

菩薩瓔珞經卷第一

姚秦涼州沙門竺佛念譯

普稱品第一

開如是。一時佛在摩竭界普勝講堂。與大比丘眾俱。比丘十千。菩薩萬五千人。一切大聖...

善算菩薩。智積菩薩。法上菩薩。息意菩薩。除幻菩薩。善稱菩薩。虛空藏菩薩。威力菩薩。焰光菩薩。識機菩薩。盡慧菩薩。無邊際菩薩。堅固志菩薩。月光菩薩。法燄菩薩。無見菩薩。無等菩薩。日盛明菩薩。如是十方諸佛世界眾菩薩等。普來雲集詣忍世界。欲聽如來說法。瓔珞大智根門。趣菩薩藏。不可思議權現無量。及賢劫中彌勒菩薩。十六大聖。毘陀等八大神士。帝釋四天王與初利天人。俱焰天。兜術天。不憍樂天。化自在天。魔子尊師。梵天王。梵淨天王。善梵天王。梵具足天王。大神妙天。淨居天。離垢光天。上至一善住天。燕居無善神。及諸樹神。山神。金翅鳥神。及餘一切諸大神。一一尊復尊。及諸天龍鬼神。阿須倫迦留羅真陀羅摩休勒人及非人。各與眷屬來詣佛所。稽首畢而立侍焉。比丘比丘尼。清信士清信女。各自修敬。前為佛作禮。各坐一面。爾時世尊。與若干百千之眾。營從圍繞。佛昇嚴淨高廣師子之座。與諸大眾說法。瓔珞。佛在眾中如須彌山。晃若金積。威神光明超世無雙。道德威儀巍巍無量。放大光明。照所不照。復以神變威動十方。應時空中尋有百千寶珠。瓔珞。眾珍難測。遍覆其上。無價寶珠照虛空珠。懸處空中。光從珠出。色像無比。於其空中。而與微雲雨諸香華。時空中華積至于膝。復出大音遍滿世界。時有菩薩名曰普照。承佛聖旨。即從座起。長跪叉手。前白佛言。今所神感未曾見聞。此何瑞應。乃至於斯。唯願大聖。敷演其義。使諸會者永無狐疑。佛告普照。還復汝座。吾當與汝一一分別法瓔珞義。修立根門。超越妄想。近一切智諸通慧地。爾時世尊復以神足。觀諸菩薩所入定意。其法名曰道樹瓔珞。淨諸大士莊嚴道場。覺道正法而無所畏。遊諸聖慧而得自在。所入道門不失辯才。復以神通瓔珞其座。演暢分別不退轉地。解一法界空無所有。觀察衆生利鈍之性。堅固其心。決一切法。除去塵勞。隨順法要。所言信用無所染著。應對無疑。來往發遣。說無礙智。永離縛著。積功累德。不懷希望。所說諸法。真如審諦。不計有為。當有成辦。相則無。相為與。相為。曉了深妙。十二緣起。尋究根源。而不可限。是時普照菩薩復從座起。前白佛言。願欲所問。唯然聽者。乃自宣陳。佛言善哉。在所欲問。若有疑者。便自演暢。如來當為具發遣之。是時普照見聽喜踊。尋時問曰。何謂菩薩法瓔珞身。何謂菩薩除其累妄見。何謂菩薩起出世法。何謂菩薩遊至世界。何謂菩薩親近如來。何謂菩薩不處母胎。何謂菩薩生無神識。不有錯亂。何謂菩薩而懷篤信。云何菩薩不自為己。何謂菩薩救衆緣苦。何謂菩薩法施財施。何謂菩薩分別空義。何謂菩薩除其陰蓋。何謂菩薩廣城法戒。何謂菩薩聞法無厭。何謂菩薩遊戲止觀。何謂菩薩奉修禁戒。何謂菩薩離世法。何謂菩薩不處家業。何謂菩薩無著。何謂菩薩一坐一起。何謂菩薩口密心非。其所問義。皆要如是。佛言普照。善哉善哉。乃問

普照。善哉善哉。乃問

六五六 菩薩瓔珞經卷第一

如來如此之義。汝今諦聽善思念之。藏在心懷無令捨之在凡夫行。普照對曰。唯然世尊。願樂欲聞。大聖之法。是時世尊告普照曰。行苦薩道當念十德瓔珞其體。身口意法無說人短。於諸同學不興輕慢。心平若空亦無增減。棄諸惡趣不加害人。視彼衆生如己無異。志得由身所知無盡。復以四諦教授衆生。持心寂然令寤使成。復以衆智瓔珞。妙門訓化。二乘得至所趣勸大乘學觀達諸法。修如來行功勳之德。教導以漸不行暴逸。自省己過不誡彼短。雖出衆難。常愛樂法。寂定無亂。闕除諸疑。望見之事。有猶豫者使得時寤。不捨道心所造德本。又教化人使不毀戒。常以大哀爲人說經。所遊世界不離諸佛。宣示禁戒逮一切智。復以照曜瓔珞莊嚴諸佛寶淨道場。光明瓔珞靡不周遍。悉照三千大千世界。蔽此日月使無光明。正使神妙釋梵四王。所有威光悉不復現。如來至真難測之光。獨明獨顯無有及者。是謂普照修善薩道。十德瓔珞而自纏裹。常念諸佛供養如來。曉歎畢教。勸化衆生使入道門。復告衆生發大弘誓。其所趣向聞佛名號。將養萌類願生彼國。志弘大普不懷怯弱。深入聖慧不恥下問。常樂微妙。所言柔和而無自大。好喜隱居除諸貪嫉。見有行者代其歡喜。以功德力。環路道樹。報心力及乳肉肺力。諸聖所居解脫之力。常以此法育養衆生。慈悲喜護不捨衆生。護諸緣著拔去根本。觀了三世無法來今。善惡報應都無所生。法法自滅。

法法自生。法不見滅。法不見生。心無想念。無我人壽。亦無往來。無所歸趣。復以空法。環瑤諸根。吾昔成佛。皆由清淨空無之想。自致正覺。修行善本。不造諸緣。興起善法。無放逸行。去離世事。不處俗法。所可演說。流布十方。親侍禮拜諸佛世尊。所施清淨捨食無欲。心意鮮潔。而無垢穢。慧無邊際。眼視通達。三礙六塵。永已消盡。是謂菩薩法之環瑤。菩薩復當發弘誓心。莊嚴環瑤智度無極。隨其本器而與授法。如所聞慧。便能建立。應如斯行。則不退轉。執意堅牢。追從善友。所行言教。終不虛妄。念常恭恪。不違經業。心習深智。受而不失。常專一心。念不錯亂。了病深淺。後乃投藥。意樂忍辱。行步審諦。所施財物。亦無適莫。其意清密。而無煩惱。學習根本心不流馳。人欲聞法。尋常指示。令知要道。設見困厄。不自濟者。便能惠施。自致珍寶。加以善本。衆妙之行。勸人持戒。所聞智慧。成菩薩道。假使學人處在梵志。復能建立。覺了所生。不離忍辱。棄捐家業。而修精進。觀達無常。因緣之本。於諸憎愛。不與二想。所爲平等。令衆生類得無所從。生法忍。常能憑其無極大哀。漸訓勸導。弘誓之法。施於一切。使得聞知。志性寂然。知無吾我。一心禪思。與其智慧。使不斷絕。其所施設。不離四恩。救濟危厄。使至無爲。護身口過。不犯三事。建立至真無上之法。意斷意止。真如法性。修而不失。是謂普照。皆是菩薩環瑤所建。復次普照。菩薩復當思惟。校計。料度無極。行施修戒。和顏忍辱。精進寂靜。不

失意止。復以聖明一心定意。深察四諦甘露之道。直至無爲無復虛僞。是謂智慧之所瓔珞。常當一意純淑其心。一切所有施而不悒。開化功勳解空脫門。若在行業訓導。垂誠廣接衆生隨順度之。而有殊勝仁和之德。曉了時宜若干品類。宜其慈心不著苦樂。悲哀一切不避劇難。藉彼衆生應正法教。施心滿世。護使成就。瓔珞光明靡不照耀。普愍一切使濟彼岸。正使有人在隱蔽處。消除其闇永使無餘。無畏之力感育一切逸。除其老病無放行。導師所至靡不從教。所含如海聞施他人。開化塵勞令無妄想。所居之處如華無著。了一切法寂寞清淨。其所演教分別因緣。所造德本習而致之。愍世哀苦故訓生類。虛空非實亦非眞有。解知世法如泡如幻。衆生不寤習而不捨。雖處居家能離生難。道眼清淨亦如蓮華。神德巍巍不可稱計。正使世界衆生之類咸共嗟歎莫知其原。是時世尊重告普照。夫坐道行解無去來。若見去來則有想著。分別罪福亦無起滅。斯皆自然空無所有。相住無主而無本末。亦無願求而可獲者。能自校計如此之法。是謂菩薩趣於聖道。復當分別三世之法。解知無二無我無人。及諸境界。虛無所有。若見有來。則是報應緣起之法。無起無滅乃應道教。計聲有音。音無形像。分別文字斯皆無實。一切明達靡不通暢。菩薩瓔珞。眞實無虛亦無罣礙。除去陰蓋悉無所有。若建所施在在所欲。設不有建斯應施度。心懷謹慎衆不可持。此心者乃應戒。

落二富◎◎大聖二聖大◎◎寢二悟◎◎下同◎◎妙門二沙門◎◎二乘二三乘◎◎定二玄◎◎化二他◎◎戒二誡◎
 ◎◎世界二土界◎◎鐵二成◎◎肺二味◎◎著二者◎◎壽十(命)◎◎指二旨◎◎想二招◎◎上二
 道◎◎戒二誡◎◎垂誠二族戒◎◎原二源元◎◎虛二空◎

律。達了諸法自然無住亦無本際。勤修思惟建立處所。精進觀思攝身口意。慧明自曜去衆穢行。乃應智慧。普照復知神通所及得其報應。以其天眼便得徹視。皆由修奉施行禁戒。恒順正見無所毀犯。修法瓔珞致天耳聰。念行勸助因發道意。或復成就誠念神通。憶過去世皆悉自然。爲生類故積功累德。每自剋責不及彼證。懷來神通變化無極。捨諸識著思惟禪定。平等無二。斯解因緣報應之果。以慧神通消滅衆垢。因其三昧究暢聖法而不二入諸諸有漏。不失道意使人修德。加慕世俗。布施之德雖有施恩不望其報。令無數人喜樂務法。能知一切靡不通暢。能使奉行菩薩之法。皆由精進不與懈怠。慈愍護彼一切成就。用衆生故不惜身命。不貪己身珍寶之貨。所生之處因奉道義。前人求亦無疑難。聞慧信施不有猶豫。所行言教悉共信用。如來至真無所罣礙。所行寂靜亦無放逸。堅固忍辱而樂閑居。復化衆生自責不及。禪思脫門正受不覺。恒遊神通以自娛樂。復以無極光明之。勸適時隨宜。分別一切章句義理。消滅諸患無所罣礙。恒常一心開。道聖慧。示無數人報應之果。衆德具足。以勇猛力不爲所侵。解了三世都無所有。去來今事無有增損。然後乃應智度無極。以能布施自發道意。欲使衆生一切普安。自散諸結不患己身。若人杖捶悉以能忍。亦化他人令行忍辱。具衆德本加以專心。修諸佛教勸諸生類。出家學道自觀惡露萬物不淨。輒厭惡趣功

勸究竟。所行善業其心悅豫。智慧深。達而不懷恨。篤信禁戒自致善德。復以和心慚愧不惑常御神志不執龜鶴。思惟地獄湯火。痛苦。數天受福無極之樂。寂然無憂無復貪欲。有所惠施自去三想。心不。猗內不受外塵。修行道法衆望休息。分別智慧自悟其心。空無想願建立脫門。除去顛倒無所傷害。是謂普照菩薩瓔珞心無所著。其意平等空無不遍。不懷妄想。布施以備。調意安。庠。爲人說法不離空義。慈哀一切行不漏失。觀其衆生所受法。識。知其志性而開化之。在所遊處導爲一切。遵修聖明而現道義。無極大哀開度餘人。亦以善權方便之力。入諸外道異學之中。隨彼法則順從祠祀。觀其志趣使得度脫。令諸梵志興福無量。或在惡部盜賊之中。將導牽致而顯其行。緣此化度無數衆生。於往古世功德已備。見。皆喜悅莫不恭敬。爲雨甘露道法之味。除去衆生瞋恨之結。若復前人。以若干惱而來犯之。不以厭患。而爲顯示寂然之法。知其所與非真。非實。如是普照。菩薩所修心意瓔珞。而遊其中常樂於此。不見所樂樂無所樂。以真法性而娛樂之。明知衆生根本所趣。救濟使度無衆塵勞。危害之患永使無餘。執御其心平等如空。分別四大所興起滅。欲化衆生而訓誨之。所說真正無有憎愛。降衆一切邪見之心。堅心瓔珞堅固之幢。若干法品。而與共戰。猶如勇猛大軍之將。降伏外敵使入法律。若入習俗施設法教。施便受報持戒生天。所造之德皆有報應。

以此濟之令至無爲。夫爲菩薩自願瓔珞。心初未曾隨惡友語。然後乃全大士之行。意懷清白終無吾我。持心如山行無缺漏。智遍一切猶月初照。若在大衆無能及者。是謂普照菩薩瓔珞周滿一切。覺了虛寂空無所有。所生之處恒見光明。所聞輒解至成佛道。常念願宜根門之要。自建立業無所侵害。觀見本性自然起滅。過世八法無所罣礙。身口心意未曾有欺。復以權慧救濟衆生。窮厄之士令其飽足。持心如地不犯三過。日進其道不行放逸。逮不退轉牢固之心。不起法忍而現在前。十力。不畏覺道正觀。捐棄吾我及人壽命。分別思惟有無之法。感動變化無量佛國。斯由神通而得自在。菩薩所宜言辭瓔珞。超越諸見無復希望。心向正道亦無顛倒。辯才無礙而無留滯。周旋往返不生想著。獨除一切諸縛結使。僞慢自大永滅無餘。其聲音響如師子吼。亦如雷震無不聞聲。永立究竟乃至滅度。發於無極瓔珞之雲。演法雷吼法鼓電光。雨解脫味宜七覺意。念法清淨不離三寶。心如明月亦無沾污。通達往來不除正業。具足衆相殊勝之法。是謂普照菩薩瓔珞而無窮盡。上中下善中間通利。懷來。昭曜不失禁戒。過去當來諸恒沙聖。靡不味歎斯苦薩德。如是普照。賢聖道品妙法之藏。珍寶之門而不可盡。

◎菩薩瓔珞經誠定品第二

爾時座上有寶王菩薩。即從坐起長跪叉手。前白佛言。唯然世尊。菩薩所習意識瓔珞。多

定瓔珞。如是寶王。菩薩入定所感如是。且拾十方江河沙刹。一一諸刹滿其中塵。復舉一塵著諸佛刹。斯塵猶盡佛土難量。菩薩三昧皆悉觀見一切衆會。亦聞彼佛演說瓔珞神識定意了諸法本虛寂無主。從初起學乃至道場。思惟發意瓔珞道樹。悉過諸縛姪癡病。其心堅固不可移轉。正使天魔將衆億姪。欲來毀壞識定意者。終不爲彼之所屈還。不爲邪。而見錯。候。意弘如海靡不容受。衆德瓔珞悉爲成辦。恒講無常苦空非身。常非有常豈有身耶。諸計常者則離定遠。墮于生死不能自濟。菩薩所修唯務於道。其心恬然永無衆想。不離諸佛所造德業。意如太山不可移轉。獨步世界而無所畏。以四智辯。包納諸法。指示衆生知道慧要。內實質直而無諛諂。所以然者。用本淨故。既無衆垢諸冥消索。慧光普照莫不蒙澤。心大弘廣而無邊岸。沐浴意穢令使鮮明。隨世所好悉能成。

爾時世尊告諸賢者。吾昔無數阿僧祇劫。積功累行修清淨法。坐臥經行不捨四等。一時一行一念之頃。修乎十法。云何爲十。一者從兜術天降神下生。盡見十方無數佛剎。見諸菩薩一生補處。皆詣道樹修淨瑠璃。當舉右足欲詣道場慈愍衆生。三千大千刹土皆悉震動。菩薩自念。吾昔誓願今日已辦。當壞魔界莊嚴佛土。是謂菩薩摩訶薩大慈瑠璃進趣道場心不退轉。二者盡見三千大千世界菩薩大士心識所念。又入定意三昧不亂。或見菩薩於空成道。或見閑靜樹下之處。或入水。光空界三昧。莊嚴道樹不離大悲。是謂菩薩摩訶薩大悲瑠璃進趣道場心不退轉。三者菩薩摩訶薩。普見三千大千世界進趣道場不捨喜心。吾今成佛必然不疑。以我法本普潤一切。悉與衆生同黃金色。三十二相八十種好。無央數衆前後圍繞。壞魔羅網。

意向三乘不捨法忍。慈悲喜護行六重法。四
無礙慧一向道忍。自知受決。亦復見他授其
決者。或授維漢辟支佛決。菩薩自念。吾從
無數阿僧祇劫。捨身受身皆是幻化非真實。
法。今得受決。進趣無上正真之道。成最正
覺。遊空往來無所罣礙。一時一處得總持定。
諸佛所。歎苦習盡道。此苦非苦苦由何生。
解苦無苦乃應明慧。習由愛興。愛本無形。亦
不可見。生本無生。況習法有滅衆生愚惑。從
起更樂習是得是。解習無習乃應明慧。諸法
無生爲磨滅法。盡者無生亦習無有盡。諸法
無盡。衆生愚惑謂盡非盡。於中興想習莫實
諸法。盡者實盡。是謂明慧。道無相貌。非眼
境界之所能見。八直平正坦然無礙。是謂明
慧。是謂菩薩摩訶薩進趣道樹心不退轉七
慧。者菩薩摩訶薩。盡觀三千大千刹土。衆生根
習源高下大小。或與如來心識同趣。本行共
合智無增減。大慈大悲環路其身。布施持戒

有天子名曰福蓋。即知菩薩心中所念。尋奉八萬四千金縷織成袈裟。菩薩自念。過去諸佛法服云何。進趣行來斯用何法。虛空神天又手白言。過去諸佛皆著織成金縷袈裟。亦如今日諸天所獻。菩薩即受八萬四千織成金縷袈裟。以道神力。而合爲一袈裟著體。三十二相八十種好。盡皆外現。斯由曩昔施無想報行度無施。是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹。復次菩薩舉右足時。便生此心。衆生若于性行不同。吾今當以智慧光明。普照三千大千世界。即放頂相光明。普照十方諸佛刹土。衆生之類見光明者。悉來雲集詣忍世界。奉事如來香華供養。咸神所感。使令天地六返震動。是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹。復次菩薩當舉足時。心自生念。生分已盡。更不受胎。三界獨尊無有。嚕匹。當號爲佛如來至真等正覺。十號具足。十方刹土諸佛世尊。各各於其國土。告四部衆天龍鬼神乾查。和阿須倫迦留羅緊陀羅摩休勒人與非人。今日忍界釋迦文佛。出現于世。衆相具足如星中月。福度衆生天人慶祐。有欲與敬供養彼佛。宜知是時。爾時十方諸佛世界神通菩薩。辯才具足得總持門。千七百七十七億那由來。皆來雲集詣此忍界。與致供養華至于膝。復有八十萬億天龍波旬。皆詣忍界。與致供養給事菩薩。復有百千億姪神龍王。各各七首。獻奉香湯。浴洗菩薩。斯由曩昔口演甘露無厭足法。是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹。復次菩薩內自生念。衆

生著有迷惑來久。設開空無虛寂之法。意懷恐懼衣毛爲豎。佛法深奧不可思議。漸當以次說道根原。分別衆生根原所由。玄鑒三世生法滅法。除去想著無貪嗔心。從無數劫積行。已來。所以不得道者皆由恩愛。吾今當除恩愛刺本。拔濟衆生安處無爲。是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹。如是族姓子。菩薩大士降神出生墮地舉右足。於其中間思惟。十法莊嚴道樹亦不退轉。復次族姓子。菩薩初生時。墮地行七步欲趣金机。次舉左足內自思惟。諸佛世尊。句義無量道法淳粹。應度無極無起滅法。行無生滅不可思議。非是羅漢辟支所及。道當一意多念非道。道當少欲多欲非道。道當知足多求非道。道當正見邪見非道。是時菩薩復作是念。過去諸佛所行正法。爲何謂耶。復作是念。過去恒沙諸佛世尊出現於世。以神足力現身威德。十根本義不可思議。云何爲十。於是族姓子。菩薩達士先舉左足。遍滿三千虛空境界。不燒衆生無覺知者。其有衆生覩足相輪。皆發無上正真道意。斯由曩昔禮敬之報。是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹。復次族姓子。爾時菩薩左足蹈地。心自生念。古昔諸佛說法。云何分別句身義味。云何過去諸佛世尊。進止行來威儀法則。以一句義演出無量諸佛法藏。從劫至劫乃至百劫。不能究盡一句之義。如來祕要不可思議。非是小節所能測度。是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹。佛復告族姓子。菩薩爾時放一毛孔光明。遍照無

量諸佛刹土。於光明中。演說六度平等大法。空無想顧不起法忍。亦使衆生畢志堅固。皆發無上正真道意。是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹。復次族姓子。菩薩爾時內自思惟。吾今當以三昧正受。普遊虛空諸佛法界。爾時菩薩即入無形想定意。遍遊虛空諸佛法界。左右翼從。天世人民莫覺知者。謂爲菩薩進趣金机。是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹。復次族姓子。卽化一形。遍滿三千大千世界。復還如故。衆生之類無覺知者。是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹。復次族姓子。菩薩爾時慧明之光。遍照三千大千刹土。一光中皆出音聲。今日釋迦文佛如來至真等正覺。於閼浮利地。當轉法輪度未度者。福利衆生名稱遠布。是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹。復次族姓子。菩薩爾時一念之頃。令十方界諸佛世尊各各舒手扶接菩薩。一切衆會皆悉見之。是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹。復次族姓子。諸佛法藏深奧難測。吾當以次布現三乘緣覺聲聞菩薩之道。聞法覺寤終不中滯。是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹。復次族姓子。過去三世諸佛世尊。吾今欲成無爲大道。皆當證明令我成道。諸佛稱善皆在前立。汝從阿僧祇劫。苦行無數布施持戒六度具足。國財妻子無所吝惜。今當成佛廣度衆生。我等扶接上至成佛不使中住。是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹。復次族姓子。菩薩分別過去現在未來。空無想願。亦是諸佛所應行法。從初發意乃至成佛。

修行第四難得之法。復次族姓子。行無礙智。遍滿三千大千世界。雖度衆生不見有度。是謂菩薩修習第五難得之法。復次族姓子。菩薩大士以神足力。遍遊十方恒沙刹土。遍觀衆生心識所念。或以一身化百千身。還合爲一。無覺知者。是謂菩薩修第六難得之法。復次族姓子。菩薩思惟四無礙慧。亦非羅漢辟支所修。亦非天龍鬼神八部之衆所能及。是謂菩薩修第七難得之法。復次族姓子。如來神力不可思議。十方無量諸佛刹土。入一塵孔。周旋往來無有罣礙。還復如故無覺知者。是謂菩薩修第八難得之法。復次族姓子。如來至真等正覺。得四辯才無生滅智。遍滿三千大千世界。是謂菩薩修第九難得之法。復次族姓子。諸佛世尊。行無盡法。法門覆蓋衆生。十力無畏十八不共諸佛之法。是謂菩薩修第十難得之法。進趣道場莊嚴佛樹。

菩薩瓔珞經卷第一

菩薩瓔珞經卷第二 一名現在報

姚秦涼州沙門竺佛念譯
龍王浴太子品第四

佛復告族姓子。菩薩于時前昇金机。顏色安詳。顏貌容豫。諸天在上散華燒香。作天伎樂娛樂菩薩。世人在下左右侍衛。異口同音。

聲震天地。八十億。乾香和子。龍鍾聲歌。娛樂菩薩。時有摩那斯龍王。文麟龍王。伊羅鉢龍王。阿闍達龍王等八十四億。皆來雲集。時諸龍王便以此偈而讚頌曰。

今日離世垢	降生闍浮利	隨俗處母胎	願浴除世塵	昔於無數劫	積功造衆業	誓願今已果	願聽沐聖體	八十四億該	龍從十方來	各欲供養尊	奉瓶貢香湯	尊本無數劫	苦行爲衆生	巍巍德無邊	垂愍願聽之	渴仰世雄久	疲厭生死苦	今得親賢明	如日照虛空	尊本發弘誓	欲度未度者	最勝已解脫	當復脫未解	過去恒沙佛	及當來現在	功勳不可量	尊今已具足	設從劫至劫	宜暢人中尊	豈以螢火光	敢與佛日競	虛空可究竟	須彌可稱量	海水可竭盡	尊德無邊涯	比方日月光	摩尼明月珠	雖照外闍冥	未能除無明	今日無等倫	一毛之光明	普照天世間	除垢煙怒癡	過去六如來	盡生闍浮提	盡受我等供	香湯浴尊形	今復遭天師	億劫乃出現

爾時世尊。直視東方顏色和悅。與諸龍王而說斯偈。

吾今以降形	躡步闍浮利	拔濟苦惱類	四等無邊涯	金體有明證	衆相如日光	當覺未覺者	今成佛不久	觀生無數世	受形非一類	雖有上中下	未有如是像	快哉牢固誓	執意不虧損	所現應果報	本淨如虛空	世有三堅法	身命財寶貨	此猶非究竟	終始可恃怙	吾今捨此三	法身空無形	無盡無生命	自然成道根	世寶多險危	如幻不久停	今獲七寶財	無形不可窮	衆生心意識	三垢所覆蓋	今已獲三明	初中竟通達	普爲世天人	當轉不死法	法輪覆大千	仁慈心普潤	受生有四縛	不離三世患	今得四誠諦	無縛不復染	慧觀苦盡諦	無智無其智	淨性如無垢	受證永澹泊	本習興更樂	染著愛無盡	彼應我心受	纏結滋滋甚

●〔法〕一● ●〔佛說〕十善● ●〔一名現在報〕一● ●詳二序● ●仗二妓● ●乾二龍● ●和二龍● ●益二龍● ●有十(龍王名)● ●值二萬● ●救二執● ●苦行二行● ●渡二岸● ●以二已● ●渡二岸● ●法身二如虛● ●輪二轉● ●形二空● ●復二度● ●窮二信● ●下同

吾今觀本淨	樂想苦想滅	永與生死別	生樂愛本。原	無有塵垢心	牽致冥室。聚	獲六十四明	覆蔽於人心	潤澤諸不及	言聲如哀鸞	說法無缺漏	調戲無慚愧	壞滅貢高心	降伏諸邪衆	演說本行緣	及未來現在	有佛名能仁	志性殊於常	父稱為悉達	平視無所畏	為度不肖人	起滅無處所	寂然應慧觀	悉無窠窟處	斯乃應律行	無求無所守	無相願亦然	甘露微妙味	斯應菩薩慧	成就諸佛藏
過去有三行	已盡亦不處	現在六十四	永捨不與俱	未來無數處	法雲布三界	淨教口柔軟	斯由行無欺	衆生懷陰蓋	今始得慚愧	佛所出現世	昇座師子吼	過去諸佛記	五濁衰微世	今我自觀察	名號既不虛	故在於衆中	得淨總持慧	不見諸法本	亦復無成敗	昔分別諸法	澹然無歸趣	不以見無見	我人寂寔。定	夫欲飲無厭	妄想除諸著	無人無壽命			

摧碎貢高心	上智不著數	衆生與染。心	賢聖若干品	以慧觀未來	佛法有深要	唯空無染著	一生經百生	我今永。以捨	設我於中間	恒沙諸佛過	恒自降伏心	是故自覺寤	昔吾初發意	閑淨無人處	無佛法聖衆	後遇大通慧	初聞未曾有	慈悲護四等	自從是已來	供養無數佛	後為大國王	七寶前導從	供養清淨人	九十七億姪	及施國貧窮	庫藏出珍寶	復於無數劫	捨位授太子
不與自大意	不計有常想	照令知淨慧	衆生根不同	盡無若干道	其慧無邊。涯	是謂法界淨	乃至無數劫	背而前取證	計壽著法性	不履空無慧	分別文字法	建立大弘誓	志求緣覺乘	四十四億劫	共問七十劫	演暢大乘迹	聖慧無量覺	爾乃微信解	興建功德業	復經十九劫	飛輪皇帝王	千子才藝具	勤修梵行者	無著解脫心	孤置無所歸	周濟令無乏	躬自修淨行	出家衣法服

忍辱性仁和	燕居寂無念	善根漸漸微	如果熱自落	受報無數變	趣欲免身患	猶豫不究竟	輪轉不能出	值遇寶璽佛	一乘無二道	空慧盡漏人	甚深純淑行	弘誓心難沮	七億阿僧祇	今乃自覺寤	佛復告族姓子。爾時菩薩與諸衆生。天龍鬼神八部之衆。及諸十方神通菩薩。歎說此偈。受深妙義。即於座上。八十四億。人皆發無上正真道意。復有無數衆生速得法忍。佛復告族姓子。若有衆生。聞此一偈誦讀。持。為人解說分別其義。不為衆魔之所得。便何以故。斯等衆生。皆由過去衆行具足。曾更供養無央數佛。誓願純淑各各發願。若我後生。要從一生補處菩薩聞說正法。即於彼佛。坦然大驚。速得無生無起滅法。云何族姓子。若有一人便說斯言。吾乃知無形之法。以形教授。虛空之相以實教授。此人興建斯意。寧能不乎。時有無畏大護菩薩。過此三千大千世界。有佛土名曰寶臺。佛名普賢。無畏大護菩薩。從彼剎來。速得總持立

一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

不退轉。卽從坐起。偏露右肩。長跪叉手。前白佛言。世尊。無形之法。以形教授。虛空無相。以相教授。甚難甚難。終不可逮。所以者何。虛空無形。無能染污。況當欲使有形質乎。此事不然。佛告無畏大謹菩薩。族姓子。斯猶可獲。欲從一生。補處菩薩。聞此。法者。終不可得。何以故。諸法無數。豈當以無數中行有數法乎。無緣對法。有緣對乎。虛空之法。有形質乎。此事不然。但爲如來世尊大慈廣布。開化衆生。令立牢固。敷演道教。分別諸法。無言無說。世多愚惑。興是非心。斯是漏法。是非漏法。是緣對法。非緣對法。是可護持。是非護持。是法有我。是法無我。是世俗法。是泥洹法。是法染著。是非染著。是法有數。是法無數。是法斷滅。是非斷滅。是法滓濁。是非滓濁。復自相。誠。各說是言。習是捨是。學是置是。學法非學法。此聲聞法。辟支佛法。非聲聞法。非辟支佛法。是菩薩法。非菩薩法。不以此觀成最正覺。何以故。有相著觀。非第一空觀。無求無相。亦無知見。乃成空觀。夫觀諸法。無我無壽。不見刹土。分別境界。無依無所依。是爲法觀。空無所有。如是觀者。諸法亦寂。道果亦寂。受證亦寂。假使菩薩空觀如是。於諸希望。便無顛倒。祐利衆生。而發大哀。興建佛法。雖度衆生。無衆生想。空觀菩薩。豈見度者。此事不然。若有菩薩。摩訶薩。得此空觀者。便獲具足十無我法。云何爲十。於是無畏菩薩摩訶薩。若族姓子。族姓女。於佛法衆。不見淨穢。亦復不起彼此之念。此是法身。

●相一想◎ ●法二周◎ ●布一普◎ ●誠一戒◎ ●〔法〕一◎* ●〔非〕一◎ ●相一想◎* ●藏一其◎，有◎ ●辯一飾◎
◎下四◎ ●法二集◎，◎ ●治二點◎ ●〔於〕一◎ ●清明一清淨◎，清明◎ ●東智具一智具足◎ ●惟一性◎

願惑一切故 速爲轉法。轉
爾時十方世界大梵天王。八十四億識乾天
王最爲第一。卽從座起偏露右臂。長跪叉手
在於佛前。以偈歎佛而作頌曰

無著捨衆穢 漏盡無欲汚
行一應尊教 遊意空無慧
本在兜術天 說法如駛流
云何今寂然 不開慧明華
曾光照幽冥 獨除三世闇
十力無沾汚 唯願時演法
今日十方界 諸尊菩薩集
咸欲悉聽聞 未曾所轉法
意淨行無漏 亦如星中月
已過佛相願 唯願時說法
衆生今沒溺 流轉生死海
願以平等紅 救彼沒溺者
奇光甚巍巍 覆蔽日月精
抑退熱惱患 清淨無衆瑕
尊本造誓願 勇猛無虧損
慈悲平等意 說法無增減
戒具以禪寂 神足力無畏
空相無畏法 正受遊羅界
本行六度法 不懷憂感心
卑意禮恭敬 供奉師尊長
故使尊肉髻 無敢熱視者
何況欲施心 觀視如來項
十力哀出世 降步度群萌
衆人咸渴仰 惟垂轉法輪
爾時識乾梵天王。以此偈讚已。起遶佛三

匝還復本座。是時釋提洹因。卽從座起。偏
露右臂整衣服。長跪叉手三自稱號。我是天
帝釋名曰拘翼在菩薩前而歎頌曰

不語應寂然 不教行自具
不習應無際 自然應無爲
本行無相施 今獲空無果
當禮虛空神 寂然無言述
在世先覺窮 安隱危厄人
導示正見路 旨冥受正行
衆生迷惑久 欲聞甘露法
願開無盡藏 潤及天世人
行慈修德本 善權無增減
演布無爲教 充足一切人
生世尊難遇 正法亦難值
欲遭賢聖會 亦復不可得
過去諸如來 於此成正覺
願尊時屈神 貪此世榮爲
尊本樂閑淨 思惟無爲道
已果本誓願 何爲處慣閑
閻浮五鼎沸 劇於湯火熾
唯願速出家 離世貪欲縛
念我過去世 諸佛成等覺
卽詣樹王下 朝坐暮成道
尊今如有疑 方欲樂生死
恩愛如朽城 此樂何可貪
世有生死患 唯道永寂然
恩愛如過電 幻化不眞正
世間盡闕冥 五蔽使覆蓋
唯願開慧明 普照令得眼

變化形無數 應適前衆生
隨其本行願 各充禪力行
如今何爲靜 不轉上法輪
唯願時敷演 使渴得飽滿
憶本所造福 蓋亦微少耳
由致天王位 所領無疆畔
供奉諸過去 如來等正覺
四佛一補處 是尊非將來
無數億那術 沈翳生死久
願執弘誓與 運濟至彼岸
今唯勸請說 甘露無厭法
八解無所著 無汚無染塵
尊今或入定 不度應度國
願先化此類 執心不動者
虛空性無染 平等坦然壹
無趣不見得 唯願無有疑
深妙無極藏 非劣所守掌
今遇天世師 願開使布現
尊本發願度 同日不易時
如今何爲默 自濟不度餘
是時釋提洹因。說此偈讚佛已。遶佛三匝
還復本座。爾時魔王名曰怒害。將諸魔衆卽
從座起。頭面禮足前白佛言。唯願世尊。久
抱狐疑不獲眞道。今欲聞說無比法輪。唯見
垂慈演暢正教。我等久處不入法律。雖各有
心慕覺及空慧。猶未遭遇大化訓典。爾時魔
王卽於佛前以偈頌曰
於億百千劫 無著時乃出
如華離塵水 心淨超於彼

○轉二輪○ ○(此)十周○ ○沾一點○ ○下同 ○相二想○ ○紅二船○ ○相二想○ ○本一大○ ○力二方○ ○惟二
○(佛)一○ ○(二)二○ ○見二本○ ○淨二解○ ○滿得二俱○ ○蓋二善○ ○非二惡○ ○今二本
○ ○坦二豆○ ○(唯願)一○ ○及二乃○

劫數無有窮 經歷積苦行 不捨四弘誓 金剛不可沮 口演八無礙 充滿天世間 受者永充足 無復老死患 一生至百生 名號諸種姓 悉知諸根原 化以無比慧 十住還本際 退成猶復進 最勝度此難 時演勿有疑 去佛恒沙數 盡遊此苑間 轉無上法輪 度人無有量 正使當來世 諸佛成道果 皆當於此處 當轉尊法輪 會聞如來藏 如來祕要慧 名曰普嚴土 菩薩瓔珞經 今日正是時 難遇不可值 拔濟諸苦厄 從是布道慧 或有衆生類 厭患處身苦 欲聞微妙法 獨除四大法 復有入道檢 知生滅無常 欲聞空無道 悉知無所有 復有處巖穴 自守無他想 計身非久器 不興想著念 雖復念道根 未聞不得寤 唯願尊降神 令彼無疑滯 眼如青蓮華 徹視無有礙 觀察三世苦 塵喧染污者 尊本所經歷 供奉諸世尊 謙卑下下人 今獲無形結 於相不著相 不假衆好色

是故衆賢聖 眉間清淨光 見光除熱惱 尊一師子吼 摧碎邪見林 說言言不妄 說法法真諦 憶尊昔在此 展轉共相係 追師求高明 莊嚴體無極 無信立以信 無畏離彼此 三界尊無極 非法壞成道 諸人貪著身 世苦所纏絡 慧明照世間 自度復濟彼 惠施無吝我 一時一意念 衆生懷倒見 發意著五欲 以是墮五趣 佛現出世間 入禪不著貪 觀此無常形 大慈濟衆生 宿願今已果 無能見其頂 普照無數土 如夏遇重蔭 降伏諸異道 如明永除闇 志趣必成辦 至道道根原 十二小中劫 不斷轉輪種 不取若干慧 無形不可名 根力不虧損 唯願時演說 正法御一切 永除吾我想 玩習不能離 何由有出期 拔斷貪愛心 人中甚難有 已超三界表 平等無男女 不達空無慧 計有身實用 不親非常證 滅彼有無想 永除世榮飾 非有非無者 廣大無邊涯 速起復坐爲

觀此熾然人 如何尊靜默 世垢有五難 體信中國生 光顯明色無 將入滅盡定 大衆遠方集 聽尊演無厭 有法不思議 欲令知本末 菩薩不退轉 況復向道門 尊今觀四輩 幸爲敷演法 衆生染三有 常想非常想 魔鬼有億千 得信不起忍 復有億千衆 斯等族姓子 復有無數人 悉求空無相 羅漢意自鄙 所說苦不淺 亦是菩薩印 稟受大乘行 尊本初發心 行地無高下 正使無央數 流轉不自覺 無言無所說 不親佛法衆 父母爲五事 不見形質像 乃寂無音響 迦留乾沓怒 廣長舌無爲 化不自覺化 此亦未曾有 且未獲其法 而欲知本要 志趣若干種 各各蒙得度 欲求去離縛 悉照向滅盡 皆從十方來 行地不退轉 意趣隨我等 必至堅固地 行地不著有 進趣向道場 隨類入其俗 終無一切智 印彼成道果 本無無若干 修習四意止 唯道從慧通 恒沙諸劫數

①還一還 ②遊一由 ③問一問 ④今一念 ⑤觀一觀 ⑥結一結 ⑦明一月 ⑧憶一憶 ⑨保一保
⑩采一採 ⑪玩一玩 ⑫廣一廣 ⑬默一默 ⑭男一男 ⑮幸一幸 ⑯各一各 ⑰鬼一鬼

衆相環珞身 如月在星明
行盡不造本 端坐於道場
亦自無心識 豈當染世著
已過衆行本 德充滿諸情
音響過於梵 自歸天中天
本造由四魔 魔欲離生死
八等不染污 自歸無等倫
尊今趣一法 泥洹不起滅
滅意意不生 不見果報證
尊本修二行 止滅不起觀
行盡不見盡 世雄最第一
如來三法本 空無相無願
進趣泥洹道 無利無所染
立願甚堅固 積行無所達
不念無著行 亦不處三有
神足有四業 隨緣住其壽
行過無邊涯 慈仁最第一
既生處五濁 合會無是非
真人無染行 行權入衆生
平等行五根 信慧精進力
不染去倒見 清淨爲第一
尊德過天世 永不著八法
定意不錯亂 是故禮最勝
當尊下降神 震動三千世
覺久寐衆生 離此三世患
時切利諸天。說此偈讚佛已。繞佛三匝還
本座。爾時菩薩內自思惟。今此衆會皆悉
知會十方世界。六通聖智。一生補處。四等具
皆悉雲集。欲得聞法不退轉地。今我寧可

執無畏法衆行德本。瓔珞其身。如諸過佛所行法則。卽於座上。入自然無性三昧。分別定意觀佛所行。菩薩瓔珞有八萬品。其德殊特。無以爲喻。菩薩摩訶薩得此瓔珞法門者。便能一意進趣道場。未入道跡衆生。能令得至彼岸。爾時世尊出廣長舌相。光明普照三千大千世界。告四部衆。比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍鬼神。諦聽諦聽善思念之。吾當與汝演說菩薩無相瓔珞。若善男子善女人。得此瓔珞莊嚴身者。便能進趣無所罣礙。

＊菩薩瓔珞經。法門品第五

爾時世尊。告族姓子族姓女。吾今當說菩薩瓔珞八萬法門。云何八萬。於是族姓子。或有瓔珞名曰盡信。如來得此法門者。令地獄衆生受苦惱者。即使無衆患。復有等慈瓔珞。菩薩得此瓔珞者。令彼受畜生形者永無傷害。復有無忘瓔珞。菩薩得此瓔珞者。使餓鬼之類永無飢渴之想。復有清淨瓔珞。菩薩得此瓔珞者。令迷惑衆生知其道徑。復有徹聽瓔珞。菩薩得此瓔珞者。使無聞衆生悉聞正教。復有自在瓔珞。菩薩得此瓔珞者。使愚癡衆生心不邪亂。復有檢意瓔珞。菩薩得此瓔珞者。教誨衆生行十善行。復有直信瓔珞。菩薩得此瓔珞者。使邪見衆生安處正見。復有弘誓瓔珞。菩薩得此瓔珞者。不以劫數爲遠。復有超越瓔珞。菩薩得此瓔珞者。使懈怠衆生奉持正律。復有無患瓔珞。菩薩得此瓔珞者。令患害衆生修行忍辱。復有勇猛瓔珞。菩薩得此瓔珞者。使慢情衆生精進不廢。復

菩薩瓔珞經法門品第五

執無畏法衆行德本。瓔珞其身。如諸過佛所
行法則。卽於座上。入自然無性三昧。分別定
意觀佛所行。菩薩瓔珞有八萬品。其德殊特
無以爲喻。菩薩摩訶薩得此四總絡法門者。便
能一意進趣道場。未入道跡衆生。能令得至
彼岸。爾時世尊出廣長舌相。光明普照三千
大千世界。告四部衆。比丘比丘尼優婆塞優
婆夷天龍鬼神。諦聽諦聽善思念之。吾當與
汝演說菩薩無相瓔珞。若善男子善女人。得
此瓔珞莊嚴身者。便能進趣無所罣礙。

●生一死●王一主●利一利●勿一物●味●【華】—①●分二芬●提一庭●水二火●瀉一滅●
●二四●實一廉●行一行●行一污●會一集●路一境●卷第二終●第
三首●使一便●忘一主●正一政●廣一倍●下頁

有一意瓔珞。菩薩得此瓔珞者。使亂意衆生。禪定不虧。復有熾然瓔珞。菩薩得此瓔珞者。使愚癡衆生。成就智慧。復有堅固瓔珞。菩薩得此瓔珞者。未履道途者。令立道途。復有多聞瓔珞。菩薩得此瓔珞者。使少智衆生。強記不忘。復有威儀瓔珞。菩薩得此瓔珞者。使無慚愧衆生。令知慚愧。復有惡露瓔珞。菩薩得此瓔珞者。使著欲衆生。令知不淨。復有扶樂瓔珞。菩薩得此瓔珞者。使瞋恚衆生。永斷無餘。復有普曜瓔珞。菩薩得此瓔珞者。悉逮慧明。永除闇冥。復有遍普瓔珞。菩薩得此瓔珞者。使等分衆生。不起狐疑。復有形色變化瓔珞。菩薩得此瓔珞者。觀見無量形色之變。皆發無上正真道意。是謂族姓子。斯等瓔珞至八萬法門。菩薩不可窮盡。吾今略說不悉其事。若有衆生從劫至劫。至百千劫。欲盡菩薩瓔珞行者。此則不然。時有菩薩名曰無形。立不退轉。即從座起。偏露右肩。長跪叉手。前白佛言。甚奇其特未曾所聞。如來變化不可窮盡。乃能演說瓔珞妙法。諸有菩薩摩訶薩。執持誦讀瓔珞名者。皆是諸佛之所擁護。若有善男子善女人。遭遇如來說法瓔珞。便爲值遇如來法藏。

爾時世尊重告四部衆。若有善男子善女人。一心一意受持誦讀。便得十無礙功德。云何爲十。得虛空藏威儀深入。所聞強記不失辯才。觀了諸念如幻如化。遊心解脫亦不計常。恒離八法不處憒闐。聞輒歡悅心無二見。解空無相亦不著相。復能深入寂滅定意。神足

無礙得捷疾智。知法自生不見起滅。是謂善男子善女人。便能具足十無礙功德。爾時舍利弗即從座起。偏露右臂。叉手前白佛言。唯然世尊。諸法無形不可觀見。無形之法。非是羅漢辟支所及。云何世尊。言善男子善女人。執持誦讀十無礙功德。便成道果入泥洹門。無礙泥洹豈異法乎。泥洹無爲無礙無著。如來現在逮等正覺。云何以無礙功德。而說泥洹。若使衆生得十無礙功德。便爲已得泥洹。若使衆生已得泥洹者。則爲泥洹非泥洹也。云何世尊。言得十無礙功德便是泥洹。佛告舍利弗。如汝所問。皆佛威神非汝境界。云何舍利弗。泥洹色耶。對曰非也。云何舍利弗。泥洹無色耶。對曰非也。云何舍利弗。泥洹非色非無色耶。對曰非也。云何舍利弗。無礙諸法。是常非常有起有滅耶。對曰非也。世尊。佛告舍利弗。若使無礙諸法乃至泥洹。非色非無色。亦非色亦非無色。亦無生滅。斷著。無形不可見。云何復言泥洹名乎。舍利弗。白佛言。世尊。泥洹無名。非眼識境界所能見也。佛言。如是如是。舍利弗。如汝所言。非眼識境界所能見也。云何舍利弗。識有形乎。對曰。隨其形相。佛告舍利弗。如汝所言。隨其形相。則有識者。云何復言非眼識境界耶。舍利弗。白佛言。隨有形相是有爲識。隨無形相是無爲識。無礙泥洹。非有爲相非有爲識。非無爲相非無爲識。云何舍利弗。無礙泥洹非有爲相非有爲識。非無爲相非無爲識。

有爲有識無爲無識。泥洹非此非彼。更異識乎。舍利弗。白佛言。非也世尊。佛告舍利弗。泥洹非此非彼。亦非異識。相則非相。云何泥洹別立名耶。假使泥洹別立名號。隨其形相則有識生。若使泥洹不別立名號。隨無爲相便有無爲識。云何說言泥洹。不有爲相不有爲識。不無爲相不無爲識。亦不異識。復非別立名號。如今云何稱泥洹乎。舍利弗。白佛言。世尊。泥洹泥洹。佛言。云何泥洹泥洹。舍利弗言。如泥洹盡。佛言。云何如泥洹盡。舍利弗言。如盡無盡。佛言。善哉善哉。舍利弗。如汝所言。本說無礙泥洹。非有爲相非有爲識。非無爲相非無爲識。亦非異識。相則無相不別立名。云何復言無礙泥洹如盡無盡。時舍利弗。白佛言。世尊。非我境界說無礙泥洹。但無礙泥洹無盡非無盡。佛告舍利弗。吾今與汝引喻。智者以譬喻自解。猶如士夫仰射虛空。於空求空。復向人說。吾昔遊空自陷于淵。今得空便射而報讎。何其快哉。果我所願。云何舍利弗。斯人志趣爲審然不乎。舍利弗。白佛言。世尊。彼射虛空欲報其怨。審然不虛。云何舍利弗。於空射空。箭著空耶。對曰不著。佛言。云何於空報怨。舍利弗言。虛空無相。不見有報無報。佛言。如是如是。如汝所言。虛空無報。佛告舍利弗。無礙泥洹亦復如是。在有爲相隨有爲識。在無爲相隨無爲識。不在此相不在彼相。亦非有識亦非無識。是謂無礙泥洹。非有爲識非無識也。時有五百比

●無二非 ●于二子 ●有二共 ●(者)一 ●斷者二 ●斷者二 ●也二耶 ●部十(之) ●立二之 ●至二平 ●

時有菩薩名無頂相。卽從座起。前白佛言。甚奇其特。未曾所聞。如賢者舍利弗說智慧界。非有非無。不見愛憎喜怒諸法之相。如我觀見十方世界諸佛世尊敷演道教。或說有教。漸至無爲。或說無教亦至無爲。或說身苦。令知厭患。或除識。想知離本際。云何菩薩。善入諸法。一一分別不起增減。今聞如來身相之法。有爲自爾行不改易。無爲無形不可測度。今欲聞如來瓔珞之本。唯願解說。有爲色身有幾瓔珞而自嚴飾。無爲色身有幾瓔珞而自嚴飾。有爲無色身有幾瓔珞而自嚴飾。爾時世尊告無頂相菩薩曰。善哉善哉。族姓子。乃能於如來前爲師子吼。今當爲汝一一分別。諦聽諦聽。善思念之。菩薩摩訶薩從初發意。乃至成佛。恒當具足檢身口意。莊嚴六度。了色本無。不見色本。於色莊嚴六瓔珞法。逮得如來深藏瓔珞。云何爲六。於是善男子。善女人。若眼見色。知彼起色。衆生姪怒癡。應進便進。應退便退。眼非彼色。色非即眼。念除彼色不起眼想。是謂一法清淨瓔珞。復次族姓子。色性自然識亦自然。彼色我識不與塵勞。速解彼縛不染我有。是謂二法清淨瓔珞。復次族姓子。諸善根本。於色無形分別思惟。根本清淨色亦清淨。是謂三法清淨瓔珞。復次族姓子。著色染欲。非色有欲色性本無。況復婬欲。是謂四法清淨瓔珞。復次族姓子。計色有常非眼境界。意識分別便起猶豫。計常無常乃至無我。色性虛寂永無起

一、

滅。是謂五法清淨瓔珞。復次族姓子。色是外入。眼識。往受。有色有爲有色無爲。有爲色識便敗道根。無爲色識果報成就。思惟分別有無相者。是謂六法清淨瓔珞。復次族姓子。白攝色識復有六事云何爲六。於是族姓子。識。相無形流馳萬端。前。有外塵便生塵勞。善則善識惡則惡識。惡識無善善識無惡。菩薩攝意不起善惡識者。是謂一法清淨瓔珞。復次族姓子。眼識觀空悉無所有。便生。空。想無善惡報。不見今生後復受報。於中攝意不起顛倒想者。是謂二法清淨瓔珞。復次族姓子。識別無我。或時有見根門不淨而計有淨。或復有念根門有淨而計不淨。於中攝意不起二想者。是謂三法清淨瓔珞。復次族姓子。識見彼患有善不善。善謂常善。不善亦爾。於中攝意具足忍辱者。是謂四法清淨瓔珞。復次族姓子。識知衆生有起善者不趣善者。有堅住行地不墮住行地。於中攝意心不退轉者。是謂五法清淨瓔珞。復次族姓子。識觀前色有道有俗。見道不知是道。見俗不知是俗。於中攝意善分別道俗者。是謂六法清淨瓔珞。耳識。趣想。復有六事。云何爲六。於是族姓子。若耳聞聲十八變動。或聞風聲樹木山崩。或時鳥獸音樂之聲。聲有善惡可記不可記。於中攝意耳識不錯者。是謂一法清淨瓔珞。復次族姓子。有時衆生。便得世俗通徹之聽。或百。踰句二百。踰句。復至無數諸佛國土。猶如。狂雄世尊進趣道場欲成等正覺。爾時天地六。返震動。分別音響悉歸虛空。於

中攝意不起想著者。是謂二法清淨瓔珞。復次族姓子。耳識聞聲本無所有。便生衆想起若干念。於中攝意無邪念者。是謂三法清淨瓔珞。復次族姓子。耳通清淨。知彼受形有清有濁。見濁不起塵勞。見清不生道心。於中攝意不起彼我者。是謂四法清淨瓔珞。復次族姓子。或時耳識聞他方異刹演說。五分法身現處母胎。不染塵欲。復現出家心不改變。在樹王下成等正覺。於中攝意分別道俗者。是謂五法清淨瓔珞。復次族姓子。耳識聽察十方國土諸佛世尊轉虛空法輪。彈指之頃。拔濟無量衆生之類。不自稱說吾有所度。於中攝意不計化衆生者。是謂六法清淨瓔珞。佛復告無頂相菩薩曰。依彼耳識。當修行六法。云何爲六。於是族姓子。行權方便記本所造。修習瓔珞不越次叙。是謂一法清淨瓔珞。復次族姓子。①。騎行無我不計身本。是謂二法清淨瓔珞。復次族姓子。具足六法不毀戒性。是謂三法清淨瓔珞。復次族姓子。耳識玄鑒通達無礙。不捨弘誓大慈之心。是謂四法清淨瓔珞。復次族姓子。耳識了知進趣行步。斯法善道斯法惡道。斯法有爲斯法無爲。於中分別耳識不錯者。是謂五法清淨瓔珞。復次族姓子。耳識分別諸佛世界。聽聞殊特深妙之法。一一承事諸佛世尊。是謂六法清淨瓔珞。復有六法常念修行。云何爲六。如來世尊。色身清淨非愛欲身。身放衆香。普遍十方無量世界。一。香氣。皆演無量瓔珞法門。不。騎衆生有衆生想。於中成就

具足鼻識。是謂一法清淨瓔珞。復次族姓子。如來世尊無量香界。以戒德香。普周十方恒沙刹土。於中攝取無量衆生。是謂二法清淨瓔珞。復次族姓子。復以鼻識察彼香界。應從三道斷諸縛著。不失鼻識應行之本。是謂三法清淨瓔珞。復次族姓子。因彼鼻通演出無量香諦之教。鼻識清淨衆行具足。是謂四法清淨瓔珞。復次族姓子。鼻識有三。界外入內識。嗅善惡香。分別八道十六聖迹。是謂五法清淨瓔珞。復次族姓子。鼻識嗅香一念一意。知彼衆生心所念法。一一演暢無量法門。是謂六法清淨瓔珞。佛復告無頂相菩薩曰。復當具足六法。佛相無相不可護持。莊嚴成道以自莊飾。云何爲六。於是族姓子。坐佛樹下修習一相。觀見衆生所行不。在。從兜術天降神母胎。雖現俗變不失實聖。如來禁戒德香普遍無量世界。是謂一法清淨瓔珞。復次族姓子。修鼻識相。普知十方諸佛世界。知所趣生受形不同。復以神足而教化之。是謂二法清淨瓔珞。復次族姓子。鼻識分別相相無厭。復觀十方無量世界。悉見一生補處菩薩。香氣遍滿十方世界。於中攝意而不分散。是謂三法清淨瓔珞。復次族姓子。初坐佛樹內自思惟。今吾成佛必然不疑。以何證驗。今天龍鬼神乃至十方諸佛世尊。知我今坐佛樹下。即放諸毛孔。一一衆香。令十方界悉來宿衛擁護菩薩。至成作佛。是謂四法清淨瓔珞。復次族姓子。於樹王下已成等覺。衆相具足。一夜之中成三明智。初夜自念過去恒沙諸

○注一住○生○ ○相一慧○ ○空一色○ ○想一和○ ○起一○ ○法一由○ ○法一華一維○ ○返一反○ ○
○法一○ ○造一告○ ○騎一○ ○界一○ ○在二義○

佛世尊在此成道。先布何法云何教化。如是思惟。復至中夜。古昔諸佛在此成道。皆說無量諸度無極。我今亦應如諸佛法。便入衆香無形定意。復從定起。復更思惟。古昔諸佛雖於此處成佛。先度何人云何說法。爾時便聞十方世界一切衆香。各有斯音。度應度者。復於彼處一一思惟。乃至後夜。如是不退不闕香界。是謂五法清淨瓔珞。復次族姓子。已獲鼻相內自思惟。世香無常種種生死法。以何方便求道德之香。便自入定。分別慧定五分法身。以識往別。戒香攝身。定香攝意。慧香攝亂。解慧攝倒見。度知攝無明。是謂如來五分法香瓔珞其身。是謂六法清淨瓔珞。佛復告無頂相菩薩曰。如來舌相衆相中妙。演布言教不謬四過。本所造願說法教化。口教清淨不失舌識。是謂一法清淨瓔珞。復次族姓子。本修清淨守護三行。知彼衆生神識所趣。輒便說法不失次緒。舌識清淨。是謂二法清淨瓔珞。復次族姓子。雖口說法有教有善。言從識發外輒受化。復探彼語而爲說法。於中目攝舌識清淨。是謂三法清淨瓔珞。復次族姓子。舌有衆相相不相同。一一化識說法無窮。不失四辯舌識清淨。乃至無量恒沙刹土。言從語用無不受信。是謂四法清淨瓔珞。復次族姓子。或時有人聞彼說法。或善或不善。或說邪見。或說正見。復能反詰尋究義趣。於中具足不失舌識。是謂五法清淨瓔珞。復次族姓子。過去諸佛所說言教。有行有智有趣。當來諸佛。有行有智有趣。現在諸

佛。有行有智有趣。云何過去諸佛。有行有智有趣。於是族姓子。過去如來無所著等正覺。身滅相滅色滅。云何身滅。過去如來身不常住。色身變易非一非二。生生自滅。雖復久滅盡。猶有身名不滅。此有爲身不入無爲境。如來身者。五分法性。當定不變有佛無佛。是謂身滅非五分身滅。所謂相滅者。有相有色有相無色。云何有相有色有相無色。眼識境界外六入本。是謂有相有色也。有相無色者。諸有爲法無爲法。定法無定法。非眼識境界也。是謂有相無色也。所謂色滅者。色有三品。有形色無形色增大色。云何有形色口所吐教。心識造行隨前染著。是謂有形色也。云何無形色。如今說言。有善有惡知後有報。必然不疑。今處現在。造過去未來行。非今眼識所見。是謂無形色。云何增大色。色有不盡非色有盡。有色亦盡無色亦盡。是謂增大色。如是族姓子。便具六法清淨瓔珞。爾時無頂相菩薩。前白佛言。云何舌識言教。演出無量本慧定意。舌識非識亦非平等。一切音響耳識境界。外諸色像眼識境界。衆香好醜鼻識境界。口所說言有聲而無形。主知外法而不自知。云何舌識受耳識相。佛告無頂相菩薩曰。云何族姓子。聲從耳出。爲從外來。答曰。外識不從內識。又問。口出言教。或大或小。由口耳識聞。不由口耳識聞。答曰。或由口聞。或由口聞。又問。云何由口聞。不由口聞。答曰。口出音響。此則由口聞。地水火風山河石壁。此不由口聞。又問。口出

音響得稱爲識。地水火風。可無識乎。答曰。地水火風非口識也。又問。云何成就口識。答曰。四大也。又問。口非四大今言四大耶。答曰。有識四大不言無識四大。又問。云何言有識四大。不言無識四大。答曰。有識四大。口識是也。無識四大。地水火風也。又問。有識四大。豈非地水火風乎。對曰然。又問。無識四大何者是耶。答曰。地離水則無識。水離火則無識。火離風則無識。風離空則無識。空離識則無識。是謂四大無識。又問。有識四大所出音響。地耶水耶火耶風耶空耶識耶。答曰。普察。又問。除四大識爲所在。答曰。識無所倚。又問。地水火風同聲同響。不說識乎。答曰。識獨無侶故無識也。又問。識獨得稱識耶。答曰。識獨非識。又問。識獨非識。云何依地水火風耶。有爲耶無爲耶。答曰如是。又問。識離死胎復有處耶。答曰有。又問。何者盡苦本。答曰。無盡識是也。時無頂相菩薩復問。大成就識。識成就大。答曰。大成就識。又問。識所倚耶。答曰。諸大。又問。地水火風空。離地水火風空。識爲所在。答曰。識無所在。又問。識盡耶。答曰非也。又問。非識耶。答曰非也。又問。識非趣非不趣。此法非泥洹乎。答曰非也。又問。識泥洹有異乎。答曰不異。又問。有泥洹四大。答曰。無泥洹四大也。又問。有泥洹識耶。答曰。有泥洹識。又問。地水火風識。及泥洹識。有何差別。答曰。地水火風識轉。泥洹識不轉。是謂差別。又問。地水火風離識。泥洹離識。有何差別。答

●一香● ●十(時)● ●復一後● ●便一復● ●說言一說● ●可一何● ●也二耶● ●(答口非也)十又問
●二識● ●也二耶● ●(泥洹復)十有● ●大十(耶)●

曰。四大離識。不離過去當來現在。泥洹離識。永離過去當來現在。又問。離四大識離泥洹識。此識未離四大。未離泥洹。復有異乎。答曰。非也。又問。四大離識。泥洹離識。不異乎。答曰。不異。又問。識處泥洹成無爲法。識處四大成有爲法。不別耶。答曰。不別。又問。若使不別。云何此有爲識此無爲識。有何異。答曰。有爲識成就四大。無爲識不成就四大。是故有異。爾時無頂相菩薩。前白佛言。世尊。離四大識離泥洹識。亦不一亦不二。何以故。識在四大。便有過去當來現在。識在泥洹。便無過去當來現在也。此識彼識復有異耶。答曰。不異。又問。何以故。說此四大識此泥洹識。答曰。假號。非。誠諦教。時無頂相菩薩。內自思惟。我今所問四大離識。有果報行。今以無果報行報我。將無我問非耶。報我非乎。爾時世尊知彼無頂相菩薩心中所念。便告無頂相菩薩曰。有爲四大識。非無爲四大識。無爲四大識。非有爲四大識。云何四大識非此非彼乎。答曰。非也。又問。非四大識。非泥洹識。非無識耶。答曰。識滅識不滅。云何識滅。答曰。非現在。云何識不滅。答曰。現在。又問。識有滅耶。答曰。現在。又問。無爲法復現在耶。答曰。不也。又問。有爲法復現在耶。答曰。不也。又問。有爲無爲相非現非無現。爲何所依。答曰。依無所依。又問。善哉。識有依耶。答曰。識無依。又問。云何識無有依有界耶。答曰。有三界。身界法界空界。是謂三界。時無頂相菩薩前白佛言。有染污識。

無染污識。云何無染污識。而成染污識。佛告無頂相菩薩曰。染污識動爲無染污識。無染污識不爲染污識。何以故。識性常住亦不變易。無生滅著斷。以是故。動識爲住識。住識不爲動識。

爾時世尊復告無頂相菩薩。吾今成佛三界特尊。衆相具足。四無所畏。十八不共法。衆德普備。今得住識。未得動識。時無頂相菩薩前白佛言。世尊。云何住識不得動識。佛言。所謂動識有爲法界。所謂住識無爲法界。非無爲識成有爲識。以是故。動識成住識。非住識成動識。是時世尊說此語時。無頂相菩薩及百千天人。皆發無上立住識行。無數衆生皆發無上正真道意。時無頂相菩薩即於佛前。而作頌曰。

衆相具足	成如來身	不著三界
如空無我	已除心垢	神通自在
由逮動識	不逮住識	法界虛空
亦不變易	如來久如	當逮住識
過去如來	數如恒沙	爲得住識
悉動識乎	我今有疑	不達法界
唯願垂慈	令無妄想	衆生志趣
性行不同	聞說妙空	不究根源
虛空無相	行一平等	云何住識
乃謂清淨	如今時至	宜爲演暢
本際通慧	甚奇難有	四聖無畏
咸欲聞知	住識動識	分別其性
過佛常爾	法界平等	當來諸聖
法性亦然	如今衆生	入寂不亂

復從何識。而獲定意。今此。定意。永寂無響。爲是住識。爲是動識。願一一說。法界根本。永除疑結。不懷猶豫。

爾時世尊復以此偈。報無頂相菩薩曰。過去諸如來。神智無有窮。雖身取滅度。住識不變易。動識有二品。有住不住識。設入無爲境。不見二名號。如來無所著。安明山不動。行過無與等。愍度下劣者。國界諸村落。衆祐所經過。非識不由此。爲疑動住識。設從無數劫。難計諸如來。欲算如來識。動住不動住。佛慧無邊崖。識周無量法。身相弘誓備。無相不可見。當我初生時。天地豁然明。執心弘誓牢。無形無爲識。二足人中尊。如象離鉤鎖。自然音樂伎。充滿虛空中。無數諸天人。各自修禮敬。各以若干頌。歌歎如來德。以逮等正覺。目視無厭足。轉無上法輪。演說無比法。一切衆生類。宗奉尊聖教。不計去來今。世雄如師子。積功無數劫。不失總持行。四等無所畏。潤益一切人。

○識一成○ ○識十(非此非彼乎答曰非也又問非四大識)十五字○ ○識十(耶)○ ○無十(有無)○ ○(無)一○ ○定意二意
尤○ ○動二轉○ ○住一泥○ ○住二靈○

道果自莊嚴 不計壽吾我 無相應正覺 如空覆無礙 今得五眼 未住不處住 懷來無顛倒 無住不見識 如來奇特慧 印以無相法 行盡無所缺 無財非世榮 一行意一念 菩薩觀無亂 動識衆識妙 住識非第一 思惟過去佛 及以方當來 如我今現在 不由住證成 如來三達智 無偶亦無伴 行過不可滅 不見識所在

爾時世尊。復重告菩薩曰。無身身識。身無身識。此法有六。云何爲六。若有善男子。善女人。身入十六受外塵垢。身識一一分別。乃至淨地。是謂一法清淨瓔珞。以無身之識。以起身識。於中分別。悉由更樂。是謂二法清淨瓔珞。吾昔有願。修其身相。有行百五。乃謂身相復有百五。乃成身相。是謂三法清淨瓔珞。過去久遠。衆生已滅。於彼受身。有爲無爲。有行無行。若好若醜。有苦有樂。一一識別。法界非法界。此法界身識。此非法界身識。是謂四法清淨瓔珞。身識造色。復有十事。真身化體。亦無端緒。知彼身識趣無所趣。是謂五法清淨瓔珞。了身識本。歲日不同。本身今身變易。不住知本受形。今亦變易。便能於中不失身識。是謂六法清淨瓔珞。復次族姓子。復有六事。云何爲六。身行清淨。不爲衆惡。口亦清淨。不說邪業。意修清淨。不造衆塵。是謂

一法清淨瓔珞。過身已滅。有善有罪。善身善福。分別善識。惡身惡業。分別惡識。一思惟善惡身識。是謂二法清淨瓔珞。六身相法。離善離惡。復能起念。不捨身識。又時衆生。計身清淨。有清淨識。計身不清淨。有不清淨識。於中分別。淨身識。不淨身識。是謂三法清淨瓔珞。憶本所造。有爲身無爲身。過去未來。現在身。悉能分別。不失身識。是謂四法清淨瓔珞。心所念法。非一非二。強記不忘。知識所起。是謂五法清淨瓔珞。無形識身。復有五事。云何爲五。有染著身。無染著身。有形身。無形身。有識身。無識身。有俗身。有道身。有一身。有非一身。於中悉皆分別。是謂六法清淨瓔珞。佛告無頂相菩薩。復有六事。云何爲六。無盡法身。有盡法身。分別有無法識。清淨。是謂一法清淨瓔珞。無爲法性。行無增減。知法有善。知法無善。知有生法。知有滅法。曉了法識。不失法性。是謂二法清淨瓔珞。諸本。小法。有常住身。無常住身。法不常住。知不常住。諸法常住。亦知常住。思惟諸法。住識無住。識是謂四法清淨瓔珞。諸法寂然。諸法色亦復寂然。有爲非識。知有爲識。無爲非識。知無爲識。思惟不失法界。是謂五法清淨瓔珞。法身無數。無形不可見。非眼界所攝。從初發意。不起二想。分別諸法。不失法身。是謂六法清淨瓔珞。

菩薩瓔珞經卷第二

菩薩瓔珞經卷第二

*一名現在報

姚秦涼州沙門竺佛念譯

識界品第六

爾時座上有菩薩名曰豪賢。乃從東方十六恒沙刹土。來詣此界。聽受瓔珞妙法。即從座起。偏露右臂。長跪叉手。白佛言。唯然世尊。若見聽者。乃敢陳啓。世尊告曰。善哉善哉。族姓子。吾當與汝一一分別。爾時豪賢菩薩。白佛言。世尊。云何。識持諸識境界。如世尊言。識從有爲。不從無爲。又復說言。識從無爲。不從有爲。云何此識。彼識。名曰識界乎。佛告豪賢菩薩曰。識非有識。從法生識。豪賢白佛言。云何識非有識。從法生識。答曰。識非常識。隨法有識。又問。云何爲識。遍一切識。知一切法。是謂識非常識。又問。識有智耶。爲無智耶。答曰。識有智如如。識無智如如。一切衆生。識有智如如。無學賢聖。識無智如如。是謂族姓子。有識如如。無識如如。又問。云何有識。云何無識。云何有識如如。云何無識如如。答曰。悉能分別。有識智無識智如如。是謂分別識界。豪賢菩薩白佛言。如來今說定義識義。倍生狐疑。佛告豪賢。諦聽諦聽。善思念之。或有智識非智識。或有法識非法識。云何法識非法識。從最第一義至辟支佛。是謂法識。從見地薄地性。地無礙地。至一生補處。是謂法識。法識復有五事。云何爲五。一趣道慧。二識宿命。三趣分別慧。

四入空門。五觀心本。是謂法識成就五事。復有五事成就法識。云何爲五。一修梵行不。猶三毒。二處胞胎不染生死。三行無相空無願法。四修神通神足無礙。五立覺意一相無相。是謂成就法識清淨。

佛復告豪賢菩薩。法識清淨復有五事。云何爲五。學識不變思惟學跡。無學無跡不見法趣。不見有教亦不見無教。亦復不見道性非道性。有生道意不生道意。是謂法識成就五事。觀法識定。復有五事。云何爲五。一定滅本垢不見處所。二念無量空寂定意。三建道本不與道會。四心斷念求坐道場。五修福田。除除妄想。是謂五事法識清淨。無生法識。復有五事。云何爲五。識觀過去不起生滅。識觀現在不見生滅。識觀未來不見生滅。識觀本末不見生滅。識觀如性不見生滅。是謂五事法界清淨。佛復告豪賢菩薩。如來等正覺。復當修習法識。昔嘗通有十一行。云何爲十一。一法界無著不見識本。於中具足神足道行。欲得淨修法界識者。初意如山如牆壁。漸漸乃至思惟身本知身離身。復捨身已知心離心。復離心已知空離空。復捨空已還從一意。至百千意。未化之意盡能修之。復知化法而無所有。是謂法識起神足。道。以無身識修身識行。或以身識造無身識行。識別身識非身識。是謂法識修神足行。於無二法。分別一切諸法。於中成等正覺。不見生識。成等正覺過去億百千數悉能分別。諸陰入持。不失衆生本行所趣。是謂法識修神足行。無化之

法。不見變易。於中造識不可窮盡。是謂法識修神足行。於是入定分別空界。復自計身如彼無異。是謂法識修神足行。觀諸世界亦不見盡。一切世界成界不成界。悉隨了知。是謂法識修神足行。夫法界識成五陰形。有生有滅。不見五陰有生滅者。是謂法識修神足行。法界無著不見形相。過識非今。今識非過。不見現在因緣本末。是謂法識修神足行。一一分別法性所起一切諸法。不見窠窟。攝意滅想亦不生智。是謂法識修神足行。諸法不生不見起滅。復能思惟生滅之法。本性自然一相無相。是謂法識修神足行。佛復告族姓子。無著法界。復有十事。云何爲十。如來至真等正覺出現於世。便能具足三世身識想。是謂法識修無我行。漸化衆生以三滅法。亦不見滅亦不見不滅。是謂法識修無我行。分別句義一一了知。復以權慧示現本業。是謂法識修無我行。如來至真等正覺。分別思惟四無量慧。不見斷滅有常之想。是謂法識修無我行。復以妙慧悉化衆生不捨大慈。是謂法識修無我行。盡觀衆生有淳淑有不淳淑。隨類而化不捨其性。是謂法識修無我行。如來世尊行權方便。盡化衆生不見化者。是謂法識修無我行。佛慧無量不見成敗。有生有滅非如來本誓。是謂法識修無我行。如來一相。不染過去當來現在。修無猗行。乃逮至真等正覺。是謂法識修無我行。如來至真等正覺。以無數億千萬劫。以爲一日。於一日中化度衆生不可稱極。是謂法識

修無我行。佛復告豪賢菩薩曰。過去無數阿僧祇劫。自念修行無形法識。有佛名曰弘誓。無願如來至真等正覺明行成爲善逝世間解。無上士道法御天人師號佛世尊。爲說法界無著之行。夫法界者一百七事。云何爲一百七事。不求空行。不念有常。觀世如夢。自滅吾我。生識不起。分別界相。永斷妄見。施心不闕。心常一定在衆不亂。身識空識無若干想。菩薩有數不著名號觀了諸法非一非二。衆生起志。便爲方便。說除。无本身識之行。十二因緣。四諦聖慧。思惟苦本有苦識耶。無苦識耶。或時有識。在眼耳鼻舌身意。或時有識。離眼耳鼻舌身意。或時有識。著色不染。或時有識。不著色不染。此識微妙非退轉。菩薩所能了知。或時有識。著聲不染。或時有識。不著聲不染。亦無音響。故名清淨識。或時有識。著香不染。或時有識。不著香不染。識。一一分別不失法識。或時有識。著味不染。或時有識。不著味不染。識。亦復分別不失次第。或時有識。著身更樂不染。或時有識。不著身更樂不染。識。一一分別不起想著。或時有識。了知。諸法起者滅者。有爲法無爲法。有定有亂。是謂菩薩摩訶薩分別識性亦無所染。復次族姓子。分別四無量慧。慈悲喜護。遍滿一切救攝衆生。亦無所著。或時有族姓子。入定三昧修行一法。已行一法。便獲百千總持法門。如響如幻。漸漸乃至滅盡定意。身行清淨不造惡本。心念慈心不施衆惡。解知三世除

○諸二萬○下同 ○滅十(義)○ ○道二行○ ○於二有○(於)一○ ○无二九○ ○識二色○ ○諸法二識法○

去縛著。是謂族姓子。善薩正行有起不起。復次有定意法門。一切諸法皆來入中。有身無身想。有念無念意。無一無二。亦復無識。吾昔無數阿僧祇劫。初入法律乃應斯行。識法有十二造因緣本。無明緣行乃至老死不見起滅。是謂定意。名曰無盡。已得定意。悉知一切三界所趣。或有衆生有常想無常想。有苦想無苦想。有定想無定想。一一分別不起染著。佛復告族姓子。善薩摩訶薩當念修行三十七品道法之要。何謂三十七。所謂四意止除淫慾癡水滅三毒。復當思惟四意斷法。斷去念求不生果報。乃獲四神足行。已得神足。往至十方諸佛世界。不自稱說神足。如來五根成就法身。戒身定身慧身。解脫身解脫。知見身是謂如來五分法身。如來神智不毀法身。云何爲五力。信力精進力念力定力慧力。所謂信力者。一向無爲不染三界。正使恒沙諸魔變形作佛。不能變動此意。是謂信力。云何精進力。所謂精進力。曾聞有法界界識者。或在一由延。至百千由延。或在一佛境界。或百千佛境界。守信立戒不捨弘誓。是謂精進力。云何爲念力。所謂念力者。繼念在前無他餘想。正使恒沙諸魔官屬。欲來毀此。定意者。徒自勞苦不獲本願。是謂成就念力。云何定力。所謂定力者。立。根上住菩薩摩訶薩。攝意去想不懷狐疑。是謂定力亦不可壞。云何慧力。所謂慧力者。無量法界不可思議。悉攝諸惡善權法本。不毀法界慧性之行。是謂慧力衆德具足。復當分別七覺意

法。覺了一切有形無形心識所念。從欲界至色界無色界。斯可分別。是不可分別。攝意不亂。是謂定意慧性八道平等。亦無惡畏入空三昧。一行無二不可本末。有限無限已離生死。不生餘智。知起滅法淨不生衆想。是謂八道清淨無二。復當思念六十二見。有常想無常想。有道德想無道德想。有今世無今世。有父母想無父母想。有著身想無著身想。或時有識分別諸道清淨無環。一一分別三處愛本。五處欲本。七處婬行。有時有行在閑靜處。若在樹下露地塚間。觀出入息。有時有長有時有短。有時有寒。有時有暖。諸法生因緣共會思惟分別。意不錯亂。所以行者知出入息。息長亦知息短亦知。前息亦知前息。後息亦知後息。漸漸乃成一禪之行。如來聖達禪意不同。修行四禪入想知滅。如此定意三乘共有。又復如來無上定意。云何名曰無上定意。所謂無上定者。心有上中下。行人入定無復出入長短息。惟分別刹土專心一意。觀過去未來現在。何者是我所化非我所化。復自思惟。設我在閑靜處。不分別衆生者。是非我宜。今當往至無數刹土。自變化彼乃成我願。是謂初定亦不可毀。復次行人初入定意。內自思惟。有苦有樂皆由身本。已過此行復當宣傳。使彼衆生而悉知之。是謂入定成就二行。復次心法非有非無。無身有身想。不得神通遊化十方。攝意自檢淨其種姓。是謂定意不毀法識。有心意識思惟止觀。我自無我況有衆生。先自知空却觀衆生。

以神足道。心神往化身不往彼。復於十方諸佛刹土。以此定意濟度無數百千衆生。於彼復修十虛空慧。云何爲十。所說法教權却魔宮。進趣道場成無量覺。心若虛空無有增減。是謂族姓子修虛空慧。復次族姓子。初化外道異學之類。去其邪業使立正見。皆使歸趣無復憊嫉。是謂修虛空慧。又復世尊化衆生類。隨其所願皆令具足。雖說此法心無所著。是謂修虛空慧。復以無礙智神通遊至無量世界。布現諸法而化衆生。不見衆生亦不見化。是謂修虛空慧。復有如來智。名曰懷空。成就法界不毀本性。持心如空不生染污。是謂修虛空慧。如來等正覺。或以一身遊虛空界。或無數身。或復示現滅盡泥洹。不著一身。不起若干想。亦復不著盡滅泥洹。是謂修虛空慧。諸佛世尊有七十二無礙辯才。十四舌相報。教化衆生智不停滯。使衆生類皆成慧明。云何七十二無礙辯才。於是族姓子。如來初修功德根本自發弘誓。若我後成無量等正覺。所生國土衆生之類。不聞無明經。怒癡名。令我國土淨如虛空。如淨居天少欲知足。意趣於道中間無滯。亦復不生八無閑處。在於豪貴中不自貢高。不鄙卑賤。於中攝意行布施福。求樂與樂。求食與食。國財妻子盡施與之。心施無礙不生亂想。復教衆生持戒完具。精進一心修六重法。若有衆生遭百千苦。輒能往度不令墜落失賢聖類。是謂八法修虛空慧。如來等正覺欲轉法輪。先入等定自攝身意。自知時至吾今宜可與衆生

①知見二所見②定意一念力③根二相④世十(想)⑤地二精⑥前息一⑦後息一⑧宮二官⑨懷一懷⑩盡滅二滅盡⑪(見)十無⑫慧十(如)⑬

顛轉無上法輪。遊心六通一一毛孔放諸光明。然後乃轉無上法輪。不起不滅無所著法。一相無。真無染汚法。所說如空言迹不現不見來生有增有減。是謂九法修虛空慧。復次如來。從無生法界成正覺。悉觀諸法如幻如化。不見成就道果者。不失神通慧分別如來十力亦不染著。是謂十法修虛空慧。爾時世尊告四部衆。汝等各各於如來前。自說空慧無所著法。時有菩薩名曰空行。去此東南五十六江河沙諸佛刹土。從彼國來至此刹土。又手白佛言。國土清淨無有法說義說。知淨不淨悉如虛空。是謂空慧無著之法。無我菩薩曰。無見非空。見亦非空。不見見亦不見無見。是謂空慧無著之法。法住菩薩曰。未立行迹生染汚識。不可計劫本無識性。是謂虛空無著之法。過行菩薩曰。於身口意不造衆惡。定不起想。是謂空行。無著之法。無行菩薩曰。法身無盡不見著。定心一意。是謂空慧無著行也。寶藏菩薩曰。不見前後法界處所。亦復不見罪福惡報。是謂空慧無著行也。習苦菩薩曰。諸佛世尊悉知過去當來現在。入自在慧不起妄見。是謂空慧無著行也。慈意菩薩曰。吾我無形。專心行道無他異想。無猗無著法。自然起滅。是謂空慧無著行也。寶計菩薩曰。四無我行無著無染。有身有苦識想亦苦。解不起滅。是謂空慧無著行也。善算菩薩曰。不見諸法有數無數。云何諸法有數無數。俗是有數道是無數。有爲有數無爲無數。不見數無數者。是謂空慧無著行也。

盡生菩薩曰。諸法無生亦不見生。淨無淨想。生死已盡永滅不起。是謂空慧無著行也。梵行菩薩曰。習三三昧不念受身。念空不離空。念無相不離無相。念無願不離無願。亦復不念受清淨福。是謂空慧無著行也。光相菩薩曰。分別三毒爲開冥法。不見三達爲清淨法。是謂空慧無著行也。所作菩薩曰。不見一相分別無相。不見苦不見離苦。無苦不苦亦無所作。是謂空慧無著行也。不受形菩薩曰。無四大本亦不見境界所在。一向無爲不生三意。是謂空慧無著行也。無等菩薩曰。離世苦樂不著八法。見有稱譽不以爲歡。設見毀謗不懷憂感。忍心如地。是謂空慧無著行也。無垢菩薩曰。不見內六情造外六塵。不見六塵與六情爲對。是謂空慧無著行也。重觀菩薩曰。外色不起內識。識亦不著外色。識不知我爲色。色不知我爲識。聲香味細滑法。亦復如是。法不知我爲識。識不知我爲法。一切諸法各不相知。是謂空慧無著行也。遠離菩薩曰。不見五陰有染有著。何以故。五陰性諸法性。常住不變易。是謂空慧無著行也。寶護菩薩曰。諸法總持不見有望無望。不見有法可說不可說。將護衆生立不退轉。是謂空慧無著行也。寶來菩薩曰。諸法常定無有若干。亦不分別佛法。菩薩法。俗法道法。有形法無形法。可護持法。不可護持法。亦無分別。是謂空慧無著行也。爾時座上無數四部衆。聞說此法空慧清淨無著之法。倍生狐疑不達究竟。世尊卽知心中所念。應從空慧解

緣會未至。卽自化身高四百由延。出大音聲告十方世界諸如來至真等正覺。現在說法。欲聞聽受菩薩瓔珞。悉皆雲集。欲詣忍界。遣化菩薩無數衆。靈禮十方諸如來至真等正覺。今能仁如來於沙呵刹土。演說菩薩瓔珞。我等宜可普集彼土。如是十方諸如來無所著。尋如其像攝持威儀。詣沙呵刹土。立信菩薩得十。住者。盡見如來禮拜供養。各各以次坐無畏座。未立信人在凡夫地。未得天眼諸通未具。亦不見十方如來。何以故。凡夫意小恐失梵行。或有如來定坐於此。身至梵天。或有如來變身遍滿一千刹土二千刹土。乃至三千大千刹土。何以故。衆生受化應見形。受法應聽聞受法。爾時東方過二江河沙刹土。有如來號曰。本淨。卽與大衆因偈說此法言。

虛空無邊。涯	想著生狐疑
本際行已盡	無二無等侶
欲說虛空相	本質無生兆
何得疑空慧	欲於中求無
吾今雖成佛	懷有無所染
垢盡自致尊	不復有起滅
已入不正路	不從狹小意
計我無生心	得道從是滅
吾壽有劫數	所度不可量
斷意永滅寂	豈有度人識
七觀瓔珞身	道華色不變
無形入諸趣	斯謂菩薩行
如來有二衆	道本衆德具

●虛二相● ●去此二此去● ●寶計一寶寶● ●實計● ●說二記● ●忍十(五)● ●住一修● ●本二不● ●証二無●
●下同● ●護一護● ●護一護● ●護一護●

權現幻化法 乃應無起滅
天世衆生類 無形無有數
何得有形人 善知無色法
世雄無盡藏 非色欲能盡
況復未得道 欲究平等慧
雖經百千劫 未曾自息意
衆生有懈怠 中住不建意
大乘平等法 聽受何可盡
今粗說空慧 何復疑於空
爾時如來說此偈已。忽然不現。南方去此
十八億江河沙數。彼有佛刹名曰嚴淨。佛名
離垢如來至真等正覺。十號具足。現身色相
無極巍巍。在大衆中復說頌曰

吾本從道有 聞空平等慧
經於十二劫 乃得此定意
思惟前後來 六度四等行
皆由空慧業 然熾諸法本
發意有階差 弘誓不有異
無著慧觀念 化人無若干
如我所遊國 嚴淨沙瓔珞
願宣殊特慧 國無三惡道
唯演空慧行 不著有無處
我既無心行 云何當說有
如性無形相 法界亦清淨
解了已盡滅 是故無起滅
復過嚴淨刹 十億諸刹土
彼乃有此法 清淨無爲行
說言不有言 不著有相本

故應寂然定 衆生心所趣
如我永澹泊 所以無數劫
欲求不起滅 今以空無身
佛慧無邊涯 自然性清淨
道慧衆德具 自從成道果
或作天帝釋 所以變化形
盡趣無生慧 復作轉輪王
捨而行學道 復入聲聞中
輒便從師受 復到淨居天
使離彼天福 無色色衆生
憍慢自放恣 本無等正覺
要盡死生本 況汝今四部
此類自有期 爾時如來說此偈已。忽然不現。西方去此百
億恒沙諸佛刹土。刹名水精。佛名淨尊如來
至真等正覺。十號具足。彼土衆生奉持一法。
亦無六度衆行業本。復在大衆而說斯頌

八行無高下 捨身復受身
虛空無二法 八道平等慧
吾昔自建行 體信歸於無
諸佛所居刹 在在處處現
更樂所縛著 道從本無誓
如我國土人 至終崇無爲
姪怒癡垢薄 自然入律行
道意不移動 往來詣刹土
我今既一行 今聞能仁尊
大聖皆雲集 雖現國土異
今觀五趣人 沒溺於生死
何不自建意 速可得解脫
如來說此偈已。忽然不現。北方去此三恒沙
佛土。刹名普照。佛名機辯如來至真等正
覺。十號具足。復於大衆而作頌曰
如來道一相 勤苦經無數
乃盡塵勞患

如人欲度空 但憶望空法 意想之所轉 欲求不_●死地 安住所以離 已得履空慧 道從身本生 迷惑心意錯 外苦雖有號 法界清淨道 衆生處生死 欲得離_●衆惱 如來所顯現 一想無染污 最勝三達智 今念非本念 諸法不思議 因聲乃有響 受化衆生等 道能滅非道 無有非真法

不求巧方便 無由而果獲 不計物非常 此亦未曾得 不住有無境 自然無染著 然後成正覺 離心外求空 不離其識想 乃應清淨慧 沒_●溺不自拔 先當去意識 暢演無比法 何由復染空 已過有礙形 緣衆生有念 非有亦不無 衆生乃有佛 常自厭患身 無有非真法

爾時如來說此偈已忽然不現。東北_●方去此九十二億恒沙剎土。剎名淨觀。佛名法觀。如來至真等正覺。十號具足。於此大衆而說頌

色本無有色
亦非有色[●]相
痛法無起滅
亦非生更樂
意識如野馬
水泡不久停
無身慧自淨
是謂平等空
一觀一意止
清淨尊梵行

正覺十號具足復說頌曰	爾時世尊說此偈已忽然不現東南去此一億佛土刹名極妙佛名微妙如來至真等	導引無數人	受命阿僧祇	聞輒達空慧	我本從等意	不念善惡對	慈愍世間類	仁智如空慧	慧觀除貪著	久久乃自達	本從平等意	爾乃信解空	能不見善惡	捨惡而行善	性有上中下	衆生不自覺	自覺復覺彼	吾我著有想
	入此法界本	說法終教化	念化淨觀刹	無形無情想	如來受斯法	故演虛無道	故謂眞人法	洗心淨無垢	應於無上道	不見群萌類	逮得清淨慧	心正無顛倒	不得空無慧	善惡常有對	是以懷猶豫	令達虛空慧	不至有無境	

識本因五陰 因緣共合會
流轉無數劫 自起自然滅
愚惑衆生等 不達生死本
終竟處胞胎 不求離災患
如人一念頃 純生顛倒見
縛著遂滋甚 況復生道根
計念衆生類 愛樂三毒本
五蓋翳心神 無眼何有觀
如來執大炬 消滅塵欲本

雖復見慧明	猶生不篤信
我觀十方世	發意欲求道
行盡復受生	當更三塗惱
四處非本願	自投于四瀾
不離四生門	不成四道果
有時離四法	便生五盛陰
無著增上慢	不盡放逸行
漸至無數法	不觀聖行原
猶人意遊蕩	心不自防慮
如來六通行	非空不異空
永去生死本	乃應平等慧
本自無生死	流轉染著色
遂成法界色	滅有不著有
有道則有識	此識非本無
能不見道識	乃應慧定法
道從識更樂	現身無數變
自知成定慧	乃應衆相變
無住不變易	無疑猶豫想
降伏諸塵勞	乃應平等慧
人行有三礙	由想不捨空
未興衆行本	此業無有成

爾時如來說此偈已忽然不現。西南去此十
三億佛土。剎名廣勝。佛名妙迹。如來至真
等正覺十號具足。在於大眾而說頌曰

覺生是幻法 不在深法要
道尙無名號 況空見言迹
諸外入內入 分別悉無有
無形不可見 乃應清淨慧
計欲不從心 亦復不著空

●死一重◎ ●(衆生・意識)二十字の(如來・染空)二十字◎ ●滿二寶◎ ●東一出◎ ●(方)一◎ ●相二想◎ ●

彼此無染著 遠成最正覺
愚惑未觀明 計從心識起

六法生六塵 由是起疑想
因識受此身 自然成四大

輪轉向五趣 不解空性法
如有一人念 自說染本無

身心俱生礙 豈達有無想
妙觀照三世 示現說諸法

諸佛體妙教 不有亦不無
世苦由無明 平等空無倚

觀了等有無 故謂平等慧
有時識有無 此非如來慧

不染彼此者 心平如響應
八道盡苦原 八解洗心塵

八覺悉歸虛 八慧不起生
自離復離彼 中間無有礙

隨識所染著 是謂平等慧
人本在虛空 染識三有道

唐自著塵勞 不入本無際
本從初發意 不滅空性慧

由復經無量 後乃獲此定
吾解衆會心 離識欲求空

何不自念識 內空外亦然
如法法無相 慧見亦復然

念定除去亂 是謂平等慧
此身悉歸空 永寂無起滅

如來普弘誓 濟此群萌類
爾時世尊說此偈已忽然不現 西北去此五
十四億江河沙數諸佛國土。刹名柔順。佛名

衆相如來至真等正覺。十號具足。在於衆會
而作頌曰

如我觀空行 一意無高下
有無是非心 皆由生死起

欲求佛深藏 究盡諸行本
未曾能究暢 如來神慧通

如有一士夫 從劫復至劫
如是億百千 其數不增減

彼人諸根具 六情不缺減
欲聞如來慧 未便卒果獲

況復初發意 欲至平等慧
但自轉有損 無益於道法

要修大慈悲 權慧自防衛
堅固無畏誓 然後乃降心

設復遊世界 欲供養諸佛
不起所造功 自然應聖行

如來十力聖 降伏諸邪見
忍。知無我想 故得人中尊

了法住不住 不見功德行
盡生更不受 是世雄境界

欲成衆相好 不斷諸善本
滅意不起想 是謂平等慧

我觀衆生類 時空不自知
是故數疲勞 不入永寂處

欲速行道果 來德莊嚴身
但念斷心本 云何起狐疑

爾時世尊說此偈已忽然不現上方去此無數
佛土盡衆生界刹名迴轉。佛名普響如來至
真等正覺。十號具足。在彼大衆而說頌曰

虛空無形識 不有彼此岸
不見有衆生 況有遊法界

現在求道者 遊空求於空
不淨已識者 復求外空爲

懸念此等人 意不解聖慧
思惟此慧觀 亦獲無常道

今受三界身 通慧自分別
定識無形想 種斷爲道意

人自思惟識 四大爲窠窟
正使在外空 不異於四大

但今未得慧 未了內外情
此等可慈愍 衆祐不尤責

丈夫無等倫 行過無想定
是謂諸佛法 迷惑自計我

本無起盡法 究竟悉清淨
梵行終竟淨 不生三世念

前說非今說 念念自變易
以此可爲證 何故生狐疑

我既不自稱 權假爲凡人
思惟此四大 識法爲何從

宣說過去法 無形不可見
雖有未來識 亦未受四大

現在爲二品 今爲一一說
各各莫懷疑 於此平等慧

分別過去識 死者非今形
此識不腐敗 爲稱過去識

設識今現住 四大因緣合
此識恒不變 復稱識現在
且復捨現在 未來未有生

彼識亦非今。何由稱三世。

識性恒自住。無去。今現在。

欲求識根本。窺竊何所在。

如來無等智。乃達識本無。

空性恬然一。勿復有疑想。

欲成等正覺。不染想著行。

悉知無識性。故號平等慧。

爾時如來說此偈已忽然不現。下方去此十。

一恒沙。剎名無滅。佛名普願如來至真等。

正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天。

人師號佛世尊。在於彼會而說。頌曰。

十方諸佛集。平等無有二。

盡說於空定。寂然無有行。

衆生有常想。謂爲空有限。

遠本無染污。是謂悉歸空。

不施心縛著。以失本願行。

遂生誹謗業。無佛法聖衆。

如來戒德身。清淨無瑕疵。

已度未度者。三世無觀想。

空識自有名。自生自然滅。

此生非空。識滅亦復然。

由彼不達本。流馳求識相。

假空名爲識。空識豈有異。

身相猶無形。生一復一生。

但爲愚惑人。起識有若干。

衆智成法體。相好自嚴身。

身滅智歸空。復可言有識。

推尋無三世。無識無四大。

乃得遊法界。知有亦不有。

諸佛無量智。權現無增減。

以此無識形。遍遊諸佛刹。

此疑久已有。非汝我亦爾。

通慧普悉照。爾乃應佛識。

爾時如來說此偈已忽然不現。即時在會十。

一那術諸衆生。悉得平等空慧之觀。復有無。

量衆生天龍鬼神。聞說此法。皆發無上正真。

道意。

菩薩瓔珞經。諸佛勸助品第七。

爾時世尊自昇無畏座。放舌相光明。普照三。

千大千世界。及照十方無央數恒沙諸佛國。

土。及十方恒沙地獄畜生餓鬼。乃至十方虛空。

衆生悉見光明。爾時世尊。放無央數億百千。

光明。彼彼衆生自相謂言。從久遠過以來。未曾。

見此微妙光明。亦非星辰日月天子有此光。

明。甚奇甚特。未曾所聞未曾所見。爾時十方。

諸國衆生各生此念。將不有佛出現于世。爾。

時世尊。即知十方衆生心中所念。現諸光明。

皆有化佛。一一化佛。皆有無央數衆。前後圍。

遶而爲說法。所謂說法者。無形相法。無言教。

法。無生無老無病死法。有後復聞此音。諸不。

親光見形色者。皆聞如來說法音響空慧法慧。

說。無著心。爾時世尊。告諸來會四部衆曰。

汝等頗見此舌相光明不思議法。普至十方。

無央數恒沙刹土。悉照無量衆生之類。及諸。

化佛而說法言。汝等衆生爲見不乎。時諸神。

通菩薩大士。皆白佛言。唯然世尊。我等悉見。

諸在凡夫著欲衆生。復自陳說前白佛言。我等。

等世尊。雖見光明。不知此光是何瑞應。爾時。

世尊。知彼衆生心中所念。欲去狐疑不著妄。

想。便告軟首菩薩摩訶薩曰。如來至真成無。

上等正覺。身黃金色圓光七尺。聲如羯毘鳥。

柔軟無瑕。衆相嚴身。皆由過去無央數阿僧。

祇福行善衆德具足。不犯口過。所說言教無。

有增減。故使如來至真等正覺。今得十四舌。

相報法。一者言聲至誠無欺。二者所說聞輒。

信解。三者口行不失根門。四者知時說法無。

闕。五者自樂演布禁戒。六者名句次第相應。

七者大慈加被不捨施心。八者觀佛形像不懷。

疑滯。九者得佛神通而自遊戲。十者已入法。

界不捨佛慧。十一者獲無量慧無盡之藏。十。

二者佛意無形皆悉得入。十三者權慧無礙。

不見有度。十四者住誠諦慧人皆篤信。是謂。

十四舌相之報。若有善男子善女人。得此。

十四舌相報者。便能放此無量光明。照諸十。

方諸佛刹土。皆由曩昔言無欺詐。佛復告軟。

首。若有善男子善女人。執持誦誦此深法者。

便獲身相十無厭報。云何爲十。如來至真等。

正覺。昇於無畏座。先以平等觀。攝意寂默內。

自思惟。吾今在衆爲人中雄。今坐此座。大。

有所濟。復自思惟。衆生之類不可思議。或。

在信地欲退轉者。或在初地乃至六地欲退。

轉者。宜且別置不在聖例。或復衆生淫怒癡。

心縛著偏多。此亦別之不在聖例。或有衆生。

意崇豪貴不造德本。此亦捨置不在聖例。或。

有衆生。無明心盛起憍慢行。此亦捨置不在。

聖例。或有衆生。心解幻法。觀見如來此幻。

非佛。此亦捨置不在聖例。或有衆生得世俗。

何二可 今二來 沙十(土) 頌二出 施一於 微二生 卷第四 菩薩瓔珞經 大 卷第五 以二已 于二平 後二復 無十(無) 我等五 二聖我 劫二世 二必 二二 二二

爾時世尊告軟首菩薩曰。云何族姓子。若有善男子善女人。習行空無相願。皆立信地修菩薩行。其福事爲多不。軟首菩薩白佛言。甚多甚多。世尊。不可稱量無以爲喻。

善男子善女人。具足誠諦不狐疑法。不捨五地如來法印及行信地乃至四地。遍滿十方無量世界。其福寧多不乎。軟首白佛言。世尊。甚多甚多。佛言。故不如此善男子善女

佛告軟首。不如善男子善女人執持諷誦十
無盡藏。其福勝彼善男子善女人者上。佛復
告軟首菩薩。云何族姓子。若有善男子善女
人。已在二地具足衆行。不懷憊怠有下劣心。
并復供養如前立信。十方恒沙諸佛國土。皆
如此類。其福事多不乎。軟首白佛言。甚多。

人奉持修行十無盡法。其福甚多不可以喻。佛復告軟首菩薩。復捨此已。若有善男子善女人。已在六地具足衆行。已得越彼空無相願。必然不疑并行信地乃至五地。遍滿十方無量世界。云何族姓子。其福寧爲多不。軟首白佛言。甚多甚多。佛言。故不如此善男子。

甚多不可稱計。何以故。若有善男子善女人。修行諸法。從信地至二地如此等類。遍滿十

善女人執持誦十無盡藏。其福出彼上。佛復告軟首。云何族姓子。若有善男子善女人

方無量世界甚奇甚特不可爲喻。佛復告族
姓子。故不如此善男子善女人。奉持修行十
無盡法。其福甚多甚多不可爲喻。佛復告軟

弘誓堅固。在於七地住不退轉。具足諸法而無彼我。從信地乃至六地。衆德具足諸行皆備。云何族姓子。其福寧多不乎。軟首白佛。

首菩薩曰。若有善男子善女人。修行諸法成
就三地。皆使具足成諸法本。并前信地二地。

言甚多。世尊。佛言。故不如是善男子。善女人執持誦十無盡藏。其福出彼上佛。

十方恒沙諸佛國土。皆如此類。其福寧多不
乎。軟首白佛言。甚多甚多不可稱計。何以

復告軟首菩薩。若有善男子善女人。已過七地進前成佛。吾今已住無彼此想。如我自覺。

故。若有善男子善女人。奉修諸法。從信地至二地三地。如此等類。遍滿十方無量世界。不

必然不疑。如此等類。遍滿十方。供養如前。從信地乃至七地。其福寧爲多不。軟首白佛言。

可以喻。佛復告族姓子。故不如是善男子善女人。奉持修行十無盡法。其福甚多甚多不

甚多甚多。世尊。佛言。故不如是善男子。善女人執持諷誦十無盡藏。其福出彼上。佛告。

可以喻。佛復告軟首菩薩。若有善男子善女人。修行諸法成就四地。皆使具足如上信地。

告軟首菩薩。若有菩薩摩訶薩。已得無生無起滅法。心如虛空不可點污。唯須權慧詣樹

二地三地。其福寧爲多不。軟首白佛言。甚多。世尊。佛言。故不如此善男子善女人。

王下。如此等類。始從信地乃至八地。具足衆行成佛不久。遍滿三千無量世界。云何旌

執持誦十無盡藏。其福勝彼善男子善女人上。佛復告軟首菩薩。云何族姓子。若

姓子。其福寧爲多不。軟首白佛言。甚多甚多。世尊。何以故。是善男子善女人。已住佛。

偃名爲佛。況復十方無量世界。從信地乃至八地。故不如九地菩薩摩訶薩。一念之德。佛言。若有善男子善女人。執持觀諸十無盡藏。如我今日成如來至真等正覺明行。成爲善逝世間解無上士道法御天人師。猶尙不得十無盡藏。若有善男子善女人。欲得修習十無盡藏者。盡知十方如來。一時得道者。同時般涅槃者。盡滅衆生心識想著者。欲在前成佛者。欲攝衆生同如佛心者。當修習是十無盡藏。

爾時釋迦文佛在於大衆。而說斯頌。

吾今雖成佛 由昔勸助報

正法不可移 大道無若干

勸助以道法 捨形至無形

復於無數劫 不獲無盡藏

建意無有想
三達六通慧

勸助衆行具
乃獲無盡藏

本願今得報 故號天中天

工每可竭盡
山^⑦可亦窮

日月有虧盈
法藏不可盡

諸佛權慧道 其力不可用

育養諸衆生 慈愍轉於注

或現在母胎 欲化於父胎

復作轉輸王	紆旬無幾十
决哉斯果報	獲此無盡壽

修行得成佛
變化無有窮

①(世尊)十號②③ ④故十(諸)⑤⑥ ⑦(有)一⑧⑨ ⑩(無)十號⑪⑫ ⑬二⑭⑮ ⑯一⑰⑱ ⑲(無)十號⑳㉑ ㉒(有)一⑳㉓

昔在無數世 作福建功德
勤助爲第一 無有出是上
金銀七寶具 色相無有比
皆由勤助報 無盡諸法藏
虛空無所有 由造形色相
此法甚深妙 眞諦不可毀
爾時釋迦文如來。說此偈已。復告善男子。善
女人。若有菩薩摩訶薩。從初發意乃至成佛。
令一切衆生如己不異者。當習是十無盡藏。
爾時如來至眞等正覺。將欲說法轉於法輪。
便入無盡藏定意。威動十方恒沙諸佛。應
時面見。同時一響各說頌曰

現法離四義 如來無著行
修一得佛道 念進無有怠
三向平等空 號曰無盡藏
不捨十行本 是謂如來藏
佛法不思議 如空有所受
我識不見我 是應無盡藏
佛行非有盡 所演不可量
慈愍一切故 示現無所有
如來諸佛相 成道無差特
隨彼衆生意 知相有高下
我今無有等 厭患衆生苦
以道自攝意 降伏諸外道
一切諸法本 無緣亦不合
道從平等覺 乃遠如來慧
諸佛不思議 法本不思議
緣報不思議 分別不思議
我住經千劫 佛佛自稱歎

未能盡法藏 毫釐有損減
我等已成佛 具足空法身
昔修無盡藏 自致人中尊
欲界多塵勞 斷欲非除處
於欲能離欲 皆由無盡藏
雖住不處住 亦無形色相
分別諸識著 佛識無形相
如來無色相 爲衆生現相
無著無染汚 如來身亦空
遍滿十方界 如今等正覺
本識不可思 演說無盡義

是時十方諸佛。說此偈已。八方上下六反震
動。座上有六百比丘本趣羅漢。尋時迴意
逮無盡藏。有十三億衆生。亦得無盡法藏

菩薩瓔珞經如來品第八

爾時軟首菩薩白佛言。世尊。諸族姓子。云
何修習無盡法藏。佛言。若有善男子。女人。
欲得修無盡法者。當修五苦法門。云何。爲
五苦法門。若有衆生見十方界。當聞苦慧。苦
識便能隨形而往接度。是謂一法。復次族姓
子。若有善男子。女人。欲觀無量世界衆生
所念空無所有。欲得空苦慧者。當建此意亦
不退轉。是謂二法。復次族姓子。諸比丘比
丘尼優婆塞優婆夷。皆得不平等意。行無盡
慈。未獲者獲。未得者得。未度者度。是謂三
法。復次族姓子。若有善男子。女人。居家成
就種姓亦爾。皆知苦慧心不在樂。是謂四法。
復次族姓子。若有善男子。女人。如來無量
法門。無盡法藏衆智自在。是謂五法無盡法

藏。復次族姓子。若有善男子。女人。欲得具
足無盡法藏者。復有五事。云何爲五。諸佛
世尊常在等定。有時入虛空觀。分別衆生。有
在賢聖法律不在賢聖法律。悉能安處各充
其願。是謂一法。復次族姓子。若欲生天。便
當修行諸天戒法。有愛欲天無愛欲天。或時
有天著於愛樂。不著愛樂。能具足二事悉
無染著。乃應無盡法。復次族姓子。復當具
足四果報行。便乘神通遊無量世界。云何四
果報行。諸佛如來恒處寂冥。若有諸天龍神
乾沓惹阿須倫。欲從如來聞眞實者。未發問
頃。如來已知此族姓子當問是義。是謂一法
四果報行。佛復告族姓子。若善男子。女人。
心意寂然不欲聞法。如來悉知是可從是不
可從。斯欲聞法不欲聞法。是謂族姓子第二
果報。復次族姓子。若善男子。女人。已得如
來印。便能印可衆生心意。是謂第三果報。復
次族姓子。若善男子。女人。已聞正法。非心
所度非念所測。皆使平等無有二想。是謂第
四果報。復次族姓子。欲得具足四神足行。亦
當念此四事果報。云何四神足。於是菩薩摩
訶薩。從初發意一地二地。乃至十地。各有
神足行行不同。或有菩薩。已在一地便得身
識。遊行十方無量世界。未得定意知衆生心。
復有菩薩既在一地。得佛色相衆好具足。亦
復遊觀十方世界。禮事供養諸佛世尊。雖得
身通。未能堪任教化衆生淨佛國土。復有菩
薩摩訶薩。已得神通禮事供養諸佛世尊。便
能說法教化衆生。復有菩薩摩訶薩。已在初

①(藏)一①② ③有二無④⑤ ⑥特一持⑦⑧ ⑨諸義二說諸⑩ ⑪可二本⑫ ⑬定十(便)⑭⑮ ⑯(善)十女人⑰⑱ ⑲(爲)一⑳
⑳若二若㉑ ㉒無盡二無盡㉓ ㉔愛二更㉕*

地淨修佛國。未能自知第一地事。復有菩薩摩訶薩。未具弘誓大乘之心。於中便生猶豫想者。如此等比必墮聲聞緣覺道中。復有菩薩摩訶薩。修治一地清淨之行。復以神通廣遊十方無量世界。遍知衆生心中所念。然未能度彼衆生安處道險。復有菩薩摩訶薩。已在初地得四神足。第一神足名曰苦觀。菩薩得此神足者。恒遊諸佛世界。諸苦衆生得處無爲。第二神足名曰音響。菩薩得此法者。遍遊十方無量世界。諸有衆生應從音響而得度者。聞菩薩所說無不信仰。復有神足名曰發意。菩薩得此神足者。遍遊十方無量世界。諸有衆生發意趣道。輒能擁護令得成就。復有神足名曰威勸。菩薩得此神足者。遍遊十方觀衆生心。應從空觀而得度者。是謂初地菩薩摩訶薩。具足是四神足行。二地菩薩復有四事。云何爲四。菩薩有神足名曰滅種。得是神足者。遍遊十方無量世界。盡知衆生意識所念。滅凡夫種入聖諦境。復有滅神足。得此神足者。遍遊十方無量世界。盡觀衆生心中所念有善惡想。能滅惡想入於聖諦。復有神足名曰除垢。得此神足者。遍遊十方無量世界。觀知衆生心中所念垢欲癡心。便能消除凡夫識念入於聖諦。復有三巧便神足。菩薩得此神足者。遍遊十方無量世界。觀知衆生心識所念。能建彼意立三等法。是謂菩薩摩訶薩。得此四神足法。能遊十方無量世界。則能具足二地行法。佛復告族姓子。菩薩摩訶薩在三地中。復有四瓔珞神足。

能變此身成無量形。還合爲一。云何爲四。有本要神足。得此神足者。遍遊十方無量世界。普觀衆生心中所念。如我所念而度脫之。復有法行然熾神足。菩薩得此神足。遍遊十方無量世界。盡觀衆生心中所念。見有喜怒無喜怒哀者。以然熾法而教化之。復有無形神足。得此神足者。遍遊十方無量世界。觀衆生心中所念。以無心識而教化之。復有三清淨神足。得此神足者。遍遊十方無量世界。觀知衆生所念。說三法行使滅三想。云何爲三法行。一者空。二者識。三者我。是謂菩薩摩訶薩在三地中具足四神足行。佛復告族姓子。菩薩摩訶薩住四地中。復當具此四神足。云何爲四。復有神足名曰無相。菩薩得此神足者。遍遊十方無量世界。從三色天至虛空際。普令衆生得無相法。復有除貪神足。得此神足者。遍遊十方無量世界。盡觀衆生心中所念。以定意法而教化之。復有轉法輪神足。得此神足者。遍遊十方無量世界。轉四無畏不死甘露法。久飢渴者令得充足。復有等慧神足。得此神足者。遍遊十方無量世界。盡觀衆生心中所念。以平等慧而度脫之。是謂菩薩摩訶薩住於四地具足四神足行。佛復告族姓子。菩薩摩訶薩在五地中。復有四神足。云何爲四。有神足名曰無量門。菩薩得是無量門者。盡觀衆生心中所念。以解脫慧而度脫之。復有行神足。得此神足者。遍遊十方無量世界。悉了衆生所念。即說法本

通達法門。復有受報神足門。得是神足者。以現行法報而度脫之。是謂菩薩摩訶薩在五住地具足是四神足行。佛復告族姓子。菩薩在六地中。復當具足四神足行。云何爲四。有神足名曰墮落。菩薩得此神足者。遍遊十方無量世界。盡觀衆生心中所念。諸惡果報應淨寂者。漸與說法令其墮落。復有無根神足。得是神足者。遍遊十方無量世界。盡觀衆生心中所念。掘其根本永斷不生。復有神足名離垢出要。得此神足者。遍遊十方無量世界。盡觀衆生心中所念。令彼衆生得出道要。佛復告族姓子。菩薩摩訶薩以在七地名曰不退轉法。便當具足四神足法。云何爲四。有神足名曰衆生身不淨。菩薩得此神足者。能示現惡露不淨。因此教化無數衆生。復有神足名曰道德。菩薩得此神足者。能以正道捨於三道得阿羅漢。復有神足名曰覺正。菩薩得此神足者。能令衆生皆立信地。不退轉。是謂菩薩摩訶薩在七地中具神足法。佛復告族姓子。菩薩摩訶薩在八地中具足四神足。廣大無邊非聲聞辟支佛所能及。云何爲四。或有神足本未發道心。菩薩得此神足者。令彼衆生始立信地。餘行未就。復有神足名曰無生。菩薩得此神足者。一觀察諸行無我。復有神足名曰貪著。菩薩得此神足者。貪樂諸佛相好。復有盡漏神足。菩薩得是神足者。能便一意斷諸漏法。是謂菩薩摩訶薩在八地中具四神足。

①菩薩有二有菩薩 ②觀十(知) ③此二是一 ④足十(者) ⑤法十(本) ⑥生十(心中) ⑦足二是一 ⑧具十(足) ⑨相二是一 ⑩心中一 ⑪使二不 ⑫攝二一 ⑬不了 ⑭十(復有菩薩) ⑮

佛。復告族姓子。菩薩在十地中具四神足。云何爲四。有神足名曰光明。菩薩得是神足者。遊騰十方無數佛土。盡觀衆生心中所念。坐樹王下結加趺坐。爾乃具足弘誓之心。復有神足名曰無量門。菩薩得此神足者。分別所趣盡趣一乘。復有神足名曰一念。菩薩得此神足者。盡令十方無量衆生一念成道。復有神足名曰莊嚴。菩薩得此神足者。一日之中盡共莊嚴諸佛刹土。同字同時一時成道。是謂十住菩薩摩訶薩具四神足法。

菩薩瓔珞經卷第三

姚秦涼州沙門竺佛念譯

爾時世尊。復欲重宣如來神足無量法義。便以一偈遍滿十方無量世界。爾時如來。卽說頌曰。

有無從空生 彼聲非我有
聲聲各各異 故說尊法教
佛行不可量 非有亦不無
一音演諸法 由此得成佛

爾時世尊說此偈已。便見十方諸佛世尊。各稱歎說善哉善哉。諸佛清淨衆行齊同。十方無央數世雄最勝。同一音響演說諸法。六度無極一一度中。皆有無量諸佛種姓。無盡之法不可思議。云何種姓不可思議。如十方佛盡同一響。以一偈義普使十方無量衆生盡入無盡法門。皆同志趣。一日一時悉皆成道。復以一音遍滿無量恒沙刹土。使彼衆生聞此音聲。自然讚歎永得解脫。時有菩薩名曰解釋。卽從座起執持威儀。已捨衆望。曉了諸法。衆智自在逮不起法忍。偏露右臂。長跪叉手前白佛言。甚奇甚特。今聞如來一音一響。一度之中盡說法典具足衆行。亦非羅漢辟支佛所能逮及。今欲所問。云何以音響之中具足如來衆行之法。爲彼衆生先得諸法。後聞此音乃得覺悟乎。爲音聲中出諸法名耶。爾時世尊聞解釋菩薩所問卽報曰。善哉善哉。族姓子。汝今乃問空無形法。非是羅漢辟支所及。今當與汝一一分別。諦聽諦聽善思念之。如來音響如空無形故。出生諸法不可思議。解釋菩薩白佛言。云何世尊。如來音響如空無形。云何復言出生諸法。佛告解釋菩薩曰。如來音響爲有形耶。答曰。無形。又問音響無形響從何出。答曰。四大因緣有識分別。佛復告族姓子。如汝所問。如來音響如空無形。云何以無形法出生諸法。響從四大非空法界乎。答曰不然。佛復告解釋菩薩。云何族姓子。如來音響本出四大。響滅復歸何處。答曰響無所歸。佛復問。

曰：若有異空出此響乎？答曰：非然。不從異空而出音響。佛言：亦非異空，亦非此空。將非如來於汝有各，解釋菩薩白佛言：世尊，自稱如來音響如空，無形便能出生諸法。審知此法由如來響乃出生諸法。云何復言於虛空界復出生諸法？如人於冥求明甚爲難得。今我懷疑甚倍於彼，佛復告解釋菩薩曰：云何族姓子。今此諸法名生。云何而有爲從空耶？不從空耶？答曰：今諸法之性自本空。空性亦空。空空自空豈有諸法乎？佛言：如是如是。如汝所言，如來諸法如空無形，四大音響出於四大。如來音響及虛空界豈不異乎？答曰：不然。如我所問，如來音響出本四大，便出生一切諸法。此則不疑。云何虛空復言出生諸法乎？佛言：止止。族姓子。今汝發問者皆是如來威神。云何族姓子。如來音響有耶？答曰：無也。云何族姓子。如來音響無耶？答曰：如如。佛復問：如來音響非有非無，當何名此法乎？答曰：此法當稱曰空。佛言：空自無形，亦非此亦非彼亦無中間。云何得稱爲空？解釋菩薩白佛言：如來廣長舌自說空性，非有非無亦無若干。如我所觀本無此空。況我當復立空名號乎？佛言：族姓子。空非有非無亦無中間。如我今日如來至真等正覺十號具足，亦非有亦非無亦無中間。所說諸法亦復如是。何以謗如來言稱空名號出於如來。爾時世尊欲解諸會心中所疑，便告四部衆：如來一音便能出生一切諸法，說此非虛非不有是。但爲衆生

●住二地◎●〔復〕一◎●●加二血◎◎●爾乃二爾時◎●〔苦陽一足者〕七字一◎◎●住二地◎◎●三二五◎●四一六◎●
●姓二性◎●安二安◎◎●廣二悟◎◎●下同◎●轉識二音聲滅者◎◎●若二復◎◎●〔此〕一◎◎●各二答◎◎●汝故
二發故◎◎●〔本〕一◎◎●

生計著想故。處迷惑永在四流。如來神智不可思議。如佛識所念以無量行本。悉能識知一切衆生所應果報。亦非羅漢辟支佛境界。是故如來一音盡能出生一切諸法。爾時解釋菩薩。復白佛言。世尊。甚奇甚特衆生境界不可思議。或有弘誓趣於大乘。或發羅漢辟支佛心。或樂空定無相無願。復有樂在天人受福。如此等類不可思議。彼彼衆生被彼心識。所念不同行亦非一。云何以一音出生諸法。盡能周遍一切衆生。爾時世尊告解釋菩薩曰。如來神智無形不可親見。有智名曰連疾自在。盡能遍知衆生心識有深淺。皆能分別。時解釋菩薩復白佛言。衆生神識非有非無。或計有常或計無常。云何以捷疾自在。盡能出生一切智乎。佛告解釋菩薩。今當與汝引喻。智者以喻自解。云何族姓子。如日天子受四大身。十二由延。內宮牆壁去外牆壁七由延。其間光照倍明無量。第二宮牆去第三宮牆。復去七由延光明轉滅。乃至第七各相去七由延。光明所照各各不如。最第七牆外復有衛護牆。相去一由延光明轉復不如。在內第一宮牆名曰如意隨珠所作。其間熱如無根本火也。第二牆名曰隨焰珠所造。其熱如黑繩火也。第三牆名曰焰光影。其熱如焰火也。第四牆名曰勇焰珠。其熱如灰沸火也。第五牆名曰極焰陰。其熱如銅葉火也。第六牆名曰琉璃。其熱如紅蓮華火也。第七牆名曰水精。其熱如青蓮華火也。云何族姓子。此日天子一日一夜。周遍四域行極速

疾其光明照四天下。青黃赤白若高若下。城郭丘聚姓名字號。悉能自見一一分別。云何族姓子。衆生無量形品不同。云何日天子光明。悉能照彼盡同一色。爲從日光中出無量光照無量形。爲從光照無量形。爾時解釋菩薩前白佛言。如我所問。如來一音出生無量諸法。此之音聲出於四大。當來過去今現在。所出言教我則不疑。今日光明性分自爾。云何以言放同耶。佛告族姓子。如來四大所出音響悉各有教。盡能出生一切諸法。諸佛世尊當說法時。亦不念言說是置是。心寂然滅不念若干。猶日天子一光所照普遍諸域。亦不有念我有所照。其蒙光者各知所趣。是謂解釋菩薩如來捷疾自在之智多有所益。遍知十方有形之識化而度之。爾時解釋菩薩復白佛言。如來所出音響有明無明有闇無闇。皆能進趣成於道教。日光所照多有所傷。樂聞者多。何得以此爲喻耶。佛告族姓子。如人遊空意迷難悟。汝今如是未解吾臂。吾今所說如來音響出於四大。盡能出生一切諸法。日光天子光悉能遍照一切有形。一者能出生諸法。二者能遍照有形。有何差別而懷狐疑。爾時解釋菩薩深自思惟豁然大悟。復重白佛言。善哉世尊。如來至真等正覺。以無形法以形教授。以無言教法以言教授。今重所啓唯願如來。以時發遣使無狐疑。佛言善哉善哉。族姓子。如來當以捷便而發遣之。云何世尊。有常神通無常神通。自識宿命神通。識他宿命神通。眼識神通。耳識神通。此六

法義有何差別。爾時世尊告解釋菩薩。如是如是。如汝所問。此六神通各各不異。今當與汝說。菩薩摩訶薩得有常通。盡觀萬物生不絕。前生是前生後生是後生。若經一劫至百千劫。劫起則起劫滅則滅。觀見此識亦不腐敗。何以故。無明根深不可得敗。復次無常通者。亦復觀見一切衆生有形之類。有生者滅者從一劫乃至百千劫。劫起則起劫滅則滅。知彼受形悉歸磨滅而不常存。是謂菩薩摩訶薩有常通無常通各各差別。佛復告解釋菩薩曰。於是族姓子。若菩薩摩訶薩若獲自識通者。便能自見一身二身至百千身。從劫至劫其中經歷盡能自識。我生某國某縣。姓字如是種姓如是。復自識知初受四大受形若干。悉能分別善惡之行。自謂自識通也。佛復告族姓子。菩薩摩訶薩得他人神通智者。從此欲色界乃至有想無想天。盡能分別一一所趣。從一歲至百千萬歲。從一劫至百千萬劫。其中成敗所經歷處。盡能分別悉皆識知。是謂菩薩摩訶薩知他人神通。佛復告族姓子。菩薩摩訶薩得眼識通。觀三千大千世界。知受形者不受形者。悉能見有形。從一歲至百千萬歲。從一劫至百千萬劫。皆悉觀見而不錯亂。是謂菩薩摩訶薩具眼神通而無所著。佛復告族姓子。菩薩摩訶薩得耳識通。悉聞十方衆生有苦樂聲者。無苦樂聲者。聞受善惡報聲者。不受善惡報聲者。皆悉聞知而不錯亂。是爲菩薩摩訶薩具耳識通而無所著。是謂六法各各差別。爾時

解釋菩薩白佛言。世尊。有常通菩薩得此通者。盡知有形質者生生不絕。無常通者。生生而滅。如今觀見前生非後生。云何稱言生生不絕。復次如來以得自識通盡識宿命。一身二身至百千身。一劫二劫至百千萬劫。今身非後身此身異。於前身。今識非後識。此識異。於後識。識離此識則同。於衆生。云何世尊。言稱自識宿命通。又世尊言。菩薩摩訶薩得知他人心通者。盡知一切衆生心識所。知自識心通亦知己心他心。知他人心通亦知己心他心。此二神通有何差別。如世尊言。菩薩摩訶薩得眼通者。觀見十方從欲界上至有想無想天。皆悉觀見有受形不受形者。有受善惡報不受善惡報者。復言。得耳通菩薩悉聞十方有苦樂聲無苦樂聲者。聞受善惡報不受善惡報者。眼通亦見耳識亦聞。此二有何差別。唯願世尊。重演分別使我等永無狐疑。佛告解釋菩薩曰。菩薩摩訶薩得有常通。覺了諸法知住法性不變。菩薩摩訶薩得無常通。覺了諸法皆有變易。是謂無常通。復次諸法體性自爾。有佛無佛亦無生滅。是謂有常通。復次諸法無常通者。悉歸磨滅亦不久存。生生不住。是謂無常通。復次菩薩摩訶薩得有常通。便爲具足如來諸法。四意止四意斷四神足五根五力七覺意八賢聖道。是爲有常通。復次諸法當來過去現在。善法惡法悉無所有。是謂無常通。復次菩薩摩訶薩。復觀衆生發三乘道應得羅漢。求師覺悟果如所願必然不疑。復見衆生

●者十(菩薩得此通者盡知有形質者)◎◎ ●於一◎◎● ●女人=將女人◎● ●倚二倚◎◎ ●原二源◎◎下同 ◎國十(土)◎◎
●爲二衆◎◎

如是。入此定意者觀一佛境界。復壞此界觀。無數刹土。於中變現成就五陰不成就五陰。或現小五陰。或現地五陰。或現水五陰。或現四天下五陰。或現寶山五陰。或現須彌山五陰。或現鐵圍山五陰。或現大鐵圍山五陰。或現人世城郭村聚五陰。遊戲浴池所居處五陰。或現諸天所居宮殿五陰。或現龍宮五陰。或現八部鬼神五陰。或現欲界衆生形。或現色界作色界衆生形。或現無色界作無色形。或現小世界作小世界形。或現千世界二千世界。乃至三千大千世界。或現衆生受果報不受果報。一時一日一月一歲。成劫敗劫。清濁好醜善惡趣。諸佛出世菩薩翼從。盡能分別。是謂定眼識通定耳識通。得諸如來神識感動到十方佛國。承事供養諸佛世尊。復見諸菩薩。與彼供養衣被飯食床褥臥具病瘦醫藥。復見佛國清淨者不清淨者。復見衆生修梵行者。不修梵行者。見五趣衆生受行不同所修各異。是謂菩薩摩訶薩得定眼識通得定耳識通。盡觀過去當來今現在事而無所失。復次菩薩摩訶薩得眼識通。權現無數衆生境界不可思議。便能變化種種珍寶。諸有衆生往取珍寶者。悉施與之皆令充足。或復示現諸佛國土。本行清淨。皆已畢故更不造新。是謂菩薩摩訶薩得定眼識通得定耳識通。盡能具足一切衆行。爾時解釋菩薩白佛言。世尊。得定眼識通得定耳識通。是等善男子善女人。爲在何地爲供養諸佛幾時。佛言。是善男子善女人。奉持修習

定眼識通定耳識通。已供養過去恒沙諸佛。已得總持不退轉行。諸根已具相好成就。父母端正種姓成就。復有菩薩雖得供養諸佛世尊。從一佛國至一佛國。承事禮敬諸佛世尊。然未得眼識通耳識通。或有菩薩摩訶薩。雖得眼識通未能具足衆行之本。以神足力遊至十方無量世界。承事供養諸佛世尊。或有菩薩摩訶薩。雖得眼識通未得定識者。不能悉知衆生所念。不能淨佛國土教化衆生。或有菩薩摩訶薩。六通清徹內外無礙。不能具足四法門行。或有菩薩在一佛刹。周旋教化無所染著。未能備悉衆生根原。或有菩薩自淨其利。無婬怒癡衆生其國土。雖生其國不盡苦本。或有菩薩發弘誓心。若我後生已刹土生者。使我國人無三乘之名。此菩薩等不得定眼識通定耳識通。復有菩薩發弘誓心。我本誓願求無上正真道。使我國人盡同一行。國土清淨同一形像。如彼所願已得不疑。如此等菩薩猶未得定眼識通定耳識通。復有菩薩發大弘誓心。如我後成佛時。諸有衆生在我國者。一日成道盡取滅度。如此等菩薩摩訶薩。猶未得定眼識通定耳識通。復有菩薩發弘誓心。若我後作佛時。使我國土一切衆生同日成佛。如此等菩薩便得定眼識通定耳識通。爾時解釋菩薩白佛言。世尊。頗有菩薩摩訶薩發弘誓心。若我成佛時一切衆生皆得一時成佛不乎。佛言有。過去無數阿僧祇劫有佛。名號住無住如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法

御天人師號佛世尊。國土名法妙。人壽三萬歲。爾時住無住如來壽十萬歲。發弘誓心使己國土衆生同日同時盡成佛道。即於彼口盡取滅度。爾時解釋菩薩復白佛言。頗有如來至真等正覺發弘誓心。若我後作佛時。使我十方世界虛空神識盡得佛道不耶。佛言不也。何以故。衆生境界不可思議。虛空邊際無有涯底。過去滅盡不可稱量。將來生者亦無有限。佛復告族姓子。此賢劫前過去無數阿僧祇劫。過此數已。復過無數阿僧祇劫。有佛名平等如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法。御天人師號佛世尊。出現於世人壽千歲國土清淨。一日之中現十方無數盡虛空界有形之類。盡同一日皆成無上正真之道。即於一日盡取般泥洹。爾時解釋菩薩復白佛言。平等如來至真等正覺既成佛已。復使一切衆生十方無量世界虛空無邊際衆生。盡同一日皆成佛道。云何今日復有如來及我等耶一切衆生乎。云何復有天道人道畜生餓鬼地獄道乎。佛告解釋菩薩曰。止止族姓子。吾先已說得人身者。不說餘道也。爾時解釋菩薩復白佛言。世尊。頗有菩薩摩訶薩發弘誓心。一日之中使五趣衆生同日成佛不乎。答曰無也。何以故。衆生性行志趣不同。豈當以餓鬼畜生地獄形成佛耶。此事不然。何以故。終不以非身得成人中尊。權化示現可假。遍濟。佛復告解釋菩薩曰。無數諸佛過去本發弘誓心。令一切衆生有形之類。及虛空界悉令成

●小一火● 現一見● 本二爲● 已二以● 後生二滅後在● (土)一● 莊一法● 下同 通一過● 口十(過去)●

佛盡般泥洹。然彼如來至真等正覺。即於其
日先化三趣衆生。拔其苦本。盡復人身。得人
道已。諸根具足。六情完具。然後一日之中同
成佛道。衆相具足。如我今日如來至真等正
覺。神智自在。辯才無礙。悉取滅度。爾時解
釋菩薩白佛言。弘誓菩薩教化衆生。其中苦
行經無量劫。何以故。不即於三趣衆生。悉令
得佛道乎。佛言。不可成道。云何族姓子。此
三趣道非三善道。云何欲於中得成佛道乎。
此事不然。猶如有人欲求七寶。捨七寶。積反
從空求。此人能獲不乎。答曰。不也。世尊。佛
言。如是如是。族姓子。欲使三趣衆生成佛
道者。此事不然。

●菩薩瓔珞經因緣品第十

佛告族姓子。若有善男子善女人。受持讀誦
定眼識定耳識者。便獲十功德。云何爲十。於
是菩薩摩訶薩以無等心。獲虛空像。不以言
教教化衆生淨佛國土。善男子善女人。自知
無數形識本末。知其虛寂。悉無所有。起無生
法忍。復次族姓子。若有菩薩摩訶薩當坐道
場。便能具足法界清淨。但爲如來一相無形。
或有菩薩得一法印。演說無量如來法教。非
從師受自然而覺。復次族姓子。行一法本廣
大無底。以無相法生諸法本。云何無相生有
相。佛言。如外有色有青有白有赤有黑有黃
解釋菩薩言。如來所說神在虛空。非過去當
來現在。亦無有五陰名。云何言青黃赤白黑。
此因緣法不可思議。由衆生自起緣想。有行
則有識。由識生癡則成人身。解釋菩薩白佛

言。如世尊言。虛空無形。由四大色地水火
風而有色。今問如來。云何名曰地水火風青
黃白黑。如世尊言。如青黃白黑空識在空中。
何以不說青黃赤白中青黃赤白盡非空耶。
答曰。不然。何以故。各各自空。空性不知有性。
有性不知無性。猶如菩薩摩訶薩一念之頃。
知無量恒沙刹土諸佛世界。成劫敗劫一一
知之。了知其中而無他相。諸法因緣自生
自滅。本我因空生生不滅。復觀無量阿僧祇
刹土。觀見諸菩薩受慧莊嚴刹土淨衆生種。
因彼佛國土演布道教。阿僧祇諸佛如來。盡
知所出之處。一一分別亦無我想。復於諸佛
如來至真等正覺。聞深法要奉持承受。不捨
諸法之本。爾時菩薩亦不自見有我無我。行
菩薩行不見有行。是謂因有起於無相。於
中不自滅相。身雖生觀亦不自見無所覺知。
已無所覺亦無此念起吾我想。自校計已便
能分別一切諸法。無明緣行。行緣識。識緣
名色。名色緣更樂。乃至生老死亦復如是。爾
時具行菩薩復作是念。一切諸法因緣相生。
因緣相滅。從初發意乃至成佛。一一觀了諸
法之相。緣生則生。緣滅則滅。無明滅則行
滅。行滅則識滅。識滅則名色滅。名色滅則
更樂滅。更樂滅則愛滅。愛滅則受滅。受滅
則有滅。有滅則生滅。生滅則老病死憂悲苦
惱滅。取要言之五盛陰衆行之本。無。猶不
可倚。然知起所從來處。於彼自省觀諸法界。
法慧清淨不捨辯才。菩薩摩訶薩思惟分別
十二因緣。云何無明緣行。於是善男子女人。

由無明本造善惡行。盡生十二諸不善本。漸
漸成五盛形。是謂無明緣行。爾時過行比丘。
即從座起。偏露右臂。右膝著地。叉手白佛言。
如我所學十二因緣甚深之法。我今當說。無
明緣行便生十二。行緣識便生十二。識緣名
色便生十二。名色緣更樂便生十二。更樂緣
六入便生十二。六入緣愛便生十二。愛緣受
便生十二。受緣有便生十二。有緣生老病死
憂悲苦惱。復生十二。如我所解十二因緣。癡
滅則行滅。行滅則識滅。識滅則名色滅。名
色滅則更樂滅。更樂滅則六入滅。六入滅則
愛滅。愛滅則受滅。受滅則有滅。有滅則生
老病死憂悲苦惱滅。佛言。比丘。不壞法和。猶
如幻師住於此地現其幻法。然彼幻法不損
此地。地亦不損幻法。然此幻師造作此化無
有晝夜。其有見此幻者悉皆信解。菩薩摩訶
薩亦復如是。以神足力分別十二因緣。無佛
境界。現其刹土。本無有世。今現有世。復以
有佛刹土能現無佛刹土。以無色刹土現有
形色。不以一壞二。不以二壞一。何以故。如
彼幻法能使一切世界盡如幻術。猶如一切
世界隨人所喜盡爲幻法。幻有若干非有一
法。或有幻法名曰無量諸法門。菩薩得此幻
法者。便能現一切諸法皆如幻法。已得幻法
便得幻智而不忘失。已得幻智便得幻行能
盡衆苦。菩薩摩訶薩已獲幻智。行幻。便能
於中以幻智盡能分別衆行。一一思惟不失
本際。如彼幻法不依內地。現於外法亦不依
外。使諸衆生現有內法。菩薩摩訶薩亦復如

●可十(得)●●(經)一●●●相二想●●●(土)一●●●則十(六入滅六入滅則)●●●諸二諸●●●下同●●●現二見●●●
●行幻二幻行●

是不以空性內外分別。言我當越一切世界。

亦不以世界在內外空法。何以故。虛空性爾

不壞法界。法界不壞空性。菩薩摩訶薩於中

得虛空性。種種觀一切法界。亦不觀法界亦

不壞法界。不但不見此世界有若干形。亦不

見衆生善行惡行之報。一一分別究尋其事。

性空自爾無能使爾。觀已復觀分別三有。於

中計校十二因緣。由癡起眼識有三行。云

何爲三。猶如族姓子眼見外色。若善不善盡

不分別。斯由本識無明行。染。或復善男子

善女人。起身口意行。三不善法。意漸自悟。唯

我本所造。由無明本今乃致十二因緣。知從

無明不能自改。復次善男子善女人。由癡致

行衆罪根原由罪而生。我今當念寂靜定意

觀此十二因緣爲由癡耶。爲從行乎。復自思

惟無明潛隱匿之法。何由能出諸緣著乎。

非我身口行造。無由得生。是謂菩薩摩訶

薩分別三行而無所有。菩薩摩訶薩得空觀

定意。分別十二因緣。緣癡有行便有緣報。癡

非本原何由而有行乎。身口意法三事相因

乃生諸法。所以如來於無數劫。分別思惟十

二因緣。今得成佛始得信解。吾初發意求菩

薩道。捨身受身分別十二因緣。思惟苦本未

盡其原。今我成如來至真等正覺。乃得暢達

十二因緣。佛復告過比丘。汝今雖在如來

前說十二因緣。未能具其原本。何以故本無

如來至真等正覺。住壽經恒沙劫。宜說十二

因緣猶不能盡。何況汝今欲得盡乎。爾時彼

比丘。在如來前極懷慚愧。將我得無失神足

乎。即從座起頭面禮世尊足。便退而去

*菩薩瓔珞經心品第十一

爾時座上諸欲天人諸色天人。天龍鬼神乾

沓想阿須倫迦留羅。勝陀羅摩休勒。聞如來

至真等正覺說此甚深之法。皆有渴仰欲得

見如來正心定意。爾時世尊。知衆生心中所

念。欲令衆會心定三昧。爾時世尊。即於座

上入而現定意。今諸菩薩摩訶薩皆悉見之。

去此十五江河沙數。有佛土名曰如幻。佛名

等心如來至真等正覺明行成爲善逝世間解

無上士道法御天人師號佛世尊。彼國清淨

不猗想著。無有餓鬼畜生地獄道。所行純厚

不自計我。心不趣小亦無聲聞辟支佛音。令

一切會皆悉見之。爾時世尊從彼定起。復入

月盛定意。令一切衆生盡見金色。悉聞十方

諸佛說無相行。云何爲無相。諸法寂然澹

泊無形。諸法不起忍諸慧怒。諸法攝心不起

外想。諸法定意現已國淨。諸法善觀不以

劫數爲限。諸法樂行永離恩愛。諸法現明不

生癡想。諸法去貪具足施度無極。諸法無

有所犯具足戒度無極。諸法不起悲想具足

忍度無極。諸法精進無有懈怠。具足進度無

極。諸法不與亂意。攝心不起常樂於禪。具

足禪度無極。諸法盡除愚惑無他異念。具足

智度無極。復有名四意止。菩薩摩訶薩所修

行法。云何爲四意止。若有善男子善女人。分

別內身意止。從頭至足。二一分別生不淨觀。

自觀己身觀他人身。自觀己心觀他人心。內

外諸法悉皆如是。菩薩摩訶薩復自觀諸法

四意斷四神足五根五力七覺意八寶聖道。

是謂菩薩摩訶薩無相行。佛復告族姓子。菩

薩摩訶薩自觀身已觀他人身。一一分別從

頭至足起不淨想。是謂菩薩摩訶薩觀內外

身悉無所有。爾時世尊即說此偈。而歎頌曰

不猗心意識 分別諸行本

道存無想念 乃應賢聖諦

佛慧無邊涯 不見有合離

成佛由無相 乃應果實行

佛道本無二 亦復無一相

真人慈善善 示現若干法

本我不造我 染有成五陰

聖諦慧無量 進趣自滅意

不有亦不無 生死起染著

滅相自成佛 故號天中天

生值人道難 六根完具難

滅十二緣難 生天受福難

遭遇賢聖難 入定除想難

觀內外身難 面受聖教難

爾時世尊說此偈已。座上諸天人民天龍鬼

神八部之衆。皆發無上正真道意。復有無數

衆生得不起法忍也。

*菩薩瓔珞經四聖諦品第十二

爾時佛告文殊師利。過去無數阿僧祇劫有

佛。名大身如來至真等正覺明行成爲善逝

世間解無上士道法御天人師號佛世尊。刹名

空寂。正於此處成無上正覺。與四部衆說

微妙法四寶聖諦。廣化衆生皆令至無餘泥

洹界而取滅度。云何四聖諦。一爲無量聖諦。

十(英) ①有 ②去 ③善 ④相 ⑤想 ⑥二 ⑦眞 ⑧天 ⑨一 ⑩經 ⑪得 ⑫深 ⑬染 ⑭女 ⑮人 ⑯相 ⑰想 ⑱善 ⑲成 ⑳現 ㉑見 ㉒和 ㉓想 ㉔下同 ㉕也 ㉖一 ㉗卷第六終 ㉘卷第七首

菩薩得此聖諦者。一念之中自滅心垢亦能滅他心垢。不見塵垢有盡無盡。二名行盡聖諦。菩薩得此聖諦者。一念之中盡令衆生覺了身口意行。若善若惡盡趣道門。悉令衆生至無餘泥洹界。三名速疾聖諦。菩薩得此聖諦者。能使一切衆生彈指之頃壽成佛道。無限無量不可稱數。一日成道。復令無數阿僧祇剎土衆生之類。各生善心興敬供養諸佛世尊。香華繒綵作倡伎樂。阿僧祇諸佛剎土化作一寶蓋。而用供養出過諸天世人上。盡持天上自然飲食衣被床臥具病瘦醫藥。一念之頃悉能成辦。四名曰等聖諦。菩薩得此聖諦者。能使一切衆生盡同一趣無若干相。於無餘泥洹界而般泥洹。猶如焰幻野馬。世界空寂無形不可獲得。菩薩摩訶薩亦復如是。教化衆生淨佛國土。亦不見衆生有得度者。亦復不見受化者。非不有衆生非不無衆生。非不有淨衆生。非不無淨衆生。非不有濁非不無濁。非不有受胎非不無受胎。非不有非不無有。非不有生非不無生死。一一分別悉無所有。知十二因緣亦復如是。從癡至十二因緣非有非無。猶如野馬。世界不可獲得。無近無遠。雖化衆生不見有化。菩薩摩訶薩亦復如是。觀諸如來至真等正覺。不見有起不見有滅。亦不有相亦不無相。如來至真等正覺以無相之法。教化衆生淨佛國土。雖有佛無有佛想。雖有法無法想。雖有比丘僧無有比丘僧想。是謂文殊師利菩薩摩訶薩已得無相法者住不退轉而無有礙。譬

如有人於夢中或爲國王或爲轉輪聖王。覺已便憶夢中所作亦不忘失。菩薩摩訶薩亦復如是。觀諸衆生成如來至真等正覺。亦不見有成相。亦不見無成相。爾時佛告諸會大衆。爾時大身如來。說法清淨無形不可見。豈異人乎。莫造斯觀。何以故。爾時大身如來。今文殊師利是。爾時世尊便說此偈。言。

冰
菩薩瓔珞經成道品第十三
冰

德。觀見諸佛出現於世。分別諸法。無有形貌。不著世利利衰毀譽稱識苦樂。亦知衆生我人壽命。當來過去。現在心識。一一分別。能使成就。爾時無畏菩薩復白佛言。云何世尊。衆生之類。不可稱記。非是羅漢辟支所及。過去恒沙無央數佛。頗有發意求菩薩道。言我久當成無上正真之道。我能盡虛空際。知虛空際。衆生根本。已能分別虛空衆生。復能分別識有趣無趣。如是等衆生。盡令一日之中。能使成道。有此不乎。爾時世尊告無畏菩薩曰。當來過去。今現在識。非汝境界所能分別。今汝發問者。皆佛威神。何以故。如來至真等正覺。乃能一一宣暢深法。佛言。族姓子。過去識如汝所問。盡知識流轉天上人中四道。乃至八部識所經歷。所趣盡能分別。無畏菩薩白佛言。如來至真等正覺。發弘誓心。盡能拔濟過去當來今現在。云何一日之中。盡得成佛耶。佛言。無畏菩薩。所問甚大。今當爲汝一一分別。知其所趣所問。過去識不於過去中使過去識令得成佛。不於現在中使現在識令得成佛。不於未來中使未來識得至成佛。何以故。過去識非。本過去識。未來識非。未來識。現在識非。現在識。無畏菩薩當知。過去成佛有三事行。云何爲三。有初心。有生心。有衆生心。云何爲初心。無畏菩薩當知。本無如來至真等正覺。卽於彼而教化之。同日同時。盡成佛道。是謂初心。云何生心。所謂生心者。已受塵垢。力當滅心除垢。云何爲衆生心。如有衆生。從劫至劫。乃至百千劫。復

① 焜如=炎天② ③ 腹=腹④ ⑤ * ⑥ [言]—⑦ ⑧ 雷=責⑨ ⑩ (善)+女人⑪ ⑫ 汝發=發汝⑬ ⑭ (本)—⑮

有。或有色。本過去當來今現在。在色亦復如是。本無有色不見本色。於過去中不見過去色。於未來中不見未來色。於現在中不見現在色。過去色非現在色。未來色非過去色。非現在色。現在色非過去色。非未來色。若薩摩訶薩盡能分別一一悉知。復次善男子。女人。分別痛法解知痛無所起。觀過去痛本無此痛。亦知此痛非有過去。過去痛非未來現在。未來痛非過去現在。現在痛非過去未來。何以故。未來痛本無此痛。若善男子。女人。觀現在痛亦非前痛。亦非後痛。非過去痛。非未來痛。痛亦不自知痛。然後乃知本淨末淨。若善男子。女人。復當思惟過去五陰想。法本無此想。過去五陰想不知未來現在想。未來想不知過去現在想。現在想不知過去未來想。想無有想。若善男子。女人。於未來中分別未來想。未來想不自知未來想。未來想不知過去現在想。未來過去想不知未來想。現在想。未來過去想不知未來想。現在想。若善男子。女人。於現在中分別過去想。亦無有過去想。分別未來想亦無有未來想。分別現在想亦無有現在想。於現在過去亦無過去想。於現在未來亦無未來想。於現在想亦無有想。若善男子。女人。復當於過去分別五陰行何由生復何由滅。過去行亦不有行。分別過去行非過去行。過去行非未來行。非現在行。未來行非過去行。非現在行。現在行非過去行。非未來行。過去未來行非過去未來行。過去現在行非過去現在行。何以故。

行本無所有亦不有行。若善男子。女人。於未來中便當具足於未來行。於未來中不見過去行。不見現在行。於未來中不見未來過去行。不見未來。現在行亦不見未來現在行。何以故。本無有此行。若善男子。女人。於現在中復當分別。過去行亦無過去行。亦無未來行。亦無現在行。於現在行觀現在過去行。亦不見現在過去行。於現在觀現在未來行。亦不見現在未來行。觀了諸行悉無所有。若善男子。女人。於過去中觀過去識。亦不見過去識。於未來識亦不見未來識。於現在識亦不見現在識。於過去識亦不見過去識。亦不見識。於過去中亦不見過去現在識。亦不見識。若善男子。女人。於未來中不見過去識。未來識。於未來中不見未來過去識。不見未來現在識。若善男子。女人。於現在識不見過去識。不見未來識。於現在中不見現在過去識。不見現在中未來識。是謂善男子。女人分別五陰本空也。

爾時形響菩薩自佛言。世尊。向聞如來至真等正覺已說衆生根本。如我今日欲承如來威神說有識無識。唯願世尊。聽者果敢當說。佛言。族姓子。樂說便說。形響菩薩即於佛前以偈讚佛。

世尊大弘誓 知衆生根。原
今日已得聽 神尊口言教
本從無數佛 恒求聞此要
今聞聖尊教 聽說有無數

昔我無數劫 承事諸聖尊
如我今已獲 音響辯第一
相亦不有相 亦不見有無
無塵無諸垢 今號人中尊
人生本無生 況我復有生
以我無生意 欲說小慧本
不敢以愚情 宣暢如來教
自憶昔行本 唯聽不敢疑
生死無有量 受身復受身
至竟懷狐疑 唯聽敷演之

爾時形響菩薩說此偈已。前白佛言世尊。解第一義不別彼識此識者。是謂有識無識。不見有行。執不見無行。執。諸法一相悉無悉有。是謂菩薩摩訶薩有識無識分別種姓。此清淨識此非清淨識。我相好成就彼相好不成就。悉能觀了而無所有。是謂菩薩摩訶薩有識無識分別時節。觀見諸佛。此劫有佛彼劫無佛。不以有佛而懷喜悅。正使無佛亦復不感。是謂菩薩有識無識。我復觀見衆生之類。有權方便者無權方便者。於中不起想行。是謂菩薩有識無識。復觀衆生知其年歲限數。或有衆生應從前劫而得度者。復有衆生應從後劫而得度者。或有衆生應從現在劫而得度者。亦不見此劫有度無度。是謂菩薩有識無識。爾時有菩薩名衆相具足。即從坐起前白佛言世尊。我亦堪任於如來前說有識無識復以此偈而說頌曰。

於恒沙諸佛 造此衆德業
心念等正覺 積行識宿命

①本二無 ②(在)一 ③善男子 ④女人二善男子善女人 ⑤男子 ⑥女人 ⑦來十(過去想) ⑧來十(行) ⑨若二善 ⑩(若)一 ⑪卷第四終 ⑫卷第七終 ⑬卷第五首 ⑭卷第八首 ⑮諸佛同異出于首卷(菩薩瓔珞經)品一 ⑯原二 ⑰下同 ⑱問一 ⑲答一 ⑳執二 ㉑執二 ㉒感二 ㉓感二

無相乎。佛言本有相亦非今相。故曰本
識非今識。今識非本識。故曰識非有相非無
相也。爾時種姓生菩薩白佛言。若使有相非
識無相非識。何以故。說識識。佛言隨識所
起。識起則起識滅則滅。是故非有相非無相
也。佛復告族姓子。云何種姓生菩薩。汝今
識有乎。答曰無也。何以故。無形無像。非今
有非過去有非未來有。佛言。汝已自說識無
有識。非今非未來非過去。汝今言是誰乎。答
曰。欲言識耶。種姓生乎。佛言。我不問此

一(台) 〇(也)一〇* 〇(乎)一〇 〇日=言

識菩薩生。但問識爲有爲無。答曰。識非有
 非無。佛言。如是如是。族姓子。爾時種姓生
 菩薩白佛言。云何世尊。如今日如來至真等
 正覺。爲從識說有說無。爲不從識說有說無。
 佛言。汝以何等義而問如來。種姓生菩薩
 白佛言。向如來問。汝今說有識無識乎。有
 當來今現在過去乎。無當來今現在過去乎。
 我報曰無也世尊。如今世尊言亦無今當來
 過去識。我與如來識何所在。佛言我已先說
 非有識非無識。但爲如來至真等正覺。以若
 干法覺寤衆生。云何族姓子。若善男子。女
 人體知此法者。便能具足一切諸法。爾時有
 菩薩名曰力盛。卽從坐起復白佛言。我亦堪
 任說有識無識。力盛菩薩卽於佛前而說頌
 曰
 本從十力尊 開此有無識
 賢聖八等道 演暢無礙慧
 音聲各各異 衆生界不同
 施惠無等想 稱號爲十力

●麻二悟◎下阿◎ ●土二利◎ ●相二想◎ ●也二耶◎ ●耶二也◎ ○(言)
◎ ●乎二耶◎ ●咸二感◎

薩摩訶薩已受天根不受龍根。雖然欲受龍根便能降諸法雨。若善男子。女人。得聞又根離彼聞又根。受阿須倫根復能具足有識無識。捨彼阿須倫根受彼乾香。和根。捨彼根已便能具足有識無識。旃陀羅。魔休勒人與非人亦復如是。是謂菩薩摩訶薩通盡法藏不可思議。

菩薩瓔珞經無量品第十七

復次善男子。善女人。菩薩摩訶薩復能盡知諸佛設教有定有量無量。云何族姓子。菩薩摩訶薩諸佛世尊入此三昧。盡知諸佛所說教有量無量。盡能知一切諸佛說口行說身行說意行。或復示現遊十方世界。度東方無量世界度所度界。不失東方諸佛設教。度南方無量世界度所度界。不失南方諸佛設教。度西方無量世界度所度界。不失西方諸佛設教。北方無量世界度所度界。不失北方諸佛設教。度東北方無量世界度所度界。不失東北方諸佛設教。度東南方無量世界度所度界。不失東南方諸佛設教。度西南方無量世界度所度界。不失西南方諸佛設教。度西北方無量世界度所度界。不失西北方諸佛設教。復遊上方無量世界度所度界。不失上方諸佛設教。復至下方無量世界度所度界。不失下方諸佛設教。爾時世尊出廣長舌放大光明。普照無數十方世界。盡令衆會聞如來至真等正覺。說甚深設教度所度界。此有十八慧明。於是族姓子。族姓女。便能具足如來設教。能使界有非界想。能使非界有界想。

於彼世界說一觀法。是謂善男子。女人於十八慧明成就。一法。復次善男子。女人。豫察未來無數世事。及知過去現在佛非佛菩薩非菩薩。是謂菩薩於十八慧明成就二法。復次善男子。女人。過去無量無緣無數盡不見盡起不見起。是謂菩薩於十八慧明成就三法。復次善男子。善女人。內外分別四非常行。於中口觀身行具足者。是謂菩薩於十八慧明成就四法。復次善男子。善女人。佛界無量不可思議。便能分別諸佛二事癡愛悉知性空。是謂善男子。善女人於十八慧明成就五法。復次善男子。善女人。若能一一觀內外空。我非彼有彼非我有。一一知空寂而無所有。是謂善男子。善女人於十八慧明成就六法。復次族姓子。虛空無相不可以與虛空作相。於中自分別身如彼空等者。是謂善男子。善女人於十八慧明成就七法。復次善男子。善女人。若有形無形若有聲無聲。於中分別悉無所有。是謂善男子。善女人於十八慧明成就八法。復次善男子。善女人。知七觀所生四諦聖法總持十八空行。是謂善男子。善女人於十八慧明成就九法。復次善男子。善女人。知無形法性亦在有生亦在無生。於中分別悉無所有。是謂菩薩於十八慧明成就十法。復次善男子。善女人。觀無量世界知有起有滅。猶如幻師觀鏡中像。是謂菩薩於十八慧明成就十一法。復次善男子。善女人。復當知七苦根本。云何爲七。一者知此心不從彼出。彼心亦不在此。二者彼苦心無我無人。此苦

心無我無人。三者諸佛世界不可思議。如來至真等正覺盡能度彼量。四者若善男子。善女人。內自思惟苦空非我。不見有身如鏡照像。五者若我受形斷十身法。亦不見十身本從我有。六者以無畏法不燒彼受。諸有受教者意不移易。七者觀行無行本行我行未來行非有非不有非無非不無此號七苦行。是謂菩薩於十八慧明成就十二法。復次善男子。善女人。觀無量空於無量空想。不自生念亦不見彼念。何以故。以無量世界空無相故。是謂菩薩於十八慧明成就十三法。復次善男子。善女人。復當觀無量四苦。云何爲四苦。於閻浮提利內觀無量衆生諸苦原本。一者生苦。知生本末恒念胎厄。二者老苦形異色變壯意不存。三者病苦。一大增則一病增。四大增則四病增。一大減則一病減。四大減則四病減。云何族姓子。病爲起滅爲不起滅。爾時菩薩名本滅。前白佛言。世尊。四大本滅非起滅也。佛言族姓子。云何四大本滅非起滅。答曰本無四大今生非本有。是故本滅非起滅。佛言族姓子。云何爲本滅云何爲起滅。答曰本無有形本無有生。不見苦不見非苦。是謂本滅。所言起滅者我心現在。能令此心潛伏不起。是謂起滅。佛言云何族姓子。過去心現在心。過去心非現在心。現在心非過去心。云何本滅起滅。答曰本者無滅起者無滅。佛言族姓子。本滅起滅何由而生。答曰無生故生。爾時世尊。歎本滅菩薩曰。善哉善哉。族姓子。乃能於如來前快作是言。所

和一一包 施二直 魔二摩 教二言 度一 界一 五 緣二邊 慧明成就二行明 具足 慧明具足 二二 一一知空二三知虛 法二明慧 復次二若 復次二若有 利二 子十則

謂死苦臨欲死時。捨身受身中間停住。未知所趣當來過去現在。當於爾時神便恐怖。是謂死苦。是謂菩薩於十八明慧成就十四法。復次族姓子。若男子女人。分別無我苦空非身。具此四行便能受如來剎。云何爲四。於是族姓子。若善男子善女人。計我無我非有。色非無色。解了無所有者。是謂無我。若復善男子善女人。思惟法界苦無根本。說非有苦亦不生滅。是謂分別苦無苦。如衆生無量想遍滿虛空界。遍知此想本識所生皆盡於空。是。乃爲空。云何爲非身。所謂非身我得我分別。我無我見無見聞無聞。非有見非有聞。是謂非身。是謂菩薩於十八明慧成就十五法。復次族姓子。如我如諸佛。法如與諸佛法如不異。不有佛法不有亦復不異。是謂菩薩於十八明慧成就十六法。復次族姓子。若善男子善女人。如來至真等正覺。於本行願知等分衆生三毒多少。不見三毒三清淨法。是謂菩薩於十八明慧成就十七法。復次族姓子。若善男子善女人。自念過去無數恒沙劫。復知現在無數恒沙劫。復知當來無數恒沙劫。於中一一分別而無所有。是謂菩薩於十八明慧成就十八法。若善男子善女人。分別十八明慧在大衆中無所畏懼。猶勇健國王有所典領。諸有親附者皆承王教無有闕失。菩薩摩訶薩亦復如是。得聖慧法教以法印所封。則能備悉無量慧門。云何爲無量慧門。諸佛不可思議。諸佛刹土不可思議。諸法不可思議。諸法。

性不可思議。比丘僧不可思議。僧法不可思議。僧刹土不可思議。如此法行復有四事。云何爲四。一者本從無數經歷劫限。恒爲一意而不錯謬。若善男子善女人。守一行本知有盡無盡。知諸佛有盡無盡。乃能具足平等道行。爾時有菩薩名月光照。即從座起白佛言。世尊。我今堪任說有盡無盡諸法門行。云何菩薩摩訶薩於四法本具足五行。便能盡知如來根本。云何爲四。一者在世盡知去就分別道法世法。是謂成就一法。復以無形色相定意感諸國土。於彼國土教化衆生示現無爲之教。是謂善男子善女人成就二法。復次善男子善女人。於己身法不自見身。能度於無量衆生。終不捨衆生法界。是謂成就三法。復次善男子善女人。分別如來三法行本。云何爲三法行本。一者經行。可去知去可來知來可坐知坐。係意明想心不憤亂。二者坐禪。若欲詣座結跏趺坐。便去衆想一意一心不轉其身。終竟禪定初不錯亂。若復興作施諸善事。所造必成無他餘想。是謂於三法中成就四法。復次善男子善女人。於過去當來現在。盡知當生未生已生。便能於中作師子吼不失本行之法。是謂成就五法。復次善男子善女人。菩薩摩訶薩當復覺知如來三行。如來禪定非世俗禪。亦非羅漢辟支佛禪。亦非一地二地乃至十地禪。何以故。餘禪有限如來禪者亦無有限。爾時世尊。告月光照菩薩曰。云何族姓子。爲世俗禪爲學禪爲無學禪。

從一地乃至十地禪。月光照菩薩白佛言。世尊。如我從如來所聞。其中諸事諸有。欲界衆生若男子善女人。從初發意乃至成佛。初在道地未處菩薩位。中便得三禪有過去禪有未來禪有現在禪。是善男子善女人。雖得此三禪。正可自知身中過去身。身中未來身。身中現在身。未能知他身中過去身。未能知他身中未來身。未能知他身中現在身。如此善男子善女人。云何知身中過去身。於是世尊。若坐禪時便自觀身起不淨想。便自思惟。咄我此身爲磨滅法。一意一念唯知不淨。未能知其所趣。爾時善男子善女人。復自思惟。我今捨此身已當更求觀。如我今身解知無我。然知外物亦復如是。一一分別悉無所有。是謂於現在身便能思惟過去未來。復次善男子善女人。自觀己身外物已。捨此心當更求觀。我今此身悉皆分別非有非無。彼衆生者如我身不。便分別外人內過去身。咄嗟此身磨滅不久。便起不淨想。已生不淨想。知外人內過去身如己無異。若善男子善女人。捨此外人內過去身已復當生觀。云何此人內過去心。爲從何生爲從何滅。復自思惟。且捨外人內過去心。便復思惟外人內未來心。咄嗟此身爲從何來爲從何滅。是謂善男子善女人在菩薩位者。便能具足三禪之行。佛復問月光照菩薩曰。云何學地修三禪法。月光照菩薩白佛言。若善男子善女人。已在信地名曰學人。便欲前進向所趣道。即詣六靜處若樹下塚間無事及虛空際。便能

○說十(苦)○ ○乃二謂乃名 ○謂乃若 ○[法]一 ○明慧二慧明 ○(若善男子善女人)一 ○(子)一 ○(諸)一 ○法性二利 ○(有)一 ○係二衆 ○下同 ○加二餘 ○下同 ○餘二諸 ○二一摩 ○十(平) ○已二以 ○二我 ○(之)一 ○(善)一 ○前二進 ○二地 ○精

結加趺坐端心思惟。自欲具足三禪行法。是時善男子善女人。內自思惟。自觀內過去身。本從何生復從何滅。復自思惟。唯此身本無所生本無所滅。善男子善女人。即捨此身已復更求觀。我今此身為從何生為從何滅。未來身者亦復然耶。便自思惟。內未來身為從何生為從何滅。便自生念。此內未來身亦不有生亦不有滅。是謂善男子善女人於學地內身具足三禪。云何學地觀內身於他身具足三禪。是時善男子善女人。捨此身已自觀外身。內過去身本從何生本從何滅。使自思惟。唯他內過去身。為從何生為從何滅。復自思惟。此內過去身亦不生亦不滅。復捨此已。而更求觀。此內過去身已不復生已不復滅。此內未來身為從何生為從何滅。便自生念。此內未來身亦不生亦不滅。是謂善男子善女人於他身內過去身未來身具足三禪。佛告月光照菩薩曰。云何無學地善男子善女人具足三禪。月光照菩薩曰。若善男子善女人。欲趣漏地斷無漏法。便自思惟。結加趺坐內自思惟。此內過去身為從何生為從何滅。復自思惟。此內過去身亦不生亦不滅。爾時無學善男子善女人。捨此觀已復更思惟。我今已觀內過去身。當復觀我我過去身。亦不見滅亦不見生。亦劫無有亦無生死亦無利土。是謂善男子善女人於無學地具足三禪。世尊復問月光照菩薩曰。云何一地菩薩不盡諸行具足三禪。答曰。以無身。觀觀身念。以無念本不失念行。不以聲受音響。過

初菩薩地三過信地三越一切諸法是謂善男子善女人具足三禪。世尊問月光照菩薩曰。云何族姓子不見汝一地三禪乎。答曰。不見有界是故不說。佛言。無身耶有身耶。何以故不說。答曰。有身。佛復問曰。身為法身為四大身答曰。是父母身。佛言。汝今以父母身。云何成就三禪。月光照菩薩曰。佛言。如我初求如來至真等正覺。坐樹王下無畏亦無恐懼心。便念三界然熾法。即自思惟。過去諸佛悉般泥洹。為能度幾所衆生過去須陀洹。過去斯陀含。過去阿那含。過去阿羅漢。過去辟支佛。復自思惟。於未來亦復如是。是謂一地菩薩具足一禪行。如我一地菩薩觀見三界。一地行本越次羅漢辟支佛上。是謂一地菩薩成就二禪。若一地善男子善女人。分別內外守身三空。演說法教無有差錯。是謂一地中成就三禪。佛復問月光照菩薩曰。汝何不說斯陀含阿那含三禪耶。答曰。若善男子善女人。已在見地便自思惟。己身內過去身內未來身亦不有此身。亦無佛想亦無法想亦不見身想。是謂內過去身具足三禪。云何內未來身具足三禪。行。爾時斯陀含復自觀內外捨諸塵勞。於三禪地係念不忘。雖自獲證不壞自相。猶如法法自相。自分別名身句身味身。復觀外無量衆生不與佛想。成就佛想平等無二。悉令清淨不見往來無有近遠。是謂斯陀含於內未來身具足三禪。復次善男子善女人。端坐思惟以得不還道。便自分別。吾今定在受證之地。不壞諸法自然之相。審

自證明。吾已過一已過二已過三不復往來。處在生死心意澹然不可移轉。是謂善男子善女人於己身觀過去。未來亦復如是。爾時世尊問月光照菩薩曰。阿那含獲過去法耶。未獲過去法耶。答曰。阿那含獲過去法未盡過去法。何謂獲過去法未盡過去法。然阿那含身在過去。法在未來。是謂獲過去法未盡過去法。又復阿那含身在未來法已過去。此亦獲過去法未盡過去法。復次善男子善女人。若阿那含身未過去身未現在。法已過去法已現在。前。是謂阿那含獲過去法未盡過去法。世尊復問月光照菩薩曰。斯陀含獲過去法盡過去法乎。答曰。斯陀含雖有過去身。不獲過去法不盡過去法。云何斯陀含有過去身。不獲過去法不盡過去法。答曰。斯陀含過去身已滅過去法未盡。未來法自觀已過去法亦無所有。如阿那含無過去身有過去法。是故斯陀含不爾。猶如明鏡觀其面像不如面而相見。是故斯陀含不如。阿那含識如純鍊金。斯陀含識如未鍊金。故有差別。佛復問。云何族姓子。如汝所言。阿那含獲過去法盡過去法。獲未來法盡未來法。已成就所未成就法耶。答曰。不然。雖為鍊金猶未成器。可有金名未有形像。佛言。善哉善哉族姓子。善說此義。如阿那含無過去法盡過去法。無未來法盡未來法。如今阿羅漢獲過去法盡過去法耶。獲未來法盡未來法耶。答曰。獲過去法未盡過去法。獲未來法未盡未來法。是故有差別。爾時世尊問月光照菩薩曰。

①三二二②而二復③亦二無④觀十(不)⑤行二禪⑥法一⑦法二現⑧前⑨汝二法⑩耶二也⑪像十(名)⑫

云何二地菩薩具足三禪行。答曰。猶如二地菩薩發無上正覺。不見內身不見外身。係念在前便自思惟。我今內身有內過去身耶。無內過去身耶。有內未來身耶。無內未來身耶。捨此觀已復更思惟。我今已無內身已無外身。云何於內身求內過去身求內未來身。是謂二地菩薩於己內外身具足三禪。爾時二地菩薩復作是念。我今於內外身悉皆分別。當復次觀他內外身法與我有異不乎。轉自前進觀他內外身有過去身耶。無過去身耶。有未來身耶。無未來身耶。是善男子善女人在二地者。於他觀過去身無過去身。於他觀未來身。無未來身。是謂二地善男子善女人於他過去身成就三禪。世尊復問月光照菩薩曰。云何三地善男子善女人於三地中成就三禪。答曰。若地善男子善女人端坐思惟。於內觀過去身。有過去身耶。無過去身耶。復自思惟。我無初地內過去身不。過去身亦復無初地他內未來身不。未來身復觀二地內觀過去身。有過去身耶。無過去身耶。內觀未來身。有未來身耶。無未來身耶。復自思惟。我無二地內過去身不。過去身亦復無二地內未來身不。未來身亦復無二地他內過去身不。過去身亦復無二地他內未來身不。未來身如我今觀我三地中內過去身無內過去身。復自觀內未來身無內未來身。自於地中觀他內過

去身無他內過去身。觀他內未來身無他內未來身。況當我有身無身乎。是謂善男子善女人於三地中具足三禪。爾時世尊復問月光照菩薩曰。云何善男子善女人於四地中具足三禪。答曰。若四地善男子善女人端坐思惟。於內觀過去身。有過去身耶。無過去身耶。於內觀未來身。有未來身耶。無未來身耶。復自思惟。我無初地二地三地過去身亦無未來身。何況當有四地內過去身。四地內無過去身。四地內未來身四地內。無未來身。是謂善男子善女人於四地中成就三禪。爾時世尊復問月光照菩薩曰。云何五地善男子善女人於五地中具足三禪。答曰。若五地善男子善女人端坐思惟。內觀過去身。有過去身耶。無過去身耶。內觀未來身。有未來身耶。無未來身耶。復自思惟。我今已捨一地二地乃至四地。於四地中於內觀過去身無過去身。於內觀未來身無未來身。復捨此已觀他內過去身無過去身。觀他內未來身無未來身。況我於五地於內有過去身無過去身。於他觀未來身無未來身。是謂善男子善女人於五地中具足三禪。世尊復問月光照菩薩曰。云何六地善男子善女人於六地中具足三禪。答曰。若六地善男子善女人端坐思惟。觀我無身於無我身中觀內。有過去身耶。無過去身耶。於內觀。未來身。有未來身耶。無未來身耶。是謂六地善男子善女人於六地中成就三禪。六地善男子善女人捨無我身已。於他觀內。有過去身耶。無過去身耶。於他

觀內。有未來身耶。無未來身耶。復自思惟。於他內觀過去身無過去身。於他內觀未來身無未來身。是謂善男子善女人於六地中成就三禪。佛復問月光照菩薩曰。七地善男子善女人云何於七地中成就三禪。答曰。若善男子善女人。在閑靜處端坐思惟。觀內過去身。有過去身耶。無過去身耶。復觀內未來身。有未來身耶。無未來身耶。善男子善女人復作是念。我今已捨一地。內過去身無過去身。內未來身無未來身。乃至六地內過去身無內過去身。內未來身無未來身。云何當於七地中有內過去身無內過去身。有內未來身無內未來身。是謂善男子善女人於七地中成就三禪。佛復問月光照曰。云何善男子善女人於七地中觀他內過去身不過去身。他內未來身不未來身乎。答曰。善男子善女人觀他內過去身非有他內過去身。觀他內未來身非有他內未來身。佛言。止。止。族姓子。非汝境界。何以故。七地善男子善女人。觀他內過去身亦不有他內過去身。唯無有他內未來身。汝何以故說。善男子善女人於七地中成就他內未來身。月光照菩薩復白佛言。如我觀他內未來身非有非無。是故說成就。佛復問月光照菩薩曰。云何八地善男子善女人於八地中成就三禪。答曰。若善男子善女人端坐思惟。觀內過去身無內過去身。觀內未來身無內未來身。觀他內過去身無內過去身。觀他內未來身無內未來身。或時善男子善女人。自觀內過去身時

●無二有● ●內十有● ●內一● ●無二非● ●未來身一● ●佛一● ●人十不● ●地十善● ●善一● ●

非有非無猶如虛空。未能滅內未來身。或時觀內未來身時。未能滅內過去身。或時觀他內過去身時。未能滅他內未來身。觀他內未來身時。未能滅他內過去身。是謂善男子善女人於八地中成就三禪。佛復問月光照。菩薩曰。云何九地善男子善女人於九地中成就三禪。答曰。若善男子善女人端坐思惟。觀內有過去身耶。無過去身耶。自觀內未來身。有未來身耶。無未來身耶。善男子善女人捨此觀已。復觀他內過去身。有過去身耶。無過去身耶。觀他內未來身。有內未來身耶。無內未來身耶。捨此觀已。復作是思惟。我本無內過去身無過去身。本無內未來身無未來身。何況當有他外過去身無過去身。他外未來身無未來身。執心牢固不捨本誓。是謂善男子善女人於九地中成就三禪。復次九地善男子善女人。當復修三禪行至坐道場而不違失。云何爲三。一者觀。二者行。三者本。若成就三禪者。便能具足得至道場。云何爲觀。分別法界知衆根本莊嚴衆相。是謂爲觀。云何爲行。往詣佛樹現身色相諸漏已盡。不爲塵垢之所染污。諸佛如來之所常行四非常法。是謂爲行。云何爲本。菩薩摩訶薩自念。我今弘誓已備。當使衆生備此弘誓。是謂爲本。善男子善女人具此三行者。便能具足得至道場。復次善男子善女人。復當具三禪得至道場。云何爲三。一者空。二者空。三者空。識若具此三空者。便能具足得至道場。云何爲空。空。所謂空者。觀內法空外

法空。觀一世界二世界乃至無數阿僧祇世界。是謂爲空法。云何爲空想。便入定意盡觀世界。亦不思念有空無空有我無我。是謂爲空想。何謂空識。入定意時復作是觀。吾今以來。思念更無他。想。當淨衆生如我無異。然此衆生有無量識。吾今當以何識化彼衆識。吾今當以空識令此世界皆悉如空。令彼衆生分別識著。是謂善男子善女人於九地中具此三禪。復有三法所可修行。云何爲三。一者分別世界。二者分別衆生界。三者分別第一義。若修此三法者。便能進趣道場而無所畏。云何分別世界。盡能遍觀一切諸界。有清淨者不清淨者。皆悉了知亦無錯謬。隨意選擇修治佛土。是謂世界。云何衆生界。復當遍觀一切衆生。常以權便而教化之。不捨弘誓曠大之心。經歷劫數不以爲難。是謂善男子善女人成就衆生界。云何成就第一義。一分別衆生義趣悉歸於空。無我人壽命亦無一二。至一切法亦復如是。是謂分別第一義也。若善男子善女人成就三法者。便能具足進趣道場。復有三神足法。云何爲三。一者神足知過去法。二者神足知未來法。三者神足知現在法。若善男子善女人具此三法者。便能具足得至道場。云何神足知過去法。於是九地善男子善女人知過去法如虛空想。分別過去衆生有欲怒癡染污心者。無欲怒癡不染污心者。一分別而無所著。是謂神足知過去法。云何神足知未來法。於是九地善男子善女人知未來受形衆生。有欲怒癡染污心者。無欲怒癡不

染污心者。一一分別而無所著。是謂神足知。

未來法。復次九地善男子善女人知現在一切衆生有欲怒癡染污心者。無欲怒癡不染污心者。一一分別而無所著。是謂神足知現

在法。是謂九地成就三法進趣道場。復次九地善男子善女人復有三法得至道場。云何爲三。一者身淨。二者口淨。三者意淨。具此

三法得至道場。云何身淨。身已越過無量億
行。本行已滅。更不造身行。身身通達無所
罣礙。是謂九地菩薩身淨。云何口淨。出無

量教未曾虧損甚深妙藏。是謂口淨。云*何
意淨。除去染著不受塵垢。是謂意淨。爾時
月光照菩薩便說斯偈

身淨無瑕穢
德高無等侶
口淨演諸教
內外無所染
永滅欲怒名
不漏諸過失

乃至取滅度 口教無有窮
意淨除貪著 慈愍無增減
受生無量中 覺寤不寤者

九地過法界
此等善男子
我本無量世
非有亦不無
已入如來境
勤學追師侶

由未履此行
守行無所著
行過出三界
況餘墜落者
積一得作佛
人中師子吼

是謂九地善男子善女人成就三法^⑤
菩薩瓔珞經卷第五

菩薩瓔珞經卷第五

①(理)一(理)* ②理法二(理)③空理(理) ④(生)一(理) ⑤想十(念)⑥(理) ⑦何十(爲)⑧(理)* ⑨⑩次頁 ⑪不分卷⑫⑬, 但元本缺品名
⑭五三八圖

姓子。一切諸法皆悉假號。於假號法中非真
非有。以染污心故衆生不達。各自稱說此是
泥洹。此是生死。以第一義清淨觀者亦無泥
洹亦無生死。爾時世尊便說斯偈。

一切諸法界	生死不達觀	經歷三世俗	退轉如恒沙	十力哀現世	爲演假號法	解脫無等侶	無量衆生類	大道無形像	但生染污心	若欲修習本	宜暢九淨地	初欲趣道場	得佛乃當滅	十六諸聖諦	授芻甘露慧	三十二法本	消滅三世患	夫欲求佛道	聲遍十方世	無漏三禪行	爲衆生立督	行盡不造行	道從平等慧	四信如來寶
本無無所有	謂爲法自爾	進求菩薩道	豈有達本無	慙念群品等	令知至道明	速疾演法音	无以法甘露	非有情無情	不獲三禪本	清淨七無漏	是謂趣道門	繫著十四心	然後成道果	菩薩諸法印	因號爲如來	菩薩神通慧	漸至於泥洹	莊嚴佛剎土	修禪乃得獲	諸佛深奧藏	爲說無死法	果亦無果報	心一無邪念	六種爲世塵

七覺清淨靈	八道具乃成
世俗五通道	如鳥逝虛空
保命在地大	不免生死難
六通大乘道	遊戲虛空淵
至竟不退轉	斯安非有餘
慧觀達清淨	悉照閻冥中
無著亦不染	故號爲天尊
道生不自生	因緣乃有道
法法不自知	虛寂何爲道
人本處生死	流浪不自覺
精進不懈怠	漸漸應聖律
心珠素自明	不假外光明
日月有五翳	何能有所照
佛本行清淨	心慧無瑕塵
自濟復濟彼	所至無罣礙
能斷諸悞望	獨除諸縛著
照以諸法光	莫知愚冥闇
泥洹性清淨	不見有往還
深微不可觀	澹然不變易
入禪一定意	感動諸十方
神足道力強	八等不虧損
所以發弘誓	雨淚感衆生
咸念代受苦	此爲實奇特
人不計無常	貪著三界榮
如風吹落葉	流轉隨所趣
虛空無邊際	道行亦無邊
空報以音響	虛寂無根本
人本出母胎	隨行染五趣
善惡追人形	如影隨其身

若能滅五陰	不復生老死	若知諸佛藏	越界超三世	本我爲愚惑	今得離此災	我今雖免苦	獨善非弘誓	復來還現生	曠濟無有涯	日度如恒沙	不計如毫釐	不念度者近	心識澹然一	色相是身具	諸根遂純熟	利根具足行	會值愚癡者	菩薩入定意	獨步無所畏	行者有五品	立志如安明	六度大神慧	法界無三念	本積無量善	道等無三本	性行有若干	但爲世辯者	過行有累劫
神識還歸空	是處實快樂	深奧不可覩	願阿生死岸	入此然熾燄	遊戲清淨淵	自離彼不離	何必取滅度	權化處塵勞	不厭劫數期	如己無等侶	宣暢自功勳	未度者爲遠	至竟無罣礙	容好無雙比	乃至爲大慧	覺寤猶復漸	此乃甚爲難	不念有無想	德過諸山岳	進退中間法	心堅不可動	神足通往來	故能轉法輪	自致仁中聖	心計內外淨	行法無有異	分別有差品	未曾起想念

故遊心無罣礙	虛空無有罣礙	地爲至誠本	慧心所含容	聖人行甚奇	億劫行功德	三定空無相	衆智十力慧	本修音響慧	分別五陰行	沈澗生死本	三本不捨本	自誠宿命通	壞有成無等	虛空無量界	隨行本誓願	生死滓濁法	慧觀無染著	菩薩樂寂靜	現在不生滅	自誠宿命智	如人臨江海	弘誓度無極	坐臥入深藏	地水火風空	欲求靈窟處	人亦信復然	識離四大空	法海無有涯	本性自清淨
能忍穢不穢	不見度不度	能忍此衆苦	乃成一法本	無願行諸法	超越無生處	八聲甚淨妙	斷除思想貪	不求出要路	乃出於道要	法身不思議	是力不可沮	非一非二三	淨修衆妙道	愚士所貪樂	永除愚惑法	思惟無量法	非有非不有	觀本生死根	爾乃戰慄懼	平正道地行	常離穢污行	神識猗著住	不知神識趣	因緣共合會	不知各所趣	受入內外塵	不識別汚染		

大道本無法
不念去來今
曉衆一切音
劫數磨滅法
能斷衆生厄
貪嫉本無性
本坐樹王下
一心一意止
七日體不傾
滅一無復一
今既得成佛
與轉無上法
先說四明慧
爲未覺寤者
一切無量衆
皆得無生心
雖現於此生
在在轉法輪
於此現作佛
聖人無塵垢
是故精進學
體性行自然
過者不可量
現在復變易
識爲生死本
欲至無爲岸
顯得無色法
於無自娛樂
念我本牢誓

觀法內外淨
世智無等雙
有量無量法
豈有常存者
永離四魔地
爾乃應淨觀
初夜中亦然
定意無復亂
咸察三世法
從是乃覺寤
愍念未度者
在於鹿野苑
苦習盡道慧
三說乃成就
初聞甘露法
無復有生滅
神遊無量界
處處現變化
十月處母胎
不_留既在五欲
念離有無識
不毀於法界
來者亦無盡
神識爲所在
流浪無窮已
三禪爲第一
染以無形服
不顯處三有
爲本際衆生

[illegible]

故復隨俗。人善隨行三本。我今乃自達。如來所現變。或處巖石間。分別內六塵。外法亦當爾。吾從初發意。今雖得先寤。所以力勤學。故度未度者。佛本初發願。雖處於塵欲。正法本無一。道如日月照。一智及一慧。我今不捨一。二觀從一法。本無苦境界。菩薩執權慧。真入意常淨。恒以大慈心。由是自瓔珞。道本自無我。不可為衆生。今當說有行。令知無常想。在世修聖行。不以文字故。不關弘誓心。互有勝負心。爲精進中最。無有能思量。寂默無言說。無我無人想。常想非常想。立行不爲己。豈不爲餘者。恐負本所願。是謂如來誓。不念劫數難。此苦亦不久。差品有三號。無有高下心。本從一願成。故號第一尊。從念過三苦。法身自分別。教人無法想。不念起無起。不念衆生闕。法義具足慧。此出衆生口。說本自無我。漸令見道迹。久當自覺寤。終不失義本。顯現於世人。

從諸佛受教。遊戲諸定意。人中神龍步。獲四無所畏。如來別有語。一一不思議。無窮無所染。故號人中尊。凡人學世典。齊可至無想。不如一句義。不與生死處。爾時世尊說此偈已。云何族姓子。善解此義。有情無情不平。答曰如是。世尊。實無等倫。若有善男子善女人。諷誦受持有情於無情。無情於有情義者。便能具足一切諸法。何以故。諸佛世尊一切賢聖皆由此義而得成佛。自今已後我等善男子善女人。皆當擁護是善男子善女人。受授諷誦有情於無情無情於有情者。何以故。如我所觀如來所說。過去當來今現在佛。皆由此義而得成就。我等亦當遠此法義。爾時有菩薩名曰無觀。即從座起偏露右臂叉手長跪。白佛言。世尊。我等八人於此賢劫中。當擁護是善男子善女人受持諷誦是句義者。便當獲十功德。云何爲十。一者得無形相法。二者深入法藏。三者辯才第一。四者得無量法。五者獲捷疾智。六者不捨弘誓心。七者定意自在。八者逆知衆生念。九者立無生心。十者行本自然。若善男子善女人受持諷誦此句義者。便當獲十功德。若使三千大千刹土滿中善男子善女人。皆令成就得菩薩道故。不如是善男子善女人受持諷誦此一句義。何以故。諸善功德皆由是生。爾時世尊告淨菩薩。云何族姓子。令三千大千刹土衆生盡爲釋提桓因。其功

德福寧爲多不。淨菩薩白言。甚多甚多世尊。佛言。故不如立信善男子善女人修三禪本。其功德福甚多甚多。佛言。云何族姓子。若三千大千刹土衆生盡爲梵天。一一梵天神德無量。其功德福寧爲多不。淨菩薩白佛言。甚多甚多世尊。佛言。故不如一地菩薩摩訶薩修三禪行。其功德福不可稱量。不可以譬喻爲比。佛復告淨菩薩曰。云何族姓子。若善男子善女人已在一地得菩薩號。遍滿三千大千世界。其功德福寧爲多不。淨菩薩白佛言。甚多甚多世尊。佛言。故不如二地菩薩摩訶薩修三禪行。其功德福不可稱量。何以故。二地三禪行非一地所能及。佛復告淨菩薩曰。云何族姓子。若二地菩薩皆令成就。遍滿三千大千世界。其功德福寧爲多不。淨菩薩白佛言。甚多甚多世尊。佛言。故不如三地菩薩摩訶薩修三禪行。其功德福不可稱量。何以故。三地菩薩非二地所及。佛復告淨菩薩曰。云何族姓子。若三地菩薩摩訶薩具足三禪。遍滿三千大千世界。其功德福寧爲多不。淨菩薩白佛言。甚多甚多世尊。佛言。故不如四地菩薩摩訶薩修三禪行。其功德福不可稱量。何以故。四地三禪非三地三禪所及。佛復告淨菩薩曰。云何族姓子。四地菩薩摩訶薩具足三禪。遍滿三千大千世界。其功德福寧爲多不。淨菩薩白佛言。甚多甚多世尊。佛言。故不如五地菩薩修三禪行。其功德福不可稱量。何以故。五地三禪非四地三禪所及。佛復告淨菩薩曰。云何族姓子。若五地菩薩

●人入● ●互三四● ●慶二根● ●先二無● ●一三二● ●從二行● ●白十佛● ●

道樹諸法本 無生心第一
自無師受 爲隨何行得
超越下劣地 上慕菩薩道
宣暢四要法 梵行清淨本
天世衆生類 念念各不同
滅想今不起 何由而得成
法界本自空 受慧有若干
一行得作佛 復由何等辦
生死十二海 流轉尚不停
佛慧無邊際 尋究而度之
道本從一相 斷滅無所生
觀外身塵勞 內法亦復然
來處去此遠 願樂欲聞法
唯尊一一演 永令無塵涇
爾時世尊告復尊曰。善哉善哉族姓子。能
於如來前而問斯義。今當以偈一一分別
本從無數世 親近善知識
不見本末空 是謂隨行得
思惟無量法 分別本末空
道果不染污 是謂隨行得
所念不處邪 不離正法本
一相本自寂 是謂隨行得
十力王三千 永度彼此岸
修行本無法 消滅五陰苦
慧明所照處 上徹空無際
善化隨本教 是謂隨行得
空性澹然安 無願相亦然
三定等有伴 是謂隨行得
當其入定時 諸法無所有

捨身染一身 是謂隨行得
諸佛法不異 分別隨其人
過去已滅行 豈復有根兆
人智所修習 守信爲權法
自滅吾我想 是謂隨行得
從久遠以來 衆生染著有
有竟不自知 豈識無想法
但爲大聖人 分別隨其類
導引以正要 是謂隨行得
劫數亦不難 令可如彈指
難窮癡惑人 就善乃爲難
一身復一身 經歷億萬姪
惑以無念想 不度終不捨
行本由自然 利鈍各有品
今蒙大光明 是謂隨行得
本我自造行 獨立無所倚
行盡無三界 非是聖律教
人能衆常想 是謂隨行得
能捨彼此想 況有識神念
計身本自無 初不能捨離
愚惑衆生類 初念中亦然
道忍有五行 是謂隨行得
思惟不淨觀 終不造邪業
身淨無瑕垢 由本無欺故
所以口真誠 豈得有所濟
道調所及處 不念愈以細
由前有龜澄 是謂隨行得
弘誓恒平等
弘行等無彼此

人知超其難 自守無他念
自濟復濟彼 是謂隨行得
如人視五色 自起其誠想
痛陰由是滋 不離大災患
識法不可見 緣生若干念
一生復一滅 欲免甚爲難
道慧有五相 分別成敗法
行盡無窠窟 時識竟所在
一形受一形 身身不磨滅
夫欲伐其樹 欲盡勿捨根
識根爲蔓莖 所至無有礙
力士諸仙道 誰能尋其本
唯有三界尊 能攝使不逸
燒以智慧火 莫知闇冥處
無明衆行災 抑遏善根本
洗以八解水 除垢無塵垢
生死往來苦 今世就後世
咄嗟此苦惱 非聖孰能濟
諸天受福堂 四梵亦復然
行由清淨果 德爲人中上
思惟古昔來 本無三惡趣
本造今自受 何爲復有疑
若使諸世尊 不顯曜道教
便於如來所 可識說其過
吾亦慙念汝 受生不達本
如此衆生類 不受聖訓教
過佛無有量 汝由不觀聞
將來恒沙佛 豈從得蒙濟
人心震然寤 不待劫數期

○受一授○ ○慧一決○ ○一三心○ ○向一當○ ○唯二惟○ ○淫二萬○ ○修二種○ ○已二以○ ○智二知○ ○大密二天○ ○本我二我本○ ○界二果○ ○觀二轉○ ○行二得○ ○滋二故○ ○免二包○ ○其二災○ ○道二寶○ ○濟二濟○

施心於一切	內具度無極	守戒常一心	擁護衆道德	三地有十法	權詐入生死	生世衆苦患	聖人能往來	大道本無形	相相度無極	眼視上下胸	修淨度無極	脚跟細平正	今獲無垢報	踴如布重金	舉足如旋風	心華不著塵	皆由忍辱報	執心如金剛	知過無量世	口演八種音	至誠不染有	道由三觀想	心不著是非	初發弘誓心	自然成道覺	神足遊佛土	一意無移易	本由色墮有
高下無所避	無猗無所處	觀彼無所犯	不闕戒性行	無形不可見	示現世徑路	憂畏無數變	不以此爲危	非有無生慧	而自瓔珞身	遠觀無有礙	獲此無礙報	修治大聖座	具道度無極	亦不受塵水	機關無觸礙	內悅色外發	故號度無極	演布道地法	具足無礙度	悉布諸言教	是謂不欺度	能逮平等慧	應於無生度	不爲少許人	是名具空度	身心無限礙	神足度無極	知色非有常

今受此色身	衆好度無極
痛法有內外	非苦非有樂
獨除內外法	無行度無極
五根有五法	要由十八持
分別除去五	無報度無極
守護身口意	攝令無放逸
淨響普照曜	八道度無極
不猗三覺觀	亦無生起滅
息意不復生	無言度無極
清淨如蓮華	博聞無所染
常訓化衆生	淨教度無極
平等無二想	不懷偏局心
如日照虛空	慧觀度無極
仁智不可量	無生不可見
施心無量慧	道智度無極
觀三千世界	起滅無所有
善覺寤一切	無想度無極
知生本無主	因緣生諸法
成就有無道	平等度無極
總持無礙道	解脫成就慧
分別無我想	空淨度無極
生死有五難	染著世俗塵
遊空無量境	橫智度無極
已脫生死縛	遊戲解脫中
清淨無亂想	果報度無極
在世現苦行	執心如金剛
已超三有道	自然度無極
或在虛空界	念法無亂想
如空有所容	無形度無極

快哉無生道	永斷諸塵勞
不見有往來	無行度無極
神足有四事	恒遊十方刹
身心俱虛寂	明慧度無極
本從平等心	一意無所染
心超無量界	微妙度無極
觀了生世苦	一相無所起
道心不可轉	金剛度無極
無學修梵行	超越九次第
行盡不熾然	瓔珞度無極
道從三慧觀	分別定意行
自息心不起	無量度無極
濟拔四惡道	越次不受證
自然滅無明	等分度無極
道教實微妙	精進不可踰
平等無二法	衆行度無極
生世衆苦難	常習無上道
不見有無迹	衆想度無極
生死多限礙	不觀智慧光
道力以宣暢	積行度無極
成就九禪法	不染世俗智
一一分別想	戒訓度無極
所以顯現法	愍念一切人
不見度無度	寂意度無極
遊至無量界	承事諸賢聖
受教不忽忘	總持度無極
復能現變化	感動諸佛刹
亦不自貢高	誠意度無極
遍念過去世	普修菩薩道

不著內諸漏	觀行度無極	修治諸佛土	清淨無垢	度脫無量人	法界度無極	衆生根無量	身體極清淨	內外不染有	了法度無極	知生不足貪	權現無有方	不生衆想念	無等度無極	身法若干種	亦不生塵垢	莊嚴身體相	功德度無極	從無央數劫	積累修法本	積累不爲己	神通度無極	六情不著有	分別無量慧	得過虛空際	一心度無極	生在人中難	受身無有量	眼不著外色	無念度無極	執意無貪著	生生亦不息	自滅內衆行	空觀度無極	無畏無所著	不見內外法	道意無若干	神智度無極	佛身本自淨	不爲塵垢染	智運過百劫	無心度無極	前心非今心	生生而不絕	一意無所起	大智度無極	億百千衆生	度亦不見度	心念無非邪	娛樂度無極	行盡受苦證	達知三世本	不有小衆意	本末度無極	於苦不念苦	了知四非常	盡生更無身	事諦度無極

本從無量佛	受決當作佛	亦不自數度	等施度無極	心本不思議	德超無有量	分別有無觀	靜寂度無極	五道衆苦原	不生清白法	八等過道行	現身度無極	人體本無法	不見法界相	上智過百行	無畏度無極	一心一念頃	受證無有難	永離諸漏法	大聖度無極	本末永自離	亦不見吾我	神力如虛空	知足度無極	自攝持威儀	不著諸相好	自守無所犯	親近度無極	吾從無數世	供養諸世尊	不毀諸法界	無願度無極	亦不有希望	僥倖於諸法	非有無所生	積行度無極	不念彼此岸	超越生死海	究盡一切根	無盡度無極	十六不思議	亦名十六慧	從苦至無法	無著度無極	生死無有底	或出或隱沒	盡能觀了知	性空度無極	身法三十二	汚染不淨行	一一能分別	無著度無極	眼識有內外	不受外身入	無畏無所動	慈心度無極	如我坐佛樹	莊嚴金剛座

降魔無所畏	大慈度無極	惡念衆生類	度人不見度	噴濟無有礙	自離度無極	過去不復生	不染當來塵	慧心無內外	無疑度無極	內外陰持入	不生諸塵垢	守一不放逸	神足度無極	眼不著外色	舌亦復知味	除去貪著想	無形度無極	分別菩薩心	淨觀無所著	道從平等慧	威儀度無極	自識宿命智	知本所從來	不復興想念	現生度無極	智者在世化	盡苦無有餘	拔斷生死本	苦行度無極	惑過慈母育	慧普無高下	內不自見身	無貪度無極	德遊無量境	無有覺知者	亦不自稱歎	法身度無極	復從諸佛受	空慧無量法	自然盡苦際	不起度無極	道從平等慧	不染三有想	從是獲神足	無我度無極	凡夫縛著四	不離三界患	盡生更不造	通慧度無極	從無央數劫	定意不錯亂	意亦無移易	本際度無極	神智無邊涯	永除貪著有	遠得不起忍	寂滅度無極

道慧觀七品	法界無邊差
一相不可見	無形度無極
泥洹無生滅	行迹無所有
能離彼此中	隨行度無極
無明衆行本	流轉十二海
不爲識所染	無著度無極
如爾四聖諦	出生諸道果
滅意由四禪	定意度無極
如來八解脫	無苦亦無樂
能滅現在結	無患度無極
不猗著三界	造立於塵勞
修習神通慧	快樂度無極
無住無往來	亦不壞法性
永滅塵勞瞋	無變度無極
如色本無色	色性常自然
了知三世苦	滅意度無極
不受外塵垢	定意無他想
生盡更不造	無受度無極
現變無央數	終不自爲己
道慧無三礙	本際度無極
入定除三想	不見我人壽
執信無馳騁	衆智度無極
空無相願法	三昧聖道觀
寂然滅一意	懷來度無極
道生無量法	從是得到彼
玄達三世苦	受樂度無極
知生爲大災	穿漏諸法界
捨一不染著	衆妙度無極
慈悲四等心	普潤於一切

化導無尊卑	大智度無極
四大因緣形	體性不可轉
欲達解脫門	三向度無極
若劫欲盡燒	不懷恐懼心
自然通道力	無想度無極
亦不自生念	分別若干想
佛慧無有窮	大海度無極
功勳過衆行	本業無有量
無一不見一	離群度無極
弘誓具足願	觀身無形相
破壞四魔患	莊嚴度無極
無念諸法本	泥洹寂然淨
諸佛所遊處	深藏度無極
無相不可見	從一乃成佛
去離心本法	一義度無極
究盡諸道果	不有三寶窟
慧照無邊涯	立本度無極
生死諸艱難	無爲澹然安
不生五塵垢	總持度無極
遍遊無量世	教化衆生類
經歷生死苦	斷苦度無極
現處母胞胎	實不染著有
心淨如虛空	本慧度無極
不見有受報	果證諸明慧
分別四道本	修荷度無極
本從無量世	法界不思議
平等無二心	廣慧度無極
佛法甚深妙	非二乘所及
超越無量行	無疑度無極

先淨其眼根	淨修心本行
慧及菩薩道	淨意度無極
執意如金剛	清淨無瑕穢
永離有無界	道果度無極
古昔諸世尊	坐此元吉樹
降伏四魔怨	忍力度無極
神識在虛空	初無悲怒心
亦不生塵垢	超越度無極
神力超無量	一切諸世界
亦不著可欲	無垢度無極
夫欲究盡空	內淨外亦然
分別非常想	因緣度無極
光明照諸界	斷垢諸闇昧
不起若干想	永除欲怒癡
慧觀有三法	智行度無極
不爲色所染	意志弘誓心
設從億千劫	淨教度無極
不見衆生類	內外無我想
八等大道行	無量度無極
佛界法界淨	拔斷十二緣
人本修其行	一意度無極
除貪不著有	先護身口意
欲修人道行	應法度無極
十善衆行本	根本爲所在
我本不造癡	本無度無極
十慧無量智	成就無畏法
法界不思議	重擔度無極
盡生死根本	養育無高下
如來慈慧等	

①來一還② ③受一受④ ⑤功勳一功訓⑥ ⑦巧訓⑧ ⑨廣一科⑩ ⑪荷一持⑫ ⑬智一知⑭ ⑮意一立⑯ ⑰修一行⑱
 ⑲慧一惠⑳

教訓衆生類	大辯如來出	修平等法本	過去無數劫	不見有教化	無生衆慧本	色本非有色	道力如虛空	本末悉自空	行施無所愛	勇健不可壞	欲究盡生死	究盡道根本	四道無往來	能盡苦本際	欲成無上道	知生不染生	身放平等光	拔苦無三礙	於此賢劫中	三空捨本意	大道甚爲妙	不懷塵欲心	衆生平等慧	常懷反復心	弘誓執勤苦	不見生死本	發趣大乘意	除去染污心
信根度無極	消滅愛欲塵	無形度無極	有佛如我號	智力度無極	常想非有真	清淨度無極	不計五陰身	解慧度無極	亦不與三想	立志度無極	勿懷退轉心	無變度無極	住壽無數劫	無盡度無極	親近善知識	善友度無極	接度無數衆	周旋度無極	諸佛興出世	不爲塵欲動	權慧度無極	盡知諸根本	忘報度無極	遊戲諸定意	遠離度無極	接度諸有礙	無量度無極	

善權教衆生	爲現神足力	八部鬼神界	自觀內外身	入三世定意	忍意不起想	能度生死難	法性自然寂	佛境不思議	道慧自然淨	禪定自滅意	息意處現在	吾本應此行	捨一不著一	虛空無邊涯	復從一意起	一心一念中	不壞諸法界	賢聖十六心	無有三毒本	更樂八十六	無形不可見	道本自清淨	變化無數身	有佛名大願	意等如虛空	次名弘誓佛	顯意不放逸	有佛名無礙
不離本末空	滅跡度無極	隨彼而教化	無願度無極	盡知衆生根	濟泊度無極	不念三界苦	無形度無極	衆生界亦然	除染度無極	淨觀滅三想	無礙度無極	寂然無想念	定意度無極	寂意無染污	無想度無極	不離禪定觀	無身度無極	悉知無所有	不起度無極	菩薩所修行	慈悲度無極	不見虛空慧	慈愍度無極	究盡生死根	忍辱度無極	教化無高下	苦行無量難	

坐臥心常定	無身爲道要	衆智自衛護	威儀如法律	內外無所著	若復死尸觀	不起諸結縛	習行無憍慢	不觀內外法	神通遊世間	六通無漏法	人知五苦法	遊戲八解池	禪定無念待	菩薩無形觀	本從神足起	聖慧甚深妙	凡夫未入學	神足而教化	如來衆相具	無能覺知者	分身無量形	深法不可見	正法無男女	不與衆想念	生遇賢聖樂	不觀有吾我	思惟內外身	分別四無畏
自守度無極	不爲塵所染	無對度無極	舉動不虛妄	無慢度無極	不念淨不淨	無穢度無極	不懷顛倒心	無名度無極	常習聖賢律	賢聖度無極	仰修無爲道	至誠度無極	息心無所著	安樂度無極	意法無高下	相好度無極	不觀內外身	無猗度無極	色身遊世間	身密度無極	復還合爲一	惡露度無極	意由思想生	如幻度無極	八解無所著	法意度無極	分別空無量	無我度無極

●不二相 ●觀一觀 ●結二計 ●復還一還復 ●深二染 ●極二染 ●結二化 ●意一寬 ●無二執 ●外二法 ●

聖人慈念俗	爲雨甘露法
演暢無量慧	受化度無極
博施多思惠	覺觀除心本
獨除苦惱患	格戰度無極
心念無量法	示現無量變
尋憶通慧本	奮迅度無極
內法無所念	恒爲外塵染
以彼無生智	從願度無極
衆定自瓔珞	眼識不起想
彼亦不自有	無移度無極
修習衆智慧	解脫度知見
欲飲不死漿	甘露度無極
淨觀無貪著	慧度空無異
分別四道果	流轉度無極
猶如有士夫	堪忍受塵勞
心慧無塵染	隨願度無極
相相各有報	非有行有法
超越四禪行	生盡度無極
前世由本行	無恚怒於人
自然離八難	超越度無極
常人之所念	合會有別離
非聖弘誓心	分別度無極
以無照本有	微觀無有外
形累自然滅	無見度無極
往詣虛空界	速疾無所礙
不念中間法	應律度無極
了本爲一法	志趣各有別
隨世染其色	解縛度無極
分別三毒本	行盡乃應行

知本非我有	身本度無極
心遊得自在	觀慾如熾然
消滅五道趣	清涼度無極
無願在三有	貪著五欲法
永離八無閑	言說度無極
起滅無有定	總持不忽忘
一切智慧足	博聞度無極
受慧有四品	他覺自不知
緣是逮七空	捷疾度無極
佛道難究盡	非心所能測
悉知無道觀	七覺度無極
分別三十七	如來聖道徑
一意不起想	名身度無極
包識遠近法	不念無礙道
十號一一異	無數度無極
講授深要法	心不懷怯弱
不願求無相	智力度無極
入正八等慧	不壞空性行
內自思惟法	速果度無極
名色若干變	愛入塵勞病
不能達本無	善察度無極
十法空無變	意念縛著想
不念去外入	限齊度無極
愍念世苦人	憂畏無端數
建立權方便	現化度無極
心堅如金剛	非有爲能壞
灌以甘露法	深要度無極
本因虛空慧	解脫無所礙
智明去塵垢	見聞度無極

知奉賢聖律	戒聞慧定心
道意志力強	無闕度無極
知身本無形	煎熬生死法
澹然歸虛寂	解縛度無極
智者隨俗變	終不著更樂
除結斷苦本	尊上度無極
人中世雄師	行過無量世
至誠不懷欺	言應度無極
心念不思議	究盡深法藏
分別如來界	道覺度無極
如來十句義	各各無形相
寂然無音聲	授決度無極
觀身空無形	清淨無所染
增上本無法	行盡度無極
如來授記別	如如不變易
不見生滅本	本淨度無極
正覺所教授	不捨一切衆
盡令得覆護	無比度無極
爲人作橋梁	究竟一切法
漸漸入深藏	離苦度無極
教化衆生類	不離法境界
進趣於道場	自守度無極
衆生所歸趣	盡向於道門
衆智自在慧	無患度無極
與世作炬明	爲衆生作眼
令知所歸趣	大道度無極
十力所現世	拔斷憂苦人
智慧壞諸有	神慧度無極
樂在閑靜處	修習本所行

●欲二肉● ●爲二無● ●分別二等分● ●法二形● ●永二求● ●閑二間● ●徑二住● ●相二機● ●愛二受● ●一● ●知二智● ●向二凡● ●知二智● ●一●

能變現衆生	徑路度無極	守苦不捨苦	無離度無極	普能有所照	等性度無極	衆智自瓔珞	寂然度無極	如來所宜暢	牢固度無極	開法便得寤	捷疾度無極	非有亦不無	八法度無極	如師子無畏	無生度無極	度人無有度	無染度無極	照曜一切人	無欲度無極	不見吾我人	轉輪度無極	青蓮芙蓉間	無事度無極	除其本末空	無猗度無極	觀彼心誠意	畢竟度無極	不以苦經心	如法度無極
於無量劫中	具足十法寶	觀定如空等	自觀復觀彼	觀諸佛刹土	遍遊十方界	復有無量法	消滅非法本	衆生應受化	斯等宿識利	一切諸法本	道從無想生	智慧照無量	觀見無常法	說法不有說	善權過百劫	不沒亦不盡	宜暢如來慧	說法無法想	大慈度有無	衆鳥樂于池	禪寂永除想	說法有三事	度此無量界	念衆人根源	不離菩薩誓	隨時行方便	永捨增減意		

幻術著眼識	不見有出生	耳識聞彼聲	解空度無極	若彼大幻師	現化諸飲食	鼻識而分別	香熏度無極	如化之所造	其義不可思	欲得究盡者	味識度無極	本我造更樂	身想諸法本	攝意自然伏	權現度無極	以清淨音響	周遍十方界	戒德香亦爾	無犯度無極	幻術不真實	誑惑愚癡等	導引真實法	眞際度無極	推尋衆生根	非聖無能測	權化大聖人	立教度無極	清淨如蓮華	終不受塵垢	越次衆行表	檢意度無極

菩薩瓔珞經卷第七 一名現在報

姚秦涼州沙門竺佛念譯

隨行品第十九之餘

普照三千世	無形不可觀	一意一念頃	法慾度無極	不染於塵勞	具足衆相好	若能宣暢法	空界度無極	四諦如爾相	普潤諸萌類	苦盡度無極

佛土普清淨	無有三乘心	自然通道教	定意度無極	人本從空生	法界無增減	不違諸法本	方便度無極	幻化不真實	行超三界表	超過無量國	通達度無極	無想衆生等	微識不解慧	賢聖得往來	法慧多所益	自然如爾性	終始度無極	四大本自然	壽命衆行本	不見吾我人	無形度無極	一相無有相	莊嚴佛道場	無數諸佛土	法寶度無極	演出佛光明	永除三毒心	攝意無有亂	誠信度無極	不等無若干	不能解縛著	猗識由五道	遠離度無極	拔濟苦根源	不爲慾所染	離復處胞胎	解脫度無極	佛法甚深妙	神力過三界	現形在五濁	忍辱度無極	若復遭苦樂	執意如虛空	不生增減心	道不從空生	亦不離人心	分身滿虛空	滅盡度無極	不見吾我人	不壞本無相	一行成正覺	觀世度無極	不生亦不滅	無有生死亡

●●●第十終 ●●●卷第十一首經 (隨行品第十八之餘) ●●●十智 ●●●轉輪二輪轉 ●●●度一勝勝 ●●●証二証 ●●●不分
●●●不分品 ●●●世二界 ●●●國二劫 ●●●時二時 ●●●下同 ●●●然二無 ●●●源二源 ●●●下同 ●●●深二深 ●●●

從此至彼岸 超越度無極
衆苦本無形 本智由境界
心識不可毀 幻行度無極
幻有二根本 行幻深智幻
能解此幻法 無疑度無極
智幻超三界 行幻亦復然
八正道清淨 道品度無極
世幻非真實 賢聖不染著
愚者抱常想 通慧度無極
六塵外六入 十二牽連法
名色由更樂 緣想度無極
行從愚惑生 流馳無數念
若當念有形 具足度無極
虛空無邊際 亦不見行迹
得尋生死岸 自然度無極
人壽有長短 今世亦後世
唯道澹然安 澹然度無極
法界各有性 不見受入處
無猗不可染 無懷度無極
佛土無央數 法智不思議
慧海不可量 受入度無極
人智無增減 賢聖行平等
分別空無慧 陰蓋度無極
本從無數世 苦行無有量
不念劫數期 閑靜度無極
念在兜術天 論講無形法
導引無量人 無二度無極
著樂不以歡 處苦亦不憂
見諦成就道 真實度無極

降神閻浮內 轉法於鹿野
盡捨世穢濁 望斷度無極
菩薩行成就 不著六塵勞
學智甚深法 牢固度無極
智術權方便 深入無有礙
分別無量身 在所度無極
勇超無量劫 窮盡生死本
莊嚴佛土淨 微妙度無極
人能信本源 不滯於生死
心正無亂想 一思想無極
行施不見施 亦無去來想
觀物如虛空 無厭度無極
觀世非有世 亦無三塗苦
自濟復濟彼 大慈度無極
說見衆生類 染著在三有
勸導以正教 大悲度無極
周旋無量界 執信如安明
和顏常一心 歡喜度無極
菩薩初發意 不爲一人故
曠濟無邊崖 放捨度無極
當我初生時 佛土黃金色
莊嚴於道場 神威度無極
不自滅名想 亦不著壽命
空無願無相 根門度無極
本從平等慧 今自致正覺
不捨金剛意 三觀度無極
慧觀於道德 日夜常經行
法說亦義說 進趣度無極
知足道第一 捨意無所貪

三十七道品 無爲度無極
菩薩利士淨 種姓不難錯
恒生眞正家 豪族度無極
降神處母胎 示現嬰兒相
執心淨無垢 變化度無極
既得出母胎 舉足行七步
足足度七媛 示現度無極
常在金机上 現以香水浴
無量諸佛集 勸進度無極
三十二相具 八十好莊嚴
天地六反動 容顏度無極
諸法無形相 現以色相法
獨步無有侶 最尊度無極
一一思法界 不失本要誓
諸法悉如響 默然度無極
賢聖八等行 止觀無想行
不捨空無慧 一入度無極
常以妙道法 講授諸法門
勸導一切人 法響度無極
十善衆行本 無著不可染
修一得成一 不退度無極
世人懷慳貪 永處於幽冥
導茲無量法 學習度無極
如來無所著 受法不捨離
永離衆生居 獨拔度無極
雖處父王宮 寂靜思惟道
不貪五欲樂 無穢度無極
觀身如樹皮 亦如久朽灰
自察無識想 出息度無極

●十二大● ●一惟● ●清一德●* ●懷一慶● ●智一知● ●清一住● ●染● ●想一相● ●說一教● ●染一深●
●一正● ●眞正● ●眞正● ●引一● ●乾一子●

分衛訖周遍	還詣靜房室	道法自娛樂	思惟度無極	日夜恆經行	觀謙應先度	不遠本弘誓	是以恆自修	自離復離彼	離趣度無極	四大各有性	高下亦不同	由識神分別	法義度無極	菩薩自觀空	無微不省察	防護諸惡業	慧見度無極	不與苦樂想	善法度無極	亦不懷狐疑	虛寂度無極	受報亦清淨	忘施度無極	未來不可見	願求度無極	亦無受入處	知本度無極	永與亂意別	體行度無極	知一不可動	自然度無極	生生不見生	曠濟度無極	亦不求解脫	盡生度無極	心意識亦然																																						
如來至密行		誠信遊五道		能滅諸法性		轉諸法輪行		悉知法無我		不壞法本心		如實觀察法		無常苦無我		靜意三昧定		觀諸受法報		泥洹無體性		現在自然法		過上不復生		不求功德業		悉觀諸行本		出要無二道		可進知其進		解諸法甚深		諦觀諸刹土		防諸觀諸利		善法度無極		亦不懷狐疑		虛寂度無極		受報亦清淨		忘施度無極		未來不可見		願求度無極		亦無受入處		知本度無極		永與亂意別		體行度無極		知一不可動		自然度無極		生生不見生		曠濟度無極		亦不求解脫		盡生度無極		心意識亦然

●第二●三●，住● ●末●一●來● ●真●一●度● ●行●一●德● ●故●一●阿● ●持●一●特● ●功●一●劫● ●德●一●得● ●熱●一●海●
●承●有● ●下●同● ●治●一●站● ●下●同● ●聞●一●時● ●時● ●此●一●時● ●行●分●衡●一●行●分●越● ●分●越●行● ●衡●一●越● ●時●
●一●時● ●其●一●可● ●知●一●如● ●然●一●在● ●

逮得無生心	計吾本所行	功勞自然著	生死本所從	寂滅不可污	賢聖十二品	無生永不生	念昔在香林	形體不傾側	又本在師子	無想諸天衛	復於此賢劫	自隱求道教	如今於此座	內外無所礙	行道無沾污	故令自致尊	如今初放光	吾今演道教	無數阿僧祇	各各布道教	正使億大千	不如一意念	不起亦不滅	解了三世觀	若能崇慧本	修道無二心	火慈不思議	師子一雷吼
了達度無極	住壽恒沙劫	行跡度無極	如幻無真實	匿藏度無極	悉歸于無為	行勝度無極	端坐思惟道	初禪度無極	曠普講堂所	二禪度無極	護法大城中	三禪度無極	廣演無量法	四禪度無極	不與若干念	離世度無極	令人自所見	現明度無極	如來不思議	無生度無極	七寶滿世境	一意度無極	知本所從來	梵行度無極	次第不越序	玄寂度無極	廣濟衆生類	普聞度無極

諸有衆生類	順理無所犯	內修六重法	自識宿命行	今世受胎分	一失命根識	諸法不燒亂	念生離生本	人遊五道淵	速駛不復還	常念世間苦	獨逝不懷憂	如種諸穀子	本子非生苗	人生不學道	欲離勿懈怠	若欲拔根本	此盡無過是	觀諸世間法	當觀是非法	勤助諸福業	登祚十住行	悉觀諸法門	諸法界相應	若欲遊虛空	無人無我想	一一思惟法	以身量度空	如實觀人本
信樂空無法	造行度無極	樂靜不處鬧	知本度無極	欲滅勤修行	受決度無極	修行清白法	無本度無極	如河奔大海	歸趣度無極	念離不與俱	無雙度無極	稻麻諸花果	變易度無極	臨死有變悔	學進度無極	勿復種其識	香熏度無極	悉空無所有	不動度無極	一一無所礙	一生度無極	總持無忘失	斷結度無極	神足無所礙	習行度無極	輕舉無所礙	神足度無極	道行無所違

不與二見心	如鏡觀面像	塵勞自然滅	宿願不可盡	誠信如日初	勤念入深要	謙恭下下意	菩薩有八法	解慧不著空	若欲猗空慧	慧本知三礙	有法名戰格	亦不懷怯弱	因緣各相生	二事不相離	一生非本根	識神染著有	真道無形質	道實非有道	觀諸佛土淨	常以平等道	菩薩常觀察	知生過五道	或有修一法	最勝自然達	空觀一切人	應一無所污	大聖德無量	究盡塵勞原
正定度無極	信已無瑕穢	百福度無極	積行今乃獲	擇法度無極	搜求無量法	牢固度無極	修行至道場	無想度無極	知空非真實	空相度無極	奮迅無畏定	衆智度無極	生死是道本	拔苦度無極	亦無衆生根	假號度無極	微妙不思議	震動度無極	清淨無瑕穢	神通度無極	不著形相法	無名度無極	超越衆行表	越次度無極	息心無所念	齊限度無極	不爲塵欲染	無底度無極

一與二見心 二與二見心 三與二見心 四與二見心 五與二見心 六與二見心 七與二見心 八與二見心 九與二見心 十與二見心 十一與二見心 十二與二見心 十三與二見心 十四與二見心 十五與二見心 十六與二見心 十七與二見心 十八與二見心 十九與二見心 二十與二見心 二十一與二見心 二十二與二見心 二十三與二見心 二十四與二見心 二十五與二見心 二十六與二見心 二十七與二見心 二十八與二見心 二十九與二見心 三十與二見心 三十一與二見心 三十二與二見心 三十三與二見心 三十四與二見心 三十五與二見心 三十六與二見心 三十七與二見心 三十八與二見心 三十九與二見心 四十與二見心 四十一與二見心 四十二與二見心 四十三與二見心 四十四與二見心 四十五與二見心 四十六與二見心 四十七與二見心 四十八與二見心 四十九與二見心 五十與二見心 五十一與二見心 五十二與二見心 五十三與二見心 五十四與二見心 五十五與二見心 五十六與二見心 五十七與二見心 五十八與二見心 五十九與二見心 六十與二見心 六十一與二見心 六十二與二見心 六十三與二見心 六十四與二見心 六十五與二見心 六十六與二見心 六十七與二見心 六十八與二見心 六十九與二見心 七十與二見心 七十一與二見心 七十二與二見心 七十三與二見心 七十四與二見心 七十五與二見心 七十六與二見心 七十七與二見心 七十八與二見心 七十九與二見心 八十與二見心 八十一與二見心 八十二與二見心 八十三與二見心 八十四與二見心 八十五與二見心 八十六與二見心 八十七與二見心 八十八與二見心 八十九與二見心 九十與二見心 九十一與二見心 九十二與二見心 九十三與二見心 九十四與二見心 九十五與二見心 九十六與二見心 九十七與二見心 九十八與二見心 九十九與二見心 一百與二見心

本無有五道	由塵垢而生
幻化非常想	聖慧度無極
諸法相受入	菩薩所修行
不見衆苦本	無我度無極
亦不在劫數	生死無形兆
當來不常停	速疾度無極
分別四非常	苦空無我身
以慧自莊嚴	修治度無極
如人欲行空	修禪乃果獲
定意不錯亂	志密度無極
口出無量音	不毀於法性
如月衆星滿	果實度無極
神足不可量	慧海如恒沙
善權攝自在	受入度無極
若欲化衆生	入定觀察心
先以權慧導	漸現度無極
佛經不可數	唯佛能記之
諸法相應相	勸樂度無極
度脫一切衆	不限劫遠近
眞道無男女	順一度無極
欲修菩薩道	先淨身口意
無從十惡行	本淨度無極
一意念道教	永離欲界行
中間不起想	滅欲度無極
諸法無名號	著色求功報
色亦非本無	離色度無極
菩薩受記別	如來所印可
行盡更不造	補處度無極
有數本無數	無數亦復然

起亦不見起	斷結度無極
滅生非有生	無生亦復然
知生非常生	無生度無極
無有本非有	非有亦復然
解有非有者	一向度無極
一亦本非一	無一亦復然
一亦本無住	無名度無極
假號出本無	權詐非眞實
無著歸滅盡	懷道度無極
人本從積行	觀世如幻化
不以衆多想	絕迹度無極
經歷一切劫	拔擢離劫數
不著諸音響	無聲度無極
如人眼視色	色本非眼候
猶識內外別	無識度無極
聲香味細滑	意法亦復然
本無有此識	自然度無極
無色觀諸法	無痛更樂生
威儀衆行具	造行度無極
本無有此生	貪識樂此生
隨形受生分	斷貪度無極
神識本無形	性本自然息
後受六入苦	斷入度無極
念離五道淵	思惟虛空觀
豎立法大幢	顯曜度無極
無想亦不生	不從師稟受
能從中自寤	越次度無極
諸法如虛空	非思欲之數
悉解衆音響	聞說度無極

其聲淨妙好	所說無滯礙
不起六更樂	妙法度無極
諸法無有量	如來盡超過
道智通三達	正觀度無極
現爲師稟受	不懷高下意
意超三界表	獨步度無極
無行不造行	行本無因緣
緣盡則無行	神德度無極
三痛由苦樂	報應隨其法
無苦無樂痛	痛止度無極
成就七觀行	三處自然滅
陰入不復生	愛止度無極
尋色本從空	以生諸法想
非我本造彼	見正度無極
無行亦無報	端坐無所念
思惟自成道	常住度無極
執意不可動	澹然如虛空
非有非不有	布行度無極
正使後滅度	定意不錯亂
不念有常想	廣行度無極
轉法無法想	況有受法人
解了悉空寂	知時度無極
聲彌滿世界	皆演妙法音
聲本自無生	無聲度無極
慎身守護口	意莫念非邪
與道不相違	無惜度無極
思惟諸法界	不壞法輪行
具足九次第	法界度無極
無畏不可盡	無內外遠近

① 輪 ② 增 ③ 行 ④ 止 ⑤ 正 ⑥ 分 ⑦ 然 ⑧ 別 ⑨ 色 ⑩ 若 ⑪ 數 ⑫ 二 ⑬ 輪 ⑭ 增 ⑮ 行 ⑯ 止 ⑰ 正 ⑱ 分 ⑲ 然 ⑳ 別 ㉑ 色 ㉒ 若 ㉓ 數 ㉔ 二 ㉕ 輪

離四諸受入	不壞形色法	不敗自然相	道行本無一	隨根原適化	如有欲解法	便能尋根原	從億百千劫	欲令悉成就	隨時現方便	拔斷諸陰蓋	總持諸法門	不自稱歎已	生法非有生	知生盡本無	譬如人音聲	悉歸於空無	諸根不錯亂	清淨歸本無	人結無量縛	自然通聖達	如來最正覺	彼彼自然化	未來有生本	方便斷未來	現在無量行	隨形往化生	當說法門品	不望功福報
無量度無極	亦不與相應	相應度無極	甚深不可量	隨智度無極	現法有境界	無盡度無極	教化衆生類	方便度無極	不染著三有	等慧度無極	不失正行本	滿足度無極	盡法非有盡	空響度無極	等正覺所說	如實度無極	護念衆相具	道慧度無極	非有所能壞	化生度無極	玄鑒過去法	深藏度無極	受苦無有量	本盡度無極	衆生不可量	淨利度無極	功福無有盡	道樹度無極

神足行有本	現法有增損	無量智無礙	道意甚深固	佛法無二相	法處無倚著	雖得神通道	行訖不具足	如實非有一	行盡得致一	諸佛世尊等	化身得自在	既知前無數	教盡復流化	當來阿僧祇	知不唐勤勞	觀察種種類	亦說真如法	實亦非本實	實亦非常住	文字通道法	不疑三世苦	不計本無法	觀世盡爲惑	從初發意來	不處城國邑	分別身支節	解知本無形	法性非常住
所說法不同	周旋度無極	所說無虧損	演暢度無極	唯在身意淨	不住度無極	不習算術法	非來度無極	亦無若干想	供養度無極	於法得自在	法法度無極	難計無量劫	舒遲度無極	無量衆生類	普接度無極	過去無量佛	無猗度無極	實亦自然生	身轉度無極	行迹無疑難	身本度無極	智從無量生	教授度無極	恒感衆生類	離衆度無極	身相諸穢濁	無著度無極	亦非今後世

離法不獲果	亦不與同處	盡歸於滅度	實空不可離	念善力勤學	一切衆相具	法從空慧得	念本無怒佛	由是今成佛	受形雖被謗	故號人中尊	未受本無慧	現光於世間	滅度有四品	名號人中尊	道亦有三相	現在獲三報	如來真實法	分別身空本	得通不可測	道練心塵垢	本無有心意	我本亦自無	佛不由三世	轉易不常停	法相常自住	非利非有剎	身法有六行	苦行三十七
未來度無極	行迹各差別	齊等度無極	況當無實空	達妙度無極	本無爲一形	自生度無極	沒命善覺尊	立志度無極	不爲榮辱屈	攝意度無極	道意有移轉	發意度無極	皆山三毒本	種類度無極	眞如法性本	成就度無極	非有能護持	懷來度無極	心形俱然住	往來度無極	自生自然滅	空寂度無極	當來現在道	速疾度無極	神識自流轉	慧靜度無極	非想意所造	頤宜度無極

●除一應● ●空二● ●化生二因化● ●福二健● ●說一說● ●一切二一● ●經二決● ●消二測● ●度二庚● ●若二若●

非彼吾所造 爲說非常空
出現諸佛法 世界度無極
神智廣長舌 所說如言教
斯由功德成 心通度無極
惠施知恩義 慎莫有僥倖
准道自將護 現法度無極
道行深義法 神通解脫禪
以權隨時化 衆德度無極
法身思欲身 此非最真正
獲彼泥洹性 滅色度無極
隨宜適化前 勿爲塵勞屈
殊勝奇特變 降伏度無極
初無經苦心 造化不可逮
戒身自然具 德意度無極
信意向三寶 下下無自高
達本究盡苦 除癡度無極
分別識諸慧 不著吾我法
自然通聖達 自至度無極
宣暢十二緣 一一而了別
三藥除三愛 攝口度無極
現化諸刹土 演布虛無慧
亦不倚著身 察衆度無極
度人如恒沙 開法不可量
周遊虛空界 等無度無極
八法無生度 善權照一切
不見諸法相 常法度無極
衆慧無所礙 修習去更樂
神歸於大道 向門度無極
總持有十事 身口意爲本

除十成就十 能與衆生類
德過衆聖表 清淨空無形
將導入解脫 設於百劫中
不如一道本 昔吾初受決
猶經劫數期 正覺本發心
既獲如所求 聖德過于天
玄化度衆生 雖在俗中教
廣宣無量寶 若人不觀世
壽命積無量 如我所經歷
厭患五陰身 雖欲求泥洹
念修現在定 十八本持法
不起妄想者 受法有三義
斷求不念空 一一分別身
入定觀諸想 諸佛無盡藏
遍觀一切界 報應度無極
示現無上慧 斷苦度無極
不見正覺道 道趣度無極
恭奉賢聖人 垂愍度無極
先獲無生慧 空慧度無極
成就十號本 橋梁度無極
光澤無有邊 恩純度無極
嚴訓如所誓 隨時度無極
無常諸變易 住劫度無極
現在目所覩 淨觀度無極
除去身想著 無犯度無極
念滅緣入法 吉藥度無極
自專身口意 了達度無極
佛法衆亦然 無邊度無極
演出無量定 究竟度無極

諸佛常威儀 出入安詳法
欲有所感應 了知本末空
佛本所修習 自利復利彼
觀察前後法 自在諸想寂
身法有三事 專精求法界
口不犯四過 自護復護彼
意法有三事 得佛所住處
本從等空來 斷求不著空
行由三世起 了以眞際法
三達五通智 淨利化衆生
本無今日有 緣行致苦樂
本覺不思議 分身還合一
亦不處彼此 觀身如無身
著生無有量 內外悉空寂
本由平等慧 修戒最第一
攝心度無極 要當先入定
平等度無極 觀身無所貪
行際度無極 超越有無境
衆教度無極 不犯殺盜淫
本行度無極 不妄有所說
等覺度無極 不起衆亂想
堅固度無極 教化滿世界
如實度無極 染著愛欲縛
成願度無極 所往無罣礙
遊識度無極 有亦非本生
緣對度無極 現變無有量
神智度無極 亦不住法界
行業度無極 緣致生老病
無人度無極 不見有往來

● 廣二廣 ● 廣諸一諸議 ● 度人如恒沙の開法不可量 ● 等無度無極の八法無生度 ● 不見諸法相の常法度無極
● 去二法 ● 日二目 ● 遊二遊 ● 覺二覺 ●

解三無三法	等定度無極
三行有三事	覺觀無有覺
進趣泥洹路	遍現度無極
覺觀諸法種	生三十七品
進趣泥洹路	安隱度無極
無學覺觀法	亦不見生滅
坐臥由自在	不起度無極
觀人無所觀	不見諸法主
現行無起滅	無量度無極
人生遇衆苦	經歷無數身
欲滅此衆難	修學度無極
受此四大身	欲滅無有方
智達悉觀察	斷欲度無極
諸法純熟性	淨諸功德業
積此得致佛	三垢度無極
充足衆生願	令各得成就
悉歸於滅盡	禁戒度無極
佛所教化處	要以空性本
說無不見無	歡喜度無極
若有衆生類	欲修五德行
合聚無量法	衆慧度無極
修五分法身	戒定慧解度
量盡無有量	法本度無極
最初無有生	無佛亦無衆
因緣自造行	自起度無極
當受無量苦	生老來痛惱
無形受胞胎	勇進度無極
諸佛恒入定	雨淚衆生故
三等六度法	望斷度無極

修習諸善本	覺意入諸定
雖生能離生	識相度無極
功勳過億劫	不著諸更樂
念善修道本	離塵度無極
入定得歡喜	遊心無量空
一一別衆相	成道度無極
欲具深法藏	先修空無相
教誠神足德	嚴淨度無極
如來一切智	知人本末空
爲說四諦法	果實度無極
大聖人中尊	廣訓無有崖
智業成五法	薩藏度無極
五業成五行	五願斷五道
五性五分身	五業度無極
若能修德業	求本本無業
然熾衆道果	廣曜度無極
十慧十樂道	十法悉具足
十住十所從	十妙度無極
三千二百福	一一衆相具
容顏好無比	自淨度無極
慈哀勸一切	務使成道果
累劫無量德	畢竟度無極
興建衆德本	不見吾我人
故號人中尊	無窮度無極
善權所適化	巧便不可盡
隨時隱現法	盡生度無極
福報於三界	不別諸眷屬
現佛威儀德	成就度無極
吾今說瓔珞	諸佛之寶印

莊嚴佛土淨 華嚴度無極
有受持此法 獲福二十德
計身心識具 成辦度無極
耳目自聰明 自識本所更
辯智通達利 宿命度無極
恒見十方佛 稟受此總持
聞法輒解悟 法要度無極
所言人信用 終不被誹謗
身體皆得具 戒香度無極

◎菩薩瓔珞經光明品第二十

爾時世尊告善男子善女人。若有菩薩摩訶薩受持讀誦尊復尊大梵天王所問句義不思議法。便當得身相不二法門。眼入清淨得法界自在。菩薩摩訶薩定意正受。即於己身諸毛孔間。一一毛孔現法界自在。接度衆生不可窮盡。不壞法界清淨之行。若菩薩摩訶薩入此定意者。便能具足一切諸法。亦能現化諸法如幻。能知世界諸法所出。從一佛刹至一佛刹。乃至無數億百千世。一一分別衆生根原。復能思惟威儀禮節。可坐知坐可以知臥。復於彼劫無數億百千世。分別根義苦義空義無形像義。爲說空觀無名字觀內觀外觀非衆生觀淨不淨觀。平等無二習大乘行。進趣無爲不退轉行。爾時世尊欲與諸來會者。解釋狐疑。即於座上。便放身諸支節毛孔光明。悉照十方無量世界。其中衆生蜎飛蠕動有形之類。盡見此光自識宿命根本之法。復於光明聞此言教苦義空義無形像義。即於彼劫見百劫事知千劫事。知億劫事

◎無有覺二諸法種◎ ◎五二◎ ◎試一戒◎ ◎星二湛◎ ◎盡二量◎ ◎德一德◎ ◎卷第六終◎ ◎卷第十一終◎
◎◎卷第七首◎ ◎卷第十二首◎ [菩薩瓔珞經] 一◎ ◎二十一◎ ◎二十九◎ ◎世十(界)◎ ◎解釋二釋所◎

知億百千劫事。知無限劫事。知阿僧祇劫事。知無量劫事。知無邊劫事。知無數劫事。知無際劫事。知無稱劫事。知不思議劫事。知不可平量劫事。知無窮盡劫事。復知無限無量不可稱計諸佛刹土衆生起盡劫事。復見菩薩摩訶薩所行法則威儀禮節。專意修習不違本行。爾時菩薩見此光明心意開解。復自入己身諸毛孔定意。復見十方無量衆生億百千劫所修行本。爾時菩薩摩訶薩復從彼三昧起。見諸佛。光如前不異。爾時有菩薩名曰照明。即從座起偏露右臂長跪叉手。白佛言。世尊。向見如來至真等正覺身諸支節毛孔光明。盡照十方無量世界。皆使衆生自識宿命無量世事。亦使諸菩薩摩訶薩神力自在。復能得入身諸支節毛孔定意。亦知十方衆生宿命。甚奇其特不可思議。唯願世尊。敢有所問。若見聽者乃得陳說。爾時世尊已知彼意。便告照明菩薩曰。汝所問者皆是如來境界。諦聽諦聽善思念之。汝所問者。吾知不乎。答曰。如是世尊。如來諸法之藏。願具演說永無狐疑。佛言。族姓子。汝向所問如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐世尊。今日放身諸支節光明。遍照十方無量世界。盡令衆生之類自識宿命本所從來。一光明德所度無量。凡夫學地上至無學。皆蒙此光而得濟度。如來何不恒放此光濟度無量衆生之類。云何照明菩薩。汝所問者爲爾不乎。答曰。如是如是。世尊。甚奇其特。向欲所問其義如是。云

何族姓子。如來當以此義見報。光明示現衆定法門不可以言說。有所教化汝復當報我。云何世尊。今此日月照四天下無不蒙光。時日月光有時有盈有時有損不乎。我時答曰。無也族姓子。佛言。汝所問者爲爾不乎。答曰。如是世尊。時汝復當作是問。日月光明普有所照常無虧損。如來今日放大光明。有時有損有時無損耶。我復當以此義報汝。云何族姓子。日月所照能以晝爲晝以夜爲晝不乎。汝當報我。不也世尊。日月光明不能以晝爲夜以夜爲晝。我言。族姓子。如是如是。如來光明能以晝爲夜以夜爲晝。是謂各各差別。族姓子。汝復當以此義問我。云何世尊。若塵霧五翳蔽日月光無有所照。今如來光明亦有塵翳耶。我言。不也族姓子。何以故。如來光明內外通徹。非有塵霧之所過絕。超過三界爲無上尊。云何照明。汝復當作是問。如來光明無所障礙。衆生三毒爲是塵翳不乎。若是塵翳者。與日月五翳復有何異。時我答言。善哉善哉。族姓子。快說斯言。吾今與汝一一分別。如來光明不可思議。超過三界爲無有等。法光明者有十藏行。云何爲十。一者勇猛道場不毀諸法。二者諸法無盡得四無畏。三者辯才通利離世八法。四者六通徹達無所罣礙。五者演暢妙法不懷怯弱。六者不行放逸永離五蓋。七者慈悲喜捨普慈一切。八者遊諸佛國化導一切。九者根門具足不樂下劣。十者修無上道不捨法意。是謂族姓子如來至真等正覺修此十法乃應如來十

光明慧。猶如族姓子摩尼珠光神德無量。其光明者。照一天下照二天下照三天下照四天下。其光明照千世界二千世界三千世界。照小千世界中千世界。復照三千大千世界。復有得摩尼神珠。照一佛世界二佛世界三佛世界。乃至無數三千大千世界。其光明德不可稱量。無情之光其德如是。況如來至真等正覺。放大光明普照無量諸佛國土。其中衆生有形之類見。光明者。除三垢淨皆發無上正真道意。復次照明菩薩摩訶薩。若有善男子善女人。篤信承受信如來慈獲大光明有十事行。云何爲十。未曾有法如來悉知。是謂一事。未曾所轉善權方便。能現佛法衆所覺知。是謂二事。於諸外法未得自在。各各狐疑起是非心。不見言見不縛言縛。不解言解不持言持不成言成。於諸法中悉得自在。如實如爾實無虛妄。使諸佛世尊於一切法悉得自在。於諸法界無所罣礙。是謂三事。復次族姓子。譬如有人一念之頃淨諸心垢豁然大寤。不復經歷劫數之期。從一佛國至一佛國。教化衆生而無有礙。盡超三有不以爲難。是謂四事。復次照明菩薩摩訶薩。或遭劫燒其間曠絕。前佛過去後佛未出。法性恒住而不變易。有弘誓如來至真等正覺。便能澄神寂定虛空。不於餘餘泥洹而取滅度。所以然者。由其本要弘誓重故。是謂五事。復次照明菩薩摩訶薩。如來至真等正覺觀察人心應受化者不受化者。如來悉知如實。而不虛。如來悉知從此欲界至有想無想天心

誠所念若善若醜若苦若樂。便能於中教化令度。是謂六事。復次照明菩薩摩訶薩。如來化身不可測度。遊於無量諸佛刹土。行禪解脫九次第法。是謂七事。復次照明菩薩摩訶薩。若有善男子善女人。修五德行懷忍辱心不譏彼受。亦復無此生若干意我勝彼不如。復無此心彼勝我不如。或復生心彼與我等我與彼等。是謂八事。復次照明菩薩摩訶薩。若善男子善女人。無量諸法不可思議。入諸五趣心中所念。彈指之頃悉皆知之。有愚癡心無愚癡心。有愛欲心無愛欲心。有瞋恚心無瞋恚心。一一分別悉皆知之。是謂九事。復次照明菩薩摩訶薩。若善男子善女人。遊諸十方諸佛世界。勸進人民施為佛事。便說五趣受形之惱。雖復生天非是常道。人身百變生死無量。抵突畜生終無解脫。貪饕餮鬼受形醜陋。地獄受報罪畢乃出。唯有泥洹快樂無比。指示徑路進趣無為。是謂照明菩薩摩訶薩十事行。非是二乘所能及。知。

●菩薩瓔珞經無想品第二十一

爾時座上有法造菩薩。聞如來至真等正覺說十光明慧。欣然踴躍即從座起。偏露右臂右膝著地。前白佛言。敢有所問。尊見聽者乃當陳啓。佛告法造菩薩曰。族姓子。今大衆雲集悉無所畏。有所疑難便可問之。時法造菩薩白佛言。世尊。云何有想云何無想。云何有行云何無行。云何有痛云何無痛。佛告法造菩薩。善哉善哉。族姓子。汝所問者皆持佛威神。諦聽諦聽善思念之。吾當與汝一

一分別。法造菩薩言。願樂欲聞。佛言。族姓子。我今問汝。汝當一一報我。云何族姓子最正覺者爲有想耶爲無想耶。法造菩薩言最正覺者是有想耶非無想耶。佛言。云何族姓子。清淨法身爲有想耶爲無想耶。法造菩薩白佛言。世尊。清淨法身是有想非無想。佛言。云何族姓子。戒身定身慧身解脫身度知見身。爲有想耶爲無想耶。法造菩薩白佛言。世尊。戒身定身慧身解脫身度知見身。皆是有想非無想耶。佛復問。云何族姓子。四意止四意斷四神足五根五力七覺意八賢聖道空無相願。從須陀洹乃至佛。爲有想耶爲無想耶。法造菩薩白佛言。世尊。從一切諸法至佛。皆是有想非無想。佛復問。云何族姓子。從一切諸法乃至等正覺。皆是有想非無想。何者是無想耶。法造菩薩白佛言。本無慧無餘泥洹慧。是謂無想。佛復問法造菩薩曰。云何族姓子。汝今已得本無慧無餘泥洹慧乎。對曰。非也世尊。佛言。族姓子。云何知本無慧無餘泥洹慧是無想非有想耶。爾時法造菩薩即以偈報曰

昔從天中天 如來等正覺
聞說本無慧 無餘泥洹道
無生非有生 寂然無想著
澹然不變易 安靜無起滅
今故報如來 本無無有想
無著不可污 何況有衆念
佛復以偈報法造菩薩曰
如來等正覺 三達無所礙

分別諸法想 猶未盡根原
泥洹寂然定 法性不可壞
想在轉不轉 何爲無想乎
過去恒沙佛 法說義亦然
設本無無想 云何化衆生

爾時法造菩薩白佛言。世尊。云何是有想。云何是無想。佛言。族姓子。求佛是想。得佛是想。求清淨法身是想。得清淨法身是無想。求五分法身是想。得五分法身是無想。四意止初乃至空無相願。從須陀洹乃至佛。求者是想得者無想。爾時法造菩薩白佛言。世尊。從清淨法身一切諸法乃至等正覺。爲有形乎爲無形耶。若使有形。我則無疑。若使無形。求則有想得則無想。無形之法不可護持。云何不可護持之法有求有得。佛言。止止族姓子。吾今問汝。此虛空界有形乎無形耶。法造菩薩白佛言。世尊。此虛空界空如空非有形非無形。佛言。族姓子。云何空如空非有形非無形。法造菩薩白佛言。世尊。內外法有形無形空如空。無餘泥洹道是謂非有形非無形。佛復問法造菩薩。云何無餘泥洹非有形非無形。法造白佛言。虛空界者眼識所攝。以此觀之非有形非無形。佛復問法造。既眼空耶非空耶。對曰。非也世尊。佛復問。若眼識非空。云何以識知空。法造菩薩曰。以識非空故知。空如空非有形非無形。佛復問。云何族姓子。如汝所言。以識知無識。頗有無識知有識乎。法造白佛言。本無如來是佛復問。云何爲本無如來。不住不變易不壞法

界故。號爲本無如來。佛復問。族姓子。不壞不住。族姓子。以果耶。對曰。非也世尊。佛言。云何知不住爲本無如來。法造白佛言。過去無形現在不住當來未至。佛言。汝今已得此法性乎。對曰。非也世尊。佛言。未知三世住不住法。云何知有無形耶。法造白佛言。世尊。今問如來至真等正覺。爲在有餘泥洹。爲在無餘泥洹。佛言。我今亦在有餘泥洹。亦在無餘泥洹。法造菩薩白佛言。世尊。云何亦在有餘泥洹。亦在無餘泥洹。佛言。如我三十二相成此色身。則有餘泥洹。觀過去諸佛如恒沙數無形不可見。則是無餘泥洹。法造復問。云何世尊。泥洹法界有可記不可記耶。佛言。族姓子。泥洹法界不可記也。法造白佛。泥洹無記。云何說過去恒沙不可數。名曰無餘泥洹。佛言。止。族姓子。如汝所言。此法權詐無名號。性。所謂泥洹非有非無。非有形非無形。但爲衆生著空染著法界染法界。不知有形至無形。不知無形至有形。故使如來說此義耳。法造菩薩白佛言。世尊。若使空如空亦是有形亦是無形。如來今日爲體有形爲體無形。假使體無形者。今日如來未入無餘泥洹界。云何知無餘泥洹界爲無形乎。若使如來知無餘泥洹界爲無形者。過去諸佛亦當如是。何以故。世尊。言法性常住而不變易。過去諸佛如恒沙數不起不滅故號爲本無如來。佛告法造菩薩。善哉族姓子。如汝所言。過去諸佛現在當來各無有想。過去非當來。當來非過去。過去

非現在。現在非過去。我所說者其義如是。法造菩薩復白佛言。過去想無想。現在想無想。當來想無想。爲有異不異乎。佛告法造菩薩。過去非今。今非現在。各無異。法造菩薩白佛言。云何爲有行。云何爲無行。佛告法造清淨法身是謂有行。離清淨法身是謂無行。戒身定身慧身解脫身度知見身是謂有行。離則無行。三十七品從須陀洹乃至於佛是有行。離則無行。法造。如來至真等正覺今說有行無行。云何爲有行。云何爲無行。佛言。族姓子。地大水大火大風大色痛想行識是謂爲有行。空性法性無形像性是謂無行。佛告族姓子。如來至真等正覺。亦在有行亦在無行。云何在有行。云何在無行。有佛境界是則有行。無佛境界是則無行。故謂有行無行。法造菩薩復白佛言。云何有佛境界則有行。無佛境界則無行。佛告法造菩薩曰。行有三事。一者恒在空澤。二者在虛空界。三者人在衆中大寂泥洹。爾時法造菩薩復白佛言。云何爲有痛。云何爲無痛。佛言。初欲行檀是謂爲痛。施而無悔是謂無痛。習戒不犯是謂爲痛。戒心牢固是謂無痛。執心如地不捨忍辱是謂爲痛。忍能和衆不離彼此是謂無痛。奉法殷勤初無變悔是謂爲痛。進法如舊不捨道本是謂無痛。雖得久定心在無相是謂有痛。不壞道本一意不亂是謂無痛。化導衆生攝以一道是謂爲痛。不見吾我去。相著心是謂無痛。

菩薩瓔珞經卷第八 一名現在報
姚秦涼州沙門竺佛念譯
無識品第二十二
爾時有菩薩名曰淨觀。即從座起偏露右臂。右膝著地長跪叉手。前白佛言。若有善男子善女人。受持誦讀此經典者。我代其歡喜。何以故。皆過去諸如來無所著等正覺之所修行。當來諸如來亦當習此法而得成就。如我今日如來至真等正覺願宣此法。善權方便化導衆生。爾時淨觀菩薩復白佛言。若有菩薩摩訶薩宣傳此法布現世人功德有二十行。云何爲二十。總持瓔珞。不壞法界。種姓瓔珞。居家成就。善權瓔珞。不滅耗諸法。化生瓔珞。不受胞胎。淨教瓔珞。無欺誑法。法身瓔珞。解性清淨。受入瓔珞。空行成就。衆生瓔珞。化一切故。滅度瓔珞。無塵垢故。盡瓔珞。本無心識。無量瓔珞。垢自淨故。劫數瓔珞。無遠近故。知生瓔珞。歎本無故。道德瓔珞。行自滅故。大乘瓔珞。諸根具足故。解脫瓔珞。不見衆生故。法王瓔珞。說法無窮故。無厭瓔珞。受法不疲故。文字瓔珞。強記不忘故。法界瓔珞。行具足故。法本瓔珞。本無泥洹故。法性瓔珞。無生滅故。弘誓瓔珞。道性自性故。真如瓔珞。善本具足故。清淨瓔珞。離生本無故。無礙瓔珞。通達往來故。法起瓔珞。不著三處故。若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。受持誦讀法瓔珞者。使當

●造十(復)● ●問一開● ●佛十(言)● ●性二性● ●法十(善說)● ●無十(有)● ●造十(白佛言)● ●(有)一
●用二想● ●不分在● ●(若)瓔珞(經)十無● ●二十二二十一● ●二道● ●款二無● ●
●夜二痛● ●性二姓● ●自性二廣博● ●

具足二十功德總持法門。爾時淨觀復白佛言。若有善男子善女人。遍滿三千大千世界。一一衆生起七寶塔。不如善男子善女人誦此法。法璣瑤者。其功德福不可稱量。何以故。諸佛世尊皆由而得成就。若有善男子善女人。起七寶塔遍三千大千世界。不如善男子善女人受持誦法璣瑤業。其功德福不可稱量。爾時世尊告淨觀菩薩。善哉善哉。族姓子。乃能於如來前作師子吼。云何族姓子。若有善男子善女人。受持誦此法璣瑤。復有恒沙衆生成就五戒其福事多不乎。淨觀菩薩白佛言。甚多甚多世尊。佛言。故不如善男子善女人得法璣瑤無盡之藏。其功德福不可稱量。百倍千倍。萬倍巨億萬倍。不可以譬喻爲比。何以故。一恒沙衆生成就五戒。皆由法璣瑤而得具足諸道果報。佛復告淨觀菩薩。云何族姓子。若有一恒沙衆生。盡得五通皆悉成就。加修五戒十善。其功德福寧爲多不。淨觀菩薩白佛言。甚多甚多世尊。佛言。故不如善男子善女人受持誦法璣瑤業。其功德福不可稱量。何以故。一恒沙衆生悉得五通各各成就。皆由法璣瑤而得具足諸道果報。佛復告淨觀菩薩。云何族姓子。若有一恒沙衆生。行四等心慈悲喜護。行第一禪第二第三第四禪。念持喜安自守。復行四空定。一一具足。其功德福寧爲多不。淨觀菩薩白佛言。甚多甚多世尊。佛言。故不如善男子善女人受持誦法璣瑤業。其功德福不可稱量。何以故。一恒沙衆生

行四等心慈悲喜護。行第一禪第二第三第四禪。念持喜安自守行四空定。皆由法璣瑤而得具足諸道果報。佛復告淨觀菩薩。云何族姓子。若有一恒沙衆生。盡得須陀洹果斷諸妄想。皆悉成就了了通達。其功德福寧爲多不。淨觀菩薩白佛言。甚多甚多世尊。佛言。故不如善男子善女人受持誦法璣瑤業。其功德福不可稱量。何以故。一恒沙衆生悉得須陀洹道一一成就。皆由法璣瑤而得具足諸道果報。佛復告淨觀菩薩。云何族姓子。若有一恒沙衆生。盡得斯陀含果。無復狐疑悉皆成就。其功德福寧爲多不。淨觀菩薩復白佛言。甚多甚多世尊。佛言。故不如善男子善女人受持誦法璣瑤業。其功德福不可稱量。何以故。一恒沙衆生悉得斯陀含。一一成就而無狐疑。皆由法璣瑤而得具足諸道果報。佛復告淨觀菩薩。云何族姓子。若有一恒沙衆生。盡得阿那含果。無復狐疑悉皆成就。其功德福寧爲多不。淨觀菩薩復白佛言。甚多甚多世尊。佛言。故不如善男子善女人受持誦法璣瑤業。其功德福不可稱量。何以故。一恒沙衆生悉得阿那含。一一成就而無狐疑。皆由法璣瑤而得具足諸道果報。佛復告淨觀菩薩。云何族姓子。若有一恒沙衆生。盡得阿羅漢果。無復狐疑悉皆成就。其功德福寧爲多不。淨觀菩薩復白佛言。甚多甚多世尊。佛言。故不如善男子善女人受持誦法璣瑤業。其功德福不可稱量。何以故。一恒沙衆生悉得阿羅漢

一一成就而無狐疑。皆由法璣瑤而得具足諸道果報。佛復告淨觀菩薩。云何族姓子。若有一恒沙衆生。悉得辟支佛。一一成就而無狐疑。其功德福寧爲多不。淨觀菩薩白佛言。甚多甚多世尊。佛言。故不如善男子善女人受持誦法璣瑤業。其功德福不可稱量。何以故。一恒沙衆生悉得辟支佛。一一成就而無狐疑。皆由法璣瑤而得具足諸道果報。佛復告淨觀菩薩。云何族姓子。若有一恒沙衆生。成一。住行發意趣道。修十八法三十七品空無相願。其功德福寧爲多不。淨觀菩薩白佛言。甚多甚多世尊。佛言。故不如善男子善女人受持誦法璣瑤業。其功德福不可稱量。何以故。一恒沙衆生悉得成一。住行發意趣道。修十八法三十七品空無相願。一一成就而無狐疑。皆由法璣瑤而得具足諸道果報。佛復告淨觀菩薩。云何族姓子。若有一恒沙衆生。超一地住第二地。修行八法并修十八法三十七品空無相願。其功德福寧爲多不。淨觀菩薩白佛言。甚多甚多世尊。佛言。故不如善男子善女人法璣瑤業。其功德福不可稱量。何以故。一恒沙衆生超一地住第二地。修行八法并十八法三十七品空無相願。一一成就而無狐疑。皆由法璣瑤而得具足諸道果報。佛復告淨觀菩薩。云何族姓子。若有一恒沙衆生。超一地二地。修五淨法行五觀法。修行八法并十八法三十七品空無相願。其功德福寧爲多不。淨觀菩薩白佛言。甚多甚多世

●萬倍二萬倍●(萬倍)●●由十(得)●●持二持●●皆悉一悉皆●●福二衆●●(一)●●(復)十白●●
住二地●●●行八二八行●●(願)●●●住第二地二行二住●●●行住二地●●

尊。佛言。故不如善男子善女人法璣路業。其功德福不可稱量。何以故。一恒沙衆生超一地二地在三地中。修五淨法行五觀法。并修八法及十八法三十七品空無相願。一一成就而無狐疑。皆由法璣路而得具足諸道果報。佛復告淨觀菩薩曰。云何族姓子。若有一恒沙衆生從一地二地三地住四地中。修四法及七觀行并五淨法。行五觀法。修行八法并十八法三十七品空無相願。其功德福寧爲多不。淨觀菩薩白佛言。甚多甚多。佛言。故不如善男子善女人法璣路業。其功德福不可稱量。何以故。一恒沙衆生在第四地。修行四法及七觀行。修五淨法行五觀法。修行八法及十八法三十七品空無相願。一一成就而無狐疑。皆由法璣路而得具足諸道果報。佛復告淨觀菩薩曰。云何族姓子。若有一恒沙衆生。在五住地修十二法心意不惑。堪任教化及修四法行七觀行。修五淨法行五觀法。修行八法及十八法三十七品空無相願。其功德福寧爲多不。淨觀菩薩白佛言。甚多甚多世尊。佛言。故不如善男子善女人法璣路業。其功德福不可稱量。何以故。一恒沙衆生在五地中。修十二行心意不惑。堪任教化及修四行修五淨法。行五觀行行七觀行。修行八法及十八法三十七品空無相願。一一成就而無狐疑。皆由法璣路而得具足諸道果報。佛復告淨觀菩薩曰。云何族姓子。一恒沙衆生皆在六地。行六度無極布。施持戒精進忍辱一心智慧。修十二法心意

不惑。堪任教化及修四法行七觀行。修五淨法行五觀法。及修八法及十八法三十七品空無相顯。其功德福事爲多不。淨觀菩薩白佛言。甚多甚多世尊。佛言。故不如善男子。善女人法瑠瑠業。其功德福不可稱量。何以故。一恒沙衆生在六地中。行六度無極布施持戒忍辱精進一心智慧。修十二法堪任教化。及修四法行七觀行。修五淨法行五觀行。及修八法及十八法三十七品空無相顯。法瑠瑠業其功德福不可稱量。一一成就而無狐狐疑。皆由法瑠瑠而得具足諸道果報。佛復告淨觀菩薩曰。云何族姓子。一恒沙衆生在八

地中立童眞行。成就十二妙法及五慧業行十三法。畢志堅固當成無上正覺。得四無畏捷四辯才。行六度無極布施持戒忍辱精進一心智慧。修十。二法心意不惑。堪任教化及修四法行七觀行。修五淨法行五觀行。及修八法及十八法三十七品空無相願。其功德福寧爲多不。淨觀菩薩白佛言。甚多甚多。多佛言。故不如善男子善女人法璽瑠業其功德福不可稱量。何以故。一恒沙衆生在八地中立童眞行。成就十二妙法心意不惑。堪任教化及修四法行七觀行。修五淨法行五觀行。及修八法及十八法三十七品空無相願。法璽瑠業其功德福不可稱量。一成就就而無狐疑。皆由法璽瑠而得具足諸道果報。佛復告淨觀菩薩曰。云何族姓子。一恒沙衆生在九地中。必當堅住得佛無量神德之業。盡捨諸法不復修習。進當成佛無復退轉。其功德福寧爲多不。淨觀菩薩白佛言。甚多甚多世尊。佛言。故不如善男子善女人法璽瑠業。其功德福不可稱量。何以故。一恒沙衆生在九地中立童眞行。成就十二妙法。心意不惑堪任教化。如此之比滿十方恒沙及前一地二地乃至九地。故不如法璽瑠業。其功德福不可稱量。一成就而無狐疑。皆由法璽瑠而得具足諸道果報。爾時世尊告淨觀菩薩。如我今日如來至眞等正覺三界獨尊。盡統三千大千世界故號天中之天。斯由法璽瑠業而得成就。其功德福不可稱量。具足深要諸道果報。爾時有菩薩名曰辯通。

即從座起長跪叉手。前白佛言。若有善男子善女人心意好樂。欲得修習法璣者。云何用心。當行何法而得成就法璣。佛言。善哉善哉。族姓子。若有善男子善女人。欲得修習法璣者。當去妄想不生誠著。諸念具足得入衆定。遊至十方無量世界。從一佛國至一佛國。承事供養諸佛世尊。何以故。皆由無識著想。而得具足諸道果報。

菩薩璣經。受迦葉勸。行品第二十。三爾時佛告比丘比丘尼優婆塞優婆夷。及諸大衆普來會者。及菩薩摩訶薩。誰能堪任於如來前說有行無行不可思議衆智之門。爾時一切大衆。聞如來說有行無行不可思議衆智之門。默然不對。爾時世尊放舌相光明。普照無數無量國土。使無量衆生皆見光明。其見光者皆發無上正真道意。時東方去此十億江河沙數。過是數已有佛土名蓮華淨。佛名淨教如來至真等正覺。見釋迦文放大光明普照三千大千佛土。即遣菩薩萬二千人來至忍土。至世尊所頭面禮足在一面坐。南方去此十億江河沙數諸佛國土。有佛名一道。復見光明等遣菩薩八千大士來至忍界。至如來所邊佛三匝在一面坐。西方去此七江河沙等諸佛世界。有佛名曰無礙如來至真等正覺。見此光明普有所照。即遣千二百大士。盡得神通行過魔界來至忍土。至如來所頭面禮足在一面坐。北方去此十三億江河沙數。有佛土名曰如來本像。佛名正意如來至真等正覺。復見光明普照三千

大千世界。尋遣五萬菩薩。悉皆神足六通。清徹來至忍界。世尊所頭面禮足在一面坐。東北角去此八江河沙數。有佛土名曰除垢。佛名等行如來至真等正覺。見此光明復遣菩薩七千大士來至忍土。至如來所頭面禮足在一面坐。東南角去此三億佛土。有佛國名曰積寶。佛名善積如來至真等正覺。復見光明尋遣七百正士。皆得神通獲無礙慧來至忍界。至世尊所頭面禮足在一面坐。西南角去此十江河沙數諸佛國土。有佛土名曰一相。佛名等慧如來至真等正覺。見此光明尋遣千五百大士來至忍界。至世尊所頭面禮足在一面坐。西北角去此十四億江河沙數諸佛國土。有國土名曰清淨。佛名衆德如來至真等正覺。見此光已尋遣五千菩薩來至忍界。至世尊所頭面禮足在一面坐。上方去此過衆生界。復過二億恒沙世界。有佛土名曰普慈。佛名弘等如來至真等正覺。見此光明尋遣五千菩薩來至忍界。至世尊所頭面禮足在一面坐。下方去此三十二億江河沙數。有佛土名曰堅固。佛名不捨弘誓如來至真等正覺。見釋迦文佛放大光明。復遣十千大士從下方來至世尊所。頭面禮足在一面坐。是時世尊見衆坐已定。便告諸來會者。吾今當說有行無行。諦聽諦聽善思念之。若有善男子善女人。從須陀洹乃至阿羅漢。未得如來道慧藏者。斯等之類不在聖例。爾時座上有九萬二千無著阿羅漢。從異方世界來詣忍土。欲從如來聽法璣。有行無行。今

聞世尊吐如此教。若善男子善女人。從須陀洹乃至阿羅漢。未踐如來道慧藏者。斯等之類不在聖例。是時九萬二千得道阿羅漢。諸漏已盡縛結以解。更不受生如實知之。時摩訶迦葉。阿若拘隣。舍利弗。摩訶目犍連。寶頭盧。摩訶迦旃延。離越。須菩提。滿願子。九萬二千人等。即從座起頭面禮如來足。遠得四果六通清徹。猶尚不如凡夫行人。所以然者。今聞如來說道慧深藏。非我等所入境界。唯願世尊。得聞斯法使久寐衆生永無猶豫。爾時世尊默然不對。時大迦葉重白佛言。我等羅漢雖獲稱爲佛子。皆是如來之答非我等過。何以故。若使如來誓無三乘者。我等豈非成等正覺乎。何爲如來不見聽在聖例乎。時大迦葉及九萬二千真人。盡脫袈裟哀號悲泣五體投地。當爾之時三千大千刹土六變震動。諸天龍鬼神阿須倫迦留羅真陀羅摩休勒乾陀塔想人及非人怪未曾有。爾時世尊欲解諸人心狐疑。便舒右手扶迦葉起各使復坐。爾時世尊即說斯偈。

本無如來業 道慧藏第一
諸度無量智 漸入如來境
大道無三乘 況有四道果
觀淨如虛空 若年迦葉是
我今觀斯心 非有亦不無
多現無量變 不捨佛弘誓
從久遠以來 修神足璣
六度廣大法 何有聲聞名

●●●第十二終●●●(菩薩璣經)一●●●卷第十三首●●●行二助●●●三二二●●●(有)一●●●佛十(土)●●●(二)十千●●●如像二妙值●●●(本本妙)一●●●清二●●●(至)十世●●●生二●●●恒一江河●●●以二已●●●(南)十時●●●世尊我等二我等世尊●●●塔二●●●扶二持●●●我今二今我●●●不二非●●●以二已●●●

相顯及虛空識界真如一性是謂有行。空無相顯亦是空。空亦是空。無相顯復無報應是謂無行。寶掌菩薩曰。入一。定意悉知諸佛威儀所行法則之。道是謂有行。雖入禪定永無法。相是謂無行。喜慶菩薩曰。三毒根本自然起滅生不知所以生滅不知所以滅是謂有行。觀三毒根本自無形兆永無起滅是謂無行。觀進善薩曰。奉律無所犯亦不見有犯是謂有行。本無有律亦無有犯。本性自爾是謂無行。常喜菩薩曰。分別解脫十二法門是謂有行。亦不見解脫及諸法實有起有滅是謂無行。宜暢菩薩曰。法生苦生本無處所是謂有行。知苦本際而不可觀是謂無行。修造善薩曰。大道一相泥洹無形不見志求無上之道是謂有行。所演道教而無精微法界自然無能迴轉是謂無行。講法菩薩曰。所建立道不可思議雖處穢濁如無所處是謂有行。了知五淨及五濁性虛而非真亦無所有是謂無行。爾時十方無央數江河沙數諸菩薩等。各自說有行無行已各還復坐。時大迦葉便從座起。整衣服長跪叉手。前白佛言。世尊。我亦堪任說有行無行。若見聽者敢宜所懷。佛告迦葉。今大眾集渴仰來久。若堪說者今正是時。爾時大迦葉白佛言。世尊。若有善男子善女人。奉持正律十二頭陀難得之法。無所漏失如毫釐許亦不起想生是非心。斯乃名曰第一有行。時大迦葉復白佛言。若善男子善女人。一意所念專精不忘。能演道教各充志趣。乃至成佛不改大誓。斯亦名曰第

一有行。時大迦葉復白佛言。若復善男子善女人。進學修習禪觀法門。於諸通慧無所染著。志求道者各令歡喜。復能誘導將示道運。隨前人心果其所願。求大乘者畢志成就。不使墮落中間罣礙。若復欲得辟支佛者。亦復將護令得無為。斯亦名曰第一有行。時大迦葉復白佛言。若有善男子善女人。欲得修習無行法者。一切衆生罪根深固難可拔濟。然此罪人與我無緣無由得度。然我世尊微設權巧漸伺。子便。知彼去就為造因緣得蒙覆蓋。是謂無行。時大迦葉復白佛言。世尊。若善男子善女人。本無道心在凡夫地。即能指授使發道意。至竟成就終不墮在二地中。是謂無行。復次世尊。若有善男子善女人。從無數劫積功累德發大弘誓。若我成道在某國生。遭遇某聖弟子翼從亦各如是。然彼善男子善女人。違本所願中遭賢聖有佛出世。即從彼佛而取滅度。是謂無行。爾時世尊告迦葉言。止止善年。汝今淫濁。偏狹之心所能測度。何以故。立根得力菩薩摩訶薩。猶尚未悉有行無行。況汝小節欲得悉乎。此則不然。還復汝座如常威儀。時大迦葉容顏變常極大慚愧。禮佛足下還復本座。爾時長老阿若拘隣從座起。前白佛言。世尊。我今堪任於如來前。頌宣道教有行無行。佛言善哉。族姓子。今正是時。悉汝所陳。時阿若拘隣白佛言。世尊。若有善男子善女人。修八正道於八法中不起狐疑是謂有行。若復善男子善女人。得無量法慧分別八法悉無所

有。本無一法況有八正。無名號之法亦無窠窟。斯乃曰第一最勝無行之法。復次世尊。若善男子善女人。於四禪行一一思惟意不分散。繫意在明不失法。宜。必有所果無有狐疑。是謂世尊第一有行。若復善男子善女人。從初至竟端坐思惟諸無形法。不見出生本無端緒。名號虛詐非真非有。斯乃名曰無行之法。時長老阿若拘隣復白佛言。若善男子善女人。分別空慧心不染空。於空求空生顛倒想。是謂有行。若於空慧不生染污。不與妄見起若干意。本自無本況當有今。是謂無行。復次世尊。若復善男子善女人。內思明慧空寂定意。持心牢固無增無減。是謂有行。分別內外六情無主。本無六情況今有識。識非三世不著三有。是謂無行。是時長老阿若拘隣。說菩薩摩訶薩有行無行已即禮佛足。佛言。善哉善哉族姓子。宜暢如來深妙之法。甚奇甚特實未曾有。還復汝座如常威儀。是時尊者舍利弗。即從座起齊整法服。長跪叉手白佛言。世尊。抱疑日久欲有所問。唯願世尊一一發遣。佛告舍利弗言。善哉族姓子。欲有所問今正是時。如來一一當訓汝問。時舍利弗白佛言。世尊。云何為有行云何為無行。如世尊言。現造則有行。本無則無行。今問如來。為有行至無行乃名無行耶。為有行常有無行常無乃名無行乎。若言有行。則尊者大迦葉所宜有行。無有錯謬。假使無行則無言教。云何以無言教之法。令有言教耶。唯願世尊一一分別。佛告舍利弗言。云何舍

●定二空● ●道一宜● ●相二想● ●子二方● ●若十(有)● ●羅二羅● ●故十(善哉)● ●乃十(名)● ●宜一真● ●深妙二甚深● ●無有二亦無●

利弗。有行體性爲空不乎舍利弗白佛言。世尊。有行體性空如空。佛復問舍利弗。云何族姓子。無行空性如何。舍利弗白佛言。世尊。無行空性即有行空性是也。佛告舍利弗。若無行空性即有行空性者。今大迦葉。何以故。但說有行不說有行空。亦不說無行。亦不說無行空性耶。舍利弗白佛言。世尊。云何有行空性。云何無行空性。佛告舍利弗。言諦聽諦聽善思念之。吾當與汝敷演其義。對曰如是世尊。佛告舍利弗。云何族姓子。成五陰身四大成就捨本所生。如此衆生若外見色。於眼識中自起塵勞。分別此識不從外來亦不從內出。由識分別乃生此患。云何族姓子。五陰法界爲爾不乎。舍利弗言。如是如是。世尊。皆由眼識起此塵勞耳。佛復告舍利弗。云何族姓子。若有目之士。思惟眼識分別塵勞。本從何來爲從何滅。欲求塵勞寔爲可得不可得。舍利弗白佛言。不也世尊。眼識無形而不可見。佛言。如是如是。舍利弗。是乃名曰有行空性。復次舍利弗。若善男子善女人。於空離空不染空識。息心永滅不與想著。默然無言。斯乃名曰無行空性也。佛復告舍利弗。若善男子善女人。耳聞外聲。鼻嗅外香。舌知外味。身知外更內樂。意法體知外行。思惟此識亦不從外來亦不內生。由妄分別乃起此患。云何族姓子。五陰法界爲爾不乎。舍利弗白佛言。如是世尊。斯由識法生諸塵勞。佛告舍利弗。云何族姓子。若有目之士。思惟法識分別塵勞。爲從

何來復從何滅。欲求塵勞寔爲可得不可得。舍利弗白佛言。不也世尊。法識無形而不可見。佛言。如是舍利弗。是乃名曰有行空性。佛復告舍利弗。若善男子善女人。於空離空不染空識。滅意永寂不與想著。靜然無語亦無道教。斯乃名曰無行空性也。佛復告舍利弗。夫諸法性住不變易。法起則起法滅則滅。起亦不知所以起。滅亦不知所以滅。有目之士而觀察之。亦不見起亦不見滅。故號爲本無如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上之道法御天人師號佛世尊。超過三界爲天人尊。若有善男子善女人。受持誦誦此深法要有行無行法本者。便得具足衆相之慧。佛說此有行無行法時。有百億那由衆生皆捨本行執牢固誓。進趣佛乘不退轉地。復有諸天世人無央數衆。皆得道忍離凡夫地。是時尊者大目犍連。復從座起頭面禮足。前白佛言。我亦堪任暢達演說有行無行不思議法。佛言。善哉族姓子。若樂說者今正是時。目連白佛言。世尊。今聞如來。包藏衆法以爲有行無行。如我觀省如來正法。非我聲聞有行無行也。所以然者。弟子緣覺諸根淳淑。不復關望平等正覺。我於如來則無行也。若使如來欲捨慈悲海去諸衆智。求爲弟子緣覺道者。如來於我則無行也。又世尊言。一切諸法皆虛皆寂無生滅著斷。審如是者何復限制。弟子緣覺不在聖例。益使我等九萬二千人悉皆六通倍生狐疑。又聞佛言。我法曠大亦無邊涯。不計吾我有著衆生。若當爾者。如

來今日於清淨法界則有闕也。爾時世尊告目連曰。善哉善哉。族姓子。乃能於如來前宣暢此門。我今問汝。汝當一一報我。目連對曰。如是世尊。云何目連行有報乎。目連白佛言。世尊。行有報也。又問目連。何者是行報耶。目連白佛言。隨其緣對。善有善報惡有惡報。佛復問云何目連。善有善報惡有惡報。目連白佛言。三塗八難拷掠等是謂惡報。泥洹永寂無復生滅是謂善報。佛復問目連。云何族姓子。今日本無如來爲獲報不乎。目連對曰。不也世尊。佛問目連。云何族姓子。如今如來至真等正覺。身黃金色衆相具足。爲是何報。目連白佛言。如來相好形質之報。非泥洹報也。佛問目連。汝體泥洹耶。云何知善有善報。是泥洹報乎。目連白佛言。一切諸法皆悉假號非有眞實。所謂泥洹泥洹者亦假號耳。故說泥洹。須善有善也。爾時世尊告目連曰。如來於汝則無行也。亦是假號非有眞實。汝欲求無上正覺者。於如來所則無行也。亦是假號。於假號法中欲分別有行無行者。此則不然。爾時世尊說此假號法。有九億衆生發弘誓意。願樂欲速有行無行菩薩瓔珞。復有無量衆生得總持法門。復有三億衆生諸漏盡意解得阿羅漢。爾時尊者寶頭盧。復從座起前白佛言。我亦堪任說善薩瓔珞有行無行。令善男子善女人得修行之。世尊告曰。善哉善哉族姓子。若能說者今正是時。爾時寶頭盧白佛言。世尊。若善男子善女人。於初禪地。分別五陰惡露不

淨。於中思惟無可貪著。是謂有行。若入定意觀無所有虛而非真。觀他人身亦復如是。斯謂無行。復次世尊。若善男子善女人。現身臭處不淨流出。是謂有行。深觀本末知之爲空。是謂無行。復次世尊。善男子善女人。於二禪地具足四行。是謂有行。知二禪地盡歸於空。是謂無行。復次世尊。若善男子善女人。自能開悟救衆生類。去離淨心起不淨想。是謂有行。解了淨想本無所有。是謂無行。復次世尊。若善男子善女人。思惟三禪淨除塵勞。不自稱歎有所成辦。是謂有行。不見塵勞成不成者。是謂無行。復次世尊。若善男子善女人。在四禪地思惟五陰繫意不忘。是謂有行。分別四禪永無苦樂諸縛。結著。是謂無行。如是善男子善女人。菩薩摩訶薩寂觀環珞有行無行。爾時。尊者賓頭盧。說此法已還復本座。是時尊者大迦旃延。卽從座起禮世尊足。前白佛言。我今堪任於如來前說有行無行。使衆生類得修行之。若善男子善女人。於十六聖行不起狐疑者。是謂有行。思惟縛著本性自無。亦無十六聖行之名。是謂無行。迦旃延復白佛言。若善男子善女人。拔斷三毒婬怒癡法。察彼衆生心中所念。有無明心無無明心。有愛欲心無愛欲心。有患害心無患害心。悉能分別而無錯謬。是謂有行。若善男子善女人。觀知三毒本無所有。不見生者不見滅者虛寂無形。是謂無行。迦旃延子復白佛言。若善男子善女人。於結使衆皆令畢竟。亦不更造興起塵勞。是謂

有行。不於結使見有畢竟不畢竟者。亦不與造生塵勞患。是謂無行。如是善男子善女人。善薩瓔珞有行無行。迦旃延子於佛前說此有行無行已。起禮佛足還復本座。爾時尊者離越卽從座起。前禮佛足白佛言。世尊。我亦堪任說善薩瓔珞有行無行。佛告離越。堪任說者便可說之。離越白佛言。世尊。若善男子善女人。於無生法越度生死。不見有度者。是謂有行。淪泥洹空寂然無形不有衆生想。是謂無行。復次世尊。若善男子善女人。得賢聖律受諸果證修十二法。是謂有行。若觀一切法本。由緣聚散。知盡不生更不受證。是謂無行。復次善男子善女人。諸佛世尊常所說法。苦習盡道賢聖寶藏。進取泥洹無起滅法。是謂有行。不見賢聖道品之法及泥洹道。是謂無行。如是善男子善女人。善薩瓔珞有行無行。是時尊者須菩提復從座起。前禮佛足白佛言。若有善男子善女人。從本無行至一切智。觀了無形而不可見。是謂有行。不見本無出生諸法。善薩瓔珞亦復如是。不見善薩瓔珞亦不見非善薩瓔珞。是謂無行。爾時世尊問須菩提。云何族姓子。汝以何等因議而作斯言。此是善薩瓔珞。此非善薩瓔珞。須菩提白佛言。世尊。若善男子善女人。於究竟法不生斷滅與計常想。是謂善薩有行瓔珞。若善男子善女人。於本無法中諸法悉空。內空外空不起滅空。無所生空道空泥洹空。一切諸法皆空如空。是謂善薩無行瓔珞。須菩提復白佛言。世尊。若善男子

善女人。得空定淨意者。於賢聖法律具足一切諸法窠窟。從須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛。上至如來至真等正覺。莊嚴具足泥洹之路。是謂菩薩摩訶薩有行瓔珞。若復善男子善女人。修行五十五法虛空正要。一一分別心不流馳皆歸於空。於空無法中無生滅著斷。是謂菩薩摩訶薩無行瓔珞也。尊者須菩提。說此空性有行無行菩薩瓔珞時。有十三億發意菩薩。本從等意如來所初建道心。自從是來中間懈怠。今聞長老須菩提說諸法虛寂無生滅著斷。各還勵意悉發無上正真道意。進求本誓願欲成就菩薩瓔珞有行無行。爾時尊者那伽文陀尼子。卽從座起前至佛所。頭面禮足長跪叉手白佛言。世尊。若善男子善女人。思惟分別空行法性。不於諸法生吾我心者。是謂有行。攝意常定心如虛空不著三界。是謂無行。若善男子善女人。講論諸法無生之心。金剛三昧超越八地捨本習緒。是謂有行。若復善男子善女人。得滅意度一意莊嚴瓔珞其身。進趣無上正真道意。不以成佛以爲快樂。雖在衆生不爲勦勞。金剛之心不可沮壞。是謂菩薩瓔珞有行無行。如此等九萬二千漏盡阿羅漢。各各宣暢菩薩瓔珞有行無行也。

●若一誠● ●尊者二世尊也● ●(任)一● ●取一淨● ●若十(有)● ●給二論● ●由二因● ●得二緣● ●無二氣●
●道二義● ●月二見● ●處二愛● ●取二見● ●本● ●終二不● ●若十(有)● ●若十(復)● ●入二七●
●十三●

菩薩瓔珞經卷第九 一名現在經

姚秦·涼州沙門竺佛念譯
有受品第二十五

是時勇進菩薩白佛言。世尊。今聞如來說甚深法。諸賢聖律所入之門。其有聞知了此法者。亦不見著。亦不見脫。於空無法而無所損。不見諸法有所從來有所從去。若善男子善女人。深觀此法。無所從來無所從去。爾乃明達名為解脫。一切諸法各各別異。其所言見悉各離散。無有合偶。復於諸法不生想念。而有所成。亦復不念有解脫者。所觀諸法亦不有內亦不有外。亦無有遠亦無有近。得慧菩薩深了本無。其知是者。去貪高心不生。憍慢是為善男子善女人。於諸善法而得解脫。便得住於無生滅地。其所住者不見有住。復於諸法住無所住。亦於諸法見無所見。是謂善男子善女人。正其性行不念非邪。其作正見者。便於內性觀了色相。亦無有色亦不見色而有有色也。何以故。知一切法觀空無形。知其本空如色無有色。於一切法亦不有受亦不無受。是謂善男子善女人。於一切法而得解脫。是時勇進菩薩。說此有受品時。有三億衆生。聞此法已。皆得不退。柔順法忍。異口同音各稱斯言。今日勇進菩薩大士離於諸著。亦使我等成辦此法。我等仁者當以此法教授餘人。如我無異。悉得解脫。畢無所著。爾時世尊告勇進菩薩曰。夫泥洹心亦不在內亦不在外。亦復不在兩中間。止有受菩薩無生滅處。諸菩薩心道等無二亦無若干。道心適等無若干者。於一切人必有平等無二之心。是謂菩薩。故名曰等而無差別。是時坐中有五百天子。聞如來平等之法。有受無受。諸塵垢盡得法眼淨。復有比丘比丘尼優婆塞優婆夷五百餘衆。皆得須陀洹道。復有無央數天龍鬼神。乾沓和須倫迦留羅真陀羅摩休勒人及非人。志趣大乘。皆發無上平等道意。

菩薩瓔珞經無著品第二十六

是時世尊。告四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸菩薩摩訶薩。天龍鬼神八部之衆。若有菩薩摩訶薩。欲逮一切智。欲上菩薩位。欲得金剛三昧。欲得降伏魔官屬者。欲逮一切諸法門總持者。欲離此彼處者。欲莊嚴佛樹者。是善男子善女人。當習如來無著之行。復次善男子善女人。欲得淨佛國土教化衆生。從一佛國至一佛國。承事禮敬諸佛世尊者。當學如來無著之行。若有善男子善女人。欲得如來奇特之法。甚尊重者。若有衆生不於三界受色陰形。欲離五患不處五道。如斯等善男子善女人。當當修習如來無著之行。佛復告善男子善女人。吾般泥洹後正法漸衰。多有衆生。倚託法服。貪小利養。詐發道心。虧損正法。無清淨意。如斯等人不信三寶。至賢之行。雖在我衆離我甚遠。若復善男子善女人。修習如來無著之行。雖在凡夫未上菩薩位。執心牢固不捨道意。如斯等人。

正使處在億百千萬由延之外。猶去我近。何以故。此善男子善女人。修習如來無著行故。爾時有菩薩名曰明觀。即從座起。頭面禮足。前白佛言。世尊。云何名為如來至真無著之行。唯願世尊。一一分別令諸會者各得開解。佛告明觀菩薩曰。我今問汝。汝當報我。云何族姓子。汝何以故號明觀乎。用色耶。用痛想行識乎。因身耶。因名乎。用何等故號明觀耶。是時明觀菩薩白佛言。世尊。觀色非色亦非有色。色性自空亦不有色。我色彼色本無所有。色空本空。色性自空。諸法自然復無自然。諸法。然熾本無自然。觀色無生亦不見生。生自無生。況當有色。但為衆生癡心所潤。不能自悟。遂致苦惱。墮墮生死流轉五道。身死名滅。復更受身。如來大聖無所染著。知所從來離諸縛著。衆行根元悉歸於空。痛想行識亦復如是。觀識非識亦非有識。識性自空亦不有識。我識彼識本無所有。識空本空。識性自空。諸法自然復無自然。諸法。然熾本無自然。觀識無生亦不見生。生自無生。況當有識。但為衆生癡心所潤。不能自悟。遂致苦惱。墮墮生死流轉五道。身死名滅。復更受形。如來大聖無所染著。知所從來離諸縛著。衆行根元悉歸於空。無著衆行亦復如是。自致無上正真道意。何況善男子善女人。聞則信解於佛法衆。斯乃名曰無著之行。是時明觀菩薩復白佛言。若使善男子善女人。聞如來無著之行。便於是中發菩薩心。雖有是念亦不供養諸佛世尊。斯於如來無

著之行而有耗滅。若復善男子善女人。意欲懈怠不復堪樂修無著行。能自剋責念無著行。一念之頃而不^①忘失。便得發無上至真道意。何況篤信而奉行乎。若善男子善女人。得如來金剛三昧。發弘誓心不可沮壞。斯皆由如來無著聖行而得成就。若復善男子善女人。得三昧王三昧名曰奮迅勇。若善薩摩訶薩得此三昧者。便能降伏諸魔官屬。此善男子善女人。皆由無著聖行而有成就。若復善男子善女人得信空法無量聖行。修四意止念念成就。分別內外空寂無形。斯皆出於如來無著聖賢之行。若善男子善女人。得四神足心識自由。坐臥經行而無罣礙。遊至十方無量世界。禮事供養諸佛世尊。斯亦復是如來無著聖賢之行。若善男子善女人及菩薩摩訶薩。獲四意斷至十八法三十七品。莊嚴佛土成衆相好。八種音聲過于梵天。其有衆生聞佛音響得解脫者。斯亦復是如來無著聖賢之行。若復善男子善女人。一思惟空無相願。不復染著與是非想。緣此三觀當成無上正真道意。斯亦復是如來無著聖賢之行。若有善男子善女人。從無數諸佛世尊受菩薩。別當成無上正真道意。畢志牢固終不中退。亦不爲衆魔所能沮壞。斯亦復是如來無著聖賢之行。爾時明觀菩薩說是如來無著聖賢行時。有八十四億衆生之類。願樂欲求如來無著聖賢之行。復有無數之衆。求於親近明觀菩薩以爲師宗。復有無量衆生各生斯念。今日明觀菩薩摩訶薩。久如

當成無上正真道意。爾時世尊知衆會心各生此念。便告明觀菩薩曰。汝今以能宣暢如來無著之行。如來聖慧不可窮盡。却後無數阿僧祇劫。上方去此五十恒河沙數諸佛刹土。佛名無垢如來至真等正覺。純有一乘教化衆生。不聞緣覺弟子之名。汝當作佛號曰明觀如來至真等正覺。明行成爲善逝世間解無上士道法。御天人師號佛世尊。汝當作佛其號如是。爾時衆會一切衆生。見如來授明觀菩薩決。或有衆生覺知者不覺知者。爾時世尊觀察人心各懷狐疑。佛知其意便告明觀菩薩曰。如來至真等正覺在大衆中授菩薩決。有覺知者不覺知者。有八因緣。云何爲八。善男子善女人得如來決當成無上平等正覺。一切衆人無能知者。是謂如來授衆生決。己身自覺餘人不知。復次明觀。若有善男子善女人。在大衆中爲如來所見授決。餘人盡見己不覺知。是謂如來授衆生決。餘人盡見己不覺知。復次明觀菩薩摩訶薩。若有善男子善女人。爲諸佛世尊所見授決。汝當成佛其號如是。己知受決餘人亦見。是謂如來授衆生決。己自覺知餘人亦見。復次明觀菩薩摩訶薩。若有善男子善女人。在大衆中爲如來所見授決。自不覺知餘人亦不知。是謂如來授衆生決。自不覺知餘人亦不知。佛復告明觀菩薩。若有善男子善女人在大衆中受如來決。然此受決之人乃在。未行不近如來。近如來者自謂受我決。是謂如來授衆生決。遠者覺知近者不覺。復次明

觀菩薩摩訶薩。若有善男子善女人。在大衆中爲如來所見授決。近如來者便自覺知。今日如來而授我決。遠如來者復自稱說。如來今日授我等決。然此衆生未應受決。是謂如來授衆生決。近者覺知遠者不覺。佛復告明觀菩薩摩訶薩。若有善男子善女人。爲諸佛世尊所見授決。當成佛時其號如是。近者不覺遠亦不知。是謂如來授衆生決。近衆生皆不覺知。佛復告明觀菩薩。若有善男子善女人。在大衆中爲如來所見授決。近者亦覺遠者亦知餘人不見。是謂如來八因緣法。授衆生決。近者亦覺遠者亦知餘人不見。爾時世尊告四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷菩薩摩訶薩天龍鬼神乾沓和阿須倫迦留羅真陀羅摩休勒人及非人。汝等頗見明觀菩薩受記別乎。對曰非也。世尊。佛復告族姓子。若有善薩摩訶薩受如來決。初發道心受別不同。今此明觀菩薩受如來決。己自覺知餘人不覺。如此等人未獲如來四無所畏。發心自誓未廣及衆生。亦復未得善權方便。是故受決己自覺知餘人不覺。佛復告族姓子。若有善男子善女人受如來決。衆人盡見自不覺知。如此等人發意弘善廣及衆生。得四無畏發心廣大。有善權方便教化衆生。是故受決。餘者盡覺己不自知。佛復告族姓子。若有善男子善女人受如來決。己身自知餘者亦見。如此等人在七住地分別空觀。不計衆生有染著想。初發道心不生此念。我後成佛度爾所衆生。不度爾所衆生。心如虛空不可沮

壞。以獲如來四無所畏。得空觀三昧善權方便。是故受決已身自知餘者亦見。佛復告族姓子。若有善男子善女人受如來決。已身不覺餘者不知。如斯等人未在三住不退轉地。雖有善權方便。信樂三尊供養承事諸佛世尊。然未得如來無著之行。未能淨佛國土教化衆生。是故受決自不覺知餘者不見。佛復告族姓子。若善男子善女人受如來決。遠者得決近者不得。如此等人彌勒身是。何以故。此善男子善女人諸根具足。不捨如來無著之行。是故受決遠者自覺近者不知。佛復告族姓子。若善男子善女人受如來決。近者覺知遠者不見。亦非衆會所能測度。如此等人在菩薩位。未能演說賢聖之行。今師子膺菩薩是也。衆相具足不捨法本。於無想法中不壞法性。是故受決近者覺知遠者不見。亦非衆會所能測度。佛復告族姓子。若善男子善女人如來授決。近者亦知遠者亦見。如此等人衆行具足。行不思議無量佛事。超生死海。至無爲岸。何以故。此善男子善女人諸根具足。不捨如來無著之行。遍遊十方無量世界。作不思議顯佛神德。今柔順菩薩是也。是故近者亦知遠者亦見。佛復告族姓子。若善男子善女人受如來決。近者不知遠者不見。如此等人衆行未具未得善權方便。雖復去離五欲之中。未能備悉如來法藏。今等行菩薩是也。佛復告族姓子。若有菩薩摩訶薩奉持修習八因緣法。我今視之如已無異。亦爲十方諸佛世尊所見擁護。爾時釋提桓因。即

從座起前至佛所。頭面禮足在一面立。須臾之頃前至佛所。長跪叉手白佛言。世尊。我名拘翼號天帝釋。唯願世尊。聽所啓白。佛言。善哉善哉。拘翼。有所疑難。今正是時。釋提桓因白佛言。世尊。若有善男子善女人。與顯如來無著之行。具足授決八因緣法。我等諸天當護此善男子善女人。至竟成就終不退墮於羅漢辟支佛道。爾時釋提桓因。即於佛前而歎願曰。

本無無所著	永離諸惡趣
云何如來今	授決有高下
昔從無數劫	功勳不可量
積功累衆德	一切衆相具
如來諸法本	無生滅著斷
尊今已授決	論說高下相
得定不起。思	生滅無所有
諸法如幻化	名號不真實
知本所從來	願樂無生法
演說三達智	從限至無限
今爲天。帝釋	縛解諸結盡
願尊見記。別	久如。逮正覺

爾時世尊。以偈報釋提桓因曰。

汝今天帝釋	功德衆行至
乃從無數世	積德光明尊
今爲天帝身	經大小劫數
三十六成敗	不捨本要誓
千佛兄弟過	無復賢劫名
中間永曠絕	二十四中劫
後乃有佛出	十力無所畏

清淨。德普尊	刹土名普忍
彼佛極長壽	在世壽七劫
教化已周訖	永寂取滅度
遺法在世化	亦復經七劫
漸漸法沒盡	不聞三尊名
中間復過絕	當復經五劫
汝於彼刹土	當紹如來位
我今授汝決	本無如來印
號名無著尊	三界最第一
獨步無等侶	說法無窮盡
當化阿僧祇	無量衆生類

爾時釋提桓因。聞如來已見授決。頭面禮足。遶佛三匝。還復故座。是時弊魔波旬。心自念言。今日如來至真等正覺。教化衆生。轉無著法輪。以善權方便。將導一切諸不及者。衆菩薩等神通大智。皆得授決不退轉地。此賢聖等。我則不疑。今釋提桓因。在我部界。爲我所使。先爲如來所見授決。如我今日心離魔行。不在榮耀愛欲之中。何故如來不授我決。爾時世尊。知魔波旬心中所念。便告目連。汝能堪任於如來前說諸菩薩摩訶薩受記。別乎。是時目連承佛威神。即從座起。前白佛言。我能堪任說諸菩薩摩訶薩受決之法。佛告目連。堪任說者。今正是時。目連白。佛。若有菩薩摩訶薩。於諸空法生染著心。便自貢高輕蔑前學。如此等善男子善女人在凡夫地。不應稱爲菩薩。不應受決。得如來號。目連復白佛言。若有善男子善女人。見人受決。便生增上心。我今豪貴斯人卑賤。如此等善

男子善女人。在凡夫地不應稱爲菩薩。不應受決得如來號。目連復白佛言。若善男子善女人。得佛明慧分別三觀空無相願。便爲如來所見授決。然有衆生見此人受決便生憎嫉心。如來何爲先授此決。如此等善男子善女人在凡夫地不當稱爲菩薩。不應受決得如來號。是時目連復白佛言。若有善男子善女人。得佛神足四無所畏。遊諸空界轉於法輪。善權方便無所罣礙。所演法教皆有所益。便爲如來所見授決。然有衆生得世俗智辯才第一。知古明今三世通達。內自思惟而生此念。我所苞攬無事不貫。如來何爲不授我決。今乃返更授此人決。如此等善男子善女人在凡夫地不應稱爲菩薩。不應受決得如來號。目連復白佛言。若有善男子善女人。得無生法忍四等具足。遊至十方無量世界。本從此佛而發道心。更從異佛受其記別。然有衆生內自生念。此非我衆非我徒類。如來何爲先授此決不授我^{*}別。如此等善男子善女人。在凡夫地不應稱爲菩薩。不應受決得如來號。目連復白佛言。若有善男子善女人。轉無上法輪。六通變化無所觸礙。權詐巧便攝取衆生。此菩薩摩訶薩。便爲如來所見授決。復有衆生在三毒等分愛心未盡。未能適化承事諸佛。內自狐疑而心生未盡。未能適化承事諸佛。內自狐疑而心生未盡。未能適化承事諸佛。

^{*}是念。今觀此人如有所辦。爲是如來威力所感。爲此善男子審有此化。於彼此中生猶豫想。如此等善男子善女人。在凡夫地不應稱爲菩薩。不應受決得如來號。是時目連復

白佛言。世尊。若有善男子善女人。生在龍中發菩薩心。衆行具足無所缺漏。便爲如來所見授決。或有衆生內自思惟。我得人身諸根具足。明達正法六情完具。如來何爲不授我決。今乃返更授此龍決。如此等善男子善女人。在凡夫地不應稱爲菩薩。不應受決得如來號。是時目連復白佛言。若有善男子善女人。已得天身發菩薩心。斷諸縛著無所戀慕。捨已榮位遠離五樂閉塞六情修清淨法。離世八法不墮十惡。便爲如來所見。受決。然有衆生內自生念。今觀此天衆行未足。未捨此形復於人身。何爲如來而授此決不授我別。如此等善男子善女人。在凡夫地不應稱爲菩薩。不應受決得如來號。是時目連復白佛言。或有衆生受地獄形。以佛神力往授其決。如我昔日爲佛所遣授。提婆達兜決。然有衆生內自生念。受地獄形苦痛無量。鐵湯燒煮死而更生。刀山劍樹爐炭鐵輪。火車熾風鋼柱確臼。於中受苦痛毒無量。當爾之時何有道心。如來今日返更授決得如來號。然我等已得人身不授我決。如此等善男子善女人。在凡夫地不應稱爲菩薩。不應受決得如來號。是時目連復白佛言。若有善男子善女人。生餓鬼中受餓鬼形。善見菩薩父像。舍利弗祖。善施長者母。受形苦惱。腹如泰山咽如細鍼。咽長千丈而有千兩。一兩千鈞。雖得漿水化爲膿血。眼如深井如千丈崖。然受苦痛不可稱量。爲餓鬼所燒求死不得。然佛世尊以大慈悲。卽遣舍利弗

各授其決令發道心。然有衆生內自生念。餓鬼苦惱無量。飢寒苦毒不可稱計。然今如來返授彼決不授我決。如此等善男子善女人。在凡夫地不應稱爲菩薩。不應受決得如來號。爾時世尊告目連曰。善哉善哉族姓子。堪任宣暢菩薩受決無礙之行。眞佛之子非思欲生。爾時弊魔波旬內自生念。咄我所行將不謬乎。今聞尊者大目犍連所說。不爲諸人正爲我耳。是時波旬卽從坐起。除去高拾憍慢心。前至佛所頭面禮足。前白佛言。世尊。我今愚惑久處邪見未識眞道。今釋提桓因爲我所統。如來今日先授其決。我卽興意生是非心。唯願世尊。受我悔過消滅欲本不著榮冀。佛告弊魔波旬。汝今座上見彌勒菩薩不乎。波旬白佛。唯然世尊。佛告波旬。此彌勒菩薩。當授汝決得菩薩號。

* 菩薩瓔珞經淨智除垢品第二十七

東方去此三十七。恒河沙數。有佛土名曰華嚴。佛名一意如來至眞等正覺。明行成爲善逝。世間解。無上士道法。御天人師。號佛世尊。彼佛如來遣一菩薩。名曰淨一切地。具衆行本。定意不亂。三昧正受。無所罣礙。佛所住處。皆悉履行。不染法界。去吾我想。卽從座起。偏露右臂。右膝著地。長跪叉手。前白佛言。欲有所問。若見聽者。敢有所陳。佛言。善哉善哉。族姓子。欲問如來所懷疑者。今正是時。淨一切地菩薩白佛言。世尊。云何善男子善女人。供養諸佛。無諸佛想。於諸法本亦復如是。難度衆生。無衆生念。行菩薩道。不失本意。具

＊菩薩瓔珞經淨智除垢品第二十七

●所一於● ●若一包● ●轉二得● ●是二此● ●〔更〕一● ●受一授● ●受一授● ●提灌二地波● ●得二復●
●〔目連〕一● ●如泰山一如太山● 大如山● ●深井二深谷● 溪谷● ●蘇一飢● ●二十七二二十六●

足諸願德行充滿。受決心淨不離明慧。爾時世尊告淨一切地菩薩曰。若有善男子善女人。分別思惟大乘行本不可思議深奧之藏。先當習學定意正受。除亂想行然後乃具六度無極。自觀身空觀他人心亦復如是。若善男子善女人。入等定三昧心不動轉。悉能分別一切衆行。云何善男子善女人。入定三昧。於一切法思惟分別無有錯謬。於是族姓子。若有菩薩摩訶薩。立根得力速不退轉。便能入定自觀身本。本所從來一分別悉知起滅。來不知所從來。去不知所往。此善男子善女人從定意起復入外身定意。一分別衆生之類。復見無量諸佛刹土。有受形者不受形者。或時善男子善女人。復更入定觀內外身。彼身我身發趣有異身行共同。如我所觀趣大乘者不捨衆生。求緣覺者亦不求清淨於佛土。弟子學者承聲受教離於三有。是謂內外觀定身行共同發趣有異。佛復告淨一切地曰。若有善男子善女人。入此等定正受三昧。悉使無量世界盡從化教。從化得度隨意所樂。恣其心意遊於百千三昧。於中攝意而不錯亂。是謂善男子善女人趣大乘者不捨衆生。佛復告淨一切地菩薩。若有善男子善女人入一身定。便能觀察衆生心本。有姪怒癡無姪怒癡。隨其本行而度脫之。此善男子善女人。從一身定起復入衆多身定。觀衆生類有姪怒癡無姪怒癡。隨其本行而度脫之。爾時世尊復告淨一切地菩薩。若有善男子善女人入無形觀三昧。遍觀衆生心識所念

衆生若干所念不同。復有三昧名觀衆生心。菩薩摩訶薩得此定意者。便能觀察衆人道衆生。遍知十方無量世界有姪怒癡無姪怒癡。隨其本行而度脫之。佛復告族姓子。復有定意知閻叉心。菩薩摩訶薩得此三昧者。遍觀閻叉心識所念有姪怒癡無姪怒癡。隨其本行而度脫之。佛復告淨一切地菩薩曰。復有定意知諸龍心。菩薩得此定意者。便能觀察龍道衆生心識所念。遍知十方無量世界有姪怒癡無姪怒癡。隨其本行而度脫之。佛復告淨一切地菩薩曰。復有定意知阿須倫心。菩薩摩訶薩得此定意者。便能觀察須倫所念。遍觀十方無量世界有姪怒癡無姪怒癡。隨其本行而度脫之。佛復告族姓子。復有定意知諸天心。菩薩得此定意者。便能觀察天道衆生心。遍知十方無量世界有姪怒癡無姪怒癡。隨其本行而度脫之。佛復告族姓子。復有定意知梵天心。菩薩摩訶薩得此定意。便能觀察淨志天心。遍知十方無量世界有姪怒癡無姪怒癡。隨其本行而度脫之。佛復告族姓子。復有定意知欲界衆生心。菩薩摩訶薩得此定意。便能觀察欲界衆生。遍知十方無量世界有姪怒癡無姪怒癡。隨其本行而度脫之。佛復告族姓子。復有定意知地獄心。菩薩摩訶薩得此定意者。便能觀察地獄衆生。遍觀十方無量世界有姪怒癡無姪怒癡。隨其本行而度脫之。佛復告族姓子。復有定意知弗于逮衆生心。菩薩摩訶薩得此定意者。便能觀察弗于逮衆生。遍

知十方無量世界有姪怒癡無姪怒癡。隨其本行而度脫之。佛復告淨一切地菩薩曰。復有定意知閻浮地衆生心。菩薩摩訶薩得此定意者。便能觀察閻浮地衆生。遍知十方無量世界有姪怒癡無姪怒癡。隨其本行而度脫之。佛復告淨一切地菩薩曰。復有定意知瞿耶尼衆生心。菩薩得此定意者。便能觀察瞿耶尼衆生心。遍知十方無量世界有姪怒癡無姪怒癡。隨其本行而度脫之。佛告淨一切地菩薩曰。復有定意知鬱單曰衆生心中所念。菩薩得此定意。便能觀察鬱單曰衆生心。遍知十方無量世界有姪怒癡無姪怒癡。隨其本行而度脫之。佛復告淨一切地菩薩曰。復有定意知一四天下衆生心中所念。菩薩得此定意者。便能觀察一四天下衆生心中所念。遍知十方無量世界有姪怒癡無姪怒癡。隨其本行而度脫之。佛復告淨一切地菩薩曰。復有定意知二四天下衆生心中所念。菩薩得此定意者。便能觀察二四天下衆生心中所念。遍知十方無量世界有姪怒癡無姪怒癡。隨其本行而度脫之。佛復告淨一切地菩薩曰。復有定意知三四天下衆生心中所念。菩薩得此定意者。便能觀察三四天下衆生心中所念。遍知十方無量世界有姪怒癡無姪怒癡。隨其本行而度脫之。佛復告淨一切地菩薩曰。復有定意知四四天下衆生心中所念。菩薩得此定意者。便能觀察四四天下衆生心中所念。遍知十方無量世界有姪怒癡無姪怒癡。隨其本行而度

◎除二無◎ ◎化教二教化◎ ◎心識所念◎十遍◎ ◎子二言◎ ◎阿十須倫◎ ◎道衆生心識◎十所◎ ◎心十(識所念)◎ ◎生十(心識所念)◎ ◎衆生十心◎ ◎日二越◎

其本行而度脫之。佛復告淨一切地菩薩曰。復有定意知億佛剎土衆生心中所念。菩薩得此定意者。便能觀察億佛剎土衆生心中所念。遍觀十方無量世界有姪怒癡無姪怒癡隨其本行而度脫之。如是菩薩摩訶薩。於

此定其惡行具足諸三昧二

人。奉持參習七法門者。更獲如來衆相具足。

爾寺世尊。皆爭一切也。菩薩曰。若有善男子。

舊文入。鼎七三未三。無者。有。無。無。方。便。故。化。

善女人得此三昧定意者有善報方便尋作

衆生復有十事得現世樂。云何爲十。一云。

口氣清淨人多信片。二者不少本意不說。

受二米並明算數矢六十四變四者分別各

無刑杜注王者免當來注解屈與紉六示放

現在法念願證法七者似過去行矣以無相

戶者加無利。江本無自然。力者起源。自然之

聖可蓋人三三未。更出見終意弗則上衆士

摩訶薩入定三昧。復前觀多值俱。希土衆人。

心中所念不如慈癡無始慈癡

度脫之（註）

菩薩瓔珞經無量品第二十八

佛復告等行菩薩若有善男子善女人欲

初發意發菩薩心修行五法不慍怯弱云

五法一者觀進前人不捨道心二者分別

界不毀法性三者一意清淨無他異想四

行權力便度未度者 五者得三十二業定章

不亂 是謂等行菩薩摩訶薩從初發意守

薩心修此五法不捨道意 倘復告等行著

曰。若有善男子善女人初發道心復有五事。

◎佛復告等行菩薩。若有善男子善女人。欲

初發意發菩薩心。修行五法不懷怯弱。云何

五法。一者勸進前人不捨道心。二者分別法。

界不毀法性。三者一意清淨無他異想。四者

行權方便度未度者。五者得三十二業定章。

不亂。是謂等行菩薩摩訶薩從初發意守

薩心。修此五法不捨道意。佛復告等行菩薩。

曰。若有善男子善女人初發道心復有五事。

子。如來形相不可思議。以有形而無報。以無形而無報。慧眼報曰。如來身者。或有形而無報。或無形而無報。云何有形而無報。如來至真等正覺。在世教化無量衆生。皆得果證。獲無爲道。是謂如來色身有形而無報。云何無形而無報。於是如來色身在世教化。現神足變終訖說法。於無餘泥洹界而取般泥洹。是謂如來色身無形而無報。

爾時文殊師利。知諸衆生心中所念各有狐疑。未能暢達有報無報。復問慧眼菩薩曰。云何族姓子。如來色身如幻。如化。云何於幻化法中而有無報。一切衆生得法性如道果清淨。若眼界所攝。云何於衆生道性而得無報。又問慧眼。如來色身不可思議。終訖說法寂然滅度。無生老病死。已捨色身不復受形。一相無相亦不可見。權說假號亦無真實。如來者亦無如來亦無佛。云何以無爲道。是如來色身無報。文殊師利又問。云何族姓子。如來色身無爲報。泥洹無爲報。是一異乎。假使是一者亦無如來。云何有無報。說有二無者則如來色身非泥洹報。爾時慧眼菩薩報文殊師利曰。本無如來至真等正覺四大色身。於現法中。亦是有報亦是無報。滅盡涅槃是曰無報。爾時慧眼菩薩復報文殊師利。衆生所行六度無極。若人布施亦無施想。亦復不見有受施者。是謂爲施具足施度無極。若復有人戒身具足不毀於戒。亦復不見有持戒者。是謂於戒具足戒度無極。慧眼菩薩復語文殊師利。若有善男子善女人恒修忍辱。有輕慢者不生惱慢亦不自念見有忍辱。是謂具足忍度無極。若有善男子善女人勲加精進修十六聖行。不見有人勲精進者。是謂具足進度無極。慧眼菩薩復語文殊師利。若有善男子善女人攝意入定分別三觀。亦不見人立定意者心遊十方無量世界承事供養。觀一切法如幻如化。是謂具足禪度無極。慧眼菩薩復語文殊師利。若善男子善女人宣暢如來無量法界。眼識清淨不可思議。一一分別悉無所有。若耳聞聲知所從來。鼻嗅彼香知所從來。一一分別而無所有。若舌嘗味知所從來。如來心識分別諸法神足無量。是謂具足智度無極。慧眼菩薩復語文殊師利。復有定意名無盡法門。菩薩摩訶薩。得此無盡法門者。超越三乘成菩薩號。復有觀察法門。菩薩摩訶薩得此法門者。觀察法界不住二地。復有像法門。菩薩得此法門者。成如來法無盡之藏。復有不退轉法門。菩薩得此法門者。轉清淨法不見色像。復有廣濟法門。菩薩得此法門者。化彼衆生不自爲己。復有佛。普賢法門。菩薩得此法門者。雨法甘露潤澤一切。復有諸佛境界法門。菩薩得此法門者。現說微妙真如性法。復有現教法門。菩薩得此法門者。莊嚴刹土翼從成就。復有無等法門。菩薩得此法門者。分別如來深奧之義。復有法要法門。菩薩得此法門者。宣暢如來不思議法。復有善根法門。菩薩得此法門者。分別諸根永離五道。復有幻化法門。菩薩得此法門者。分別無盡廣大

之法。復有攝行法門。菩薩得此法門者。分別句義無形像法。復有稱可法門。菩薩得此法門者。便能充飽虛想法者。復有一得意法門。菩薩得此法門者。善根淳熟得四無畏。復有法海法門。菩薩得此法門者。善業具足不捨道性。復有光炎法門。菩薩得此法門者。普現光炎演法無盡。復有神足法門。菩薩得此法門者。廣遊諸界不染三道。復有日月光明法門。菩薩得此法門者。遍照苦惱拔濟得度。復有無生法門。菩薩得此法門者。方便導化應自然。津復有無極。慧法門。菩薩得此法門者。超三界患不見有度。復有智生法門。菩薩得此法門者。盡知諸法所歸趣處。復有無著法門。菩薩得此法門者。以智慧光燭除闇冥。復有根本原法門。菩薩得此法門者。分別四法不思議行。復有因緣法門。菩薩得此法門者。分別十二癡行之本。復有道慧法門。菩薩得此法門者。不闕法性如來三尊。復有忍智法門。菩薩得此法門者。坐樹王下降伏魔宮。復有弘誓法門。菩薩得此法門者。不捨衆生而取滅度。復有苦行法門。菩薩得此法門者。現食麻米諸行具足。復有獨步法門。菩薩得此法門者。自現奇特無與等者。復有心淨法門。菩薩得此法門者。獨除心垢無所染著。復有究竟法門。菩薩得此法門者。皆使衆生入出要道。復有無欲法門。菩薩得此法門者。除去貪著無染著心。復有法處法門。菩薩得此法門者。愍哀一切不捨本願。復有道業法門。菩薩得此法門者。分別諸根立上人

各別無貪欲心。復發此願。使我國土一切衆生。生光相照。無有日月星宿光明。水精琉璃。車渠馬瑙真珠。虎珀金銀七寶莊嚴已國。使我國土同一水乳。亦令我刹有一浴池。如四天下。覺應盡盡七寶身。悲鳴相和共相娛樂。浴池東口所流水。處處縱廣千由旬。浴池南口縱廣千由旬。浴池西口縱廣千由旬。浴池北口縱廣千由旬。當浴池中央有自然七寶高座。高下縱廣各千由旬。諸十方無量無限無邊際恒沙國土大乘菩薩。坐樹王下永除心結。降伏魔宮。成無上道。即於其日來至此刹。詣我浴池昇七寶座。演說大乘不退轉行。大乘發願弘誓者。皆詣我國。使我國土。無大乘菩薩。無大乘辟支佛。無大乘聲聞者。佛復告舍利弗。今此慧眼菩薩大乘牢固。心難沮壞。當生彼國成等正覺。教化衆生無有窮極。彼國人民壽命各等。無有中天之者。欲知其壽亦如無量佛國。但男女衆生不如阿彌陀佛國得道者也。是時舍利弗。聞佛所說。怪未曾有。一切衆會皆懷狐疑。即從座起。偏露右臂。右膝著地。長跪叉手。前白佛言。世尊。今聞如來演說大乘不退轉行。大乘發願從成已國土。願樂欲聞。云何爲大乘菩薩。云何爲大乘辟支佛。云何爲大乘聲聞。佛告舍利弗。菩薩三乘各有三品。辟支三乘亦有三品。聲聞三乘亦有三品。於是舍利弗。欲知菩薩三乘者。今與汝說。有菩薩大乘。有菩薩辟支佛乘。有菩薩聲聞乘。是謂菩薩三乘。又舍利弗。辟支佛三乘者。有辟支佛菩薩大

乘。有辟支佛菩薩緣覺乘。有辟支佛菩薩聲聞乘。是謂辟支三乘。又舍利弗。聲聞三乘者。有聲聞大乘。有聲聞辟支佛乘。有聲聞無著乘。是謂聲聞三乘。時舍利弗。復白佛言。世尊。云何爲菩薩大乘。佛告舍利弗。慧眼菩薩所生國土。慧造如來境界是也。若有菩薩摩訶薩。發弘誓心。不樂小道。如上所願。盡得生彼慧造國土。時舍利弗復白佛言。世尊。云何爲菩薩辟支佛乘。佛告舍利弗。西北去此過十四江河沙已。復過十四江河沙數。有佛土名。爲淨泰。佛名無動。如來至真等正覺。十號具足。國土清淨無。淫怒癡。上下恭順。貴修清虛。彼土衆生盡修一行。普出家學。無上正真。修平等覺。彼佛境界有一浴池。縱廣一佛世界。浴池東口百千萬由旬。浴池南口百千萬由旬。浴池西口百千萬由旬。浴池北口百千萬由旬。諸有菩薩修大乘辟支佛者。盡生彼國。異類奇鳥數十百種。遊戲池中。種種香熏遍布世界。生七寶樹。華果香潔。被池水中。曼鉢蓮花。鉢頭傘花。拘物頭花。分陀利花。皆生於池水中。當池中央有七寶高座。縱廣高下過衆生界。盡諸賢聖所居之處。如是舍利弗。彼佛國界無有菩薩大乘。唯有菩薩辟支佛乘。所以者何。皆由宿願而得生彼。分別三十七道品法。共相娛樂。演布道教。是謂族姓子菩薩辟支佛乘所居之處。非菩薩聲聞乘所能逮及。爾時世尊。與舍利弗便說此偈。如來不思議。諸法各殊特。菩薩大乘慧。刹土亦各異。

賢聖辟支乘。普集同一味。相勸現教化。演布無比法。演暢清淨音。平等無二心。由宿本願報。故生彼刹土。處七寶高座。雷吼震三界。所度無有量。自然應法律。不計生死本。不懷憂喜想。不著有無行。不計本末空。今汝舍利弗。欲知辟支乘。國土佛姓號。所說義如是。爾時舍利弗復白佛言。世尊。如來至真等正覺。以廣長舌神口所說。菩薩大乘菩薩緣覺乘。今已具知。願樂欲聞菩薩聲聞乘所行法。則其事云何。爾時世尊告舍利弗。西北去此度二十四江河沙已。復過二十四江河沙數。彼有佛土名。毛孔光。佛名法觀。如來至真等正覺。十號具足。彼國清淨。一切衆生具四空定。神足變化。超過賢聖。彼有浴池。如上無異。皆由宿願而得生彼。剷除鬚髮。著袈裟法服。具足六度。空無相願。所度衆生不可稱量。彼土菩薩聲聞乘者。勝我國土一生補處。所以然者。今此菩薩遠阿惟顏。百劫教化。盡趣道門。各各成就。立不退轉。故不如彼國菩薩聲聞。一日所化濟度衆生。百倍千倍。巨億萬倍。不可以譬喻爲比。爾時世尊。與舍利弗復說頌曰。清淨如金精。亦如星中月。禁戒威儀具。乃生彼佛國。法觀大寶尊。宿積無量行。

●車渠馬瑙真珠●虎珀金銀七寶莊嚴已國●使我國土同一水乳●亦令我刹有一浴池●如四天下●覺應盡盡七寶身●悲鳴相和共相娛樂●浴池東口所流水處處縱廣千由旬●浴池南口縱廣千由旬●浴池西口縱廣千由旬●浴池北口縱廣千由旬●當浴池中央有自然七寶高座●高下縱廣各千由旬●諸十方無量無限無邊際恒沙國土大乘菩薩●坐樹王下永除心結●降伏魔宮●成無上道●即於其日來至此刹●詣我浴池昇七寶座●演說大乘不退轉行●大乘發願弘誓者●皆詣我國●使我國土●無大乘菩薩●無大乘辟支佛●無大乘聲聞者●佛復告舍利弗●今此慧眼菩薩大乘牢固●心難沮壞●當生彼國成等正覺●教化衆生無有窮極●彼國人民壽命各等●無有中天之者●欲知其壽亦如無量佛國●但男女衆生不如阿彌陀佛國得道者也●是時舍利弗●聞佛所說●怪未曾有●一切衆會皆懷狐疑●即從座起●偏露右臂●右膝著地●長跪叉手●前白佛言●世尊●今聞如來演說大乘不退轉行●大乘發願從成已國土●願樂欲聞●云何爲大乘菩薩●云何爲大乘辟支佛●云何爲大乘聲聞●佛告舍利弗●菩薩三乘各有三品●辟支三乘亦有三品●聲聞三乘亦有三品●於是舍利弗●欲知菩薩三乘者●今與汝說●有菩薩大乘●有菩薩辟支佛乘●有菩薩聲聞乘●是謂菩薩三乘●又舍利弗●辟支佛三乘者●有辟支佛菩薩大

分別虛無慧 心正無餘想

說法度衆生 一會恒沙數

盡令具足成 菩薩聲聞乘

吾昔發意錯 苦行不可量

不與彼因緣 王此五濁世

今雖成佛道 神足自在遊

欲願至彼土 無由在其例

諸佛境界異 所願各不同

欲與彼緣者 發願豈在晚

爾時世尊與舍利弗說此偈已。時座上有億

那術諸天人民。皆發弘誓願大之心。願樂欲

生法觀如來菩薩聲聞佛土。彼佛刹土。無有

菩薩大乘。無有菩薩辟支佛乘。唯有菩薩聲

聞乘。盡生彼國共相娛樂。皆由宿願而得生

彼。爾時舍利弗復白佛言。世尊。今聞如來說

菩薩摩訶薩菩薩大乘菩薩辟支佛乘菩薩聲

聞乘。一切衆生皆悉奉行信樂承受。今請如

來說辟支佛菩薩大乘辟支佛辟支佛乘辟支

佛聲聞乘。願樂欲聞。解心狐疑。爾時世尊

告舍利弗。諦聽諦聽善思念之。吾當與汝一

分別。舍利弗答曰。如是世尊。佛告舍利

弗。去此西北四十四江河沙。有佛土名曰

雷吼。佛名如意如來至真等正覺。十號具

足。彼國殊特七寶成就。衆生賢柔辯才通達

智慧如海言不妄發說清白事。以爲禁戒。法

法成就。不相拒逆。彼有浴池如上所說。彼浴

池中有七寶金剛師子之座。高廣上徹衆生

之表。一切辟支佛菩薩大乘悉生彼國。共相

敬順不懷貢高。本所造緣不違誓願。住壽恒

沙神足自在
爾時世尊與舍利弗而說頌曰

虛空無邊際 清白行各異

心如本無慧 緣覺所由利

緣覺菩薩乘 由昔發意得

光相自嚴飾 不計優劣行

永離諸苦惱 不闕諸法相

乃從無數世 行至得成佛

正法如虛空 四大無所因

聚散須臾間 無生不起滅

人身多憂慮 緣對所縛著

彼土寂然定 脫此衆患惱

若使群萌類 精進殖功德

欲獲不死法 當願生彼國

正使彼佛念 欲來至我土

無緣無起想 終不來此國

所以諸佛國 各各殊特別

由宿所發願 所度各不同

法辯神妙義 義辯決衆疑

應辯如聲報 此四悉具足

若欲立成就 願樂彼佛者

弘誓願大者 立志不虛詐

爾時世尊與舍利弗說此偈時。爾時座上七

萬比丘。本求小乘斷漏取證。盡皆迴意。願

生彼國爲辟支佛菩薩大乘。復有無數諸天

人民。逮須陀洹果。爾時舍利弗白佛言。世尊。

聞如來說菩薩摩訶薩三道三乘。又復演說

辟支佛道菩薩大乘。一切衆會莫不歡然。功

德具足善心生焉。今欲願聞辟支佛辟支佛

乘。其義云何。亦使衆生心得開。爾時世

尊告舍利弗言。去此西北八十四江河沙數

復過此數。有佛土名曰清琉璃。佛名身相如

來至真等正覺。十號具足。彼國寬博無衆穢

惡。刹土平整坦然無礙。彼有浴池清涼微妙

於池中央有七寶高座。高廣嚴飾至衆生際

諸有得辟支佛辟支佛乘者。盡現彼國周流教

化。講論妙法殊勝之行。諸有發願欲生彼者

皆遂本心中間無礙。爾時世尊與舍利弗而

說頌曰

一向心意識 執意不可動

本願所牽連 乃生彼佛土

結德如恒沙 要拔生死元

本無性常定 泥洹清淨樂

辟支緣覺乘 執心無邊崖

琉璃刹土妙 身相如來居

面如白蓮花 香熏一切刹

不受餘道果 解脫至要妙

佛界曠無垠 所度不可計

辟支要集處 說法義無窮

解空無有客 志趣不退轉

行過神仙表 故號辟支乘

夫欲崇深妙 如來無著行

咸各齊發願 成佛無有難

衆生上中下 用心各不同

唯當攝一意 道果自然至

爾時世尊與舍利弗說此頌時。有七千比

丘。皆發弘誓願生彼國。復有菩薩行人無央

數衆。願樂欲見身相如來至真正覺及彼利

○解心二心解 ○有(一) ○雷吼二雷佛吼 ○無慧一無際 ○利二利 ○願二願 ○宿二宿 ○功德二來德 ○
○窟二悟 ○支十(佛) ○如來居二如摩尼 ○白二和 ○唯二惟 ○(等)十正覺 ○

士諸辟支佛。爾時世尊。知彼衆生心中所念。便放頂相光明照彼佛國。如掌觀珠晃然大明。盡見彼國清淨無瑕大聖賢士。爾時世尊。還攝光明從頂而入。諸菩薩衆欣然大

喜。即從座起禮世尊足。前白佛言。今蒙大聖布演道化。既蒙光明得見彼土。使我等身捨此形命。願樂欲生琉璃佛刹。爾時世尊告衆菩薩。諸族姓子。發意曠大弘誓深固。汝等各各盡生彼國。同時成佛功德成就。時諸菩薩見授決已。起禮佛足還復本座。爾時舍利弗白佛言。世尊。今聞如來說菩薩大乘菩薩辟支佛乘菩薩聲聞乘辟支佛菩薩乘辟支佛辟支佛乘。一切衆生諸來會者。信心成就各獲道證。未聞如來說辟支佛菩薩聲聞乘。唯願開解隨時發遣。令衆會者咸得聞知。爾時世尊告舍利弗。西北去此一億七百萬江河沙數。彼有佛土名曰與顯。佛名廣曜如來至真等正覺。十號具足。今現在說法度人無量。世界淨妙衆德具足。志趣皆同不相違背。四等平均哀愍一切。周旋教化不離本行。與顯正法神足變化。彼有洛池七寶莊嚴。光光相照視無厭足。於洛池中生衆花果。香熏芬芬不可稱計。當池中央七寶高座。縱廣高。卑上至梵天。一切大聖盡集彼土。宣暢如來六度無極。智慧開施不離本願。十六殊勝如來深藏。一一達了而現在前。彼土衆生無不淫怒癡邪見之者。彼洛池者。一名盡垢。二名受證。若有菩薩摩訶薩。本誓牢固心願清淨。得生彼刹諸根清淨六情完具。悉詣洛

池自恣所欲。即於池上諸塵垢盡。成辟支佛菩薩聲聞乘。得等正覺道。衆相莊身觀無厭足。斯由宿願成道果證。爾時世尊。與舍利弗而說頌曰

心爲衆行本 導引度識崖
弘誓自將御 無畏成正覺
忘空不計形 獨除心想法
三有去形累 自然覺道成
佛本修空慧 不於彼此求
悉滅前後心 從是成道果
今生非後生 假號成其名
人以幻法惑 沒溺於深淵
與顯利土妙 諸聖盡雲集
廣曜如來尊 在彼而教化
佛心無不定 志堅不可動
行盡獲果實 乃得生彼刹
池如八解味 飲者除衆患
結縛自然解 功德無上道
辟支聲聞乘 功德不可盡
執意不分散 尋應如來行
光明接化人 演說功德業
心淨如明珠 不爲塵欲染
彼刹實奇特 衆行不思議
有欲願樂者 吾前未有疑
我當扶接汝 威神擁護身
勿生懈怠意 於後悔無益
昔從無數劫 不遇賢聖人
一失人道本 欲求甚爲難
爾時世尊。與舍利弗說此偈時。座上有七

千居士。捨憍慢心除去貢高。不著榮飾內自剋責。我等愚惑染俗來久。今聞如來深要正法。各從座起前禮佛足。即於佛前發弘誓心。我等願樂欲生彼國。唯願世尊神力將接。無令同聲中有罕礙。爾時世尊告居士等。汝發道心實爲難有。我當證汝成等正覺。時諸居士聞佛授決。即從座起禮佛三匝。頭面禮足還復本座。爾時舍利弗復白佛言。世尊。今聞如來至真等正覺已說菩薩摩訶薩三三乘之行。復說辟支佛菩薩三三乘之行。諸來會者聞此正法。皆發無上平等正覺。應一相行不失本際。施爲佛事不思議法。未聞如來說聲聞菩薩三三乘之行。唯願世尊今宜知時。當與衆會敷演正要。令諸狐疑永無猶豫
爾時世尊告舍利弗。諦聽諦聽善思念之。吾當與汝一一分別。舍利弗白佛言。如是世尊。爾時佛告舍利弗。去此西北過百千億江河沙數。有佛土名師子口。佛名法成就如來至真等正覺十號具足。現在說法。大聖所行無不周遍。諸菩薩法皆悉備具足。土界清淨威儀禮備。壽命極長無三惡道。以戒德香而自娛樂。五分法身以爲禁戒。彼有洛池清淨殊特。香氣芬芬無不周普。彼土虛寂無有石沙穢惡。泰然亦無山河石壁。彼有洛池深且清涼。一切衆聖盡集彼洛共相娛樂。池中有龍神德無量三十二頭隨時降雨普潤世界。當池中央有七寶高座。縱廣一億由旬。諸有得聲聞菩薩乘者。詣彼七寶無畏之座。演說

●土二士● ●(萬)一● ●池十(中)● ●花二芳● ●舉二升● ●者二人● ●求二來● ●無二而● ●七千二十七●
衆十(衆)● ●具足二● ●以成二成功● ●(大)十衆● ●座二行●

菩薩三十二殊特之業。六度四等無生滅法。新由宿願乃得生彼。爾時世尊與舍利弗。而說頌曰

聲聞菩薩乘 功勳不思議

光明普所照 不復與名想

剎土極清淨 道慧自娛樂

永離諸欲愛 正法恒顯曜

日夜奉修造 行淨無所染

不見法相本 見有集窟處

佛藏甚深妙 果實不唐捐

宿願所追逮 乃得生彼剎

彼國盡賢聖 演吐甘露法

獨除衆穢惡 無生老病死

願宜諸法典 度人無有量

盡趣無爲海 寂然取滅度

爾時世尊與舍利弗說此偈時。座上有七億那術衆生。聞如來與舍利弗說聲聞菩薩大乘之行。此等諸人本求聲聞斷結受證。今聞大尊說聲聞大乘菩薩之行。各從坐起至世尊所。頭面禮足白佛。我等願樂欲生師子口剎土法成就如來所。修清淨行。志求無上正真之道。佛言。善哉善哉。族姓子。汝等心意廣大無崖。乃能發此聲聞菩薩摩訶衍心。必果所願亦無有虛。時彼諸人聞佛授決。欣然歡喜還佛三匝。頭面作禮還復本座

爾時舍利弗復白佛言。今聞如來至真等正覺。已說菩薩摩訶薩三三乘。已說辟支佛菩薩三三乘。復說聲聞菩薩乘。未聞如來說聲聞菩薩辟支佛乘。唯願世尊以時敷演。

使來會者永無狐疑。爾時世尊告舍利弗。汝欲聞聲聞辟支佛菩薩乘者。隨聽隨聽吾當演說。舍利弗白佛言。如是世尊。佛言。舍利弗。西北去此度一百億江河沙數。彼有佛土名曰。晝度。佛名清淨觀如來至真等正覺。十號具足。佛土清淨總持不忘。菩薩所行法不思議。化度衆生一向修造。諸法熾盛得佛聖行。神足變化無所觸礙。彼有洛池清淨無穢。衆果茂盛香氣。鬱芬。於池水中生種種華。優鉢蓮華。拘牟頭華。波頭牟花。分陀利花。復有異類奇鳥數十百種。在彼池中共相娛樂。諸有得道聲聞辟支佛菩薩乘者。盡生彼剎。於池中央有七寶座。縱廣高下如一億剎土。上過衆生際。諸有發意求聲聞辟支佛菩薩乘者。生彼剎。爾時世尊與舍利弗而說頌曰

晝度清淨剎 諸聖盡雲集

共說諸道教 變化無窮極

清淨觀如來 本願之所致

念念無餘想 唯修無上道

捨本除開冥 現佛光明慧

內外悉清淨 無復三毒患

一切衆生類 聞法輒開悟

菩薩三三乘 無緣得生彼

辟支三三乘 亦復不得生

聲聞辟支乘 乃得生彼剎

汝等舍利弗 觀彼清淨界

所度不可量 非我所能及

爾時世尊與舍利弗說此偈已。復有無數百千衆生。內心自念。我等愚惑沈溺生死。不聞如來無畏大法。如今聞說彼剎清淨善根具足。我等願樂欲生彼土。爾時世尊知彼衆生心中所念。便告諸天人曰。汝等後生生彼國土清淨之處。同日同名盡成無上等正覺。道時諸衆生聞佛授決。歡喜踊躍不能自勝。即從座起頭面禮足。還佛三匝還復本座。爾時舍利弗白佛言。世尊。以聞如來至真等正覺。說菩薩摩訶薩三三乘。復說辟支佛菩薩三三乘。復聞聲聞菩薩乘。復聞聲聞辟支佛乘。一切衆會莫不欣然。今請如來說聲聞聲聞菩薩乘。令衆會者悉得開解。爾時世尊告舍利弗。汝欲聞聲聞聲聞菩薩乘者。歸聽諦聽善思念之。吾當與汝一一分別。舍利弗白佛言。如是世尊。佛告舍利弗。去此西北八十四江河沙數。有利土名曰無盡。佛名微聽如來至真等正覺十號具足。彼國清淨衆生柔和。三世智慧以爲道教。行菩薩法不失總持。一切衆生盡同一意。奉修正法共相娛樂。無量三昧而現在前。行諸佛觀不失本要。彼有洛池微妙無比。寶聖大慈所遊戲處。常轉法輪不退轉行。使諸菩薩悉得成就。諸有發意中間不退。盡得生彼無盡剎土。爾時世尊與舍利弗而說頌曰

無盡清淨剎 徹聽如來國

本願所追逮 衆想悉成就

一切諸賢聖 盡應彼剎土

衆德自環珞 演說無比數

開化一切人 皆同其至味

爾時世尊與舍利弗說此偈已。復有無數百

●微一妖● ●曠大二國大● ●作證一證足● ●言一告● ●一百一二百● ●晝度一晝度● ●晝度● ●晝夜● ●微芬二芬● ●以二已● ●(聲聞)一● ●想二相● ●應二集●

入定等三昧 衆行悉具足
 本從無數劫 行權不捨願
 十力無所畏 故生彼佛刹
 世尊普慈蓋 愍哀一切人
 念想不離願 自然成正覺
 猶如日光明 悉照千萬品
 菩薩所行慈 一切普蒙恩

爾時世尊與舍利弗說此偈時。有十三億衆生。皆發無上。願生彼國爲聲聞聲聞乘。上修無上梵行。爾時世尊知衆會心中所念便笑。口出五色光。遶佛三匝還從面門入。時舍利弗即從座起。整理衣服長跪叉手。前白佛言。唯然世尊。佛不妄笑願聞其意。佛告舍利弗。汝見此十三億那術人不。後將來世過此賢劫盡同一願。當生彼土成等正覺修清淨行。

菩薩瓔珞經卷第十

菩薩瓔珞經卷第十一 一名現在報

姚秦涼州沙門竺佛念譯

供養舍利品第三十一

爾時尊者長老須菩提。在大衆中竊生此心。今聞如來至真等正覺說極妙之法。無限廣大不可思議。非是辟支所及。諸法自然無有生滅。云何於無生滅法中。有三道三乘。是時長老須菩提即從坐起。齊整衣服偏露右臂。右膝著地長跪叉手。即以此偈而歎頌曰

本無如來法 如空無有形
 云何於三道 各有三乘行
 一相本無相 亦不見生滅
 學道無窮盡 息心爲第一
 如海無增減 吞流無有厭
 虛空正法性 曠大亦復然
 佛爲衆聖王 三界無等侶
 演布無窮慧 度於未度者
 功成不念報 不求尊豪貴
 勉濟一切人 獲於無上道
 如日照天下 處圓悉蒙明
 聖人降神生 莫不得蒙濟
 四大本無主 忽然在五道
 受入三毒根 遂生有無想
 形累在縛著 識想乃滋甚
 如沒在深淵 欲濟甚爲難
 菩薩大乘學 刹土各不同
 設欲取滅度 舍利爲所在
 唯願人中尊 敷演令開悟
 普爲大世界 分別善惡趣

爾時長老須菩提。以此偈問佛已。即從坐起。遶佛三匝還復本位。爾時世尊復以此偈。報須菩提

佛子須菩提 空慧爲第一
 暢達三世法 所說甚玄微
 所念不爲己 愍念一切人
 常想滅生死 永在無爲處
 佛道不思議 攝意乃應律
 入定神足力 應感不可量

菩薩大乘述 現變如恒沙
 教化已周訖 寂然滅心意
 見成未必成 猶有存亡心
 成亦本無成 乃應解脫慧

爾時世尊告須菩提。過去無數恒沙諸佛所說道教。濟度衆生各各不同。或有如來至真等正覺。教化衆生淨佛國土。從一佛國至一佛國。供養承事諸佛世尊接度衆生。於無餘泥洹界而般泥洹。然後如來乃取滅度。或有如來至真等正覺。淨已國土。現不思議神足變化。入佛定意。敷演道教三十七品。或經一劫至百千劫。教化終訖。皆使衆生永離衆苦。於無餘泥洹界使般泥洹。然後如來現般泥洹。留身在此。普使一切興致供養。顯極伎樂而娛樂之。神變光明六度無極。復令無央數衆生悉得無爲大道。或有如來。在世教化修勤苦行。荷負衆生爲人重任。遊至諸佛一切刹土。承受正法修無上大道。復於彼刹現神足道。於無央數諸佛世界。教化周訖。現取滅度。復現留全身舍利。遍滿三千大千世界。育養衆生淨佛國土。教化既周。復使無數衆生於無餘泥洹界而般泥洹。然後如來乃取滅度。佛復告長老須菩提。如來法身衆德具足。色身教化不可稱量。復留全身舍利接度衆生。所度衆生不可窮盡。若有善男子善女人。信心牢固奉三寶。及供養三世諸佛世尊。其功德福不可稱量。爾時長老須菩提白佛言。若有善男子善女人。信佛信法信比丘僧。除去猶豫不懷邪見。供養法身及

●于二千● ●上十(心)● ●聖理一甚微● ●不分世● ●(菩薩瓔珞經)十供● ●三十一● ●三十一● ●及二度●
 ●皆二有● ●窮盡二窮● ●無二法● ●大● ●爲大二使天● ●名二接● ●向● ●存亡二存志● ●(土)一● ●極
 伎二然致● ●(央)一● ●無二無上● ●

現在色身。及供養全身舍利。此三功德何者。爲多。爾時世尊告長老須菩提。云何族姓子。若有人得信解脫。起七寶塔遍一天下。隨時供養種種香花。其功德福寧爲多不。長老須菩提白佛言。世尊。甚多甚多。佛言。故不如。得信解脫。善男子善女人。供養舍利。繪綵華蓋種種香薰。其功德福不可稱量。不可以譬喻爲比。勝彼供養一天下。塔者上。何以故。起七寶塔隨時禮敬。皆因舍利乃得供養。佛復告長老須菩提。復置此塔。若有善男子善女人。供養全身舍利滿一天下。隨時供養繪綵華蓋種種香薰并供養一天下七寶塔。其功德福寧爲多不。長老須菩提白佛言。世尊。甚多甚多。佛言。故不如得信解脫。善男子善女人。供養一色身如來至真等正覺。其功德福不可稱量。不可以譬喻爲比。何以故。此善男子善女人。供養一天下七寶塔及一天下全身舍利。繪綵華蓋種種香薰。皆由如來色身而得供養。佛復告長老須菩提。云何族姓子。若有善男子善女人得信解脫。於二天下起七寶塔。其供養一天下全身舍利并二色身如來至真等正覺。繪綵華蓋種種香薰。云何須菩提。其福寧爲多不。須菩提白佛言。甚多甚多世尊。佛言。故不如善男子善女人供養法身。承事誦誦誦習不懈。其福甚多甚多。不可以譬喻爲比。何以故。此善男子善女人。供養一天下七寶塔及二天下全身舍利。復供養二色身如來至真等正覺。繪綵華蓋種種香薰。皆由法身而得供養。佛復告長老

須菩提。云何族姓子。若有善男子善女人。於三天下起七寶塔。并三天下全身舍利。及三色身如來至真等正覺。繪綵華蓋種種香薰。如是供養其福寧爲多不。須菩提白佛言。甚多甚多世尊。佛言。故不如善男子善女人受持誦誦法身。其福甚多甚多。何以故。三天下七寶塔。及三天下全身舍利。及三色身如來至真等正覺。皆由法身而得供養。佛復告長老須菩提。云何族姓子。若有善男子善女人。於四天下起七寶塔。及四天下全身舍利。及四色身如來。繪綵華蓋種種香薰。如是供養其福寧爲多不。須菩提白佛言。甚多甚多。佛言。故不如善男子善女人受持誦誦法身。政教。其福甚多。不可以譬喻爲比。何以故。供養四天下七寶塔。及四天下全身舍利。及供養四色身如來至真等正覺。皆由法身而得供養。佛復告長老須菩提。若有善男子善女人。於小千天下起七寶塔。及小千天下滿中全身舍利。及供養百色身如來。繪綵華蓋種種香薰。如是供養。云何族姓子。其福寧爲多不。須菩提白佛言。甚多甚多世尊。佛言。故不如善男子善女人受持誦誦法身。政教。其福甚多甚多。不可以譬喻爲比。何以故。供養小千天下七寶塔。及供養小千天下全身舍利。及供養百色身如來至真等正覺。皆由法身而得供養。佛復告長老須菩提。若有善男子善女人。於中千天下起七寶塔。及中千天下滿中全身舍利。及供養千色身如來至真等正覺。繪綵華蓋種種香薰。作如

是供養。云何族姓子。其福寧爲多不。須菩提白佛言。甚多甚多世尊。佛言。故不如善男子善女人受持誦誦法身政教。其福甚多甚多。不可以譬喻爲比。何以故。中千天下起七寶塔。及供養中千天下全身舍利。及供養千色身如來。皆由法身而得供養。佛復告長老須菩提。云何族姓子。若有善男子善女人。於大千天下起七寶塔。及大千天下全身舍利。及供養萬色身如來至真等正覺。繪綵華蓋種種香薰。如是供養其功德福寧爲多不。須菩提白佛言。甚多甚多世尊。佛言。故不如善男子善女人受持誦誦如來法身政教。其功德福甚多甚多。不可以譬喻爲比。何以故。大千天下起七寶塔。及大千天下全身舍利。及供養萬色身如來至真等正覺。皆由法身而得供養。佛復告長老須菩提。若有善男子善女人。於三千大千天下起七寶塔。及三千大千天下滿中全身舍利。復供養一億色身如來至真等正覺。繪綵華蓋種種香薰。如是供養其功德福寧爲多不。須菩提白佛言。甚多甚多世尊。佛言。故不如善男子善女人受持誦誦法身政教。其功德福甚多甚多。不可以譬喻爲比。何以故。三千大千天下起七寶塔。及三千大千天下滿中全身舍利。復供養一億色身如來至真等正覺。皆由法身而得供養。佛復告長老須菩提。云何族姓子。且置三千大千世界。若有善男子善女人從一佛世界至百千佛土。起七寶塔滿中全身舍利。復供養億百千色身如來。其功德

○〔世尊〕一○ ○〔得〕一○ ○〔香薰〕一○ ○〔以下混用〕 ○〔勝彼〕上○十字一○ ○其二并○ ○來十〔至真等正覺〕○ ○政
 數二正數○下同 ○來十〔至真等正覺〕○ ○〔福〕一○ ○如十〔是〕○

寧爲多不。須菩提白佛言。甚多甚多。佛言。故不^{*}如善男子善女人受持誦誦法身正教。其福功德甚多甚多。不可以譬喻爲比。何以故。一佛境界至億百千世界。起七寶塔滿中。全身舍利。復供養億百千色身如來至真等正覺。皆由法身而得供養。爾時世尊與須菩提。而說頌曰。

善薩行善權	不於空深識	夫欲盡空際	心住形不滯	衆生法界異	超越生死岸	人本染四流	四大各還本	若復入正定	顯曜無盡法	安般自攝意	衆結顛倒心	識相本無形	所行不思議	諸佛國清淨	皆由正法身	本無無三道	皆由衆生念	忍爲諸法藏	盡生更不造	觀諸法所行	化導一切人
隨形而適化	功勳自嚴身	達了本無觀	正觀自覺悟	所趣解脫同	無復有無識	四獸水所漂	及成四果證	分別有無慧	辯才智無礙	不起衆亂想	鑿以智慧劍	細入無有問	受決乃得悟	現變無有雙	獲此巍巍尊	亦無成正覺	使有優劣心	行淨無點污	斯由法身果	聞法無厭足	盡同正法味

清淨觀三世 丁達法身本

爾時世尊說此偈時。有無數百千衆生皆發無上正真道意。復有五百比丘。二百五十優婆塞。遠塵離垢。得法眼淨。是時長老須菩提白佛言。世尊。如來至真等正覺。三達無礙。神通清淨。演說法身甚深微妙。欲有所問。唯願大聖。願愍開悟。爾時世尊告須菩提。有所疑難。今正是時。如來當爲一一分別。時須菩提白佛言。世尊。如來色身。全身舍利。此二法性有何差別。佛告須菩提。善哉斯問。如來色身。衆德積聚。演布道教。訓以三業。云何爲三。一者身行清淨。防塞不善。二者口言真誠。不說非邪。三者意專向道。無他異念。是謂三業具足。清淨得至道場。全身舍利。雖復真體。離此三業。永無言教。正可有威神光明。毘恭奉得福。故有優劣。時長老須菩提復白佛言。如世尊所說。以有三業。各有進退。故有差別。所謂供養色身。及供養全身舍利。法性同。憲法無若干。今問如來色身及全身舍利。不問如來三業教誡。云何世尊以三業報答。夫三業者。識界所攝。識非色身。色身非識。爾時世尊告須菩提。云何族姓子。全身舍利光明威德。與如來色身有異無乎。須菩提白佛言。世尊。全身舍利亦有威神功德。隨人所念。各充其願。如來色身衆相具足。亦有威神功德。接化衆生。無有窮極。所度各異。故有差別。佛復告須菩提。云何族姓子。如來現變光相具足。遍滿十方無量世界。執權方便。隨

形適化。全身舍利復有此功。勸不平。須菩
提白佛言。世尊。如本生契經所說。頂王如
來至真等正覺。十二那由劫在世教化。說法
周訖。卽捨其壽。於無餘泥洹界而般泥洹。留
身舍利遍滿世界。復經十二那由劫。世人供
養如佛存在。說法教化所度亦等。是故世尊。
如來色身全身舍利各無差別。爾時世尊告
須菩提。頂王如來全身舍利在世教化。爲足
本誠。非本誠耶。須菩提言。非也世尊。皆是
頂王威神所接。爾時世尊告須菩提。如是如
是。如汝所言。此頂王威神。全身舍利有足
言教。是故色身全身舍利法性不同。爾時世
尊與須菩提。便說此偈。

過去頂王佛 在世教化久
十二那術劫 說法無增減
周訖取滅度 留身演布教
所度無有量 修一進成佛
舍利識非識 頂王威神故
捨本不著本 澹然入無爲
卿今雖獲空 漏盡無有礙
分別如來境 非汝狹劣局
爾時座上有八萬四千諸天人民 聞佛所說
皆發無上正真道意 我等後作佛時 皆如頂
王如來教化不異 時須菩提遶佛三匝 頭面
禮足還復本位

* 菩薩瓔珞經譬喻品第三十二
 爾時世尊說法瓔珞。講法身福功德無量。座
 中有五千菩薩。卽從座起頭面禮足。遶佛三
 匝便退而去。爾時尊者大目犍連。內自思

◎深一染◎◎住一住◎◎款一聯◎◎第—第◎◎這—這◎◎法—席◎◎二白—二千◎◎是的一—合◎◎至—界◎◎
◎燕—凡◎◎立—台◎◎誠—成◎◎界—不◎◎勤—訓◎◎這—第◎◎王十(者)◎◎境—界◎◎三
十二—三十一◎,二十二◎◎日乾連—目健連◎◎,日健連◎*

一人在山下 執瓶受甘露
寫者亦不泄 受者不捐棄
彼人各凡夫 未獲通慧道
云何目乾連 此為極難不

雖難未足奇 三法身甚難
從億千萬劫 欲聞淨瑠瑠
分別三身慧 斯法最為難
卿今莫愁憂 已超眾苦患
得聞三法要 自濟復濟彼

若有族姓子 篤信修習法
現世盡諸漏 神通遊自在
所生國土淨 七寶宮殿成
諸根悉完具 心淨如虛空

爾時世尊與目連說此品時 有億那術天人
皆發無上正真道意 願所生國土盡同一相
無有誹謗三法身者 爾時目連起禮佛足 遶
三匝已還復本座

○菩薩瓔珞經三法相品第三十三
爾時世尊告軟首菩薩 吾昔成佛積功累行
自致如來至真等正覺 乘國捐妻不貪榮位
宜布一切諸佛法藏 隨前適化而度脫之 猶
如醫王療救眾病 隨病輕重然後投藥 若有
眾生今身現在種過去病 菩薩亦知而救護
之 或復眾生身已過去種未來病 菩薩亦知
而救護之 是時尊者劫寶賓白佛言 世尊云
何善男子善女人 身處現在種過去病 云何
身過去種未來病 云何身在未來種現在病
爾時世尊告劫寶賓曰 善哉善哉 族姓子 於
如來前而問斯義多 所利益 何以故 過去

當來今現在佛所宣法藏 施為佛事不思議
法莊嚴佛樹進行成佛 爾時世尊與劫寶賓
而說頌曰

清淨聲柔軟 遍聞十方界
具足諸善根 拔苦離眾惡
分別三世行 無入無所生
如來悉觀察 獨善無等侶
初發弘誓心 不為少許人
意廣如虛空 濟度恒沙數
今在樹王下 衆相自嚴飾
降伏諸外道 奉修正法教
首戴七覺花 身被慚愧服
和顏忍辱心 獨步無有難
無畏如師子 勇慧無有難
色像如月初 諦視無厭足
一切十方世 悉來供養尊
隨本心所願 盡歸解脫門
本我所發願 不限劫數期
哀愍諸眾生 為演甘露法
欲求人身難 聞受正法難
生處中國難 遭遇真人難
豪貴執信難 慳嫉惠施難
縛著受證難 分別三世難

爾時世尊復告劫寶賓 若有善男子善女人
分別三世經惡癡病 遠離縛著無復生滅 神
足自由變化無方 如此善男子善女人 入三
世定意三昧 盡知過去未來現在諸佛所行
衆善根本悉現在前 諸佛世尊八等正道進
趣泥洹 所以諸佛出現於世 觀察衆生究竟盡

根 原令知道門 如來三達觀三世法無量無
限不可思議 或有衆生應聞過去法 如來便
說過去滅盡衆行不起 或有衆生應聞現在
法 如來便說現在正教遠離縛著 或有衆生
應聞未來法 如來便說未來未生不起滅法
是時尊者劫寶賓白佛言 世尊 云何衆生應
聞過去法 如來與說過去滅盡衆行不起也
云何衆生應聞現在法 如來與說現在正教
遠離縛著也 云何衆生應聞未來法 如來與
說未來未生不起滅法 爾時世尊告長老劫
寶賓 諦聽諦聽善思念之 劫寶賓白佛言 唯
然世尊 願樂欲聞 佛告長老劫寶賓 若有善
薩摩訶薩 觀了三世無量無限不可思議 非
是辟支羅漢所及 何以故 如來所行非彼境
界 若有善薩摩訶薩 身處現在衆行具足應
從過去如來受決 便聞現在如來說過去法
過去滅盡衆行不起 心即開悟即得受記 別
如來至真等正覺十號具足 是謂善薩摩訶
薩 身處現在應聞過去法過去滅盡衆行不
起 佛復告長老劫寶賓 復有善薩摩訶薩 身
處現在應聞現在法從現在佛而受記 別如
來至真等正覺十號具足 是謂善薩摩訶薩
身處現在受現在別去離縛著無生滅想 復
有善薩摩訶薩 身處現在應聞未來法 如來
與說未來未生不起滅法 是時善薩摩訶薩
悟即得受決如來至真等正覺十號具足 是
謂善薩摩訶薩 身處現在說未來法未來未生
不起滅法 是時長老劫寶賓白佛言 世尊 但
善薩摩訶薩 分別三世衆行所趣耶 為聲聞

○不捐棄一亦不捐 ○目乾連二目健連 ○身慧二慧身 ○遠三知已二遠佛三匝 ○ ○卷第九終 ○ ○卷第
十六終 ○ ○卷第十 ○ ○卷第十七 ○ ○善薩瓔珞經 ○ ○三十三三三十二 ○ ○所利二有所 ○ ○有二所 ○ ○
○慧二說 ○ ○慧二本 ○ ○原二派 ○ ○受二授 ○ ○別二別 ○ ○至二正 ○

辟支亦有此行乎。佛告劫寶翁。從信地見地乃至三耶三佛地。皆有三世無量無限不可思議衆行所趣便受名號。是時長老劫寶翁白佛言。世尊。云何從信地見地乃至三耶三佛地。皆有三世無限無量不可思議衆行所趣便受名號耶。佛告長老劫寶翁。汝欲廣知如來至真等正覺分別三世衆行所趣。今當一一敷演其義。從信地見地薄地無姪怒癡地。從須陀洹乃至三耶三佛。皆悉分別三世所趣。云何菩薩摩訶薩。從信地見地薄地無姪怒癡地。分別三世衆行所趣。於是族姓子。若善男子善女人。以信解脫得根力覺意八。真行。善。有時成就有時不成就。如此等人或在聖地或在凡夫地。從不退轉乃至一生補處。是謂菩薩摩訶薩永離凡夫受如來決。是謂族姓子菩薩摩訶薩從信地薄地無姪怒癡地各有別。是時長老劫寶翁白佛言。世尊云何菩薩摩訶薩。從信地乃至無姪怒癡地。或在聖地或在凡夫地。佛告長老劫寶翁。若有善男子善女人。從初發意求無上道。身處現在聞過去法。便不信樂而捨之去。何以故。本無信樂故有狐疑。中道退還不至究竟。爾時弊魔波旬。即得其便。化作佛形往至菩薩所。勸進菩薩言。善男子知不乎。我前所說非如今說。是汝應聞未來法應得受決。今乃聞吾說過去法。唐勞其功不成果報。汝何不速捨本意更發弘誓。然後乃成無上正覺。菩薩聞之心懷猶豫。即便退轉在凡夫地。是謂菩薩摩訶薩於三世法不獲無上

正真等正覺。佛復告長老劫寶翁。云何菩薩摩訶薩。分別三世衆行所趣。牢住聖地而不退轉。於是族姓子。若有菩薩摩訶薩。從信地乃至無姪怒癡地。身處現在聞過去法衆行所趣。不疑不難無所畏懼。心即開解豁然大悟。便聞如來授其名號。當爲無上正真等正覺。爾時弊魔波旬。化作佛形來至菩薩所。語菩薩言。善男子知不乎。我前所說是今所說非。若能變悔從吾教者。便成無上正真等正覺。菩薩聞之心遂歡喜。將非波旬化作佛像來沮我意乎。心如金剛不可壞敗。如此善男子善女人。離凡夫地恒在聖地。是謂菩薩摩訶薩聞過去法心不退轉。佛復告長老劫寶翁。如汝所問。從須陀洹乃至三耶三佛。分別三世衆行所趣。或在凡夫地或在聖地。於是族姓子。若有善男子善女人。以現在身聞過去法。應從過去而得信解。返從波旬說邪徑道。善男子爲知不乎。過去已滅衆行無本。十方世界空寂無形。何不求方便發弘誓心。如是行者得佛不久。菩薩聞之便懷猶豫。我今所行將非如是乎。即捨本願還菩薩行。方欲修習。魔之言教。是謂菩薩摩訶薩於過去法便有退轉。佛復告長老劫寶翁。如汝所問。菩薩摩訶薩。已得聖地離凡夫地者。善思念之。於是族姓子。猶如有人身處現在聞過去法。心不恐懼無所疑難。波旬復來壞敗菩薩言。我所說者權詐合數非真實法。汝今捨前本心。更發無上至真等正覺。成如來道正爾不久。菩薩聞之心自念言。吾已

受決在無上道。今此非佛是弊魔波旬耳。便捨之去不與從事。是謂菩薩摩訶薩離凡夫地牢住聖地。爾時世尊與劫寶翁。而說頌曰。如來等正覺。分別三世空。永離諸縛著。乃應賢聖地。如來授其決。稱國土名號。不爲魔所壞。無能移動心。從億百千劫。定意不錯亂。自然得覺悟。乃應如來慧。八等正真道。運濟諸苦厄。不戀諸財寶。恆與身命許。爾時世尊與劫寶翁說此偈已。時座上有七億衆生。聞說三世平等正法言教。皆發無上正真道意。爾時座上復有無量衆生。心猶未悟各有狐疑。內自思惟。今日如來所說言教。演三世法。受決成佛各有前後。十方諸佛亦常說此三世法不乎。爾時世尊知彼衆會心中所念。即便放眉間相光明普照十方無量恒沙刹土。一一光明有百千億恒沙刹土。一一刹土有百千億蓮華。一一蓮華有百千億摩尼珠。一一摩尼珠現百千億七寶講堂。一一講堂現百千億七寶高座。一一高座現百千億如來至真等正覺。一一如來盡說菩薩三世衆行所趣六度無極。爾時衆會盡見十方無量世界奇特異變歎未曾有。各各自佛言。世尊。甚奇甚特。未曾所見未曾所聞。今日如來至真等正覺放此光明。普見諸佛所行法則。或見衆生在如來前而受決者。或見衆生聽受法者。或見衆生得三十二相八十種好

○(知)一○(若)一○(真)二○(善)二○(即)二○(何)二○(退)二○(魔)二○(悟)二○
○(佛)十○

莊嚴身者。如是衆會所見不同。一切十方諸佛世界與致供養。香華繒綵遍滿三千大千世界。爾時世尊觀察衆生心中所念。復以神足感動十方無量世界。請諸如來至眞等正覺。演說三世平等正法。東方去此八江河沙。有佛土名曰思惟。佛名無念如來至眞等正覺。十號具足。一。加趺坐遍滿三千大千世界。即於大眾。而說頌曰

過去衆行趣 不見生滅本
解脫應受決 乃應賢聖地
法性離諸有 不造三世塵
勇猛超衆行 如花自然敷
如來現教誠 普潤有形類
清淨如明珠 心堅如安明
諸佛功德具 永離諸更樂
防制塵欲愛 自然無所染
佛法實奇特 二乘所不及
權智現衆變 具五分法身
我亦無師受 不從有爲學
沐浴甘露淵 解脫莊嚴身
南方去此八江河沙。有佛土名曰莊嚴。佛名嚴淨如來至眞等正覺。十號具足。一。加趺坐遍滿三千大千世界。在大衆中。而說頌曰

今日十方佛 普現神足變
各說三世本 究盡如來業
一相本無形 深入無邊崖
以法講受人 如空無所念
法鼓震大千 十善功德具
拯濟下劣人 永離生死海

諸佛所以現 變化不可量
因緣成道果 乃應賢聖地
十方刹土集 各說三世法
自然逮正法 定意現在前
一一諸毛孔 放百千光明
演說諸道教 消滅三毒本
西方去此八江河沙。有佛土名淨復淨。佛名越淨如來至眞等正覺。十號具足。一。加趺坐遍滿三千大千世界。在大衆中。而說頌曰

衆生性若干 不觀解脫慧
三世法常住 起滅如法性
賢聖入定觀 分別十二緣
七處觀三法 悉歸眞如性
不願樂生天 亦不僥倖法
是爲明三世 常念擇善友
種福明爲慧 最爲第一義
分別有無想 故號人中尊
諸法各有性 所行悉歸空
如人測度空 先當分別身
瞻觀如來顏 諸法自然足
口演八種音 度人無有量
北方去此八江河沙。有佛土名曰化成。佛名無染如來至眞等正覺。十號具足。一。加趺坐遍滿三千大千世界。在大衆中。而說頌曰

四大本無性 自生自然滅
我不造彼緣 物物無所有
無著宜解脫 牽引示甘露
悉人本所願 各令獲果證
吾昔行施度 統領十方界

七覺自然寶 充滿一切人
留教化衆生 不念四無想
永離八不閑 恒與賢聖俱
本從三達智 聞此三世慧
今離三垢塵 受決三世尊
行施未曾悔 專意離顛倒
諸在邪徑者 示之以正道
東北。方去此八江河沙。有佛土名曰忍慧。佛名香盡如來至眞等正覺。十號具足。一。加趺坐遍滿三千大千世界。在大衆中。而說頌曰

法性自然生 無形不可視
習聖禁戒律 無數非有數
住本亦無住 尋究本無形
甚深難測度 乃應在聖地
分別現在法 不染空無想
過去生已盡 得離三世患
身爲衆忠器 漏出諸不淨
能捨入正慧 漸至無爲道
意正不染邪 不捨大道心
心淨如鍊金 趣道亦不難
人生在五道 分別內身觀
三世爲何從 令人懷愚惑
東南去此八江河沙。有佛土名賢聖普集。佛名觀世若如來至眞等正覺。十號具足。一。加趺坐遍滿三千大千世界。在大衆中。而說頌曰

諸佛觀一切 三世空無相
慧斷愛欲本 乃應賢聖地
造志勤苦行 供養恒沙佛

①加一②無③妙④如⑤世⑥一⑦戒⑧三⑨本⑩二⑪法⑫三⑬受⑭一⑮度⑯三⑰福⑱二⑲法⑳三㉑造㉒二㉓普㉔三㉕[方]㉖一㉗三㉘想㉙二㉚相
㉛三㉜立㉝三

衆智一切具 故號人中雄
信爲甘露法 不生二見心
在衆如師子 所說震十方
生死諸機濁 根本不可尋
了達三世忠 親近如來律
夫欲求佛道 慧爲第一
焚燒狐疑業 自然無所念
佛遊無量境 慧光之所照
淨除一切法 分別三世行

西南去此八江河沙。有佛土名無量藏。佛名忍慧如來至真等正覺。十號具足。一。加趺坐遍滿三千大千世界。在大衆中。而說頌曰

念持諸法本 緣想不可壞
行至自然固 乃應在聖地
諸佛行方便 德訓化衆生
菩薩修弘誓 四等無增減
增上無爲道 清淨無所染
遍布智慧雲 消滅三世患
賢聖在世俗 令修止觀法
一一分別慧 乃應賢聖道
三世本性空 念想不思議
生滅更互興 入定乃得除
不著三界有 爾乃獲無盡
爲人演威儀 永獲安隱處

西北去此八江河沙。有佛土名曰賢善。佛名寶柔如來至真等正覺。十號具足。一。加趺坐遍滿三千大千世界。在大衆中。而說頌曰
如來現權慧。統領十方界
分別三世空 乃應賢聖行

法界不可量 如空無窮盡
得佛定法忍 不與二見心
吾昔得授決 分別內外空
今自致正覺 得離三世苦
如來廣長舌 百福自嚴飾
獨除思想心 至誠無二業
佛爲衆行本 演暢十二門
息意成道跡 不復由五道
猶如仰射空 勢盡還復墮
宣暢三世法 無量不可窮

上方去此八江河沙。有佛土名曰吉祥。佛名行盡如來至真等正覺。一。加趺坐遍滿三千大千世界。在大衆中。而說頌曰

過去諸賢聖 願宣正真典
不染名色法 乃應賢聖律
菩薩本發意 上修如來教
深法無增減 不見解脫人
徹聽無量世 分別衆生根
專一思惟一 成就有無法
無相非有相 不念三世識
觀了無所有 得號人中尊
一切諸法本 因緣合會成
思惟無形法 空寂本無形
小住道地法 心念不退轉
一行成正覺 無復生老死

下方去此八江河沙。有佛土名曰極深。佛名寶衆如來至真等正覺。明行成爲善逝世間解。無上正道法。御天人師。佛世尊。一。加趺坐遍滿三千大千世界。在大衆中。而說頌曰

忍智修道果 永離三世本
自淨復淨彼 乃應賢聖法
爲說無上道 周旋無有方
執權盡諸行 度人無懈怠
遭遇賢聖樂 聞法信受樂
度人斷垢樂 泥洹永寂樂
我行過三界 遠離惡報業
得親善知識 聞法日增益
超越三界表 神足遊虛空
無量象如有象 愚者所修習
六度大乘法 忘已萬物盡
得昇十住地 故應復來化

爾時長老勸賓菟。開十方佛三世之法。行所趣。心開意解。霍然大悟。即從坐起。頭面禮足。還復本位。有無央數諸天人民。天龍鬼神。乾闥阿那。須倫迦留。維摩。旃陀羅。摩休。勒人。及非人。皆發無上正真道意。復有無數諸天人。聞佛演說三世法本。皆歎佛德深義無量。諸佛法身不可沮壞。亦非羅漢辟支所及。是時衆會悉皆願樂。分別身中內外三世。進趣道場。不退轉。

菩薩瓔珞經卷第十一

菩薩瓔珞經卷第十二 一名現在報

姚秦涼州沙門竺佛念譯

清淨品第三十四

爾時長老那轉文陀尼子白佛言。世尊。今聞

①寶一寶②持一持③德訓二功訓④功勳⑤四等二四等⑥四等二四等⑦統領二統領⑧授一授⑨慧一慧⑩忍一忍⑪忍一忍⑫忍一忍⑬忍一忍⑭忍一忍⑮忍一忍⑯忍一忍⑰忍一忍⑱忍一忍⑲忍一忍⑳忍一忍㉑忍一忍㉒忍一忍㉓忍一忍㉔忍一忍㉕忍一忍㉖忍一忍㉗忍一忍㉘忍一忍㉙忍一忍㉚忍一忍㉛忍一忍㉜忍一忍㉝忍一忍㉞忍一忍㉟忍一忍㊱忍一忍㊲忍一忍㊳忍一忍㊴忍一忍㊵忍一忍㊶忍一忍㊷忍一忍㊸忍一忍㊹忍一忍㊺忍一忍㊻忍一忍㊼忍一忍㊽忍一忍㊾忍一忍㊿忍一忍
①上二二②深法二深法③(或)十佛④(或)十佛⑤(或)十佛⑥(或)十佛⑦(或)十佛⑧(或)十佛⑨(或)十佛⑩(或)十佛⑪(或)十佛⑫(或)十佛⑬(或)十佛⑭(或)十佛⑮(或)十佛⑯(或)十佛⑰(或)十佛⑱(或)十佛⑲(或)十佛⑳(或)十佛㉑(或)十佛㉒(或)十佛㉓(或)十佛㉔(或)十佛㉕(或)十佛㉖(或)十佛㉗(或)十佛㉘(或)十佛㉙(或)十佛㉚(或)十佛㉛(或)十佛㉜(或)十佛㉝(或)十佛㉞(或)十佛㉟(或)十佛㊱(或)十佛㊲(或)十佛㊳(或)十佛㊴(或)十佛㊵(或)十佛㊶(或)十佛㊷(或)十佛㊸(或)十佛㊹(或)十佛㊺(或)十佛㊻(或)十佛㊼(或)十佛㊽(或)十佛㊾(或)十佛㊿(或)十佛
①乾吉和②建壽思③迦留維④迦留維⑤旃陀羅⑥旃陀羅⑦旃陀羅⑧旃陀羅⑨旃陀羅⑩旃陀羅⑪旃陀羅⑫旃陀羅⑬旃陀羅⑭旃陀羅⑮旃陀羅⑯旃陀羅⑰旃陀羅⑱旃陀羅⑲旃陀羅⑳旃陀羅㉑旃陀羅㉒旃陀羅㉓旃陀羅㉔旃陀羅㉕旃陀羅㉖旃陀羅㉗旃陀羅㉘旃陀羅㉙旃陀羅㉚旃陀羅㉛旃陀羅㉜旃陀羅㉝旃陀羅㉞旃陀羅㉟旃陀羅㊱旃陀羅㊲旃陀羅㊳旃陀羅㊴旃陀羅㊵旃陀羅㊶旃陀羅㊷旃陀羅㊸旃陀羅㊹旃陀羅㊺旃陀羅㊻旃陀羅㊼旃陀羅㊽旃陀羅㊾旃陀羅㊿旃陀羅
①三十四②三十三

如來至真等正覺說三世法。諸天人民八部鬼神皆與供養。宿衛菩薩摩訶薩進成佛者。當來過去現在諸佛。演說三世分別智慧。然熾一切諸法所生。復以神足道力所化。感動三千大千世界。修行執心不捨本願。清淨國土淨除衆生。是時長老那提陀尼子。復白佛言。世尊。若有菩薩摩訶薩。修習本無一相之法。內自思惟分別身相。內外清淨不生染著。云何菩薩摩訶薩。內自思惟分別身相內外清淨。於是族姓子。若有善男子善女人。行六度無極諸佛所行。一切諸法悉皆清淨。云何諸法一切清淨。於是善男子善女人。分別三世悉無所有。不見成就三乘道者。從須陀洹乃至如來至真等正覺。皆修三世清淨之行。內自觀身分別識想。有時清淨有時不清淨。云何菩薩摩訶薩。有時清淨有時不清淨。於是族姓子。若有善男子善女人。分別三向空無相願。不見吾我人壽命一切諸法。從須陀洹乃至菩薩摩訶薩所說清淨。復次那提陀尼子。無學無著無所生滅。分別空觀三無學法。有時清淨有時不清淨。云何三無學法。有時清淨有時不清淨。於是族姓子。於未來中分別一切諸法。所修正法一一思惟有覺有觀正受三昧。有時清淨有時不清淨。那提陀尼子白佛言。世尊。云何無學無著無所生滅。分別空觀三無學法。有時清淨有時不清淨。佛告那提陀尼子。若有無學學人。分別未來一切諸法。永除斷滅不與塵勞。復以此法廣及衆生。是謂有時清淨。

淨。復次善男子善女人。所修行人習意欲斷。未來塵勞永不使起。是謂有時不清淨。如是那提陀尼子。於三無學成就一法。復次那提陀尼子。無學學人分別現在一切諸法。有覺有觀正受三昧。永使斷滅不生塵勞。是謂有時清淨。初習行人於現在法分別思惟。有覺有觀正受三昧。永使斷滅。是謂有時不清淨。如是那提陀尼子。於三無學法有時不清淨。佛復告那提陀尼子。或時無學學人。於是過去法分別一切諸法所生。一一思惟無覺無觀。永使斷滅不生塵勞。如是成就三無學法。是謂有時清淨。若修行人。分別思惟現在諸法無覺無觀。亦使斷滅不生塵勞。是謂善男子有時不清淨。三世分別三有爲法亦復如是。佛復告那提陀尼子。無學學人。復當分別三向法性皆悉清淨而無所有。云何無學學人於三世中。分別三向而無所有。於是無學學人。於未來法分別一切諸法所生。有時清淨有時不清淨。是謂族姓子於三有爲法成就一法。佛復告那提陀尼子。所修學人。復於未來分別一切法諸法所生。皆空皆寂而無所有。永使斷滅不與塵勞。是謂族姓子有時清淨有時不清淨。佛復告那提陀尼子。無學學人。於現在法復當分別無願正行。有時清淨有時不清淨。亦使斷滅不生塵勞。是謂於有爲法有時清淨有時不清淨。佛復告那提陀尼子。所修行人。於現在法思惟分別無相正受。有時清淨有時不清淨。亦使斷滅不生塵勞。是謂於三無

爲法有時清淨有時不清淨。爾時那提陀尼子復白佛言。世尊。唯此三空三向有時清淨有時不清淨耶。頗有諸法有時清淨有時不清淨乎。佛告那提陀尼子。如是如是。族姓子。如汝所問。一切諸法有時清淨有時不清淨。從須陀洹乃至如來至真等正覺。有時清淨有時不清淨。從四意止四意斷四神足五根五力七覺意八賢聖行。有時清淨有時不清淨。爾時那提陀尼子白佛言。世尊。云何有時清淨有時不清淨。佛告那提陀尼子。汝欲聞從第一義有時清淨有時不清淨耶。爲欲聞三世諸法有時清淨有時不清淨乎。那提陀尼子白佛言。世尊。願樂欲聞從第一義有時清淨有時不清淨。佛告那提陀尼子。一切諸法無數非有數。亦不住亦不住。是謂於三世法而得清淨。若有善男子善女人。亦不見住亦不見不住。於住想著。生染汚心者。是謂不清淨。菩薩弘誓遍救一切衆生之類。雖度衆生不懷妄想。是謂清淨。若復生意興想著者。是謂不清淨。現智慧光除去闇冥。是謂爲淨。於中便生想著。是謂不清淨。導引衆生永處無爲。是謂爲淨。見有所度生染汚意。是謂不清淨。一意一向趣無爲道。亦使衆生同己所得。是謂爲淨。而自稱說我有所度。是謂不清淨。道在人心隨類教化。精進勇猛不懷懈怠。是謂爲淨。所修勤力心不退轉。然有想著欲成無上正真之道。是謂不清淨。分別諸行空無所有性本自然。是謂清淨。復自分別不斷望求。是謂不清淨。無數身行皆

知爲空。不生想念有所成辦。是謂清淨。自
歎功勞染著身法。是謂不淨。口所演說無有
邊崖。亦不自念有無之道。是謂清淨。能捨
一切進修威儀。欲得成無上正真之道。是謂
不淨。分布文字總持諸法強記不忘。是謂清
淨。不見文字出生諸法。不信空慧成道教者。
是謂不淨。一切諸想皆歸於空。是謂清淨。本
無名號爲作名號。復欲於中成無上道。是謂
不淨。痛想行識無著無縛。推求境界亦無所
有。是謂清淨。識神無爲非眼界所親。方欲
慙慙知其真。是謂不淨。一切諸法不見
受入。方欲求覓諸道出生。於中不惑成道教
者。是謂清淨。雖生諸法意有進退懷三道心。
是謂不淨。精勤法界習智受證。是謂清淨。知
諸佛法一而不一。復無起滅虛寂無形。是謂
清淨。十力所住不遠十地。進修明慧化諸境
界。是謂清淨。觀察諸法永離三毒。是謂清
淨。大乘正法超越生死。是謂清淨。諸法無
著自生識想。是謂不淨。諸法無教爲生六度。
是謂清淨。知轉輪法爲立處所。是謂不淨。修
習諸法盡同一相。是謂清淨。諸法無生爲說
出生起二見心。是謂不淨。如來達聖轉大法
輪。空性無形永處泥洹。是謂清淨。不見諸
法不見泥洹。有此二心欲成無上正真之道。
是謂不淨。世諸法有上中下。以次受證無
所懸著。是謂清淨。於中起想見受證者。是
謂不淨。本無增減悉歸於空。是謂清淨。設
見增減分別諸法。是謂不淨。諸法無生受
無生證。是謂清淨。設見諸法有所出生。爲

起識想記其名號。是謂不淨。不見諸法龜
柔軟。是謂清淨。若復分別見有龜滋柔軟者。
是謂不淨。諸法無上不見動轉。是謂爲淨。設
復分別見動轉者。是謂不淨。諸法永寂不可
護持。是謂爲淨。設復分別受持諸法。斯是
善法斯非善法。是謂不淨。一切諸法無有內
外。解知身法悉歸於空。是謂爲淨。若復分
別內外諸法。此是內法此是外法。有此二心
者。是謂不淨。一切諸法聲不聞聲。是謂清
淨。若復分別諸法有聲有聲起二見者。是謂
不淨。諸法成就一切道品。是謂爲淨。見有
出要見道果者。是謂不淨。百千萬行無有窮
盡。悉歸虛空而無想念。是謂清淨。見有漏
盡斷結除縛。是謂不淨。一切諸法皆空無形。
生者自生滅者自滅。亦不見生亦不見滅。是
謂清淨。若復分別見有起滅。是謂不淨。一
切諸法亦無師受。自然覺悟成八等行。是
謂清淨。若復見有從師諸受分別高下。是謂
不淨。忍心不起得柔忍心。斷諸結使永息不
起。是謂爲淨。若能思惟不計本行。有起有
滅便有一心分別諸法。是謂不淨。夫欲求道
親善知識。是謂爲淨。設復思惟懷懷意中
有退心。是謂不淨。本末轉法音響教授。是
謂爲淨。設有見轉大法輪音響受教。是
謂不淨。未有諸法十二緣起。尋能分別捨而
不從。是謂清淨。見有然熾滅結使者。是謂
不淨。一切諸法甚奇甚特。去不可窮來亦不
盡。接度衆生得至彼岸。是謂爲淨。若復見
度彼岸者。是謂不淨。諸法未來思惟永滅是

謂清淨。見有未來有起滅者。是謂不淨。現
在分別八十四行。莊嚴如來威顏容色。是謂
爲淨。見有現在起愛樂心染著容色者。是謂
不淨。諸法無生不見造作。自然與律應度
無極。是謂爲淨。若見造作一切諸法。應禁
戒律與此心者。是謂不淨。一切諸法無有形
像。悉歸無爲應無上道。是謂爲淨。設復見
彼形色之變自生念想。是謂不淨。一切諸法
獨而無侶。諸法無說不見言教。是謂爲淨。見
有說法有言教者。是謂不淨。諸法不起不染
三世。是謂爲淨。見三世法有起滅者。是謂
不淨。諸法無。猶不著三界。是謂爲淨。見
有依。著著三界者。是謂不淨。諸法無身唯
法爲體。是謂爲淨。見有法身度知見者。是
謂不淨。當來過去現在諸佛。去亦無數來亦
無數。所說道教各無參差。是謂爲淨。若復
宣說三世諸佛。言教增減者。是謂不淨。諸法
無形亦無色像。是謂爲淨。復以諸法造色像
者。是謂不淨。諸法不可觀見寂然虛空。是
謂爲淨。若復宣說諸法可見者。是謂不淨。
諸法無量不相違背。是謂爲淨。見有諸法有
量有數者。是謂不淨。諸法無境亦無刹土。
教化衆生淨佛國土。是謂爲淨。若見衆生淨
佛國土化衆生者。是謂不淨。諸法平等泥洹
一性。是謂爲淨。見有受果成就道者。是謂
不淨。諸法出要。不念法報。是謂爲淨。見有出
要受法報者。是謂不淨。諸法盡生永離形色。
是謂爲淨。見有離生受形色者。是謂不淨。諸
法常定初不變易。是謂爲淨。見有動轉變

易不住者。是謂不淨。諸法不可覺知。亦無有人能尋迹者。是謂爲淨。見有形迹可尋追求者。是謂不淨。佛復告那由他文陀尼子。若有菩薩摩訶薩。執持修行淨不淨者。現世便得無盡慧三昧正受定意。便能超越諸佛境界。從一佛國至一佛國。教化衆生淨佛國土。一分別諸法所趣。以四等心普潤一切。以漸教授各令得度。隨本所願各使充足。復以神通宿命智觀。審知根本淨其行迹。或時菩薩入正受三昧得神通慧諸佛世尊復加威神。分別法性。自然而生自然而滅。生非我生滅非我滅。菩薩大士無有是念。由我出生有此法生有此法滅。菩薩摩訶薩無有是念。我今已成菩薩某不成菩薩。我成菩薩法某不成法。我成究竟某不成究竟。我成菩薩幻術某不成幻術。我成菩薩教化某不成教化。我成菩薩音響某不成音響。我成菩薩神通智某不成神通智。我入菩薩境界某不入境界。我過衆行本某不過衆行本。我修菩薩律某不修菩薩律。我淨菩薩利彼不淨利。如是邪釋文陀尼子。菩薩摩訶薩初無此念。分別諸法有高有下。何以故。菩薩得此定意正受三昧者。神足自遊隨意所念。不於諸法有增減心。若有善男子善女人。得此定意者。堪任周旋教化衆生淨佛國土。從一佛國至一佛國。禮事恭敬諸佛世尊。復以善權方便與作善知識。微說道教至無爲道。亦使衆生立信堅固。相視如父如母如兄如弟各無異心。展轉共相教授。隨意所念盡成道果。是

謂菩薩摩訶薩入此定意便能具足一切諸法。爾時世尊與那由他文陀尼子。而說頌曰

一切諸法本 所歸門不同
各各境界異 所行法亦然
我說清淨道 衆行不可盡
今粗與卿說 淨其不淨行
諸佛不可量 言教亦無盡
今粗說正要 分別諸道果
諸佛義廣大 空慧非有異
彼此具成就 悉歸解脫門
衆智根門淨 諸佛所加歎
斷念除衆想 具足衆智說
諸佛所演教 令知恩愛患
忘有不處有 故得人中尊
佛本積宿行 自致無上尊
具足菩薩法 演布大乘業
衆智現在前 盡知衆生原
分別無生滅

是時世尊復告那由他文陀尼子。若有菩薩摩訶薩。便得具足諸度無極。分別法界微妙之行。智慧增益演布。導訓。皆使周遍得四無畏。衆智自在復得出要度不度者。心念諸法皆現在前。禪智滿足念識爲食。法界爲身總持爲行。恒常周旋諸佛國土。令諸衆生皆悉具足。成就佛道分別諸定。行善權方便。諸佛所行悉過其量。從衆生心所念善惡。皆能分別隨類而化。從無央數億千萬劫。一心入定不毀正法無他異想。爾時世尊復與那由他文陀尼子。而說頌曰

吾昔求佛道 未受菩薩別
經歷億百千 禪定不移動
究竟一切法 不生染著想
從是得作佛 得爲人中尊

經本從此已下少七偈順本記之譯人語也

一切諸法不可思議。衆生境界亦復如是。若復善男子善女人。入無形三昧。遍觀三千大千世界應度衆生亦當覺知。無限無量不應度者亦當覺知。三世起滅亦當覺知。如是那由他文陀尼子。菩薩摩訶薩得此定意者。清淨不淨淨行

菩薩瓔珞經釋提桓因問品第三十五

爾時釋提桓因白佛言。世尊。如來至真等正覺。說一切諸法皆使清淨。及諸無量恒沙佛土諸佛世界。清淨如空皆無所有。今復聞說盡當覺知一切諸法。云何於諸法之中無形不可見。而欲覺知一切諸法乎。爾時世尊告釋提桓因。善哉善哉。拘翼。乃能於如來前而問斯義。今當與汝一一引譬。智者以譬喻自解。猶如幻師化作萬物國土城郭宮殿屋室飲食床臥貧賤富貴名號姓字父母兄弟僕從給使。復幻作人左右衛從。如此幻師所見化法。或經劫數供給所須衣被飲食醫藥床榻以具。受者實受施者實施。如卿觀之爲實有不平。是時釋提桓因白佛言。無也世尊。何以故。一切諸法皆空皆寂幻化非真。愚者深著便致顛倒。無來無去無著無縛無盡無不盡。幻化無形亦不可得。佛告釋提桓因。如是如是。拘翼。菩薩摩訶薩亦復如是。得如

①〔幻〕一〇一〇 ②自遊二自由〇 ③〔有〕一〇一〇 ④其二與〇 ⑤諸二說〇 ⑥加二寫〇 ⑦原二原〇 ⑧咸十〔究竟無上道〕〇 ⑨ ⑩二道〇 ⑪皆二時〇 ⑫別二前〇 ⑬〔經本一語也〕十七字一〇 ⑭經本從此已下少七偈順本記之譯人語也二譯人云經本從此已下少七偈順本記之元本。譯人云從此已下少七偈明本 ⑮〔菩薩瓔珞經〕一〇 ⑯三十五三十四〇 ⑰〔經〕一〇 ⑱二樂〇

幻三昧自然定意。分別一切諸法所起。無緣無著不見成敗。化導一切衆生之類。不見有度不見無度。度無所度。化無所化。皆空皆寂。復無生滅。何以故。如幻定意正受三昧。甚深微妙無有邊崖。如幻境界不可思議。唯有菩薩摩訶薩。遍能觀察乃得達了。亦不見生亦不見滅。亦復不見當有生者。亦復不見已有生者。何以故。菩薩所入不可思議。非是羅漢辟支所知。菩薩所度猶如虛空。虛空所度無形無像。如幻三昧亦復如是。亦無東西南北四維上下。拘翼當知。今當與汝引喻。猶如凡夫本無形色。未能分別禪定根本。生亦不知生。不生亦不知不生。亦復不知當生已生。未能究竟心所念法。亦不見住亦不見不住。亦不見盡亦不見不盡。何以故。心本無形不可猗著。亦非三乘所能思議。拘翼當知。菩薩摩訶薩亦復如是。入此如幻三昧一切諸法皆現在前。無有邊際亦無境界。有亦不見有無亦不見無。何以故。菩薩境界不可思議。所行法則遍滿三千大千世界。拘翼當知。今當與汝引喻。猶如婆竭龍王意欲念雨。若在六天便雨甘露。若在四天王上能雨七寶難陀優鉢難陀龍王及摩那斯龍王。雨六天上便雨衣被服飾香環華鬘。若雨第四天上自然飲食各令充足。云何拘翼。此龍所作爲實有不乎。爾時釋提桓因白佛言。無也世尊。何以故。但彼諸天功德。乃使諸龍王等獻奉供養。佛復問釋提桓因。云何拘翼。七寶宮殿衣被服飾。皆龍所降本無所有。今復自說

諸天福德故使諸龍降雨諸寶。諸龍及寶物爲有爲無。釋提桓因白佛言。世尊。義說法說亦不有龍亦無寶物。何以故。一切萬物皆空皆寂。我身及天亦無所有。龍所降雨亦無有雨。亦不見盡亦不見不盡。愚惑之人自生識想。佛告釋提桓因。如是拘翼。菩薩摩訶薩入如幻三昧。盡觀一切諸法。諸法所生亦不見生亦不見不生。見諸法門有盡無盡。見幻化法門有盡無盡。復見無量無限教化法門。復見無量無限諸佛世尊遊步法門。復見無量無限諸根羅網見入法門。復見無量無限諸物世界成敗劫燒心意廣大超越諸佛所行法門。如是拘翼。當知諸法無生無滅。但以衆生自生識著。未入定意觀察人心。不解空慧而獲無生。爾時世尊與天帝釋。而說頌曰

出要入道門 分別三世行
展轉由五道 破有不處有
菩薩如寶觀 分別慧明道
本我所造行 如今乃剋獲
世界皆如空 彼我無二想
恭恪於諸佛 今獲無頂相
顏貌如優曇 廣長覆面門
不生亦不滅 德爲天人尊
拘翼當念本 衆行不缺漏
勇猛不懈怠 究竟本末空
於坐不起想 不見有趾立
不猗衆行本 故號爲沙門
實無有泥洹 亦無五道趣
菩薩所遊處 權化見有生

從無央數劫 無欲無所貪
初無有悔心 況當有猗著
自從是已來 修善不離本
一行成佛道 得轉無上法
猗託生死中 教化無數人
今知無生法 自然應道教
爾時世尊與釋提桓因說此偈時。無數百千諸天人民。即於坐上得無生心。復有無數諸天龍神。皆發無上正真道意。佛復告釋提桓因。若有善男子善女人及四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷。受持誦誦此如幻定意無盡法者。便能具足無量法藏。云何爲無量法藏。欲具足如來辯才者。當學此如幻定意無盡法藏。復次拘翼。若善男子善女人。欲得究竟覺知佛慧者。當學此如幻定意無盡三昧。復次拘翼。若善男子善女人。欲得遊至諸佛世界親近佛者。當學此如幻定意無盡三昧。佛復告釋提桓因。若有善男子善女人。欲得轉無上法輪如佛所轉在大衆中而無畏者。當學此如幻定意無盡法藏。復次拘翼。若善男子善女人。欲得諸佛百千總持自娛樂者。當學此如幻定意無盡法藏。佛復告釋提桓因。若善男子善女人。欲得一切衆生願者。淨佛國土神足變化者。當學此如幻定意無盡法藏。復次拘翼。若善男子善女人。欲使諸佛世界無量衆生無量性行盡同一趣者。當學此如幻定意無量法藏。復次拘翼。若善男子善女人。欲使無量世界諸佛刹土令爲一者色如黃金。當學此如幻定意無盡法

○已二有巴○ ○格二欲○ ○德二得○ ○坐二住○ ○壯二時○ ○心二忍○ ○才十(具足)○ ○量二盡○

藏何以故。一切諸佛皆從此生。過去諸佛皆從此如幻定意。得成無上正真之道。現在十方諸佛世尊。亦皆從此如幻定意無盡法藏。得成無上正真之道。當來無數恒沙諸佛。亦當習此如幻定意無盡法門。佛復告釋提桓因。我今與汝引譬。智者以喻自解。猶如猛火。光焰赫熾復更益薪。大風所吹遂復熾盛。燒焚山野無有休息。要盡草木火勢乃滅。菩薩摩訶薩亦復如是。發心起學濟度衆生。分別思惟法界所趣。乃至無數恒沙刹土。復觀虛空衆生根。原。復自思惟恒沙刹土無數世界衆生心意所念根原。一一分別復自計校。吾以何智具足彼願。一一分別已法所趣。當轉何法云何教化。爾時菩薩復自思惟。我本發願具足諸善遍化衆生无足我願。復自具足威儀禮節。轉入三世根本之行。自念轉法入不思議。如是按計應度不度。一切世界或有或無。復更周旋諸佛世界。無限無量不可思議。與其周旋立功德業。不斷正法要誓所趣。行大慈悲執弘誓心。究盡生死心無缺減。何以故。一切衆智。悉具足故。復觀衆生心意所念。應由何路而得將導。恒念衆生如母愛子。是故菩薩摩訶薩。執此勤苦無量之心。復入無量無限三昧。觀察世界不捨本誓。如是廣大無限之用。爾時世尊與釋提桓因。復說頌曰

菩薩初發心 弘誓甚廣大
要盡虛空際 所願乃具足
當度衆生時 不見有所度
解知三世本 因緣不久寄

心正不動傾 正。本應道教
恒求善方便 以次至解脫
心不懷怯弱 晝夜思惟法
一行得成佛 亦不從師受
身本心各行 道力知清淨
出家在空野 入定身不動
然熾一切法 普照十方界
自修宿命智 乃知衆生根
爾時世尊與釋提桓因說此法時。一切衆會莫不欣然皆發無上正真道意

*菩薩瓔珞經。本行品第三十。六

爾時有天子。名衆首瓔珞。即從座起偏露右臂齊整衣服諸根寂靜。從先佛已來常修梵行。三處已盡果願已辦。右膝著地長跪叉手。前白佛言。唯然世尊。所居法界去此極遠。願欲所問。若見聽者敢有所啓。佛告衆首瓔珞菩薩。善哉善哉族姓子。爲衆導首發開童蒙。堅固法大轉演慧光明。有所疑結今正是時。如來當爲一一分別。隨問還報使得開解。爾時衆首瓔珞菩薩即白佛言。世尊。願有一生補處菩薩。更不進修無上正真之道得成佛不乎。願有一住立根德力菩薩大士乃至八地菩薩大士。更不進修無上正真之道。願有諸天衆行具足立不退轉諸根具足不復人身得成佛不乎。唯然世尊。當以方便而發遣之。爾時世尊告衆首瓔珞菩薩曰。善哉善哉。族姓子。乃能於如來前作師子吼。諦聽諸聽善思念之。從初發意乃至成佛。菩薩所行諸法不同。或有菩薩摩訶薩。彈指之頃求菩薩

心。即成無上正真之道不經日夜。或有菩薩從初發意不捨弘誓。乃至六住進求佛道。便有退轉而不成就。或有菩薩從初發意乃至七住。進趣成佛不經八地。爾時衆首瓔珞菩薩問。云何菩薩摩訶薩。彈指之頃發菩薩心。即成佛道不經日夜。云何菩薩從初發意乃至六地。有退轉者而不成就。云何菩薩乃至七住進趣成佛不經八地。爾時世尊告衆首瓔珞菩薩曰。若有菩薩摩訶薩。彈指之頃求菩薩道。不經日夜而成佛者。此善男子善女人。諸根具足未曾經歷生死之難。或從何會一。修天來生此間。或從無惡佛土來生此間。或從無量佛土。一聞如來說本末空無生滅道。便成無上正真之道。或有菩薩摩訶薩。衆行具足得如來明慧法觀。復修如來念佛念法念比丘僧念天念安般念死亡念修四意止四意斷四神足五根五力七覺意八聖道。親善知識。於姪怒癡不大慍懣增益善本。亦使衆生具足善根。雖在六地心生猶豫。咄我將非七住菩薩乎。或復自念我善然不疑。復爲僞化菩薩。壞敗此菩薩言。汝今已得本末空慧。此菩薩聞已歡喜踊躍。我今聞神德菩薩所見證明。今當得無上正真之道。斯則不久。便於六住退轉。乃墮聲聞辟支佛道。佛復告衆首瓔珞菩薩曰。若善男子若善女人。已在六地具足菩薩行。復自思惟。我今審然在八住地。當成無上正真之道。亦復不久。親近善知識方便爲說八住行法。善男子知不乎。汝今已在八住地中。莫自貢高輕餘菩薩。

大風二大風 減二減 原二原 下同 (昔)十悉 有二二 本二二 各二二 以二相 本二二 十(末) 六二五 重二重 法二大 結二二 正二二 且二二 (賢)十 斯二期

如是善男子。當成無上正真之道。亦復不久。菩薩聞之歡喜踊躍不能自勝。便隨善男子教在閑靜處一心自念如是。彼菩薩即在八住行中立不退轉。施為佛事經歷劫數成佛不久。佛復告眾首瓔珞菩薩曰。若有善男子善女人行菩薩道。復為異菩薩所見勸勉。汝今成佛教化眾生。亦復不久。菩薩自念。我無此行。云何當成無上正真之道。將非此人使我不得究竟。執心牢固便得進前。在七住地得不退轉。是謂菩薩摩訶薩在六住中有退不退。爾時眾首瓔珞菩薩問。云何八住菩薩即得成佛不經胞胎有是無耶。佛言有之。八住菩薩觀一切法如空如幻。空寂無形。所行法則亦復如空。欲度眾生亦無眾生想。往詣十方諸佛世界。聽受無量法教一切諸佛本無身想。亦當分別內外無形。遍問諸佛一切諸法無有厭倦。復當教授一切眾生捨是就是深入禪定。可坐知坐。可臥知臥。若化眾生不失時節。為說深法令眾生類盡得度脫。如是菩薩摩訶薩具。如此行時便得佛三昧。教化眾生淨佛國土。已淨國土便入菩薩正要。已入正要便能出生一切總持法門。已具法門則能示現辯才無礙。當來過去現在諸佛所演法教皆悉具足。變化無方諸法成就各無錯亂。能淨一切眾生心垢。便得解脫無礙法慧。十方諸佛皆來擁護此善男子善女人。成就諸法十力具足悉無所畏。菩薩如是分別眾生心識所念。一一選擇終不捨之。立一切人使獲本末空慧。無量無限十方

世界安處道教。種種方面皆有離別。十方世界皆有合會。復於十方無量世界。如來至真等正覺眾智瓔珞而現在前。復於無量刹土。一一諸佛名號姓字。皆悉分別如一方面。無量諸佛世界分別無量諸佛姓字。十方境界諸佛姓字亦復如是。菩薩摩訶薩。復使十方無量世界或舒或縮。如十方世界已舒已縮。復使無量無限恒沙刹土以智慧力或舒或縮。一一名號復於無量無限見如來面。復以慧力或舒或縮。如是無量無限恒沙諸佛刹土。分別諸佛名號。皆悉分別如是十方諸佛法界。分別名號然諸佛世尊皆來擁護此菩薩使得成就。菩薩摩訶薩得此大乘意入本末空定。不失菩薩威儀法則。遍能觀察眾生根本。復能知諸佛心識所念。彼菩薩不當名為菩薩當名如來。何以故。解一切法超越眾行於一切法不懷狐疑。行等如來。得一切如來正法。或知一生知百千生知阿僧祇。無量佛法受持諷誦。成就佛道亦不忘失。入一切智不見吾我。覺知諸佛法總持強記亦不忘失。彼菩薩觀一切法為。見光明。以智慧光照息癡冥智不退轉。彼菩薩摩訶薩。以善權方便教化眾生無有罣礙。彼菩薩已得無量法耳根清淨聞無盡法。自然應化信而不從。彼菩薩摩訶薩無量無限使眾生身變化非一。或現無央數色還合為一。復從無色至無數色。使眾生類莫不信解出廣長舌普覆三千大千世界復還為一。如是教化無央數眾。佛告眾首瓔珞菩薩。若有菩薩摩訶薩。十方世界虛

空邊際盡能了知此來行者。便名為菩薩補如來處。爾時世尊復與眾首瓔珞菩薩。而說頌曰

十方聞法界 示現眾生路
修行諸佛事 人中菩薩尊
在眾成就道 遍知菩薩行
超越一切行 十力無有礙
諸佛常擁護 面見而在前
稱揚其功德 歎法無有上
菩薩瓔珞經卷第十二

菩薩瓔珞經卷第十三

*一名現在經

姚秦涼州沙門竺佛念譯

開法品第三十四七

爾時有菩薩。名文殊師利。即從坐起攝持威儀。前至佛所長跪叉手白佛言。云何世尊。名曰開法得成無上正真之道。聞如空等空無所聞。亦無善惡諸法相貌。法無形相。云何世尊。言受持諷誦本末空慧。爾時世尊默然不對。時文殊師利復更白佛。夫開法者。為有言教乃得開法。為無言教乃得開法。爾時世尊默然不對。文殊師利三白佛言。法有生滅法無生滅。一切諸佛所轉法輪。為有轉耶。為無轉耶。爾時世尊告文殊師利。云何族姓子。一切諸佛皆轉法輪。亦有轉亦無轉。汝今所問為問有轉為問無轉。時文殊師利白佛言。世尊。今所問者。亦問有轉亦問無轉。佛言。族

●一(一)●二(二)●三(三)●四(四)●五(五)●六(六)●七(七)●八(八)●九(九)●十(十)●十一(十一)●十二(十二)●十三(十三)●十四(十四)●十五(十五)●十六(十六)●十七(十七)●十八(十八)●十九(十九)●二十(二十)●二十一(二十一)●二十二(二十二)●二十三(二十三)●二十四(二十四)●二十五(二十五)●二十六(二十六)●二十七(二十七)●二十八(二十八)●二十九(二十九)●三十(三十)●三十一(三十一)●三十二(三十二)●三十三(三十三)●三十四(三十四)●三十五(三十五)●三十六(三十六)●三十七(三十七)●三十八(三十八)●三十九(三十九)●四十(四十)●四十一(四十一)●四十二(四十二)●四十三(四十三)●四十四(四十四)●四十五(四十五)●四十六(四十六)●四十七(四十七)●四十八(四十八)●四十九(四十九)●五十(五十)●五十一(五十一)●五十二(五十二)●五十三(五十三)●五十四(五十四)●五十五(五十五)●五十六(五十六)●五十七(五十七)●五十八(五十八)●五十九(五十九)●六十(六十)●六十一(六十一)●六十二(六十二)●六十三(六十三)●六十四(六十四)●六十五(六十五)●六十六(六十六)●六十七(六十七)●六十八(六十八)●六十九(六十九)●七十(七十)●七十一(七十一)●七十二(七十二)●七十三(七十三)●七十四(七十四)●七十五(七十五)●七十六(七十六)●七十七(七十七)●七十八(七十八)●七十九(七十九)●八十(八十)●八十一(八十一)●八十二(八十二)●八十三(八十三)●八十四(八十四)●八十五(八十五)●八十六(八十六)●八十七(八十七)●八十八(八十八)●八十九(八十九)●九十(九十)●九十一(九十一)●九十二(九十二)●九十三(九十三)●九十四(九十四)●九十五(九十五)●九十六(九十六)●九十七(九十七)●九十八(九十八)●九十九(九十九)●一百(一百)

姓子。諸佛正法。亦不有轉。亦不無轉。文殊師利復問。云何亦不有轉。亦不無轉。佛言。諸法如空。故無有轉。故無無轉。文殊師利又問。今日如來。爲有轉耶。爲無轉耶。此諸菩薩衆。生。爲聞法耶。不聞法耶。佛言。族姓子。諸法清淨。衆會菩薩亦復清淨。以是之故。亦不有轉。亦不無轉。文殊師利又問。云何有轉無轉。佛告文殊師利。衆生無轉。本末空慧。乃謂爲轉。一切衆會我身及汝皆謂無轉。本末空慧。乃謂爲轉。文殊師利又問。云何有轉。云何無轉。佛言。有斷無轉。無斷有轉。生滅無轉。無生滅者。乃謂有轉。文殊師利又問。云何有轉無轉。佛言。有邊際縛著。乃謂無轉。無邊際縛著。是謂有轉。文殊師利又問。云何有轉無轉。佛言。一切世間見然熾法是謂無轉。一切世間不見然熾法是謂有轉。文殊師利又問。云何有轉無轉。佛言。淨無量福。福祐衆生。是謂無轉。見淨無量福。福祐衆生。是謂有轉。文殊師利又問。云何有轉無轉。佛言。淨無量衆生。根本成一切智。是謂無轉。見淨一切無量衆生。是謂有轉。文殊師利又問。云何有轉無轉。佛言。亦不有轉。亦不無轉。故謂有轉無轉。爾時世尊與文殊師利說有轉無轉時。有八千比丘三千比丘尼。逮得本末空慧。心不退轉。復有無數衆生。聞此未曾有法。皆發無上正真道意。於將來世悉皆成佛。同一名號。精進勇猛。與我無異。

●菩薩瓔珞經淨居天品第三十。八

爾時世尊與文殊師利說此間法轉不轉品

時。時有淨居天子。乃從過去無量諸佛。殖諸功德。承事供養諸佛世尊。從一佛國至一佛國。通盡法藏。辯才無礙。行大慈悲。得空法性。權現生天。欲度天故。即從坐起。整頓衣服。及諸將從。儼然起立。時彼天子前至佛所。頭面禮佛。足白佛言。世尊。我等諸天宿種功福。今得生天。五樂自娛。左右侍從。自然響應。遊戲浴池。快樂難量。爲修何福。得生天上。我所居宮。四十九由延。七寶殿堂。與世奇妙。後有浴池。有七寶樹。七重圍遶。爲修何福。乃獲此德。爾時世尊告淨居天子曰。善哉。善哉。天子。乃能於如來前而問此義。今當與汝一一分別善思念之。過去恒沙諸佛世尊。亦說此義。現在未來。一切諸佛。亦當說此微妙之法。云何天子。我今問汝。汝當一一報我。汝所居天前過去者。可記不乎。答曰。不也。世尊。過去諸天。其號名字。不可稱記。云何天子。汝今此身。爲有常爲無常。天子報曰。如我今身。是有常法。非無常法。佛復告天子。設汝今身。是有常法。過去諸天。今爲所在。答曰。磨滅。佛言。云何天子。過去諸天。悉皆磨滅。汝今此身。焉得存在。天子報言。過去諸佛。皆取滅度。今日世尊。何由而生。佛告天子。過去諸佛。及我今身。爲同不乎。天子答曰。不也。何以故。過去諸佛。於過去中。是過去。現。云何。佛言。過去諸佛。皆悉滅度。天子又問。爲有三世。爲無三世。佛報天子。有三世名。然三世行異。天子又問。如來今說。有過去佛。我則不疑。復說十方現在諸佛。我亦不疑。云何

世尊。說有未來世佛。世尊報曰。汝今問我。爲問過去三世。爲問現在三世。爲問未來三世。天子白佛。我亦不問過去三世。現在三世。未來三世。今日但問三世諸佛。云何未來世。佛言。佛告天子。未來佛者。有二因緣。云何爲二。或有過去諸佛。如來至真等正覺。行大慈悲。衆相具足。行善權方便。入五道中。教化衆生。不壞法界。復現在俗。或爲梵天。或現釋身。隱佛形像。是謂菩薩摩訶薩。未來成佛。或有菩薩。受如來慧。施行佛事。遊至三千大千佛土。供養承事諸佛世尊。既未成佛。衆相未具。或作天身。或作鬼神。不毀法界。是謂天子未來成佛。有此因緣。復次天子。過去諸佛世尊。復有二因緣。云何爲二。得師子奮迅三昧。在閑靜處。心無所著。內自思惟。十法無量功德。云何爲十。一。是菩薩修諸佛法。念念所念法。是謂無盡之行。復次天子。菩薩摩訶薩。分別如來一切諸法。是謂無盡之行。復次天子。菩薩教化衆生。盡趣無上正真之道。是謂無盡之行。復次天子。菩薩分別無量諸佛世界。淨佛國土。教化衆生。不毀智慧。如所念法。而成就之。是謂無盡之行。復次天子。菩薩如佛世尊。所行禁戒。修解脫法。因此禁戒。教化無量衆生。盡發無上正真之道。是謂無盡之行。復次天子。菩薩觀過去當來。今現在諸佛。出要在樹王下。降伏衆魔。執心如地。不可傾動。是時衆魔波旬。作若干變化。來恐於佛。或人頭獸身。或獸頭人身。或四眼八眼。至百千眼。或作

●(及)十此●(生)一●(見)不見●(不)十見●(菩薩瓔珞經)一●(八)七●(二)●(二)●(而)●(汝)一●(所)二●(在)二長有●(取)二身●(阿)二問●(現)二見●(言)一●(世)一●(我)十(所問)●(不)一●(善)一●(現)二見●(二)於●(來)二魔來●(二)二●

猿猴。虎豹來恐於佛。執心如地不爲傾動。是謂無盡之行。復次天子。菩薩於億百千劫。攝記總持而現在前。或於一生至百千生。或念一劫至百千劫。其中所行或善或惡。一一分別悉不忘失。是謂無盡之行。復次天子。菩薩能分別三世諸行。諸善功德盡現在前。如彈指頃。能使三千大千世界。蜚騰動之類。盡成無上正真之道。或成羅漢。緣覺辟支之道。是謂無盡之行。復次天子。菩薩摩訶薩。復憶過去無數諸佛所度衆生身口意行。不壞諸法。演布智慧廣及一切。是謂無盡之行。如是天子。菩薩摩訶薩。得此師子奮迅定意者。則能具足三世諸法。復次天子。或時菩薩分別十。無相法。云何分別十無相法。於是善男子善女人。內自觀身分別諸行諸根純熟。或有善行或不善行。或時清淨或時不清淨。復次天子。若善男子善女人。外觀他人身。一分別諸根純熟諸根不純熟。或時清淨或時不清淨。是謂天子一無相行。復次天子。若彼行人內自思惟攝意不亂。如我所行不違聖典。時諸如來至真等正覺。出入經行與身口意相應。懷來法寶轉大法輪。以無生心教化三世末度衆生。於中便獲自然法輪。無限無量悉入法律。是謂二無相法。復次天子。若善男子善女人。發弘誓心遍滿三千大千世界。智慧思惟亦無窮盡。音響流利無所障礙。分別一切衆生音響。或以一音報百千萬音。皆演道教。普濟一切衆生之類。是謂三無相之法。復次天子。若善男子善女人。轉無上

法輪廣化衆生。皆取滅度不染三世。諸天人魔若魔天。所未曾轉而佛獨轉。是謂四無相法。復次天子。若善男子善女人。於一生中出家學道。剷除鬚髮受持禁戒。身既清淨亦使衆人樂其所樂。是謂五無相法。復次天子。若善男子善女人。性行合空從容往來。無量無限終不自爲教化衆生。超卓過空無所觸礙。是謂六無相法。復次天子。若善男子善女人。於一切衆生獨步無礙。於諸法智演通慧義。坐放光明普到十方無量世界。或取滅度現無常義。或存或亡。或示相好或隱相好。於中教化無量衆生淨佛國土。是謂七無相之法。復次天子。若善男子善女人。復有通慧名曰降魔。得此定意者。降伏四魔。愛欲死天魔。使菩薩依。持此法而得成就。欲爲法王最在前者。先當習此降魔定意。是謂八無相之法。復次天子。若善男子善女人。遍學諸法深入至要具足善本。亦使無量衆生得入此要。見菩薩力增長止觀。已盡無盡無生滅法。雖見相貌本無相貌。坐臥思惟菩薩衆行。是謂九無相之法。復次天子。若善男子善女人。具足十善之本。云何爲十。身三口四意三。衆法自在不染著有樂無量無爲。復能樂無量百千定意。一一定意化無量衆生。是謂十無相之法。如是天子。夫習法者當習無法。無行爲行無觀爲觀。是謂爲王衆行中妙。一切諸佛之所歎譽。爲行佛事爲無等侶。爾時天子復白佛言。云何世尊。三世諸佛則無三世。如世尊所說。過去諸佛還至現

在。現在諸佛復至未來。法界不定。云何世尊言有三世乎。此義不然。何以故。過去已滅權還現在。現在未動復說未來衆法相違。云何言過去諸佛數如恒沙。當來諸佛數如恒沙。現在諸佛數如恒沙。爾時世尊告曰。善哉善哉。族姓子。今汝所問皆承佛威神。令汝得聞此義。諦聽諦聽善思念之。吾當與汝一一分別。天子受教。如是世尊。佛告天子。過去云何爲過去乎。天子白佛。漸漸生滅故曰過去。昨色非今色故曰過去。昨身非今身故曰過去。昨力非今力故曰過去。爾時世尊復問天子。云何族姓子。身想知爲異乎。天子白佛言。不也世尊。佛又問。名色更樂爲異乎。天子白佛言。不也世尊。佛又問。出要至道爲有異乎。對曰。無也世尊。佛告天子。止止族姓子。佛藏廣大非汝境界。過去去智有限現智在智有限未來來智有限。何以故。一切諸法。法相相生法法相滅。本無法者。無過去當來今現在。亦無今世後世善行惡行。亦無賢聖有果證者。是謂族姓子云何言有三世法乎。爾時天子復白佛言。三世名號云何而生何由而滅。佛告天子。生本無生滅本無滅。一切諸法亦復如是。生本無生滅本無滅。何以故。性自然空故。爾時天子復白佛言。世尊。今日如來。爲在生耶爲在不生耶。佛告天子。如來身者。於過去未來現在亦不在生亦不在無生。是故無過去未來現在。天子白佛言。世尊。但如來至真等正覺。過去未來現在無生。一切諸法盡無生耶。佛告

下(下)十(十) 二(二) 三(三) 四(四) 五(五) 六(六) 七(七) 八(八) 九(九) 十(十) 十一(十一) 十二(十二) 十三(十三) 十四(十四) 十五(十五) 十六(十六) 十七(十七) 十八(十八) 十九(十九) 二十(二十) 二十一(二十一) 二十二(二十二) 二十三(二十三) 二十四(二十四) 二十五(二十五) 二十六(二十六) 二十七(二十七) 二十八(二十八) 二十九(二十九) 三十(三十) 三十一(三十一) 三十二(三十二) 三十三(三十三) 三十四(三十四) 三十五(三十五) 三十六(三十六) 三十七(三十七) 三十八(三十八) 三十九(三十九) 四十(四十) 四十一(四十一) 四十二(四十二) 四十三(四十三) 四十四(四十四) 四十五(四十五) 四十六(四十六) 四十七(四十七) 四十八(四十八) 四十九(四十九) 五十(五十) 五十一(五十一) 五十二(五十二) 五十三(五十三) 五十四(五十四) 五十五(五十五) 五十六(五十六) 五十七(五十七) 五十八(五十八) 五十九(五十九) 六十(六十) 六十一(六十一) 六十二(六十二) 六十三(六十三) 六十四(六十四) 六十五(六十五) 六十六(六十六) 六十七(六十七) 六十八(六十八) 六十九(六十九) 七十(七十) 七十一(七十一) 七十二(七十二) 七十三(七十三) 七十四(七十四) 七十五(七十五) 七十六(七十六) 七十七(七十七) 七十八(七十八) 七十九(七十九) 八十(八十) 八十一(八十一) 八十二(八十二) 八十三(八十三) 八十四(八十四) 八十五(八十五) 八十六(八十六) 八十七(八十七) 八十八(八十八) 八十九(八十九) 九十(九十) 九十一(九十一) 九十二(九十二) 九十三(九十三) 九十四(九十四) 九十五(九十五) 九十六(九十六) 九十七(九十七) 九十八(九十八) 九十九(九十九) 一百(一百)

天子一切諸法皆悉無生。亦不見生亦不見無生。天子曰佛。我人壽命衆生根本至六度無極。爲有生耶爲無生乎。佛告天子。起不見起亦不見不起。諸法不可得而自成就。故曰無生。三世諸佛。無欲無汚亦不有生。亦不無生故無所起。三昧正受亦復如是。說無所說故無言教。天子曰佛。四依四道爲有生耶爲無生乎。佛告天子。四依四道本無所生。況今有生當來亦不生。爾時天子曰佛。世尊。淨地性薄地本無地無姪怒癡地。爲有生耶爲無生乎。佛告天子。有受有取乃至一切諸法。色痛想行識癡愛更樂乃至生老病死。從須陀洹乃至無上道。亦不有生亦不無生。爾時天子曰佛。世尊。云何有生云何無生。佛告天子。得如意度無極者。是故不見有生不見無生。天子曰佛。云何如意度無極。亦不有生亦不無生。佛告天子。從此岸至彼岸。不見衆生有生者有滅者。亦不見巢窟處所。是故亦不見生亦不見無生。天子曰佛。一切諸法及如來身。爲在有生爲在無生。佛告天子。亦在有生亦在無生。亦不見有生亦不見無生。是故三耶三佛亦不在有生亦不在無生。佛告天子。若善男子善女人。得此通慧定意觀了諸法。不在有生不在無生。如來經法亦復如是。不在有生不在無生。何以故。諸法無著無縛亦無解脫。是故降伏四魔。佛復告天子。若有善男子善女人成就智者。則能具足一切諸法。復當修於十法。云何爲十。一者親近善知識求爲朋友。二者行

大慈悲廣及一切。三者滿足前人隨意所念。四者淨一切界斷諸結使。五者修清淨道爲人重任。六者荷負衆苦不讓彼受。七者教化愚人訓誨正要。八者教誨愚惑令信正道。九者與法相應不讓彼受。十者一心奉法不與邪邪共相參預。是謂族姓子若善男子善女人修持正法得此定意便能具足一切諸法。爾時世尊復告天子。若有善男子善女人恭敬於師。復當修習十無礙法。云何爲十無礙法。一者遊至十方禮事諸佛。是謂族姓子一無礙。二者於諸智慧無縛無脫念斷滅法。二無礙。三者於諸苦樂心寂然滅三無礙。四者在空閑處思惟禪定意不錯亂四無礙。五者菩薩法本七出要道無有增減五無礙。六者一切色相本無所有不見來處六無礙。七者計本無形不有生滅解知無常七無礙。八者一心入定道本自然不著諸法。九者一意一行與法相應不相違背。十者亦不在內亦不在外自然起滅十無礙。如是族姓子。若善男子善女人分別思惟十無礙者。便能具足一切諸法。佛告天子。若有善男子善女人。一心念頃盡能具足一切諸法。當修十法第一義辯。云何爲十。一者生智盡智無生滅智。二者四等平均無吾我想。三者喜安自守不失四信。四者所言如意不違本願。五者道心牢固法法成就。所行正見不違本相。六者修六重法觀本無相。七者怨讐一等無有是非。八者一向信心了本所生。九者講授諸法不有法想。十者金剛定意不毀如性。是謂族姓子若善男

子善女人具此十法者便能具足一切諸法。佛復告天子。善男子善女人。修十法施亦無施想。便能具足一切諸法。云何爲十。一者坐樹王下心不移動。二者恒樂閑居不處慣亂。三者修三向定趣泥洹門。四者禪寂定意自滅亂想。五者檢意修道永無貪著。六者法施財施不生想念。七者和好自嚴照曜世界。八者方便令無覺者。九者顯曜正法示慧光明。十者代人受苦不求相報。是謂天子若善男子善女人行此十施不起世想則能具足一切諸法。何以故此善男子善女人心如金剛不可沮壞。菩薩所行諸法如是。亦非羅漢辟支所知。佛復告天子。若善男子善女人。修十清淨法者。復能具足一切諸法。云何爲十清淨法。一者道當清淨穢濁非道。二者道當一意多想非道。三者道當知足多欲非道。四者道當尊敬憍慢非道。五者道當檢意放逸非道。六者道當顯曜自隱非道。六者道當連屬無行非道。七者道當精勤懈怠非道。八者道當覺悟愚惑非道。九者道當教化於格非道。十者道近善友習惡非道。是謂天子善男子善女人修此十法者則能具足一切諸法。猶如日光永除闇冥。照曜世人各得眼目。菩薩亦復如是。習此十法便能具足一切諸法。天子當知。猶如真金內外明淨。所欲作器皆悉成就。菩薩摩訶薩亦復如是。內無塵垢外有所照。亦如虛空普覆一切。菩薩亦復如是。修此十法亦無想念。我有所辦。教化衆生斷諸結著。復次天子。

①不二無三 ②佛十(百) ③教化惡人二見化惡人 ④預二深台 ⑤(善)十男 ⑥(善)十女 ⑦元本明 ⑧得無二無礙 ⑨世二施 ⑩三下至十無礙皆同 ⑪(無)十生 ⑫(六者)十所行 ⑬(六者)一 ⑭十法二法十 ⑮(勤行) ⑯者十 ⑰八二九 ⑱九二 ⑲三十一 ⑳六二七 ㉑(三本)直出 ㉒七二八 ㉓八二九 ㉔九二

實充足。或有菩薩得天眼通。遍察十方無量諸佛。諸受未聞而自娛樂。或有菩薩得天耳通。遍聞衆聲分別善惡。輒往隨度不令墮墜。或有菩薩得心意通。以神足力往而度之。或有菩薩得宿命通。自知宿命亦知他人所從來處。隨類降伏不墮邊際。或有菩薩得漏盡通。能斷一切衆生結縛。或有菩薩坐樹王下。得佛神德威儀法則。威儀成就種種。性成就父母成就居家成就。或有衆生得佛光明。住佛所住心進如月初。或有衆生住佛慧地。能以智劍割斷塵垢。如是菩薩摩訶薩七十五法如來深藏不思議行。得成作佛終不退轉。亦非羅漢辟支所及。如是天子。菩薩摩訶薩得此衆行定意者。能使三千大千世界盡黃金色。招喚一切衆生之類。悉向無上正真之道。如是天子。當以此法教化衆生乃應菩薩律。復有菩薩修十二法。所行無礙進止行來修菩薩道。云何爲十二。一者降伏魔兵現十力行。二者與共功德無生滅想。三者能以神力充一切願。四者依無著力見佛變化。五者如己所種善本功德能施一切無有悔悔。六者修第一法過於佛量。七者知生爲苦不染三有。八者無盡道本而自娛樂。九者知聲聞行亦不染著。十者知緣覺法捨離不從。十一者無礙道法行九次第。十二者當化父母眷屬成就。是謂天子十二無礙清淨道本。菩薩當念修習成其道果。天子當知。菩薩摩訶薩當習一心定意。想知滅有十事。知過去未來現在。如佛所行而無有異。云何想知滅有十

事。一者觀色形像本無所有。亦不染著起形想法。菩薩摩訶薩如佛所行而無有異。爾時菩薩修相好度無極。一一相者。如佛所行而無有異。菩薩神智變化無方。應化衆生隨緣往度。如佛所行而無有異。爾時菩薩化無量身色像第一。以八種音聲勸導衆生。如佛所行而無有異。又彼菩薩淨佛國土。觀察衆生心意所念。威儀禮節不失禁戒。如佛所行而無有異。爾時菩薩復入定意正受三昧。能憶衆生分別昔誓強記不忘。如佛所行而無有異。又彼菩薩行十明慧。無限無量不可窮盡。亦使衆生習此法本。應隨隨時轉無上法輪。如佛所行而無有異。又彼菩薩得四無畏。在大衆中作師子吼。不斷賢聖如來正法。復以此法教化衆生。皆悉成就得無上道。逮一切智無所罣礙。如佛所行而無有異。又彼菩薩口所演教。遍布一切入三世行。盡諸有漏成無漏行。神通智達能化一切如佛所行。又彼菩薩得佛無畏十力具足。見佛國土衆生清淨。如佛所行而無有異。如是天子。菩薩摩訶薩行此十事者。進成作佛而無有難。何以故。一切諸法本無所有。亦不來時亦不去時。諸法無相亦無所有。諸法無聲聲本無形。本性自空。何以故。聲從空出還歸於空。衆生染污從起識想。天子當知吾昔求道從無數劫分別本末。未能究盡一法定意。云何爲一法。所謂無念也。菩薩得無念定意者。觀一切法皆悉無形。如是天子。吾今成佛。由此一行。得成無上正真之道。爾時淨居天子

前白佛言世尊。如今所問菩薩所行。諸法無量難可究竟。衆生若干諸根不同。云何欲得成無上正真之道。又聞佛言如佛所行而無有異。今問如來。云何如佛所行而無有異。唯願世尊一一分別。爾時天子復白佛言。菩薩所行其法各異。志意所趣行迹不同。云何世尊。如佛所行菩薩不異者。何以故。不名爲佛。何以故。十力不具降伏魔。何以故。不名爲一切智。何以故。不名爲覺了。一切諸法。何以故。不名爲遍觀行菩薩道。何以故。不坐佛道場願宜緣起。何以故。不名爲最正覺。何以故。不知三世正法諸佛所行。何以故。不住壽一劫宣布智慧。何以故。不依諸諸法修正受定意。何以故。不分別法界進無量慧教誨菩薩以爲眷屬。爾時世尊告淨居天子曰。善哉善哉。族姓子。如汝所問。已過諸量。今當與汝說。諦聽諦聽善思念之。天子今問。菩薩所行與佛無異者。一切善男子善女人。覺了諸法無形不可見。菩薩弘誓廣及一切當來過去今現在有形之類。展轉相成。未獲智慧清淨空觀。設當得智慧者。故名爲如來至真等正覺。倚菩薩慧化度衆生。自得復授彼是謂菩薩道能斷三毒不與十惡盡如來境界。是謂名爲十力。已越凡夫立菩薩行迹。心不移動於無上正真之道。是謂名爲菩薩。若復善男子善女人。分別法界共相受入。是謂名爲一切智。猶如諸法本無相親。以衆生故各有名號。可就知就可捨知捨。不離善本修菩薩道。是謂名爲菩薩。猶如菩薩分別無

●性二姓● ●招喚一照煥● ●向二阿● ●海格一格● ●憶二使● ●演二出● ●行十(而無有異)● ●宮二官●
●何十(以)● ●倚二施● ●與二與●

一無二。自然出生諸度無極。復自覺了亦使衆人同其法相。是謂名為佛。猶如彼菩薩不見二三諸法所生。善察不忘思惟達了。法從何起法從何滅。轉法輪者爲是何人開法是誰。能解知一切諸法者。是謂名為菩薩。猶如菩薩以其慧眼遍觀三千大千世界。有愛欲心無愛欲心。有愚癡心無愚癡心。有瞋恚心無瞋恚心。復能思惟遍斷根本者。是故名慧眼。復次慧眼菩薩。周旋往返遊諸佛境界。盡知衆生心心所念應度不度。便能入化隨類度之。是謂名為菩薩。猶如菩薩以諸光明普有所照遍諸境界。示以無量智慧。憶諸佛世尊深奧之法。是謂名為菩薩。猶如菩薩以智慧光乃能照曜虛空境界。如來神智而現在前。閉塞罪門開泥洹路。復不染著十八本持無著無縛。是謂名為菩薩。猶如菩薩以佛威儀而自修習分別。如來獨步無侶。名色六入更樂受有生死。過去三世衆生本末一一悉知。名爲無等侶。猶如菩薩紹繼如來不斷佛種施行佛事。生者不知生滅者不知滅。本無虛寂具四等心。亦復分別本無今有本有今無。解了悉空不生若干念。是故名爲佛。猶如菩薩得神通慧觀衆生。劫有近有遠。劫遠不以爲遠。劫近不以爲近。成劫敗劫亦復如是。攝意持心而不亂者。是故名爲菩薩。佛復告淨居天子。若善男子善女人。行菩薩道。復當思惟一切諸法。從初發意乃至成佛。不計吾我人壽命。自然其行斷諸塵垢。此乃名曰修菩薩道。復有菩薩發求道者。爲一

切衆生荷負苦行。亦復不見有得道者。亦復能度阿僧祇無量衆生。有受證者不受證者。於中受決無所染著。此乃名曰修菩薩道。復次天子。若善男子善女人。分別三空無量深法如實知之。云何爲三空。一者有覺有觀。二者無覺有觀。三者無覺無觀。是謂三空菩薩所行。復告天子。復有三空。云何爲三。一者盡空。二者無盡空。三者非盡非無盡空。是謂三空菩薩所行。佛復告天子。復有三空。一者生空。二者無生空。三者非生非無生空。是謂三空菩薩所行。佛復告天子。復有三空。云何爲三。一者住空。二者無住空。三者非住非無住空。爾時淨居天子白佛言。世尊。過去當來今現在諸法。一切衆生盡有生滅著斷。有此三空不乎。佛告天子。我今與汝說。善思念之。云何爲住空。所謂住空。無爲寂靜是也。天子當知。云何爲無住空。汝身及我是也。云何爲非住非無住空。一切有形三世諸法是也。佛復告天子。若善男子善女人。解此三空者。便能盡解一切諸法。五盛陰身亦復如是。是謂菩薩道。佛復告天子。諸法無合無散。亦不見淨亦不見不淨。亦不自念言。若我成佛當於某處生國土那縣父母宗親姓氏名氏。亦復不念。生。某劫中壽命長短復不自念言。身黃金色坐花樹下當成無上正真之道。是謂菩薩道已能具足。得不退轉行無生心。本無一相況有二相。爾時菩薩。分別諸法悉歸空寂。恒自將護不爲弊魔得便。趣無所趣轉無所轉。如是已入法界無量空

慧能自嚴飾衆相之法。佛復告天子曰。猶如眼色內外無主。三事共合乃成眼瞞。痛想行識亦復如是。內外成就乃成諸識。佛告天子。我今與汝引喻。智者以喻自解。猶如伊羅鉢龍王。金福山側於中止住。七寶殿堂七寶垣牆七寶樹木。梯陞街巷皆七寶成。彫文刻鏤衆寶所成。時彼伊羅鉢龍王。身體絕白如雪珂積。金蓋逐後。身。體香。體悉七寶成。復以七寶以作食器。純紫磨金造作華鬘。復以七寶作。鋪鼓樂器。七處齊平口齒齊正。容貌端嚴視無厭足清淨香潔。左右迴轉無所觸礙。有此衆德不可稱量。然釋提桓因願三十三天。王中尊。心有所念如彈指頃欲使金福山側伊羅鉢龍王。如屈伸臂頃往至三十三天者。左右侍從給使天王尋到無礙。爾時天王釋提桓因。欲使諸天證其功德。即被以七寶莊嚴龍身。時天帝釋乘此神龍東西遊觀。當於爾時。伊羅鉢龍王。復以神力化作種種供養。承事恭順彼天帝釋。龍自化形三十二首。一首上口有七牙。一牙上有七浴池。一池中有七百蓮華。一華上有七百玉女。一玉女復將七百使人。作倡伎樂共相娛樂。若復天王釋提桓因。意欲懈息即詣七寶殿。後至一浴池。名曰香潔。躬入浴池。乘伊羅鉢龍王恣意遊戲。爾時天王釋提桓因。以入一好浴池乘此龍已。衆寶雜廁莊嚴其身。作倡伎樂五欲自遊共相娛樂樂不可言。爾時伊羅鉢龍王。捨本形狀不作龍身。以己神力變作三十三天像。復入一浴

○示二亦(○) ○[名]一(○) ○繼二係(○) ○告二大(○) ○某二一(○) ○(體)一(○) ○要十(略)(○) ○續二續(○) ○(王)一(○)

池及彼諸天將諸玉女共相娛樂亦如天帝釋無異。左右觀見此變化。天身龍身各無有異。身與天身同。色與天色同。共在一浴池。無有變異。釋身龍身。而無二。何以故。皆由宿積功德所致。設此二人本求無上正真道者。今日成佛亦復不久。行從心得心淨道成。如彼天宮。本不知所從來。亦無所至。一切衆行皆空持寂。天子當知。汝今此身及彼天宮日月天子。悉歸磨滅不可久保。是故天子。當解法性成敗所趣起滅常分。唯有泥洹最安最妙。非刀劍呪術能摧毀壞敗。爾時世尊復告天子。菩薩摩訶薩亦復如是。獲無礙定意弘誓牢固。以菩薩三昧七寶而自環瑤。以七覺意莊嚴其身。善住無礙定意不亂。身放光明無不有照。擊法鳴鼓聲徹十方。堅法高幢顯揚威儀。身鉤鎖骨力過天人。增益一切諸度無極。於自然法律皆悉成就。肌肉軟細不受塵垢。演慧法輪法王中勝入深法藏。以諸菩薩用爲眷屬。八解浴池用洗心垢。不斷衆人弘誓之本。坐道樹下捨一切業。不恪國榮。用此惠施而成佛道。出此聲響。今日正是時。吾不成佛者不起于座。要覺所覺乃起于座。唯地樹神乃知我心。爾時世尊說是語時。十方無量恒沙刹土。有八十億姪及神通菩薩。僉然俱至。天地大動。十方諸佛。各於其方稱揚其德告四部衆。今日菩薩釋迦文者。於沙呵刹土。當成無上正真之道。汝等堪任能至彼者。攝持威儀而往親觀。是時十方諸神通菩薩承佛聖旨。僉然興

敬禮佛三匝。各持香華詣忍世界。興致供養。國遶道樹稱善無量。忍心如地。衣毛不墜。係意在前三。不左右顧視。慈心遠盛。感傷苦厄。我今所以欲成佛者。於感一切說是語時。天地六處震動。爾時世尊直前瞻視。七日不動。諸天龍神八部之衆。皆來圍遶。護持菩薩。至成作佛。令得究竟。我亦不捨菩薩所行。復次天子。菩薩神足行六聖法。進前成佛乃應道教。吾前成佛由此六行行大慈悲。云何爲六。一者慈仁哀愍而不度。二者兼施周滿一切。三者廣演聖慧不有進退。四者行三空慧淨攝國土。五者攝取國土無進退心。六者受佛印信封可衆生。是謂六事得成。如來至真等正覺。佛復告天子。菩薩摩訶薩復有六事。念化衆生不懷憊慢。充足一切衆生之願。一者精進斷諸漏結。二者苦行不捨道心。三者自憶攝身口意。四者追師求受正法。五者修德爲衆生故。六者入定觀察根原。是謂菩薩摩訶薩具此六事便應通慧。佛復告天子。諸佛世尊修此六法。得成無上正真之道。廣化衆生轉深法輪入總持門。云何爲總持。所爲總持者。樂法清淨總持。菩薩入此總持者。能使衆生樂法樂之樂。佛復告天子。復有無邊際總持。菩薩得此總持者。使無邊際衆生立八解脫。佛復告天子。復有無斷轉法總持。菩薩得此總持者。使諸衆生聞法不斷。復有覺道了衆生本總持。菩薩得此總持者。令阿僧祇衆生知本所從來。復有行迹無礙總持。菩薩得此總持者。知自然法無起無滅。復有誦

法不忘總持。菩薩得此總持者。獲諸法門不起法想。如是天子。菩薩總持百千億數非心所念。菩薩由此總持。便得遊戲百千三昧。佛復告天子。有四賢聖如來辯才。菩薩得此賢聖辯才者。向泥洹門而無有礙。云何賢聖辯才。於是天子。或有菩薩初入定。後心向道行如來智。不壞前心入定之意。是謂菩薩賢聖辯才。復次天子。菩薩入定前念後念寂然不動。能具相好布現世人。純以菩薩左右侍衛。是謂菩薩賢聖辯才。復次天子。或有菩薩現如入定。心遊無量諸佛世界。採取微妙賢聖法律。一切衆生無覺知者。復次天子。復有菩薩入滅盡三昧無形正定。復從定起作無數變。一切衆生無覺知者。或現一劫至百千劫。或現一月或現一日乃至七日。或現成佛取般泥洹。是謂天子菩薩辯才功德無量。爾時世尊告天子曰。若有菩薩獨步三界。供養諸佛世尊者。先當習此賢聖辯才。若欲超過聲聞辟支佛者。欲供養諸佛世尊者。欲盡三世無量法者。欲得解脫如佛解脫者。欲使衆生一時成佛者。如是天子。此菩薩摩訶薩當習此賢聖辯才。受持誦誦爲入解脫。雖不能多初夜可。雖不能初夜一時可。雖不能一時彈指頃可。何以故。三世諸佛一切諸道皆從此生。爲世光明諸困苦者自然安隱。若有善男子善女人。身生瘡癰膿血流沒。彼人聞此賢聖辯才即得除差。若善男子若善女人。背曲負天目盲耳聾瘡癰不言。遭值善知識。與說四賢聖辯才。即

①天二大②摩二摩③(權)一④二⑤二⑥肉二皮⑦(日)一⑧各十(各)⑨沙阿二法⑩二二⑪二二⑫二二⑬二二⑭二二⑮二二⑯二二⑰二二⑱二二⑲二二⑳二二㉑二二㉒二二㉓二二㉔二二㉕二二㉖二二㉗二二㉘二二㉙二二㉚二二㉛二二㉜二二㉝二二㉞二二㉟二二㊱二二㊲二二㊳二二㊴二二㊵二二㊶二二㊷二二㊸二二㊹二二㊺二二㊻二二㊼二二㊽二二㊾二二㊿二二

蒙解脫無有衆苦。如是天子。若我難苦不得

四賢聖辯才。終不能成賢聖四辯才。何以故。

其功德福難可限量。若從一劫至百千劫。復

無數恒沙劫中。歎譽此法無以爲喻。佛復告

天子。吾今略說其要。若有善男子善女人。至

如來所。頭面禮足。以此爲首。乃至十方無量

刹土。禮事供養信心不斷。種種華香懸繡幡

蓋。問佛深義。增益功德。知一切法如幻如化。

象化一切說菩薩道。一一分別平等大道。菩

薩衆行種種不同。衆生性行亦復如是。種種

菩薩境界。種種菩薩智慧。種種菩薩威儀。種

種菩薩妙行。種種菩薩神足。種種菩薩出要。

種種菩薩入不染著境界。種種菩薩無惑心

自娛樂。種種菩薩法要。分別無量法故。種種

菩薩通慧。觀衆生純熟根故。種種菩薩道慧。

不捨本末。定故。種種菩薩深觀。入定意故。

種種菩薩弘誓。不違本願故。種種菩薩勇猛。

成辦諸法故。種種菩薩精進。不懷懈怠故。種

種菩薩勤苦。不念劫遠近故。種種菩薩大慈。

悲。心平等故。種種菩薩大悲。慈念一切故。

種種菩薩喜心。未曾起怒故。種種菩薩護心。

放捨一切故。種種菩薩不淨觀。自觀內諸法

故。種種菩薩數出入息。內自攝意故。種種

菩薩十二緣起。自滅諸法故。種種菩薩觀五

盛陰。念斷諸想故。如是天子。菩薩摩訶薩

觀察諸法不可思議。淨一切迹應一切智。成

一道本歸一泥洹。乃應賢聖辯才。分別如來

經譬喻深藏斷結。是謂天子菩薩摩訶薩學

此法者便能具足。佛復告天子。若有菩薩欲

得具足如來身相者。三十二大人之相八十

種好八種羯毘音聲圓光七尺。欲得如是相

者。當學賢聖辯才。欲得如來法身具足五分

法身者。當學賢聖辯才。欲攝取一切菩薩具

足六度無極。成一切智具足佛法。當學辯

才。佛復告天子。若有衆生。欲不斷諸法不

捨四大。達如來深奧妙法。欲得如是。當學

賢聖辯才。欲入智慧深淵乘三達智遊戲於

百千三昧。當學辯才欲滅本姓名號成如來

名號。欲離縛著不樂居業。欲得如是者。當

學賢聖辯才。如是天子。菩薩摩訶薩。通學

諸法已成大乘。具足本願佛國成就衆生

清淨。於佛法藏無所罣礙。解了諸法如幻如

響。如芭蕉樹如鏡中像如夢中所見。亦如

幻化悉無所有。如是天子。菩薩解了諸法。便

能禮事諸佛世尊。從一佛國至一佛國。聽受

佛法入深妙藏。佛復告天子。若有善男子

善女人。欲得轉輪聖王七寶導從領四天子。

欲作梵天王及釋提桓因。欲得如是者。當學

賢聖戒律。爾時世尊說此語時。九十八億

得阿羅漢皆懷變悔。前白佛言。我等過重捨

本所習今墮邊際。唯願世尊垂慈教誨。欲得

修習賢聖辯才。如是再三。佛默然可之。復

有無數衆生聞此法已。諸塵垢盡得法眼淨。

佛告淨居天子。此賢劫中七百佛過汝當作

菩薩瓔珞經卷第十三

菩薩瓔珞經卷第十三

菩薩瓔珞經卷第十三

菩薩瓔珞經卷第十三

菩薩瓔珞經卷第十三

菩薩瓔珞經卷第十三

菩薩瓔珞經卷第十三

菩薩瓔珞經卷第十三

菩薩瓔珞經卷第十三

菩薩瓔珞經卷第十三

菩薩瓔珞經卷第十三

菩薩瓔珞經卷第十三

菩薩瓔珞經卷第十三

菩薩瓔珞經卷第十三

菩薩瓔珞經卷第十三

菩薩瓔珞經卷第十三

菩薩瓔珞經卷第十三

菩薩瓔珞經卷第十三

菩薩瓔珞經卷第十三

菩薩瓔珞經卷第十三

菩薩瓔珞經卷第十三

菩薩瓔珞經卷第十三

菩薩瓔珞經卷第十三

菩薩瓔珞經卷第十三

菩薩瓔珞經卷第十三

菩薩瓔珞經卷第十三

菩薩瓔珞經卷第十三

菩薩瓔珞經卷第十四

*一名現在報

姚秦涼州沙門竺佛念譯

十方法界品第三十

爾時世尊將欲滅度。却後九十日當取般泥

洹。告四部衆。吾昔成佛於摩竭國。既成佛

後在法樂講堂。十方恒沙一切菩薩。皆來

雲集來至我所。各各勸進令我說法。爾時有

菩薩名優鉢蓮花藏。而白我言。世人多愚

不識真法。唯願世尊敷演正義。令一切衆得

蒙解脫。復有菩薩名波頭摩藏。來至我所。前

白我言。沈溺生死流轉五道。唯願世尊開

甘露門。久飢虛者得蒙濟度。復有菩薩名曰

喜藏。前白我言。世多有苦惱。縛著十二緣

不視大聖顏。唯願當濟度。復有菩薩名栴檀

藏。前白佛言。五濁鼎沸世不識真正法。悲

日既以降。唯願除闇冥。復有菩薩名金剛

藏。前白佛言。衆生然熾劇恒貪著五欲。不

識如來性。唯願顯宣法。復有菩薩名曰力藏。

前白佛言。一切世無常生滅各有限。尊今既

降形。何不時說法。復有菩薩名無垢藏。前

白佛言。尊今如蓮花不著諸塵垢。內外悉平

等。布現如來法。復有菩薩名清淨藏。前白

佛言。天師久不現。世人恒在冥。尊今既降

形。唯願時說法。復有菩薩名如來藏。前白

佛十(從) 定二宮 慈一 大天 十(賢聖) 二不連 通一 中二如 佛 正 賢聖二聖賢 唯二 十三二十一 十八 十四二十二 十九 九二八 恒十(河) 我二佛 二 以降二已降 降形

尊今何故默。復有菩薩名曰。漏首。前白佛言。生世值佛難。聞尊經法難。得受人身難。度脫衆生難。復有菩薩名曰慈氏。前白佛言。一切衆苦患。皆由思愛生。世多非法人。唯願尊開。悟。復有菩薩名曰師子。前白佛言。夫人欲開法。斷除三礙形。尊今無上師。願度一切人。復有菩薩名曰無量界。前白佛言。佛力無所畏。法界不思議。過去當來佛。說法於此處。復有菩薩名曰虛空藏。前白佛言。本無等正覺。無染無所污。平等度脫人。何故寂然住。復有菩薩名曰慧造。前白佛言。生死其爲苦。如人沒在淵。尊今大船師。唯願時渡濟。復有菩薩名曰光造。前白佛言。衆行今已盡。已離三界苦。慈悲四等心。本誓今所在。復有菩薩名曰法造。前白佛言。衆生界難量。一切思愛會。三寶久斷絕。願尊時說法。復有菩薩名曰無著。前白佛言。智慧光明降。照除三毒冥。世人五苦患。唯尊演正法。復有菩薩名曰無畏。前白佛言。執意如金剛。弘誓甚牢固。心淨如虛空。願救諸厄人。復有菩薩名曰護覺。前白佛言。智人已降形。當度無數人。願救濟一切。使得至彼岸。復有菩薩名曰無生。前白佛言。正法不思議。曉達者甚少。無數劫積行。願莫唐其功。復有菩薩名曰神足。前白佛言。慧眼今已降。當度不肖人。本無平等慧。令離諸苦患。復有菩薩名曰雷聲。前白佛言。衆行本無慧。智達一切人。明斷諸塵垢。尊今正是時。復有菩薩名曰雷音。前白佛言。佛尊過

一切。智行無數劫。自生自然滅。無量無過尊。復有菩薩名曰常悲。前白佛言。尊本積苦行。經歷生死難。佛日今已出。莫知愚癡冥。復有菩薩名曰幻化。前白佛言。思惟一切法。幻化亦非真。道當以平等願尊時敷演。復有菩薩名曰無厭。前白佛言。三世衆生苦。未聞八正道。最勝今已降。渴仰天師久。復有菩薩名曰勇猛。前白佛言。是以無數世。積行不可量。威神復一切。願除一切惱。復有菩薩名曰覺知。前白佛言。佛慧無有量。演法無有窮。住本亦不住。願轉正法輪。復有菩薩名曰善行。前白佛言。無生本無生。今日尊已生。現形於五濁。願度一切人。復有菩薩名曰正見。前白佛言。三界第一尊。天人所供養。轉法震大千。如今寂然默。復有菩薩名曰法淨。前白佛言。設從無數劫。欲歎尊功德。究盡百福業。未盡如毫釐。復有菩薩名曰無相。前白佛言。本無本無相。尊今出衆相。行盡得作佛。何爲入禪定。復有菩薩名曰不思議。前白佛言。一切衆生類。不見生滅苦。了本知衆相。唯尊願時。赴。復有菩薩名曰導首。前白佛言。一切諸法空。因緣共合會。久不轉法輪。何爲入正定。復有菩薩名曰輪轉。前白佛言。平等無憎愛。愍念一切故。尊今已願屈。何爲復睡眠。復有菩薩名曰無量辯才。前白佛言。大聖人中尊。經歷劫數。今已成正覺。願應一切人。復有菩薩名曰生盡。前白佛言。一切衆行本。盡歸於無常。常身非常身。尊今計常身。復有菩

薩名曰日本末空。前白佛言。虛空無邊際。衆生難覺悟。本無如來現。時演勿有疑。復有菩薩名曰多悲。前白佛言。夫欲自利者。先度一切人。尊從衆生出。今違本誓願。復有菩薩名曰顯德。前白佛言。神足無量法。六度無增減。衆相自嚴身。願尊時屈神。復有菩薩名曰一意。前白佛言。十方諸菩薩。盡來詣忍土。欲得聞正法。唯尊時覺悟。復有菩薩名曰不虛妄。前白佛言。世尊大慈恩。思惟入正定。無量已過量。時至可說法。復有菩薩名曰喜樂。前白佛言。知生無量行。行過三界表。尊今三世尊。願度三界人。復有菩薩名曰本無。前白佛言。尊今極神妙。道力不思議。成佛爲衆生。何不轉法輪。復有菩薩名曰摩訶衍。前白佛言。三乘同一趣。未聞正法言。尊今當分別。令知泥洹要。復有菩薩名曰劫數。前白佛言。人生當歸滅。拾一復就一。唯願尊降伏。不生不復滅。復有菩薩名曰受證。前白佛言。生老病死痛。五陰爲禍原。十二牽連縛。唯尊願拔濟。復有菩薩名曰不瞋。前白佛言。我等所居刹。去此其久遠。唯願今世尊。說法使我聞。復有菩薩名曰捷疾智。前白佛言。尊具七覺意。具足四等心。當悟諸不悟。願尊度脫之。復有菩薩名曰常舉手。前白佛言。大人衆相滿。願揚一切法。已得離諸著。亦使衆生離。復有菩薩名曰法意。前白佛言。過去諸如來。說法無有量。尊今既成佛。願時轉法輪。復有菩薩名曰日月盛滿。前白佛言。世間皆非常。

菩薩名觀外身。前白佛言。如日光所照。普除一切冥。今未觀佛光。願示威儀相。復有菩薩名具足相。前白佛言。常想無常法。係意入禪定。離垢過三界。度脫一切人。復有菩薩名觀熱根。前白佛言。諸佛所行法。唯度人為事。已果本所願。快哉時說法。復有菩薩名曰衆生根。前白佛言。法界不思議。衆生根亦然。願以神足力。示現於一切。復有菩薩名曰通慧。前白佛言。光相如雪山。世人所宗仰。今雖觀一寶。唯願說二寶。復有菩薩。前白佛言。佛道甚深妙。講授一切法。當王於三界。皆由諸法本。復有菩薩名曰極微。前白佛言。十方諸世尊。遣我等來此。唯欲聞正法。不樂寶聖默。復有菩薩名曰色身。前白佛言。無量諸佛等。戒律清淨具。自得復授彼。充飽一切願。復有菩薩名淨音聲。前白佛言。十慧十無生。十法想知滅。十地功德具。十力願說法。復有菩薩名曰常定。前白佛言。我今最下劣。衆智未廣普。唯願尊今日。示我神足道。復有菩薩名曰無底。前白佛言。本我自發誓。要當聞言教。尊今不說法。我終不捨去。復有菩薩名曰焰光。前白佛言。佛道甚爲難。法起無有盡。能淨一切垢。乃應入道真。復有菩薩名曰法眼。前白佛言。無量總持門。聲震於天地。說法度衆生。令得成佛道。復有菩薩名曰慈仁。前白佛言。諸法甚深奧。如空無端緒。達本無諸道。故瞋人中尊。復有菩薩名曰一乘。前白佛言。生死塵勞垢。八難爲垣牆。此苦莫

能濟。唯佛能度脫。復有菩薩名曰盛明。前白佛言。苦哉老病死。三界爲大患。慧日既降出。然默不說法。復有菩薩名曰長壽。前白佛言。世人壽命短。更樂所縛著。六識所囑咐。唯願尊消滅。復有菩薩名曰算數。前白佛言。一切衆生類。三毒所覆蔽。願尊當降神。療以法醫藥。復有菩薩名曰曼掌。前白佛言。聲震於十方。道降甘露雨。無盡深法藏。非佛誰能宣。爾時世尊告諸大衆。斯等菩薩百千億數。各各勸進與敬道法。各各說請願於佛。吾當爾時放舌相光明。普照三千大千世界。還攝光已告衆菩薩。吾今所以得廣長舌分別諸法悉無所有。復以八聲震動十方無量佛國悉令聞知。爾時世尊與諸大衆而說頌曰

一切諸法本 因緣合會生
十方諸刹土 空寂皆無形
道意自然著 功德衆相滿
分別內外法 無形無所有
我聞既成佛 度脫一切人
有大法瓔珞 莊嚴佛土淨
卿等欲得聞 究盡本末空
一一當分別 令至無爲岸
吾昔四弘誓 當度不度者
豈須諸人請 令各有怨心
吾本初發意 亦不限齊人
但緣未及道 故復默然耳
爾時衆會一切菩薩聞佛說偈。各各踊躍不能自勝。皆稱善哉。歡未曾有。如來將欲敷演

法教。度脫衆生爲成法界。三世勞苦悉蒙解脫。爾時座上未得神通凡夫學人二萬餘衆。皆發無上正真道意。各各發願善心生。焉欲得聞此大法瓔珞

●菩薩瓔珞經十智品第四十

爾時彌勒菩薩白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩。先習何法。而有功德。得成無上正真等正覺。應大法瓔珞乎。佛告彌勒。善哉。族姓子。諦聽。諦聽。善思念之。若有菩薩摩訶薩。欲成無上正真等正覺。與大法瓔珞相應者。欲斷生死根原者。欲與顯如來正法者。欲得無量定意。如世尊者。欲得如爾法性遊戲者。如是菩薩摩訶薩。當學無量智門。云何爲無量智門。彌勒善聽。如來至真等正覺。有十明智。一。一念一時之頃。悉知無量衆生境界。分別思惟。不失法界。便成無上至真等正覺。云何爲十明智。所謂十明智者。菩薩摩訶薩一時之頃。能使三千大千世界一切衆生盡生兜術天。共修善行。各無異心。令餘衆生無覺知者。復次彌勒。菩薩摩訶薩一時之頃。能使三千大千世界一切衆生。成菩薩道法。法成就。與諸賢聖共相娛樂。有異衆生無覺知者。復次彌勒。菩薩摩訶薩一時之頃。能使三千大千世界其中衆生。未立根德力者。同時出家。修無上梵行。剃除鬚髮。著三法衣。手持應器。行十二法。時到分。衛福度一切。或時坐禪。分別身觀。然有衆生無覺知者。復次彌勒。菩薩摩訶薩一時之頃。能使三千大千世界一切衆生。成菩薩道。詣樹王下。吉祥獻章結。加

●十(此謂菩薩名)夾註●(此元國菩薩名)夾註●去二法●然默二默然●明二明●及二緣●情二情●●爲●(菩薩瓔珞經)一●四十二三十九●有二修●(法)一●能二慧●加二加●

趺坐。內自思惟。今日當成無上至真。必然不疑。先當感動一切世界。神通得道賢聖之人來擁護我。令餘衆生無覺知者。復次彌勒。菩薩摩訶薩一時之頃。能使三千大千世界一切衆生成菩薩道皆轉法輪。四諦如爾法苦。習盡道。亦令衆生修而得度。隨其所念成三乘果。令餘衆生無覺知者。復次彌勒。菩薩摩訶薩一時之頃。能使三千大千世界一切衆生。諸根純熟具五分法身。衆相具足弘誓成就。施行佛事降伏魔兵。然餘衆生無覺知者。復次彌勒。菩薩摩訶薩一時之頃。能使三千大千世界一切衆生成菩薩道盡成如來等正覺。入佛意三昧。各各分身教化衆生入賢聖法律。令餘衆生無覺知者。復次彌勒。菩薩摩訶薩一時之頃。能使三千大千世界一切衆生。成菩薩道入如意定意。盡令山河石壁瓦石草木變爲七寶。給施貧苦普令充足。然後乃說六度無極。令餘衆生無覺知者。復次彌勒。菩薩摩訶薩一時之頃。能使三千大千世界一切衆生。成菩薩道入金剛定意。能化一切盡黃金色。如佛色相而無有異。皆令成就成無上道。令餘衆生無覺知者。復次彌勒。菩薩摩訶薩一時之頃。能使三千大千世界一切衆生成菩薩道。過去當來今現在得佛根力覺意。分別空無相願。覺了諸法悉無所有。使餘衆生無覺知者。復次彌勒。如是菩薩摩訶薩行十明。智至成無上正真之道。必然不疑。爾時彌勒白佛言。世尊。今聞如來至真等正覺所說正法。坦然大悟。願令

衆生遠此智慧

菩薩瓔珞經應時品第四十。一

爾時法妙菩薩白佛言。云何菩薩摩訶薩。進修無上正真之道成最正覺。執持威儀應時之行。乃能具足大法瓔珞佛告法妙。若有菩薩摩訶薩。欲得具足成無上至真等正覺。具足如來大法瓔珞。當修十慧大法瓔珞。便能具足大法瓔珞。於是族姓子。若有善男子善女人。欲聞如來大法瓔珞應時之行者。諦聽諦聽善思念之。云何爲十。所謂十者。若菩薩摩訶薩。自知時到當成無上至真等正覺。便不失期詣樹王下。執弘誓心。心如虛空。斷除衆想。是謂菩薩摩訶薩應時之行。復次法妙。若復菩薩摩訶薩。自知我時到化彼衆生。姓氏字氏不越局界。要當度脫一切衆生。然後乃定。是謂菩薩摩訶薩應時之行。復次法妙。若復菩薩摩訶薩。自知我今當成無上正覺。復當授菩薩決。國土翼從方面所在。是謂菩薩摩訶薩應時之行。復次法妙。若復菩薩摩訶薩。自知我今已獲衆智自在。當使衆生如我無異。尋時入彼而教化之。普令衆生獲此自在無礙之法。是謂菩薩摩訶薩應時之行。復次法妙。若復菩薩摩訶薩。入解脫門施行佛事。變化一切形礙之法。皆令歸於無盡之藏。亦使衆生同己所得。是謂菩薩摩訶薩應時之行。復次法妙。菩薩摩訶薩。自知我今已獲無形四空定法及四等心慈悲喜護。復以此定教化衆生。普令一切同己所得。是謂菩薩摩訶薩應時之行。復次法妙。若復菩薩摩訶薩。自知

110

已。執持威儀不失禮節。可行知行可坐知坐。晝夜孜孜不違道教。到時入城不左右顧視。顧度衆生其慧無量。亦使衆生同己所得。是謂菩薩摩訶薩應時之行。復次法妙。若菩薩摩訶薩。自知觀衆生根本應度不度。受彼信施量腹而食。還至閑靜坐臥思惟。今所受施以支四大。得行道德成最正覺。復以此法化導一切。普令衆生同己所得。是謂菩薩摩訶薩應時之行。復次法妙。若復菩薩摩訶薩。自知如我今日應賢聖律。導化一切無有增減。漸漸前進入五道中。察彼心意而度脫之。若入人道爲說禁戒。令彼衆生知犯罪之苦。示以正道而度脫之。若入天道處彼天宮。爲說無常磨滅之法。勸勉使修十善之行。捨天重位修無上道。若入畜生苦痛之中。爲說抵撲欺詐之法。使生善心改更之義。若入餓鬼醜陋之中。爲說慳貪縛著之心。使發善心改往修來。若入地獄受罪人中。爲說五逆難救之法。復令地獄衆生。心開意解善心得生。畢其罪苦得復人中。是謂菩薩摩訶薩應時之行。復次法妙。若復菩薩摩訶薩。自知衆行已具衆智自在。得不思議。當以神足感動一切。自試神足而無罣礙。從一佛國至一佛國。承事諸佛禮敬世尊。務修梵行享受不及。亦使衆生同己所得。是謂法妙。菩薩摩訶薩修此十慧應時之行者。得成無上正真之道成最正覺。便能具足大法瓔珞。

菩薩瓔珞經十不思議品第四十一。一

爾時道勝子菩薩白佛言。世尊。云何菩薩

摩訶薩。入五道中周旋往來。教化衆生淨佛國土。成無上至真最正覺乎。行不思議大法瓔珞耶。佛告道勝子菩薩曰。諦聽諦聽善思念之。若有菩薩摩訶薩。欲成無上至真等正覺。行不思議大法瓔珞者。當修十法。云何爲十。若有菩薩摩訶薩。入五道生死隨類而化。一。加跌坐遍滿十方諸佛世界。復以音響震動三千大千世界。於中教化一切衆生。悉發無上正真道意。乃使衆生無覺知者。是謂菩薩摩訶薩所行正法應不思議。復次道勝子。若復菩薩摩訶薩。入五道中教化衆生。以一句義充足一切諸佛世界。有形之類悉得聞知。然彼衆生亦不自覺。從所聞法皆發無上正真道意。是謂菩薩摩訶薩修於正法不思議。復次道勝子。若復菩薩摩訶薩。入五道中教化衆生。以一光明遍照三千大千刹土。其見光者皆發無上正真道意。然不見形。皆令一切入解脫門。是謂菩薩摩訶薩修於正法不思議。復次道勝子。若復菩薩摩訶薩。入五道中教化衆生。一意一念一時之頃。以一法身遍滿三千大千世界。皆使衆生普令聞知。盡令衆生具足法界。然彼衆生不知所從聞。皆發無上正真道意。是謂菩薩摩訶薩修於正法應不思議。復次道勝子。若復菩薩摩訶薩。入五道中教化衆生。以神足力盡化三千大千世界一切衆生盡作佛形。然彼各各相教爲說十二難苦之行。共相濟度不可稱量。然彼衆生不自覺知。爲誰所度。是謂菩薩摩訶薩修於正法應不思議。復次道勝

子。若復菩薩摩訶薩。入五道中教化衆生。以一智慧分別一切無形之法無所罣礙。普使有形之類解此正要而得度脫。若彼衆生不自覺知。如我今日爲誰所度。是謂菩薩摩訶薩修於正法應不思議。復次道勝子。若復菩薩摩訶薩。入五道中教化衆生。一念之中盡能普見一切諸法。分別法界行不思議。皆使衆生聞此道教。同時成道無所障礙。然彼衆生不自覺知爲所從聞。是謂菩薩摩訶薩修於正法應不思議。復次道勝子。若復菩薩摩訶薩。入五道中教化衆生。令彼衆生盡得神通。遊戲十方無量世界。聞諸十方諸佛說法。解知諸法如幻如化。然彼衆生不自覺知。如我今日爲誰聞悟。是謂菩薩摩訶薩修於正法應不思議。復次道勝子。若復菩薩摩訶薩。入五道中教化衆生。使三世中一切有形。成等正覺皆悉成就。是謂菩薩摩訶薩修於正法應不思議。復次道勝子。若復菩薩摩訶薩。入五道中教化衆生。入深法藏分別妙智。超越過去當來現在。獨步三界亦無等侶。復令衆生與己無異。是謂菩薩摩訶薩修於正法應不思議。是謂道勝子菩薩。五根德力入五道中教化衆生。諸法殊勝不可測量。亦非羅漢辟支所知。

菩薩瓔珞經無我品第四之三

爾時有菩薩名曰心智。白佛言。若有菩薩摩訶薩。分別身觀解無我想。云何成就菩薩道觀。爾時世尊告心智菩薩曰。若有菩薩欲得成就菩薩道觀者。當行十法。云何爲十。若

有菩薩摩訶薩。未住菩薩位安處無爲。究竟道本成就弘誓。自觀無我復化衆生如己無異。是謂菩薩摩訶薩無我之行。復次心智若復菩薩摩訶薩。能化無身現有形身。復化有身現無形身。以有我爲無。我。以無我爲有。我。於中化導一切衆生。是謂菩薩摩訶薩具足一切心智之法。復次心智。若菩薩摩訶薩。欲成如來至真等正覺成無生心。解諸法本不可樂法。是謂菩薩摩訶薩無我之心得成如來至真等正覺。復次心智。若復菩薩摩訶薩。已得空心解我無有亦無生滅。復以此法教化一切知無我想。有此智慧不自稱揚。於諸深法最爲第一。是謂菩薩摩訶薩爲修第一無我之行。復次心智。若菩薩摩訶薩。若有善男子善女人。分別一切諸法相。亦不見法衆相之本。及其一切諸法之本亦復如是。衆生起無我想內外諸法及一切智。是謂菩薩摩訶薩修無我行。復次菩薩摩訶薩。若復善男子善女人。見劫成敗見劫不成敗不以成爲喜。不。成爲憂。於兩中間不起吾我想。菩薩摩訶薩速無我法。佛復告心智菩薩。若有善男子善女人。捨一切身入滅盡三昧。分別行本知所從來。出要無爲至於大道。是謂菩薩摩訶薩無我之行。復次心智。若有善男子善女人。得無我心。分別一切十二因緣。生者不知所以生。滅者不知所以滅。於諸法本悉無我想。是謂菩薩摩訶薩於諸法本無我之行。復次心智。若復菩薩摩訶薩。分別一切諸法之本。亦不見近亦不見遠本無所

●成二 (之)十法 ●我二形 ●(前)十白佛言(世尊) ●三二一 ●測一解 ●五二立 ●觀所一所從 ●以觀

生亦無所起。是謂菩薩無我之行。復次心智。若有菩薩摩訶薩。於不起法忍解知心識悉無所有。於中得成無上至真等正覺。亦不見成。亦不見不成。是謂菩薩摩訶薩無我之行。如是心智。若有善男子善女人。欲得具足學無我之行者。必至堅固終成無上正真之道。復次心智。若有善男子善女人。欲具足一切諸法者。當學無我之法。云何為無我。所謂無我者。究竟至成此亦無我。分別四大思惟本原此亦無我。一切諸佛出世教化此亦無我。不見衆生有所度脫。坐樹王下降伏魔兵悉無所有。是謂菩薩無我之行。不見三世總持法本。無所著智亦不在內外。分別思惟悉無所有。是謂菩薩無我之行。佛復告心智。若復善男子善女人。入空定意究竟如來深法之藏。亦不在此亦不在彼。解知一切悉無所有。若復善男子善女人。以神足力入定意定。顯現一切無相法觀。云何為無相。諸佛世尊所教化度脫一切不以言教。是謂無相。云何為無相。一切諸佛於衆生本而自遊戲。是謂無相。坐一樹下得成無上正真之道。是謂無相之行。如是心智。若有菩薩摩訶薩。習持此法逮無我法者。便成無上正真之道。

菩薩瓔珞經等乘品第四十

爾時座中有菩薩名曰淨眼。即從座起偏露右臂長跪叉手。前白佛言。云何世尊。菩薩摩訶薩。發趣大乘至無礙慧。為修何法滅大乘跡。爾時世尊告淨眼菩薩曰。善哉善哉。族姓子。今汝發問者。皆佛威神之所致也。諦

聽諸善思之。吾當以偈發遣汝疑。是時世尊。便說頌曰

不以壞敗色 得趣平等道
觀色道不異 乃能乘大乘
思惟色與道 如爾性亦然
不見壞敗道 智者所修行
道性本無壞 尋究不可盡
最應第一義 乘此至無礙
愚者心顛倒 求道陰持入
染著於三界 不離受生分
諸法無受取 上下及中間
不見有散落 此名趣大乘
若見法非法 在二意不動
亦不生二見 發趣亦復然
二為有為法 亦名無為法
除二不見二 乃應無上道
超越凡夫地 未至賢聖道
得趣未成就 亦是世福田
能離世八法 猶華不著水
超越百劫行 爾乃趣大乘
在在修正業 處處現神足
度人不見度 心口意密行
不退生死道 心亦無怯弱
執意如金剛 最應無礙慧
虛空無善惡 法界恒清淨
法亦本無法 豈有染汚者
不見捨邪法 而修無上道
復無下劣人 是為大乘相
諸法本無相 如空不可持

求相本自空 智者當覺知
夫欲行無礙 善權為第一
充彼衆生願 將導至道場
善友為正法 牢固不忘捨
永離陰持入 不習調疑蓋
若使佛出世 及以取滅度
正法恒存在 終以不變易
諸法有正證 善惡不朽敗
真際性亦然 常住不移動
所修極甚深 魔界無所著
諸法亦復然 永離邪見黨
欲求無上道 不著修行法
非有想無想 是應無礙慧
佛慧無所著 乃應大乘行
無見起滅道 信心無所捨
或以頭目施 妄想無所著
不見有受者 尋究無窠窟
諸法本無生 端緒不可見
法相亦復然 欲知其邊岸
若人欲究空 唐勞其功夫
晝夜思憶念 計常不能離
愚惑執著我 不獲究竟處
墜墮三塗難 三達無罣礙
真人賢聖道 況復斯等類
猶未盡空原 無明不自照
人皆計是常 何由至解脫
滋長生死苦 欲求無上道
財施無所著 何況永究竟
施道二不俱

四二三 菩薩瓔珞經卷第十四 第二十首 第十三首 第十九首 第十二首 第一首 (有) 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

安處第一法
念戒慧度行
智除無明根
淨如月無垢
亦如電過目
戒爲清淨道
衆聖天中天
寂定度無極
定亂無若干
戒爲無漏道
堪受諸苦惱
無有高下^⑥想
生滅不久停
安能得其便
終不生惡念
身心鏗然住
滅此^⑦危脆身
不計有好惡
見對無想念
見者莫不欣
愜莫懷怯弱
便獲無生忍
流轉生死中
躬被弘誓鎧
復無壞敗想
不解過去慧
學者不究竟
生者無所生
微妙無礙慧

當求巧方便	諸佛興出世	亦復不放捨	分別一切法	求實無果報	衆生不諦念	漸示至道教	方便念此義	一一思惟觀	念持內外行	無 [○] 猗無所著	進學樂空閑	思惟禪定慧	在衆猶如野	不失威儀法	定法有若干	增上二解脫	遍觀一切法	於一復數一	道心遂牢固	接度 [○] 淳淑人	恒憶等正覺	厭患諸色想	復修六思念	除念無思想	四雙八輩人	無數非有數	智者修四禪	了別內外身
除去顛倒心	不值度所度	精進勇力 [○] 張	如幻野馬光	如空觀無形	自興染著想	令知無爲處	所願者必得	無礙智慧成	處處求空性	生死本末淨	獨處無所畏	善趣六神通	一心無錯亂	是謂微妙定	息意無漏行	是謂微妙定	安處心不移	是謂微妙定	滅意心永息	是謂微妙定	如來法身道	是謂微妙定	不違次第行	是謂微妙定	從生無爲道	是謂微妙定	不用識空定	是謂微妙定

十方諸佛等	不由眼見色	亦復見此人	不生耳聲想	衆生想無量	不與二心見	憶念過去劫	前心後亦然	復遊無量刹	心住身自隨	演說甘露道	從劫至百劫	逮智度無極	爲人說妙法	行權方便 卽 道	因緣無垢著	本我自造行	緣等合會成	自觀亦觀佛	生死泥洹逕	善解智慧性	憶載塵閭冥	此智謂大智	將導衆生類	夫計一切智	修此衆智具	除智雖有號	此智衆智上	若欲求智慧
遙見此衆生	自然成道教	在在方說法	識滅不復著	一意而悉知	卽 便生若干念	恒沙不可數	勇猛不懈怠	示現神足道	令知變化法	不失進趣行	不盡無礙慧	分別陰持入	不計有吾我	等分淫怒癡	令知清淨道	解脫無所畏	諸法無處所	觀空法亦然	智者乃覺悟	令求慧光明	燿然見大明	佛智不思議	成此無上智	無能過是者	大乘道果成	非有真實道	救濟一切難	如求虛空性

● 振三陽(☳) ● 心三止(☶) ● 想一相(☶) ● 危一厲(☶) ● 說一戰(☶) ● 海一丸(☶) ● 頭一強(☶)* ● 踏一踏(☶) ● 浮沉一難(☶)
● 二二(☶) ● 二二(☶) ● 道一庚(☶)

無心疾於彼
 虛空無量界
 此智亦復然
 假使一切人
 遊戲生死岸
 若人百千劫
 智慧大炬明
 無盡不可盡
 能離無礙慧
 初不墮惡趣
 生天及人中
 一切衆生類
 受持此正法
 擁護正法本
 當轉正法輪
 於億百千劫
 必成等正覺
 勇猛人中上
 精進智慧*彊
 如有一人念
 周行遊四域
 智者權方便
 唯飲四海水
 欲成無上道
 受持念。諷誦
 雖佛未出世
 便爲行佛事
 今我成正覺
 斯由受持此
 況復生亂想
 無形不可見
 無量無邊岸
 乘此智慧舟
 直至泥洹海
 欲歎此功德
 無能盡其。藏
 亦無八無閑
 天人中最尊
 六情常完具
 豪貴衆中上
 皆當成道智
 未曾懷恐懼
 安處無爲道
 布現於世間
 終不墮生死
 斯由無礙慧
 降伏魔官屬
 總持不忘失
 普飲江河水
 不能盡其源
 思慮內自念
 爾乃普周遍
 無礙智慧光
 受剎亦不久
 現相三十二
 廣濟無量人
 三界第一尊
 無礙大慧藏

當其世尊說此法時。甚深難量不可思議。亦非羅漢辟支所及。爾時座上十千天人。皆發無上正真道意。復有三萬七千菩薩。得不起法忍。復有無量比丘。有漏心得解脫。四十六姦衆生。諸塵垢盡得法眼淨。

菩薩瓔珞經三界品第四十五

是時有菩薩名淨施王前白佛言。世尊。如我從佛所聞正要法甚深。若有菩薩摩訶薩。受菩薩記號。則受六十二見邪逕之道。何以故。六十二見者皆出生菩薩。出生菩薩道果。道果者則出生六十二見。所以者何。菩薩道果不從欲界不從色界不從無色界得。不從有爲無爲有漏無漏得。何以故。菩薩名字不可得亦無處所。六十二見邪逕名號亦復如是。本。覺清淨無形而不可見。云何世尊。猶如有人欲得尋究虛空邊際。料量齊限青黃赤白。復與五陰施設名字。色痛想行識。是生是滅。是有爲是無爲。是有漏是無漏。是有常法是無常法。是苦是樂。云何世尊。此士夫於深法中有慧不乎。佛告淨施王菩薩。虛空無形而不可見。云何立字與作名號。欲於空中求空。此事不然。爾時佛施王菩薩白佛言。如是世尊。菩薩道果及無礙慧。三十七品空無相無願六十二見。悉無所有而不可見。亦如虛空無形不可護持。諸法之相非願求可得。何以故。本無所有故。以超三界越過三世。若爾者。佛及菩薩道便生二見。以有二見便有二想。以有二想便墮邪部。以墮邪部便入五趣。已入五趣流轉生死。誹謗賢聖道言非道。

亦不言有賢聖法律。愚惑之人自相謂言。佛異道異生死亦異。生死既異豈有泥洹。亦復無佛修菩薩道。何況當有成無礙慧乎。此事不然。爾時坐上有菩薩名曰究竟。問淨施王曰。云何族姓子。菩薩摩訶薩。發趣大乘辯無礙慧。得成無上至真等正覺。淨施王菩薩曰。若有菩薩。從初發意至成無上等正覺者。習菩薩行非爲不習。亦不捨正法而習邪業。亦不見行菩薩道。亦不見不行菩薩道。是謂菩薩摩訶薩以過行地習無所習。究竟菩薩復問淨施王曰。云何族姓子。菩薩摩訶薩。以過行地習無所習。而修無上道得菩薩號。淨施王報究竟菩薩曰。不受取一切諸法之相。眼耳鼻口身心。以過此界故超諸地習無所習。究竟菩薩復問。云何族姓子。以過行地習無所習乎。淨施王菩薩報究竟菩薩曰。不遍過諸地習菩薩道。何以故。一切諸法出生菩薩道教。究竟菩薩曰。云何族姓子。諸法復有境界乎。何以故。說超過諸地習無所習。淨施王菩薩曰。諸法如如道性亦如。亦不見來時亦不見去時。是故菩薩摩訶薩。出生道教習無所習。究竟菩薩謂淨施王菩薩曰。族姓子。云何發趣道心。淨施王曰。如道如。究竟菩薩曰。云何如道如。淨施王曰。夫道如者。亦不在過去當來今現在。是故菩薩摩訶薩。於三世中不見道性清淨如亦清淨。爾乃發無上至真等正覺。如過去如如未來如如現在如如。自然性空。亦不見來亦不見去。趣無所趣。爾能發無上至真等正覺習無所習。究

竟菩薩復問。云何發無上至真等正覺習無所習。淨施王菩薩曰。失道徑者乃能發趣於道。加以大哀令無恐懼。雖處三界五無間處不懷其勢。等心周遍能發道意習無所習。究竟菩薩復問。云何族姓子。若如無目焉得視瞻。吾今倍生狐疑。唯願開解。今當為我說之。除去猶豫令心得。寤如汝所云。失道徑者能發趣於無上道。加以大哀令無恐懼。於平等法亦無增減。是病無能療之。唯族姓子。為我演說。令心重疑而得微輕。淨施王菩薩曰。善哉善哉。族姓子。令發汝問者。皆佛威神之所感也。今文殊師利為衆上首。因可請求令知機變。時究竟菩薩謂文殊師利。向我狐疑。淨施王言。云何族姓子能解。唯願演說令無餘難。時文殊師利報究竟菩薩曰。大哀菩薩三界無礙。若入深妙其法審諦習無所習。亦無所著亦無所疑。亦無所難亦無所畏。若如是者已為得哀。得住本際而得安身。無所歸者得受其歸。雖處三界五無間處不損其勢。等心周遍能發道意習無所習。究竟菩薩復問。云何文殊師利。以何為本。若如所言習無所習。諸法所生可有異乎。可以眼耳鼻舌身意異乎。大哀菩薩平等異乎。文殊師利言。且止且止。族姓子。其言違者非有道也。若不念有吾我壽命衆生之類。是者以得大哀。等心周遍能發道意習無所習。究竟菩薩復問。文殊師利。夫道性如不持三界不捨三界。云何得發無上至真等正覺道乎。文殊師利曰。心無所持亦不有緣。亦不

因四大地水火風。亦不捨五陰色痛想行識。亦不於六義與六塵勞。不念有德不念無德。不著於俗不生道心。無罪福念無慧無愚。不見有餘不見無餘。亦不見戒身身慧身解脫身解脫。所見身。不見纏縛生死染著泥洹清淨。不見本無生滅著斷。亦不見有常無常。若空無我。悉觀諸法寂泊虛空。住如是者住無所住。已得等哀平等無二習無所習。得發無上至真等正覺。雖處三界五無間處不辭其勞。究竟菩薩聞是法已。倍復踴躍不能自勝。唯願文殊師利。令我速此無習之習。獲泥洹第一無礙。復緣此法而得安隱。文殊師利答曰。族姓子。若住學地習無所習。然有希望於諸法者。便有所緣欲得安隱。此則不然。所以者何。若無所緣則無安隱。豈得從緣得獲泥洹。其法寂靜無所從來。不緣過去念滅不斷。不想現在有計常心。不慮未來有對無對。是故諸法不住有習亦無所習。不見有念亦無所念。亦不有安亦無所安。亦不貢高無有斷滅。一切諸法無聞無聲亦無音響。不見有餘不見無餘。是則名曰得處安隱而獲泥洹。通達諸法無起滅想。文殊師利復告究竟菩薩曰。若族姓子。若念無念不生於念。中間無意後無災異。設當生念有災異者。是則不安。從本至竟不脫有患亦無患。若當分別不見有災不見無災。是乃名曰通達泥洹永處安隱。無復往還習無習應第一義。爾時究竟菩薩言。云何文殊師利。若有士夫作是說言。空有住耶空無住耶。空有習無習耶。有生

無生耶。若言是者其義云何。文殊師利言。云何族姓子。若空有住若空無住。若空有習無習。若空有住若空無住。有願無願。有想無想。其念是者。云何得至泥洹應於無習時究竟菩薩曰。云何族姓子。空者亦不有住亦不無住。亦不緣二亦不緣一。復無中間。離此者當復云何得至泥洹第一無習。文殊師利答言。若空有住亦無所住。若空無住本無所住。有習無習。有習無習。有生無生。有願無願。有相無相。本無有相非不有相。相亦無相。無相亦無相。一切諸法亦復如是。不見有作不見無作。非不有作非不無作。不見有相無相。不見有異無異。有求無求不念我有所作我無所作。不捨身口意言善惡行。是乃應於第一無習。所以者何。無生死想。不著有為不著無為。不緣三世根本深固。不言泥洹永寂無為。是謂族姓子菩薩大士從初發意乃至成佛於其中間不生是者應於無上無習不習。是究竟菩薩復問。云何文殊師利。何謂覺欲菩薩有求無求有生死無生死。不念三世有盡無盡。有至不至有常無常。復於諸法覺禪三昧有增有減。作如是者豈有生不死乎。文殊師利言。云何族姓子。生死何所止處。答言。處無所處。又問。云何與道合耶。答曰。生死者則與道合。道者則是生死。究竟菩薩言云何族姓子。日明開冥共合不乎。文殊師利言。族姓子。明與闇合。但汝不見謂為不合。究竟菩薩又問。云何族姓子。冥止在何所。文殊師利言。不可見者是謂闇冥

●一不習● ●今二今● ●損一損● ●持二持● ●所一如● ●有二三● ●想二想● ●住二住●

處無所處。所以者何。若日出時月亦俱照。豈可復言無益於明乎。共相受入不可離別。族姓子且聽。如日出時冥爲所在。歸東歸西歸南歸北。四維上下爲在何所。勿生斯觀。所以者何。聞者常在無所歸趣。明亦如是與闇共合。當觀此義生死與道合。道則是生死。文殊師利復語究竟菩薩言。近取方喻。智者以此自悟。須臾山者。東黃金色。南水精色。西琉璃色。北白銀色。其有趣者色豈有異乎。莫造斯觀。所以者何。色者是一亦無若干。但愚者念謂爲有異。是故正士。道與生死合。生死與道合。其知此者一切諸法亦復如是。何以故。皆悉空故。云何生念。於諸法中言不合者。此事不然。時究竟菩薩復問文殊師利。未解脫者復與解脫合乎。對曰如是。又問云何族姓子。解脫未解脫合耶。答曰。未脫者已脫已脫者不念有脫不念無脫。無脫者無性。無性者無生。無生者亦不見來時亦不見去時。是謂爲道亦爲泥洹。又問。云何無求無脫而爲大道。文殊師利言。於脫不念有脫。是爲不脫是爲道。不生二見者乃應泥洹。究竟菩薩又問。其道者與泥洹異乎。文殊師利言。不也。族姓子。道一無二。道則是泥洹。泥洹則是道。亦無若干。究竟菩薩復問。頗復有法出於泥洹耶。答曰。無也。又問。誰處泥洹言泥洹耶。有法從來此是俗法此是道法此生死法此泥洹法。文殊師利言。無處所者則是泥洹。亦無往者亦無來者。無生無滅亦無著斷。其知道者亦復如是。道等泥洹亦等。求之不可見

亦無處所。是故道等泥洹亦等。究竟菩薩又問。頗有巧便住無所住而學道耶。文殊師利報曰。住無所住異於道耶。欲從此法而學道乎。究竟菩薩又問。何者是道何者非道。文殊師利言。住無所住者此則爲道。何得從住而學道乎。此則不然。從有爲法至無爲法。從淨戒身三昧身智慧身從住學乎。此亦不然。是故當知。不從無住而學道也。夫學道者。不緣三十七品空無相願戒定慧解脫。知見品。諸禪三昧身相衆好。權現適化。布施持戒忍辱精進一心智慧解脫而學於道。此法不然。何以故。道者非學亦無有學。不見貢高住無所住。作如是者乃應於道。不緣三界論慧之。想。復不見法成無上道。作此觀者乃有住處。如道性空泥洹亦空。是故正士。勿生狐疑於泥洹道。爾時究竟菩薩復問文殊師利言。若善男子善女人。欲求無上至真等正覺。當行何法而得至道。文殊師利報言。族姓子。若善男子善女人。從初發意乃至成佛於其中間不失道心。雖處五無間處亦不復畏。五陰六衰生老病死世間苦惱魔若魔天無能奈何。若男子。女人欲求道者。亦不見法有常無常。有爲無爲有漏無漏有脫無脫。亦不見法是我所非我所我人壽命。善惡所趣悉空悉寂。一切法性生死泥洹亦復如是。諸世俗法及與度世凡夫佛法學不學法聲聞緣覺。普皆一等而無差別。解空無相棄捐諸種無生無行。於此法等修如此業。隨宜分別作如是學。乃謂爲道。爾時究竟菩薩讚

文殊師利言。善哉善哉。如所說者饒益一切。我自思惟不敢有疑於諸法相。何以故。如諸法者。無吾無我亦無壽命。分別法觀平等無二。如來至真解脫無礙。唯佛能察演布說耳。所以者何。如來以盡諸漏。愛欲聲色穢患未曾復起。貪欲結網人尊皆脫。諸生死苦已斷無餘。善權方便住無所住。處形教化爲人執勞。皆爲衆生而演經典。使趣無爲泥洹大道。所盡。以盡無所復盡。所度。以度無所復度。施爲佛事廣濟無量。復以聖慧漸度彼岸。獨善無伴亦無等匹。應正覺律習無所習。心無憤亂專精一意。常懷慚愧如恥不及。內外清淨如水澄淨。聖慧道德如海無厭。定意三昧遊無量界。賢聖默然以自娛樂。真諦受證終無有疑。今文殊師利。賜有此德難量難測。現不思議總持法門。亦使鄙賤逮此深藏。多所饒益感動一切。爾時文殊師利。說此法時有七萬二千立行菩薩住不退轉地。皆逮得深法之藏。復有無量衆生皆發無上正真道意。梵釋四天王天龍鬼神。皆與供養散花燒香。加敬微意向文殊師利。菩薩瓔珞經卷第十四

●生二住● ●住一法● ●脫一庚● ●知一智● ●想二相● ●集十(道)● ●(善)十男● ●(善)十女● ●以二已●
●十● ●廣二● ●二● ●二● ●十四二十三● ●二十●

爾時長老摩訶迦葉。在韋提訶山帝釋石室。五百比丘俱止其中。皆行頭陀乞食納衣。受常坐法隨敷樹下。少欲知足樂遠離行。時大迦葉以佛神力。於彼石室忽然不現。現於竹園行詣佛所。世尊遙見告諸比丘。汝等且觀。是大迦葉今從彼來。是人常修阿蘭若行乞

食納衣施繫三衣。邊外遠住。少欲知足樂遠離行。於一切法心不與合。聲聞四德行皆悉具足。我諸弟子於是法中無能及者。汝等當知。是大迦葉尙不樂與諸天言說。何況人耶。爾時世尊遙命之曰。善來迦葉。久乃相見。汝當就此如來半跏坐。佛移身時。大千世界六種震動。有大光明遍照世界。大音普聞如擊金鐘。摩訶迦葉偏袒右肩。右膝著地長跪合掌白世尊曰。佛是大師我爲弟子。佛之所有衣鉢坐處。爲弟子法不應受用。所以者何。如來衣者。一切世間諸天及人俱養恭敬。

如宗塔廟。我昔從佛受僧伽梨。恭敬尊重未曾敢著。我從是來不生欲覺觸覺惱覺。不生欲熱患熱癢熱以自燒惱。世尊以要言之。我於學地受世尊衣。以頂戴時即成無學。我爲煩惱教受如來衣。而實不敢生高下心。但手執持不親餘身。若未澡手亦不敢捉。豈敢輕慢枕於頭下。常與身俱未曾遠離。我持此衣敬如舍利。佛捨與我不敢著。自持衣來心常念佛。除人餘定。入餘定時。無有地相水火風相。亦無今世後世之相。於諸所有見聞覺知心之所行。於中無想亦無無想。世尊諸無想行及無想定。過諸想行。過諸想定及衆想行。我於是中。不見學行若無學行。不見如來若如來法及如來行。譬如虛空有種種名名曰虛空。虛誑無住亦無所有。無取無捨無諍無受。又名如實亦稱清淨。無色無形不可得見。雖以如是等種種名字。名字虛空。而虛空相不可得示。若大若小若高若下有邊無邊。世尊聖智慧名能知一切。而是聖慧亦不能知虛空分數若干形色如是相緣。世尊如來亦爾。或言爲佛或言大師。又稱世尊爲炬爲燈。爲歸爲救爲世間舍。爲照明者爲將導者。療衆病者示說道者。究竟道者一切智者。雖以是等世俗假名稱讚如來。我於是中不見有法。無受無得。所以者何。一切諸法本自空故。譬如幻師幻作灌頂轉輪聖王。有四種兵七寶具足遊四天下。其諸民衆見有種種差別形相若干言音。世尊是轉輪王不作是念。我爲尊貴統四種兵遊諸天下。

①〔佛說〕—①②③ * ④手二首⑤⑥ * ⑦攝諸善根經—⑧論諸福德⑨ ⑩〔從素…譯〕十四字二統素三藏法師鳩摩羅什譯⑪ ⑫〔玄〕—
 ⑬無二章⑭ * ⑮那羅—陀婆⑯ ⑰〔二〕—⑱〔苦難〕—⑲〔龍〕—⑳〔無〕—㉑自生緣二諸婆⑳㉒〔下〕—㉓是
 二見㉔ ㉕德行—功德㉖ ㉗坐二座㉘ ㉙排二反㉚ ㉛二二箇㉜ ㉝成二得㉞ ㉟〔錢〕—㊱②〔佛〕十教㊲ ㊳相
 二慈㊴ * ㊵〔亦無〕—㊶無二二㊷ ㊸〔如〕十是㊹ ㊺分二界㊻ ㊼〔有〕—㊽

是四種兵亦復不念。王是我主我爲從者。雖有所爲而無心念。世尊。此諸法相亦復如是。無有如來。亦無聲聞若學無學。無辟支佛亦無凡夫。世尊。是法相中。若如來法及如來相。皆不可得亦不可知不可得取。辟支佛法辟支佛相。若聲聞法及聲聞相。凡夫。心法及凡夫。人相。皆不可得亦不可知不可得取。是法相中色相色法。皆不可得無知無取。受想行識識法識相。亦不可得無知無取。世尊。又是相中所謂色空以是故空。是處色空皆不可得。受想行識空以是故空。是處識空亦不可得。世尊。又是相中。謂如來空如來法空以是故空。及此處空皆不可得。乃至凡夫凡夫法空以是故空。及此處空皆不可得。猶如幻化轉輪聖王及四種兵。是中實無轉輪聖王。無四種兵。無幻幻事。無地地種無水火風。水火風種。無虛空識虛空識種。世尊。我觀諸法皆亦如是。我從本來不在此法。於是法中亦無分別。我以此法念佛功德。是名正道。世尊。若善男子善女人。入如是道而行餘法。隨順餘師敬從教誨。謂有正見則無有處。世尊。我於此法無有所疑。我入此門知一切法皆是一相。所謂離相無所受相。我於帝釋石室中住。承世尊命故來到此。欲於佛法請質所疑。而今如來顧命分坐。大千世界六種震動。我卽。惟曰如來希有。成就甚深清淨大法。自然無師成無上道。住大慈悲摧憍慢幢。今乃顧命弟子分坐。如貧賤人以尊敬心見轉輪王。時轉輪王命之共坐。是貧賤人生希

有心。我見聖王尚以爲難。況復得與分床共坐。佛亦如是。一切智人有大威德。法王無師自然逮覺。一切聲聞及辟支佛無能勝者。況餘世間一切天人阿修羅等。我今得見親近諸請。已爲大利。況乃見命分床共坐。甚爲希有。我作是念。如來深具大慈大悲大喜大捨。不自矜高。我爲最尊世間中上。如來功德而自顯現。是名不與一切聲聞辟支佛共。爾時世尊讚迦葉言。善哉善哉。如汝所言。如來無量亦能成就無量大法。謂不可量。爾所布施波羅蜜。爾所持戒波羅蜜。爾所忍辱波羅蜜。爾所精進精進波羅蜜。爾所禪定禪定波羅蜜。爾所般若般若波羅蜜。爾所三昧三昧波羅蜜。爾所功德功德波羅蜜。爾所行願行願波羅蜜。爾所方便方便波羅蜜。爾所解脫解脫波羅蜜。爾所解脫知見知見波羅蜜。迦葉。如來成就四無等智。能於大衆正帥子吼。何謂爲四。戒品無等。定品無等。慧品無等。佛法無等。是名如來四無等智。爾時世尊欲明此義。而說偈言。

諸佛智無碍等	世所難思議
心業清淨故	能正師子吼
當作師子吼	怖畏諸外道
聞佛甚深法	當墜於大坑
若人住我相	及住衆生相
是人於佛法	我說爲外道
若人依法相	依我我所相
是人於佛法	我說爲外道
若人貪著戒	及餘諸功德

著多聞自高	我說爲外道	若甲人著小欲	知足遠離行	及龜弊衲衣	我說爲外道	如空無觸 _聞 闍	煙塵所不污	我說沙門法	無染亦如是	如人以名華	塗香及燒香	供養於虛空	虛空不生喜	若污以 _聞 埃塵	不染虛空性	以本 _聞 性淨故	沙門法亦爾	若以惡口毀	虛空無恚恨	沙門法無染	其喻亦如是	若人於是法	已學今當學	其心無染著	是名眞沙門	如空無障礙	煙塵不能 _聞 污	沙門法如是	本淨無變異	如月在空中	其明無翳 _聞 闍	亦不生是念	我光能悉照	比丘入他家	不染世八法	比丘入他家	我無所染	亦如月無念	我無所染	比丘入他家	不應懷憍慢	自大自高心	若生皆當滅	當以慈愍心	無欲無所求	說法廣饒益	淨行於世間

爾時世尊告迦葉曰。汝且就座請問所疑。當爲汝說。令得開悅解。爾時迦葉卽從地起。頂禮佛足。隨次而坐。是時世尊復現神力。令諸國界土所有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。皆承佛力來詣竹園。頂禮佛足。却坐一面。時四部衆。

①心二人② (人)一合③ ④謂二語⑤ ⑥有二是⑦ ⑧此二是⑨ ⑩稱一反⑪ ⑫推一唯⑬ (惟)一⑭ ⑮已二以⑯ ⑰忍十
 (辱)⑱ ⑲(脫)一⑳ ㉑等二難㉒ ㉓外二小㉔ ㉕壁二隙㉖ ㉗人者小二著人少㉘ ㉙聞二礙㉚* ㉛埃塵二塵埃
 ㉜ ㉝性二清㉞ ㉟汚二染㊱ ㊲(華首經)十神㊳ (華手經)十神* ㊴悅解二解脫㊵ ㊶土二界㊷

天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那陀羅摩
睺羅伽人非人等來入竹園。皆見廣博不相
逼礙。爾時世尊又現神力。令此三千大千世
界諸四天王帝釋梵王光音諸天遍淨天廣果
天無誑天無熱天喜見天善見天阿迦膩吒
天皆承佛力。至王舍城行詣竹園。合掌禮佛
却住一面。爾時世尊復以神力。令娑伽羅
龍王阿耨達龍王欠婆羅龍王輸陀羅龍王
橋陀龍王難陀龍王跋難陀龍王摩那斯龍
王德叉迦龍王孫陀羅龍王伊羅鉢龍王。有
如是等億千龍王。承佛神力來詣竹園。頂禮
佛足却住一面。爾時三千大千世界。天龍夜
叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那陀羅摩睺羅伽
等。上至阿迦膩吒天。皆承佛力來入竹園。并
先在坐諸菩薩衆。比丘比丘尼優婆塞優婆
夷。皆悉容受不相妨闕。爾時世尊告目連
曰。汝與如來敷置高座。吾今當說斷衆生疑
經。悉知一切衆生深心。皆令歡喜得入法海。
說諸菩薩摩訶薩行及淨佛國化衆生業。亦
說成就檀波羅蜜。尸波羅蜜。羼提波羅蜜。毘
梨耶波羅蜜。蜜波羅蜜。般若波羅蜜。亦說成
就諸法門行。能知一切衆生諸根及處非處。
令諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷。天龍夜叉
乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那陀羅摩睺羅伽人
非人等皆得歡喜。我於過去業緣果報及心
所願。智無有礙。當爲汝等說其少分。時大目
連卽從坐起。頂禮佛足爲佛敷座。高至梵天。
又於空中作經行處。七寶莊嚴柔軟細滑。如
加陵伽。長千世界廣七百由旬。經行坐處皆

菩薩同時發聲。而說偈言。

●陀二那◎●貳二貳◎尼◎●壹二貳◎●駁二陀◎●達二大◎●(備)一◎●生疑經一疑結◎●尸十(顯)◎
●行十(之)◎●世界二由旬◎●假二双◎●已二以◎●(生)一◎●生疑經一疑結◎生疑結◎●國土二
世界◎●土二界◎●國二佛◎●令二今◎●令二今◎●集一習◎●辱二精◎

以是因緣 故處師子座

我等今合掌 唯願斷所疑

隨法住久近 令眾得法明

悉斷諸疑網 通達一切法

於時眾中有法王子名華德藏。即從坐起。偏袒右肩。膝著地。合掌向佛。作是念言。我欲從佛問諸法門。金剛句門。重句門。不斷句門。修集一切諸法句門。若善男子。善女人。學是句門。於一切法。門當得無。闇眼智方便。唯願如來。觀我先世所種善根。深心求道。發大莊嚴。於時如來觀此菩薩。從初發意。所種善根。深心求道。大莊嚴已。顧視眾會。口出妙光明。如熾焰。遍照無量無邊世界。山林牆壁。地水火風。及虛空界。皆一金色。八方上下。流演無。爾時三千大千世界所有眾生。皆自見身。如真金色。眾生多為欲火所燒。自覺其身。燥欲意息。多為瞋恚火所燒者。自覺其身。瞋意息。多為愚癡火所燒者。自覺其身。愚癡意息。普此三千大千世界大地獄中。苦惱眾生。以佛神通本願力故。暫得休息。爾時三千大千世界其中眾生。業障障。煩惱障。所覆。以佛神力及華德藏本願力故。皆得暫。爾時如來身諸毛孔。普放無量業報光明。皆令眾生增長善根。所放光明。過于東方無量無邊恒河沙等阿僧祇國。南西北方四維上下。亦復如是。佛放光已。舉聲讚歎。其聲遍聞一切世界。

網明品第三

爾時東方過無量無邊阿僧祇世界。國。民一

蓋。是中有佛號一寶嚴。現在說法。與網明菩薩。摩訶薩。授阿耨多羅三藐三菩提記。作如是言。今是菩薩摩訶薩。次於我後。當得作佛。爾時網明白彼佛言。今此大光及大音聲。誰之所為。彼佛答言。西方去此。過于無量阿僧祇國。有世界名婆娑。佛號釋迦牟尼。今現在為菩薩。說攝一切法斷眾生疑。令眾歡喜。菩薩藏經。彼有菩薩名華德藏。欲問彼佛攝一切法。能起無量功德法門。網明當知。彼世界中所有菩薩。皆發大願無限之行。俱集彼會。餘諸世界。亦有如是。大莊嚴者。彼菩薩眾。若有得見聞其名者。尚得大利。況復供養親近諮問。爾時網明白彼佛言。唯然世尊。我欲詣彼婆娑世界。供養禮觀釋迦牟尼佛。及見彼土具足莊嚴諸菩薩眾。彼佛報言。汝自知時。當以一心遊于彼國。所以者何。彼諸菩薩威德難勝。一寶嚴佛。以眾蓮華與網明言。汝以是華供養彼佛。并稱我意。致敬問訊。少惱少病。起居輕利。氣力安耶。網明菩薩禮彼佛足。右邊三匝。即與無數菩薩大眾前後圍遶。如大力士。屈伸臂頃。於彼國土。忽然不現。到此世界。行詣竹園。頂禮佛足。而白佛言。唯然世尊。我是網明。佛言善哉。今汝安隱。網明菩薩頭面禮已。却住一面。白世尊曰。一寶嚴佛。問訊世尊。少惱少病。起居輕利。氣力安耶。以此蓮華奉上市尊。佛即受之。轉與彌勒。彌勒受已。告諸陀婆羅等五百菩薩言。諸善知識。如來與我此來蓮華。今與汝等。時諸陀婆羅菩薩。寶積菩薩。導師菩薩。星得菩薩。

水天菩薩。善力菩薩。大意菩薩。勝意菩薩。增意菩薩。不虛見菩薩。住意菩薩。過力菩薩。常精進菩薩。不休息菩薩。日藏菩薩。持世菩薩。持地菩薩。越三界菩薩。無量力菩薩。金剛力菩薩。堅意菩薩。無邊自在菩薩。有如是等五百菩薩。皆從彌勒受蓮華已。白世尊曰。我等本願。若有眾生得聞我名及見我者。皆得必定於阿耨多羅三藐三菩提。世尊。彌勒菩薩與我此華。我等今以散於東方過去未來現在諸佛。亦以供養南西北方四維上下過去未來現在諸佛。願所散華。遍到十方無量世界。其中眾生。若見此華。聞其香者。當隨我等。本所志願。深心所行。不捨一切眾生力故。皆當必得阿耨多羅三藐三菩提。時諸菩薩以此蓮華。欲散十方。佛以手摩一華中佛身。悉現。此諸化佛。從空而去。亦作是言。若有眾生不信諸法。空如幻化。無相無緣。是諸眾生。佛不為師。非佛弟子。即說偈言。

諸法空無相 無取無所緣
一切如幻化 亦如水中月
不以空故空 性本常自爾
是名佛所說 最上微妙法
諸法空無相 亦復無有我
若人如是知 則為無貪諍
若人樂是法 佛則是其師
我等以佛力 當遊於十方
時諸化佛。各說此偈。遍至十方。網明菩薩白佛言。世尊。此諸菩薩。本願清淨。至未曾有。能令此土苦惱眾生。并餘世界多惱患者。聞其

○所二衆○ ○門一○ ○演二市○ ○所一○ ○般二息○ ○國二世界○ ○民二名○ ○摩河薩一○ ○授二受
○本尼二文○ ○少惱少病二少病少惱○ ○必二畢○ ○到二至○ ○悉二半○ ○亦二一○ ○佛二

如來所。聞是法門。聞已遠此無。聞法門。遠此門已常能遊化無量佛國。

如相品第四

爾時東方過七百八萬阿僧祇國。有世界名一寶聚。有佛號曰無邊寶力。今現在無量大眾恭敬圍繞。而為說法。是無邊寶力佛。與不虛行力菩薩。摩訶薩。授阿耨多羅三藐三菩提記。作如是言。今是菩薩次於我後當得作佛。時不虛行力菩薩。於彼衆中見大光明聞大音聲。白彼佛言。是為何佛光明音聲。彼佛報言。西方去此過七百八萬阿僧祇國。有世界名婆娑。彼中有佛號釋迦文。今現在爲大莊嚴諸菩薩。說斷衆生疑令衆歡喜菩薩藏經。時不虛行力菩薩。白彼佛言。我欲詣彼娑婆世界供養禮。觀釋迦文佛。及見彼土具大莊嚴諸菩薩衆。彼佛報言。汝自知時。當以一心遊彼世界。所以者何。彼諸菩薩有大威德難勝難及。汝以我言問訊彼佛。少惱少病起居輕利氣力安耶。以此蓮華供養彼佛。時不虛行力菩薩從坐而起。頂禮佛足右邊三匝。即與七萬八千菩薩。於彼佛土忽然不現。到此世界。今此三千大千國土樹木非時皆生華實。雨衆名華香氣普熏。上妙伎樂同時俱作。時不虛行力菩薩。行詣竹園頭面作禮。手摩佛足三自稱言。我是不虛行力菩薩。佛言且止。明汝至心。時不虛行力菩薩頭面禮已。而白佛言。無邊寶力佛問訊世尊。少病少惱起居輕利氣力強耶。以此蓮華供養世尊。佛受華已而問之曰。無邊寶力佛安

隱無。惡氣力康耶。答言世尊。無邊寶力佛。少病少病安隱無爲。佛以此華與彌勒菩薩。爾時彌勒手執蓮華。作如是言。以此蓮華善根福德因緣力故。令善男子若善女人發阿耨多羅三藐三菩提心者。得淨佛土成就衆生。所以者何。若諸衆生不種善根難可教化。善根不具難可教化。善根微淺難可教化。樂小法者難可教化。所以者何。是衆華中若人欲見十方諸佛。即皆得見。亦能得見無邊寶力佛寶聚世界諸菩薩衆。及見彼土得共解脫三明六通大聲聞衆。世尊。是華從深善根因緣報生。是故我今以供諸佛。令衆發心求佛道者得無障礙。未發心者亦令得發。如如來通達諸法無所壞相得無上道。我以是心持華供養。爾時佛告跋陀婆羅。何謂爲法。如來以如通達不壞得無上道。跋陀婆羅白佛言。世尊。無有是法。如來以如通達不壞得成佛道。所以者何。如來不得是諸法相。若佛不得。是不名法不名非法。世尊。無所得中若有法者。則爲如來起此法相。所以者何。諸相所生皆因六入。如來向自不得諸入。況無得中而得相耶。有如是觀即復爲相。是故佛說一切諸法。無取無捨亦無隨順。如應行者得是相故。名爲如來。所以者何。佛所欲法皆於如中。若取諸法則爲壞如如無如來。而因如故名爲如來。是如無相。因無相故名爲如來。是如無盡。因無盡故名爲如來。是如不壞。因不壞故名爲如來。諸法如實。因如實故名爲如來。是故世尊。一切法如即是如來。

如來即是一切法如。是故世尊。無所住處是如來義。於正通達亦不住故。是故佛說。若人於法無取無捨無順無靜。是名一切世間福田。佛告跋陀婆羅。汝住何處能作是說。答言世尊。一切世間諸所住處我住其中。作如是說。世尊。我不貪著如凡夫住。所以者何。凡夫所住即是貪著敗壞之相。若著壞相是人即爲敗壞變異。世尊。實相不如世間所住。實聖於此世間相中無靜無二。名住世間。凡夫於此無有行處。世間如焰過諸入故。世間無常從緣生故。世間不淨起惡業故。是故世間世間住處世間壞相。皆悉住於無所住中。是故我住無二法中。能作是說。爾時佛告跋陀婆羅。汝住此法作是說耶。答言世尊。佛所得法。自捨如來無能知者。跋陀婆羅。吾得何法。唯然世尊。佛坐道場所得之法。若法非法無有是處。佛告跋陀婆羅。善哉善哉。如汝所說。如來道場所得法者。是法非法亦非非法。我於此法智不能行。目不能見。無有行處。慧所不通。明不能了。問無有答。於此法中無受無取無垢無淨。若我說是自所得法。若以相行行是法者。則皆迷悶。跋陀婆羅。我於是法唯除諸佛無證明者。現身菩薩一生菩薩。於我是法亦不能證。聞如是法尚懷驚怖。況斯已下能證明者。

不信品第五

佛告跋陀婆羅。來世當有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。不修身不修心不修戒不修慧。聞是

①(於)十今②③[摩訶薩]④一⑤⑥世界名婆娑二娑婆世界⑦⑧觀一教⑨⑩大足⑪⑫與二於⑬⑭佛土二世界⑮⑯是故二如是⑰⑱跋陀婆羅⑲⑳如二法㉑㉒如二法㉓㉔相所生二所生法㉕㉖是故二如是㉗㉘跋陀婆羅㉙㉚如二法㉛㉜如二法㉝㉞如二法㉟㊱如二法㊲㊳如二法㊴㊵如二法㊶㊷如二法㊸㊹如二法㊺㊻如二法㊼㊽如二法㊾㊿如二法

經說諸佛菩提無得無失無有分別無垢無明隨順於如佛所囑累驚疑怖畏墜大深坑。作是念言。如來。名為得一切智。而今此經說智不行慧不能通明不能了問無有答無可知相。是諸人等。見有讀誦說是經者。反加憐愍。或生悲慢起怨賊心。跋陀婆羅。汝觀。末世。有是顛倒違逆我者。是法中賊反得尊貴。能說如來正智慧者。而被輕賤。不得住止僧坊精舍。我。以是法自然無師。於大眾中作師子吼。是諸惡人不識如來及如來法。以不誠故。可呵。事中生稱讚想。可譽。事中生呵責想。何謂可呵。若人於法有所貪取乃至善法。是名如來之所呵責。是人以此所呵責。事而生稱讚。是則名為沙門中賊汚沙門者。於沙門中為所陀羅。僧中敗壞眾之精粹。隨逐外道深計斷常。起貪著法分別之心。跋陀婆羅。如來所說世間正見。可戲論法順生死理。欲令眾生知業果報。此諸癡人於是法中。生第一想。跋陀婆羅。結髮梵志亦說世間罪福因緣。若如是知名菩提者。則是梵志應得菩提。跋陀婆羅。如是梵志我滅度後。自於所知見有過失生厭離心。於我法中而求出家。既出家已。能得佛法。跋陀婆羅。汝觀來世。是諸癡人尚不能及事火梵志。如是癡人當如末迦梨富蘭那等。以我所說世間正見順生死理業緣果報可戲論法。為上智慧。是人則為毀謗如來及如來法。不能見知出生死要。我說此人不堪道器。所以者何。是人於我無量無邊阿僧祇劫所集佛法。以微因緣而毀壞之。是人

則為。生如來過如來之賊。跋陀婆羅。何等名為稱讚如來隨如來意而說法者。若於諸法無貪無瞋。無起無作無相無為。出過三世而演說法。是人名為稱讚如來隨意行者。是名佛子。從佛口生從法化生。跋陀婆羅。是人即能讀誦問答如是等經。是則名為隨意行者如法說者隨法行者。我加神力。是人昔曾受我教誨。我所勸請。能建法幢吹大法貝。擊大法鼓張設法幢。為諸如來之所知識。是人則著功德華鬘。住常樂處降諸魔怨。世間希有見者獲利。堪任受持無上道器。為諸菩薩諸佛所念。能淨法眼。於一切法無所障礙。悅可佛意。佛聽是人親近禮事。諸受正法。以諸功德而自莊嚴。智慧深遠。為諸學法者雨大法雨。增長佛法數覺意華。成解脫果。為坐道場。得佛菩提。示眾生道。能演法施滿眾生願。跋陀婆羅。我今略說是人功德若廣說者少能信受。是人名為稱讚如來讚佛法者。跋陀婆羅。如人未見阿耨達池。若見餘池。作如是言。與彼大池等無有異。是人雖欲讚美彼池。乃更毀損。跋陀婆羅。此諸癡人無是功德。無如是法。如是智慧。以諸世間有漏正見。生死染著而稱讚我。作如是言。如來智慧於此法中無有障礙。雖欲讚我而實毀辱。又如愚人聞金色黃。後聞人說閼浮檀金殊勝相貌。不肯信受語其人曰。汝止勿言。真金色黃不如汝說。此諸癡人亦復如是。無目盲冥。若聞人說佛法名。又聞如來三十二相八十種好生在王家眷屬具足出家學道戒定具

足。不聞真實佛法身相及真法相。但以是法名一切智。名為如來。又亦不聞如來演說以何相故諸法非法。是人或時聞如是等經說佛真身如實法相則生疑怪。有是法耶。為如是不。如彼盲人聞金色黃。後聞人說閼浮檀金。生疑不信。為如是不。又如愚人聞說大海。其量彌廣三萬由旬。淵深八萬四千由旬。有無量寶其水一味不增不減。是人不信作是念言。眾流皆注云何不溢。深廣如是。雖有珍寶誰能得者。便謂大海無如是德。癡人亦爾。但聞人說佛法名。不聞甚深功德智慧真實法相。或聞人說如是等經究竟涅槃無量法寶。得大解脫。令眾生得佛無礙眼。於一切法無增無減。一切智慧無邊無際。功德甚深難得。底。一切餘眾無能測量。亦無壞者。譬如大海不宿死屍佛法亦爾。邪見惡人失慧命者不得止住。又如大海同一鹹味。佛法亦爾。同趣涅槃一解脫味。癡人聞是不能信解。謂無斯事非真實法。跋陀婆羅。觀是癡人。尚不自知生從何來死至何所。於過去世為行何行。不知業緣不知果報。於將來世當行何法得何果報。為行智道為行識道。若是癡人於是法中生非法想。我所呵法生真實想。於我滅後不能依止如是等經。跋陀婆羅。我經中說。如來滅後若人毀謗佛法僧者。汝等不應瞋恨憂惱。應作是念。我等若生瞋恨心者。則非沙門非沙門法。不隨順道。若為沙門而不隨法。終不能得信解通達阿耨多羅三藐三菩提法。

明二淨 名爲二不 一讀 本一來 事二法 如 於二於 劫 生二失 過二事 而十 者 者 讀二稱 讀 是二來 且二錄 二讀 受二住 事二覺 無十 相 諸 十人 是等二如是 爲如是二先相 二讀 毀謗二謗 毀

蒙聽許。即從坐起。頂禮佛足。右邊已去。時無相音佛與一蓮華。而告之言。汝持此華與釋迦牟尼。此蓮華中。見無相音佛本為菩薩所修功德。如是等華遍彼世界。今諸衆生皆得受用。時彼菩薩從佛受華來詣此土。時此世界所有卉木。華葉果實乃至毫末。皆悉於發心即轉法輪菩薩手中。現及諸衆生所有音聲。皆出法音無常苦空無我之音。根力覺道禪定解脫諸三昧音。時舍利弗。白佛言。世尊。今見如來大神通力。佛告舍利弗。非我所爲。從此東方過于無量阿僧祇國。有世界名相德聚。佛號無相音。現在說法。有菩薩名發心即轉法輪。從彼發來至此世界。是彼菩薩本願果報神通之力。舍利弗。白佛言。世尊。發心即轉法輪菩薩。於過去世種何善根。能有如是果報神力。佛告舍利弗。善哉善哉。汝以佛力能問如來。發心即轉法輪菩薩。從過去佛種種善根。汝今一心聽。是菩薩於過去世所殖德本。若十方佛坐於道場。始得佛時。此菩薩或爲梵王轉輪聖王五通仙人。來詣道場供養諸佛。請轉法輪其數多少。舍利弗。如我初得無上道時。有梵天王來請我言。唯願世尊。轉于法輪有諸衆生於過去世深行善法。利根智慧能知佛意。若不聞法則爲永失舍利弗。是發心即轉法輪菩薩。勸諸佛轉于法輪。此諸功德更無所爲。但爲諸佛轉於法輪。舍利弗。我今當說譬喻以明此義。智者有以譬喻得解。假使三千大千世界。百億日月。四百億。大海。百億四天下。四百億那

由他。屬四天下諸小國。土。百億須彌山王。百億鐵圍山。皆爲一器狀若海坑。溝中芥子若麻若米。有大力士盡能把握灑散四方。大風普吹令一芥子墮一世界。汝意云何。是諸芥子所墮世界爲多不。答言世尊。甚多無量不可稱數。舍利弗。我今爲汝明了此事。爾許芥子所墮世界。合爲一器。縱廣正等高亦如是。其壁堅固。如是大器滿中細沙。如以升斛堆量米麵。如是沙數寧爲多不。甚多世尊。不可稱數。佛告舍利弗。是諸沙數尚可數知。而此菩薩所可勸請道場諸佛。轉于法輪度脫衆生。是不可數。此諸善根猶不迴向阿耨多羅三藐三菩提。又以七寶珠輪上佛請轉法輪。其數倍多。又以衆寶華輪上佛請轉法輪。數復倍多。又以香輪上佛請轉法輪。數亦轉多。況以金銀綵畫木輪。供養諸佛請轉法輪。而是善根亦不迴向佛菩提道。但爲請佛轉于法輪。又舍利弗。是後有佛名過智力時有轉輪聖王。號名聞力。大千世界威勢自在。後宮園館五欲自娛。諸嫗女等歌詠稱讚。隨五欲事。而自然出無常苦空不淨之音。王即怖畏生厭離心。時便往詣過智力佛。過智力佛令自憶本所種善根。王聞佛言。便作是念。諸佛如來至未曾有智慧無量。令我得知若干佛所種諸善根。我以自恣五欲覆心。統理國事衆務所纏。尚不自知於一佛所種諸善根。我昔雖從爾所諸佛。殖衆善本。而不迴向佛無上道。而今此善根在不定中。我今當以所集善根。爲無上道利益衆生。在所生

處遊諸佛國。其中所有衆生語言。皆是無常苦空無我之音。及諸世界卉木叢林華葉果實。皆出無常苦空無我之音。我此善根與衆生共。當得如今過智力佛所得智慧。作是念已。即從坐起於佛前立。發如是言。世尊。今我所有的一切國土奉佛及僧。唯願受用。既奉施已出家爲道。四兵聞已亦隨出家。四十那由他諸嫗女等皆隨出家。及八十億那由他人亦隨出家。過智力佛諸四部衆。於是增廣是諸出家皆得五通。各以神力至于東方恒沙佛土。勸諸無量坐道場佛。轉法輪度脫衆生。南西北方四維上下。勸諸無量恒沙諸佛。轉于法輪度脫衆生。皆亦如是。名聞力王。從是已後更不受胎。亦常不生不淨國土。所遊世界其中衆生卉木叢林。皆出無常苦空無我之音。舍利弗。汝謂爾時名聞力王。於過智力佛。自聞先世所種善根。出家修道得五神通。遊於十方無量世界。勸諸諸佛轉于法輪度脫衆生者。豈異人乎。今此發心即轉法輪菩薩是也。

現變品第八

爾時發心即轉法輪菩薩。至王舍城詣竹林園中。頂禮佛足却住一面。而白佛言。無相音佛問訊世尊。少惱少病起居輕利氣力康耶。以大蓮華奉上世尊。佛即受華而告之曰。無相音佛安隱無恙善教化耶。答言世尊。無相音佛氣力康強衆生易度。所以者何。彼世界中大衆集會。有四淨法。何謂爲四。善根清淨爲菩提故。無量戒淨正發願故。無量見淨不得

●(一)日●(二)●(三)●(四)●(五)●(六)●(七)●(八)●(九)●(十)●(十一)●(十二)●(十三)●(十四)●(十五)●(十六)●(十七)●(十八)●(十九)●(二十)●(二十一)●(二十二)●(二十三)●(二十四)●(二十五)●(二十六)●(二十七)●(二十八)●(二十九)●(三十)●(三十一)●(三十二)●(三十三)●(三十四)●(三十五)●(三十六)●(三十七)●(三十八)●(三十九)●(四十)●(四十一)●(四十二)●(四十三)●(四十四)●(四十五)●(四十六)●(四十七)●(四十八)●(四十九)●(五十)●(五十一)●(五十二)●(五十三)●(五十四)●(五十五)●(五十六)●(五十七)●(五十八)●(五十九)●(六十)●(六十一)●(六十二)●(六十三)●(六十四)●(六十五)●(六十六)●(六十七)●(六十八)●(六十九)●(七十)●(七十一)●(七十二)●(七十三)●(七十四)●(七十五)●(七十六)●(七十七)●(七十八)●(七十九)●(八十)●(八十一)●(八十二)●(八十三)●(八十四)●(八十五)●(八十六)●(八十七)●(八十八)●(八十九)●(九十)●(九十一)●(九十二)●(九十三)●(九十四)●(九十五)●(九十六)●(九十七)●(九十八)●(九十九)●(一百)

法故。所觀清淨不取相故。世尊。彼衆無有毀
禁破戒。戒壞威儀者。亦無有是三毀之名。彼
國土衆。觀此世界所有衆生如欲擄掠。我
今請還。唯願如來至彼世界。時佛告言。止善
男子。至彼世界欲何所爲。我今於此亦化衆
生。發心即轉法輪菩薩應勸三。請。唯願如
來至彼世界。若不臨願。我當自以。報得神力
接此世界。如一念頃置於彼土。虛空中分中。時
佛默然。聽此菩薩現大神通自在之力。欲令
衆生具足善根亦爲示現度知見力。時此菩
薩。即以右手斷取三千大千世界。猶如陶師
以杖轉輪。持之而去。時舍利弗覺此三千大
千世界皆大搖動。白世尊曰。持此世界并我
等去。持此世界并我等去。爾時世尊。以隨智
音柔軟和雅悅可衆心。具足深遠不高不下。
簡要不紊能示義趣。答舍利弗。非我所爲。
其音普聞大千世界。時有衆生貪著我心依止
有見。皆大驚怖得厭離心。餘諸四衆。但見如
來菩薩圍遶而爲說法。如轉輪王安處正座。
如大梵王在衆梵中。時發心即轉法輪菩薩。
皆持十方無量世界令集一處以示衆生。爾
時世尊以神通力。令大風起吹諸世界。互相
觸。撞壞。裂破碎。皆悉散滅。佛現神力。諸大
梵王及諸梵天。於見聞法計常不壞。所謂梵
王諸梵宮殿。今皆自見宮殿散壞。甚大驚怖
生厭離心。各作是念。此諸宮殿先自成立。而
今皆悉相。撞毀壞。如水波蕩鼓浪成沫。若
水竭盡日。風塵皆悉散滅。則是我等無常
相也。俱懷戰慄合掌禮佛。爾時世尊告舍利

弗。我從昔來常爲汝說。世間虛妄無有真實。
譬如有人與空共靜。世間如是。但從憶想分
別故有。無牢無固猶如聚沫。世間如幻能誑
衆生。世間如炎無實體相。不除渴愛。世間如
影不可得取。世間如響虛誑起業。世間如實
性無顛倒。舍利弗。我坐道場如實通達。知
世間相空無所有無所依止。以無障。閱得世
間相。舍利弗。我本未知世間味世間患世間
出。不自唱言我得佛道。我既如實知世間相
及世間集。知世間滅世間滅道。便自唱言我
得佛道。舍利弗何謂世間其世間者。所謂五
陰。何謂爲五。色陰受陰想行識陰。舍利弗。何
謂色陰。或有衆生作如是念。若過去者不
名爲色。未來現在不名爲色。是故佛說諸所
有色。若於過去未來現在。若內若外若能若
細。若好若醜若近若遠皆名色陰。而是色陰
實無有相。譬如空陰風陰火陰水陰地陰。但
有是名。色陰受陰想行識陰亦復如是。以此
因緣說有諸陰。舍利弗。凡夫癡冥貪著於身
不知色相。謂色是我所有。取相分別而
生著心。受想行識亦復如是。舍利弗。我坐道
場於此事中。不謂是有不謂是無而生法眼。
凡夫於此無所有法。生渴愛心。是法散壞
便生憂惱。是人深著失所著故。轉增癡惑
重起黑業。若以瓦石杖楚刀稍種種兵器共
相加害。以癡惑故起是罪業如來通達諸法
平等。諸見平等故說正見。謂正見者。平等
正直無有高下。正行道者。正修習者。正解脫
者。得是見故名爲正見。舍利弗。佛說正見。

不可以言爲汝等說。但可隨順如說修行。舍
利弗。汝等皆當如法修習。當得無量無邊智
慧。是則名爲八萬四千諸法藏中一法藏門。
諸諸起作非起作相。如來說此法藏門時。七
萬七千那由他數諸梵天王。於諸法中遠離
塵垢得法眼淨。欲界諸天八萬四千那由他
衆。於諸法中遠。離塵垢得法眼淨。及無量人
亦於諸法遠。離塵垢得法眼淨。百億閻浮提
中百千萬億諸菩薩衆。皆於此會得無生忍。
及餘無量無邊衆生。皆發阿耨多羅三藐三
菩提心。爾時世尊還攝神力。諸四部衆梵世
梵住梵衆諸天。及欲界中天龍夜叉乾闥婆
阿修羅迦樓羅緊那陀羅摩睺羅伽人非人等。
皆自見身還此世界

*如來力品第九

爾時大目犍連從坐而起。偏袒右肩合掌向
佛。白世尊曰。未曾有也。是發心即轉法輪菩
薩。有大神力接此忍界及以如來。置於他方
世界中。世尊。持我至彼及還來此我於爾
時神尚不在。何況有通。我復生念。今此菩薩
具大神通接我往還。都不覺知遲速遠近。我
又生念。今此菩薩未成佛道。有是神力。何況
成佛。佛告目連。汝或謂是發心即轉法輪菩
薩能接如來有往還耶。勿造斯念。所以者何。
我不見有沙門婆羅門阿羅漢辟支佛及餘衆
生天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那陀羅
摩睺羅伽人非人等能動如來衣一角者。何
況接舉至餘世界及還置此。無有是處。目
連。置是世間一切天人。若此三千大千世界

○戒二見○ ○請二演○ ○報得二果報○ ○虛空二空○ ○捨二捨○ ○(答)一○ ○持二持○ ○製二製○ ○天二衆
○ ○皆悉二悉○ ○所二所○ ○摩二摩○ ○陀二陀○ ○
○及二及○

瞋癡有如如是根。如是諸根能清淨淨道能起諸事。如是諸根從本緣生。如是諸根從習行得。有作業根是起黑業。是起白業。起黑白業。是根順道。是根順定。是根順慧。是順靈智。順無生智是根隨順。盡無生智是根順諦。諸善男子。是中有二萬諸根。和合先世因緣力故能起諸業。若黑若白。以是業緣得種種色。若黑若白不黑不白。若上若離。如是等色有二萬根。能生諸身。若長若短若龜若細若中若容等。有二十萬根能表內相。若於眼耳鼻舌身中。知如是貪心是人瞋心是人癡心是人離貪是人離瞋是人離癡。有三萬根差別業報。謂人死時情識迷悶。形色變異手足屈縮諸根錯亂支節相離。臨行氣時。知是諸根應入地獄。如是諸根應墮畜生。如是諸根應生餓鬼。是根應生天上人中。是根應生他方佛土得見諸佛。是根應斷生死相續不受後身。有七萬根。以信解力能攝善本。二萬諸根攝不善法。死時可知。諸善男子。是名佛力。如來所行如來法藏。如來住此能演諸法不增不減。

＊功德品第十

爾時會中有一菩薩名曰堅意。從坐而起恭敬合掌。白佛言。世尊。我於此門得法光明。是故我當修是法門令得具足。所以者何。我今當發如是莊嚴。推求習行具足是法終不懈息。於未來世還復得聞如來法藏。佛告堅意。善哉善哉。汝能勤求諸佛如來無量無邊阿僧祇劫所集大法。堅意。若此三千大千世界

①想=相②現=見③悉=赤④合=今⑤便=變⑥伊音日多伽=謂多伽⑦多=陀⑧波=婆⑨(猶)十尙⑩(受)=一⑪等經二經中⑫(似多一根)十六字一⑬逮十(者)⑭廢十(者)⑮(多)=一⑯是二以⑰清淨=淨於⑱(是)十起⑲黑十(業)⑳是十(根)㉑摩二摩㉒等二諸⑳容二容㉓是十(人)㉔廢二廢㉕打二序㉖如=知⑳

所有衆生。若色無色有想無想非有想非無想。假令一時皆得人身。若善男子及善女人。給此衆生一切樂具。隨其所須色香味。觸即皆能與。持此衆生悉置掌中。若至一劫若滅一劫。又以一手除其臭穢遠棄他處。堅意於汝意云何。是人所爲寧爲大不。甚大世尊。堅意。若復有人發阿耨多羅三藐三菩提心。若佛現在若滅度後。能求。是等助菩提法菩薩藏經。作如是念。我修集此大乘法藏爲衆生說斷貪患癡。離生老死憂悲苦惱。如是求時。若得是經一四句偈。能爲衆生讀誦解說。比前功德。百分千分百千萬分尚不及一。乃至譬喻所不能及。如是菩薩以求此等深法因緣。能大利益一切衆生。堅意。是事誰能信者。唯有諸佛究竟通了。若聖弟子及餘發心求佛道者。乃能信受。所以者何。諸菩薩等初發阿耨多羅三藐三菩提時。自願當爲無救衆生而作救護。無洲者作洲。無道者作道。我當修習是大乘法佛之智慧。當令無量無數衆生住無漏法。堅意。假使此人從旦至食。以諸珍寶積若須彌。與一人。中時哺時初中後夜。盡其形壽晝夜六時。以此寶聚施與衆生。堅意。於意云何。是衆生心得滿足不。不也世尊。或因是故墮三惡道。菩薩念言。我當勤求無上妙法。與諸衆生令觀三千大千世界珍寶之聚。猶如四洲睡生怖畏心。大智菩薩觀此寶聚。皆是三毒煩惱衆生。生死往來地獄畜生餓鬼人中苦惱之本。求時苦本。守護苦本。怨憎諍訟起諸罪業衆苦之本。菩

薩如是。於大寶聚生厭離心。又作是念。此非寶聚但惡道苦惱之聚。或有衆生貪著是故墮三惡道。堅意。置是三千大千世界所有衆生。十方無量恒河沙等國土衆生。若色無色有想無想非有想非無想。假令一時皆得人身。若有一人。發心欲與一切樂具。隨其所須色香味等。即皆能與。若置頭上若肩荷負。若至一劫若滅一劫隨意坐臥。亦以一手除其臭穢遠棄他處。堅意。於汝意云何。是人所爲寧爲多不。甚多世尊。堅意。我今告汝誠言。若善男子若善女人。發阿耨多羅三藐三菩提心。求如是等助菩提法菩薩藏經。發足一步福不可量。至得阿耨多羅三藐三菩提。猶不能盡比前功德百分千分百千萬分尚不及一。乃至譬喻所不能及。所以者何。前樂具者。是諸結使有漏因緣。不能離苦畢竟安隱。諸菩薩等求法因緣。增長成定品慧品。亦能具足一切佛法。能得無量不可思議方便之力。成就衆生淨佛國土。是故堅意。佛說菩薩求法因緣。得阿耨多羅三藐三菩提。復次堅意。若四天下滿中如來。猶如甘蔗稻麻叢林。若有一人盡其形壽。供養衣服臥具湯藥種種所須。是諸如來般涅槃後。起七寶塔方一由旬。表刹莊嚴華香幡蓋然燈供養。若至百劫若過百劫。堅意。於汝意云何。是人得福寧爲多不。甚多世尊。無量無邊。堅意。我今告汝誠言。是人供養爾所如來。起爾所塔。於爾所劫種種供養。若善男子及善女人。發阿耨多羅三藐三菩提心。求如是等

助菩提法菩薩藏經受持讀誦。比前福德百分千分百千萬分尚不及一。乃至譬喻所不能及。所以者何。於諸施中法施第一。於諸求中求法第一。是故堅意。汝等於後五百歲中。受持讀誦如是等經。所得功德無量無邊。至得阿耨多羅三藐三菩提。猶不能盡。堅意。我今欲說譬喻粗明此事。汝當信受。譬如三千大千國土以爲一器。滿中芥子如黑麻米。汝意云何。是中芥子有幾數。甚多世尊。不可數也。堅意。假使復數如此芥子等大千世界。合爲一器滿中細沙。此諸細沙有幾數。甚多世尊。無量無邊。堅意。有大力人。持細沙灑散四方。時大風起吹此諸沙。一一各墮一世界中。汝意云何。是諸世界有幾數。甚多世尊。無量無邊不可稱數。堅意。我今明了告汝。如來具足無量神通持戒禪定智慧之力。能以一步越爾所界。而處本坐威儀不動。於神通力猶不盡現。堅意。如來以此一沙爲一劫。爾所劫爲一日。爾所日爲一月。爾所月爲一歲。如是千歲東行不息。南西北方四維上下。亦復如是。若善男子及善女人。欲聞是經受持讀誦發足一步所得功德。假使有形。如來所經爾所國土不能容受。如來但知是人福德無量無邊不可思議。堅意。此福不可文字算數之所能知。是福攝在無量數中。

發心品第十一

爾時東方過阿僧祇國。有世界名大閼佛號須彌肩。今現在爲光明威德聚菩薩。授阿

○釋二○ ○(汝)○ ○是等二如是○ ○功二福○ ○第一○ ○發一深○ ○道二○ ○使十(令)○ ○此二
大○ ○滿二廣○ ○(之)○ ○(是)○ ○恒河沙等國土○ ○(等)○ ○(於汝意)○ ○事二
○黑二量○ ○(使)○ ○(此諸細沙)○ ○是二此○ ○沙二步○ ○經二還○

辦多維三藐三菩提記。作如是言。●是光明威德聚菩薩。次於我後當得作佛爾時彼佛大眾圍遶而為說法。是光明威德聚菩薩。時在彼會見大光明。聞響欸聲見地大動。問彼佛言世尊是為何佛光明音聲。彼佛答言。西方去此過阿僧祇國。有世界名娑婆。佛號釋迦牟尼。今現在說菩薩藏經。彼會菩薩具大莊嚴。今於十方恒沙國土。少有如是。大菩薩衆。若聞是等菩薩名者。尙得大利。何況目見親近供養。即時光明威德聚菩薩。白須彌佛言。世尊。我欲詣彼娑婆世界見釋迦牟尼佛禮事供養。亦欲見彼具足莊嚴大菩薩衆。彼佛答言。欲往隨意。時彼佛與光明威德聚菩薩七。枚蓮華。而告之曰。汝持此華與釋迦牟尼佛。并以我言問訊彼佛。少病少惱起居輕利氣力強耶。時彼菩薩即持此華。頂禮佛足遶已而去。如大力士屈伸臂頃。從彼佛土忽然不現。到此世界至王舍城。行詣竹園頂禮佛足。於一面立。而白佛言。須彌佛問訊世尊。少病少惱起居輕利氣力康耶。以此蓮華供養世尊。時佛受華而問之曰。須彌肩佛少病少惱氣力。康耶。答言世尊。須彌肩佛。於彼世界安隱無恙。佛以此華與彌勒言。阿逸多。汝持此華種助佛道善根因緣。時彌勒菩薩從佛受華。與跋陀婆羅菩薩。寶積菩薩。導師菩薩。星得菩薩。那羅達菩薩。帝得菩薩。水天菩薩。善力菩薩。日藏菩薩。持世菩薩。持地菩薩。住意菩薩。無說意菩薩。越三界行菩薩。無邊行菩薩。無量力菩薩。普現

緣菩薩。堅意菩薩。無邊力菩薩。不慮力菩薩。師子力菩薩。疾辯菩薩。利辯菩薩。深辯菩薩。無邊辯菩薩。無量辯菩薩。文殊師利法王子。華嚴藏法王子。無邊手菩薩。無著手菩薩。寶手菩薩。寶臂菩薩。不慮德菩薩。不動行菩薩。無憂菩薩。離憂菩薩。發無分別行菩薩。離諸難菩薩。離男相菩薩。離女相菩薩。離衆生相菩薩。網明菩薩。不入胎菩薩。佛華手菩薩。華手菩薩。香象菩薩。成利菩薩。上德菩薩。寶德菩薩。珠璣菩薩。珠鬘菩薩。華耳菩薩。雲音菩薩。畢竟思菩薩。無邊捨^華菩薩。善思行菩薩。不慮願菩薩。過願菩薩。轉願菩薩。深行願菩薩。願離難菩薩。演華菩薩。寶華菩薩。不慮稱菩薩。不慮讚菩薩。普願菩薩。諸道不亂菩薩。常喜嚴菩薩。常悲嚴菩薩。化無知願菩薩。具戒願菩薩。執炬菩薩。樂衆菩薩。善衆菩薩。樂行菩薩。愛天菩薩。樂佛菩薩。願不離佛菩薩。願轉法輪菩薩。願轉無礙法輪菩薩。願拾一切菩薩。願無懼菩薩。願無差別菩薩。願紹佛種菩薩。願不亂菩薩。月菩薩。法菩薩。德海菩薩。善戒菩薩。導師菩薩。大導師菩薩。上衆菩薩。增上菩薩。寶嚴菩薩。普利菩薩。普德菩薩。袈裟相菩薩。無染菩薩。滅相菩薩。寂滅菩薩。善意菩薩。喜見菩薩。樂勝菩薩。上嚴菩薩。常勝菩薩。勝衆菩薩。勝數菩薩。壞覺菩薩。壞怨菩薩。勝怨菩薩。普名聞菩薩。日寶菩薩。轉法菩薩。增法菩薩。善知識菩薩。天善友菩薩。增友菩薩。一蓋菩薩。寶蓋菩薩。雲宿王菩薩。星宿菩薩。法天

菩薩。淨門菩薩。淨勇菩薩。勇行菩薩。無邊行菩薩。不慮行菩薩。香德菩薩。智德菩薩。無邊眼菩薩。帝^{丹本}德菩薩。梵上菩薩。持法菩薩。法德菩薩。自在力菩薩。無迹行菩薩。善行菩薩。等行菩薩。與如是等七萬七千諸菩薩等。作如是言。諸善知識。我從佛所受得此華。今以相與。汝等取華爲助佛道。皆當一心俱發大願。時七萬七千菩薩取此蓮華。一時俱發方便大願。還以上佛。佛感受已。告彌勒曰。我今安隱能使汝等種大善根。阿逸多。諸佛難值。諸菩薩等亦復難遇。所以者何。我所得法。一切皆從菩薩行生。於汝意云何。若如來本不發阿耨多羅三藐三菩提心者。當有十力出世間不。不也世尊。阿逸多。於汝意云何。若如來本不發阿耨多羅三藐三菩提心。當有四無所畏出世間不。不也世尊。阿逸多。若如來本不發阿耨多羅三藐三菩提心。當有大慈大悲大喜大捨。出世間不。不也世尊。若如來本不發阿耨多羅三藐三菩提心。當有十八不共法出世間不。不也世尊。若如來本不發阿耨多羅三藐三菩提心。當有不虛行法出世間不。不也世尊。若如來本不發阿耨多羅三藐三菩提心。當有象王觀法出世間不。不也世尊。若如來本不發阿耨多羅三藐三菩提心。當有師子奮迅三昧出世間不。不也世尊。若如來本不發阿耨多羅三藐三菩提心。當有無見頂相出世間不。不也世尊。若如來本不發阿耨多羅三藐三菩提心。當有三轉十二行法輪出世間不。不也世

●(是)一●(時)一●(大)一●(半尼)二●(枚)一●(康)一●(帝)二●(德)二●(二)一●
●(丹有華)夾註一●(願)一●(善)一●(王)一●(再出)夾註一●(丹本作善)夾註一●(德)二●(得)一●
●(華)二●(本)一●

尊。若如來本不發阿耨多羅三藐三菩提心。當有三十二大人相出世間不。不也世尊。若如來本不發阿耨多羅三藐三菩提心。當有百千無量法具出世間不。不也世尊。若如來本不發阿耨多羅三藐三菩提心。當有聲聞大衆出世間不。不也世尊。是故阿逸多。當知諸佛一切功德。皆在初發調伏心中。是故菩薩世間難遇。佛亦難值。阿逸多。譬如無牛則無醍醐。如是若無菩薩發心則無佛種。若有牛則有醍醐。如是若有菩薩發心則佛種不斷。阿逸多。譬如若有種則有華實。如是若有菩薩發心則佛種不斷。是故當知發心爲難。發心難故佛亦難得。阿逸多。譬如海寶無價者少餘寶甚多。如是衆生少有能發菩薩心者。多起聲聞辟支佛意。是故當知。菩薩心者第一難得。如優曇華時時一現。是珍寶心以無價故。是心如須彌極高大故。是心如空不可壞故。是心如海深難測故。是心無比。勝滿三千大千世界摩尼珠故。阿逸多。假使是心有形色者。世間天人阿修羅等皆應敬禮。是故汝等。爲發此心。當勤精進深生欲樂。

佛說華手經卷第二

佛說華手經卷第三

*後秦龜茲國三藏鳩摩羅什奉

詔譯

無憂品第十二

爾時佛告彌勒菩薩言。阿逸多。何等名爲眞

菩薩心。菩薩心者。不可思量不可宣示。我今欲說譬喻證明此心。阿逸多。乃往過去無量無邊阿僧祇劫。爾時有佛。號曰安王如來。應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。是安王佛壽八萬四千歲。有三大會。初會說法七十億人得阿羅漢。第二大會九十億人得阿羅漢。第三大會滿百億人得阿羅漢。諸漏已盡所作已辦。棄捨重擔逮得已利。盡諸有結正智解脫。時有灌頂大王名師子德王。大夫人有二太子。一名無憂。二名離憂。一時俱生。是二王子共戲殿上。見安王佛大衆圍遶入。惠見城。即時無憂謂離憂曰。見安王佛從彼來耶。離憂言見。時無憂言。我等可作如安王佛。卽爲離憂而說偈言。

離憂汝且觀	是安王世尊
大衆所敬遶	安祥從彼來
我生如是心	欲求無上道
度生老病死	一切苦衆生
貪嫉恚慢故	而作衆罪業
作衆罪業已	輪轉諸惡趣
我當求佛道	度此等衆生
離憂汝亦當	發此無上心
諸佛甚難值	如。憂曇鉢華
爾時離憂。以偈答言。	
言說無所成	世多說不行
我不以言說	但心行苦提
世多言作佛	不能如說行
是人皆虛言	終無實果報

若但以言說 而能得佛道 一切言說者 皆應得作佛

爾時無憂。重說偈言

若如汝發心 是則爲慳貪

畏諸乞求故 發心而無言

大人請衆生 等施財法分

一切無所吝 但欲成菩提

若如是發心 名爲解怠者

恐不如說行 是則爲可恥

汝疑無上道 無量難獨成

豫生如是心 故不敢發言

時離憂言。當共往問安王如來。我等發心誰爲是真。若從佛聞自當知之。作是語已。卽時離憂從梯而下。爲供養故。持眞珠。展及上寶衣。價直一億。往詣佛所。於時無憂卽從殿上自投而下。身無所損安隱而立。往詣佛所。脫身寶衣解髮明珠。奉安王佛。佛感受之。離憂從後來到佛所。時見無憂在佛邊立。卽問之曰。從何道來。無憂答言。我於殿上自投而下。身無傷損安立佛所。離憂卽以無價寶衣及摩尼。奉安王佛。而說偈言。

我得見世尊 而從非道行 今當修正道 諸佛之所讚 爾時無憂。又說偈言

若人情身命

猶汝來求道

是人爲自利 不能益衆生

我不惜身命 願受諸勤苦

爲利益衆生 度衆苦惱者

見佛卽是道 不應更餘求

凡夫行正道 實墮邪徑中
衆生在邪道 見是正是邪
貪著卽魔縛 則遠離世道
我願常值佛 常願得出家
常淨修梵行 世世度衆生
常安住善法 常持佛法藏
以是所持法 大利益衆生
常發行精進 聞法卽解義
常住於禪定 功德故高尊
阿逸多。是二王子說此偈已。於安王佛所出家修道。各相謂言。我先作佛。時無憂比丘。謂離憂曰。汝以何行欲先作佛。離憂答言。我發心爲一衆生。於萬億劫受地獄苦而心無悔。至得阿耨多羅三藐三菩提。我以如是堅固莊嚴。又以堪忍柔和之心。假使有人從東方來。持諸糞火屎尿毒瓶。繫我頭上。我於爾時。不生瞋恨不惡眼視亦不呵罵。但作是念。我今行忍爲求佛法生佛智慧。欲令此人得滅度故。若我瞋恨與彼何異。我是行人彼非行者。我不應起非行者業。行者之業我所應起。所謂自斷瞋恨。亦斷無量衆生瞋恨而爲說法。我爲阿耨多羅三藐三菩提故。如是莊嚴。爾時無憂問離憂曰。汝見是心以。知是心發莊嚴耶。離憂答言。若無是心則無莊嚴。若無莊嚴云何當有菩薩修道。是故當知有是心故。菩薩修道出於世間。無憂比丘。語離憂言。莫作此說。有是心故故有莊嚴。所以者何。心空如幻念念生滅。若空如幻念念生滅。是法無相亦無無相。離憂若有若無皆名

爲見。若有是見皆是邪見。若是邪見卽是邪道。不名菩提。是人遠離菩提之道。無所。佛望是故當知。有無等法皆是戲論。戲論法者。菩薩不應親近修習。何法菩薩所應習近。無法菩薩所應習近。所以者何。若法可習是則非法。是故菩薩於一切法不應樂著。所以者何。是阿耨多羅三藐三菩提。非著法故。若菩薩如是得解亦是非法。所以者何。非得解相是名菩提。又菩薩如是知如是觀者。亦墮非法。所以者何。無解脫相是名菩提。若菩薩如是修習。我於是法當如是證。卽墮非法。所以者何。無性無說是名菩提。爾時離憂。謂無憂言。若菩提有汝當言有。無應言無。汝以何故。於阿耨多羅三藐三菩提中。都無所說。無憂答言。汝善知識。菩提名爲非戲論法。汝莫戲論若有若無。所以者何。諸有戲論皆非菩提。若無戲論卽是菩提。時離憂言。善知識。我於汝說不解義趣。謂諸戲論皆非菩提。無戲論法是卽菩提。無憂答言。汝善知識。可共詣佛請決所疑。時二比丘俱詣佛所。頂禮佛足於一面坐。離憂比丘以先所論具向佛說。時安王佛。可無憂言。善哉善哉。既印可已。告離憂曰。如無憂言。謂有戲論皆非菩提。無戲論法是卽菩提。所以者何。離諸戲論是名菩提。云何爲離。一切戲論皆悉寂滅。何名戲論。色陰戲論。受想行識陰戲論。戒品定品慧品戲論。少欲知足若行頭陀易滿易養空閑靜處。皆是戲論。是諸戲論從何處起。皆從憶想分別故起。何謂分別。謂分別色。受想

行識。分別戒品定品慧品少欲知足諸功德等。若分別色卽是非色。是分別中則無戒品定品慧品少欲知足行頭陀等。是分別中亦無色空。又若分別受想行識卽是非識。是分別中。則無戒品定品慧品少欲知足行頭陀等。是分別中亦無識空。能如此知是慧亦空。如是空中。無有諸相若一若異。是名菩提。爾時離憂。聞說是法遠無生忍。又亦得知是菩提心。以是心故名爲菩薩。時二菩薩。觀如是法信解隨順。八萬歲中常勤精進。經行不息未曾睡眠。八萬歲中不生貪欲恚癡之心。是二菩薩於此命終。卽生下方第一千世界妙肩佛所俱共出家。自識宿命精進如前。如是展轉從一佛所至一佛所。得值六百八千萬億諸佛世尊。於諸佛法。常得出家精進如前。然後無憂先得作佛號曰日上衆。佛告彌勒。是餘佛國。後得作佛號曰日上衆。佛告彌勒。是二佛法廣宣流布。壽命無量阿僧祇劫。阿逸多。是名菩薩摩訶薩心。無來無去無所貪著無生無滅無住無動。若有衆生起是心者。則爲希有。爾時世尊。欲明此義。而說偈言
佛燈出於世 萬億劫難值
如優曇鉢華 時時乃一現
深發菩提心 正行佛道者
如是大菩薩 世間亦難遇
是故若有人 能發此大心
斯人當作佛 處衆師子吼
自在師子吼 能轉淨法輪
佛神通無礙 皆在初中中

●淨修二流淨 ●謂二語 ●緊二擊 ●知二如 ●佛二希 ●(又)一 ●(有)十如是 ●以何二可以 ●
●(汝)一 ●可二向 ●既二即 ●行十(殊) ●功德二善法 ●(爲)一 ●日二日

佛相三十二
十八不共法
是法及諸相
皆在初心中
諸佛不虛行
象王迴觀法
及無見頂相
皆在初心中
布施持戒忍
精進禪智慧
此諸波羅蜜
皆在初心中
如是諸功德
及諸餘佛法
當知是一切
皆在初心中
聲聞戒定慧
及衆神通力
亦在初心中
無上菩提心
一切佛智慧
今則不能得
況令衆生聞
尙不能自得
亦不出世間
聲聞弟子衆
證辟支佛道
若深行因緣
入無餘泥洹
爲世作福田
亦在初心中
是等諸功德
一切諸樂具
世間出世間
皆因菩提心
當知此等事
所得之果報
汝等觀是心
不能盡其邊
無量無數劫
念念常生滅
汝等觀是心
而得大果報
如幻無所有
無一決定相
是心屬諸緣
能得大果報
如是不定心
亦不離衆緣
是心不在緣
而能起大果
非有亦非無
能生佛智慧
智者知是心
唯除貪著者
誰當不貴重

若人依止色
於法作二相
如人在虛空
是人自繫故
是故知心性
不應生疑見
是心及衆緣
若人如是知
若法性自空
一切無生法
若人如是知
不以陰離陰
若知法無相
如是正智者
得是堅固心
惡口諸毀辱
若人得是忍
自得利不高
能建於是忍
斯人於世間
是故當修此
我本亦修集

依受想行識
以虛誑自縛
自謂我有縛
常縛果報中
虛誑無所有
是心非定相
皆空無自性
終不退菩提
是法卽無生
是名眞智種
我授菩提記
而可得受記
亦不取此慧
是名眞發心
斯人則能忍
刀杖等衆苦
則無貪恚心
亦不嫉他人
滅有無二邊
能行不壞智
空無性法忍
故得成菩提

＊中說品第十三

爾時東方過六萬八千阿僧祇界。有世界名上意。是中有佛號曰空性。今現在。是空性佛與月菩薩摩訶薩。授阿耨多羅三藐三菩提記。時月菩薩見大光明聞大音聲。問空性佛言。是爲何佛光明音聲。被佛答言。西方去此過六萬八千阿僧祇界。有世界名娑婆佛。

號釋迦文。今現在說菩薩藏經。是爲彼佛光明音聲。時月菩薩白空性佛言。世尊。我欲詣彼娑婆世界見釋迦文佛禮事供養。及見彼土具足莊嚴大菩薩衆。彼佛答言。欲往隨意。時月菩薩卽從坐起。頂禮佛足遶已欲去。時空性佛持白蓮華與月菩薩。作如是言。汝持此華與釋迦文。并稱我言問訊彼佛。少惱少病起居輕利氣力強耶。時月菩薩如大力士屈伸臂頃。於彼佛土忽然不現。到此世界至王舍城。行詣竹園。頂禮佛足於一面立。而白佛言。空性如來問訊世尊。少病少惱起居輕利遊步安耶。以此蓮華持與世尊。時佛受華問月菩薩言。善男子。彼空性佛少病少惱氣力安不。時月菩薩白世尊曰。空性如來於彼世界安隱無恙。東方去此過于四萬阿僧祇界。有世界名妙陀羅尼。足中有佛號名聞力王。今現在爲智流布菩薩摩訶薩。授阿耨多羅三藐三菩提記。時此菩薩見大光明聞大音聲。問名聞力王佛言。世尊。今此光明及大音聲。是誰所爲。彼佛答言。西方去此過于四萬阿僧祇界。有世界名娑婆。佛號釋迦文。今現在爲諸菩薩說斷衆生疑令衆歡喜菩薩藏經。是爲彼佛光明音聲。時智流布菩薩。白彼佛言。世尊。我欲往詣娑婆世界見釋迦文佛禮事供養。及見彼土具足莊嚴大菩薩衆。彼佛答言。欲往隨意。時智流布既蒙聽許。頂禮佛足遶已欲去。時名聞力王佛。卽以一襲赤末栴檀香。而與之曰。汝持此香與釋迦文。并以我言問訊彼佛。少惱少病起居輕利。

①諸一等②諸餘一餘諸③等諸一諸善④因二由⑤果報一妙果⑥報果⑦諸二因⑧能起大果一起
 大果報⑨於二通達⑩集二齊⑪空性佛二彼佛⑫此一⑬少病少惱二少病少惱⑭下二千
 ⑮十(諸彼)⑯世二出⑰香一⑱被二被

萬六千阿僧祇界。有世界名上清淨。是有佛號曰智衆。今現在爲智力菩薩摩訶薩。授阿耨多羅三藐三菩提記。時智力菩薩見大光明聞大音聲。問智衆佛言。世尊。是爲何佛光明音聲。彼佛答言。西方去此度三萬六千阿僧祇界。有世界名娑婆。是有佛號釋迦文。今現在爲諸菩薩。說斷衆生疑令衆歡喜菩薩藏經。是爲彼佛光明音聲。時智力菩薩白智衆佛言。我欲往詣娑婆世界見釋迦文佛禮事供養。及見彼土具足莊嚴大菩薩衆。智衆佛言。欲往隨意。時智衆佛持衆蓮華而與之曰。汝以此華與釋迦文。并稱我言問訊彼佛。少惱少病氣力輕強。耶。時智力菩薩頂禮佛足遠已而去。餘如上說。

東方去此過三萬五千阿僧祇界。彼有世界名曰香聚。是有佛號栴檀香。今現在爲離垢菩薩摩訶薩。授阿耨多羅三藐三菩提記。時離垢菩薩見大光明聞大音聲。問栴檀香佛言。世尊。是爲何佛光明音聲。彼佛答言。西方去此過三萬五千阿僧祇界。彼有世界名曰娑婆。是有佛號釋迦文。今現在說菩薩藏經。時離垢菩薩白栴檀香佛言。世尊。我欲往詣娑婆世界見釋迦文佛禮事供養。及見彼土具足莊嚴大菩薩衆。彼佛答言。欲往隨意。彼佛即以末栴檀裹而與之曰。汝持此香與釋迦文。時彼菩薩頂禮佛足遠已而去。餘如上說。

東方去此過三萬五千阿僧祇界。有世界名阿竭流香。是中有佛號大聲眼。今現在爲利

世菩薩摩訶薩。授阿耨多羅三藐三菩提記。時利世菩薩見大光明聞大音聲。問大聲眼佛言。世尊。是爲何佛光明音聲。彼佛答言。西方過此三萬五千阿僧祇界。彼有世界名曰娑婆。是中有佛名釋迦文。今現在爲菩薩說斷衆生疑令衆歡喜菩薩藏經。是爲彼佛光明音聲。時利世菩薩白大聲眼佛言。世尊。我欲往詣娑婆世界見釋迦文佛禮事供養。及見彼土具足莊嚴大菩薩衆。彼佛答言。欲往隨意。彼佛以一高大蓮華而與之曰。汝持此華與釋迦文。并稱我言問訊彼佛。少病少惱氣力強耶。時利世菩薩頂禮佛足遠已而去。餘如上說。

東方去此度三萬四千阿僧祇界。彼有世界名無邊聚。是有佛號曰寶積。今現在爲重智菩薩摩訶薩。授阿耨多羅三藐三菩提記。時重智菩薩見大光明聞大音聲。問寶積佛言。世尊。是爲何佛光明音聲。彼佛答言。西方去此過三萬四千阿僧祇界。彼有世界名曰娑婆。是中有佛號釋迦文。今現在爲菩薩說斷衆生疑令衆歡喜菩薩藏經。是爲彼佛光明音聲。時重智菩薩白寶積佛言。世尊。我欲往詣娑婆世界見釋迦文佛禮事供養。及欲見彼大菩薩衆。彼佛答言。欲往隨意。時寶積佛。即以一寶蓋五色蓮華。而與之曰。汝持此華與釋迦文。并稱我言問訊彼佛。少病少惱起居輕利遊步強耶。時彼菩薩頂禮佛足遠已而去。餘如上說。

東方去此過三萬四千阿僧祇界。彼有世界名

曰衆香。是有佛號曰香象。今現在爲寶象菩薩摩訶薩。授阿耨多羅三藐三菩提記。時寶象菩薩見大光明聞大音聲。問香象佛言。此爲何佛光明音聲。彼佛答言。西方去此過于三萬阿僧祇界。有世界名娑婆。佛號釋迦文。今現在。是爲彼佛光明音聲。餘如上說。

總相品第十四

東方去此過于三萬二千阿僧祇界。彼有世界名曰廣妙。是中有佛號曰上衆。今現在爲智衆菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說。

東方去此過三萬二千阿僧祇界。有世界名雜相。是中有佛號彌樓肩。今現在爲自在力菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說。

東方去此過三萬二千阿僧祇界。有世界名華蓋。是中有佛號曰一蓋。今現在爲一寶藏菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說。

東方去此度三萬二千阿僧祇界。有世界名普明。是中有佛號無闇眼。今現在爲智自在菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說。

東方去此過三萬一千阿僧祇界。有世界名善。是中有佛號栴檀窟。今現在爲重智菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說。

東方去此過三萬一千阿僧祇界。有世界名善意。是中有佛號曰妙月。今現在爲益意菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說。

東方去此度三萬一千阿僧祇界。有世界名寶德。是中有佛號曰網明。今現在爲智德菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說。

○(耶)一○(彼)一○(彼有)二菩薩○(菩薩)一○(生疑)令衆歡喜菩薩藏經二疑○(令)二今○(去)二過○(過)一○(光明)二音聲○(往)一○(欲)一○(彼十)土○(坐)二○(聲)一○(二)二三○(丹)二○(夾)注一○(聞)二○(度)二過

東方去此度二萬八千阿僧祇界。有世界名

菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

東方去此過^{*}萬七千阿僧祇界。有世界名不

有佛。號發意即嚴一切衆生心。今現在爲佛
華。手菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說
從善莊嚴利至此中間。有世界名一蓋。是中
有佛號蓋行列。今現在爲寶行列菩薩摩訶
薩。授無上道記。餘如上說
從一蓋利至此中間。有世界名上華光。是中
有佛號明德王。今現在爲安立菩薩摩訶薩。
授無上道記。餘如上說
從上華光利至此中間。有世界名妙莊嚴。是
中有佛號德王明。今現在爲住諸功德菩薩
摩訶薩。授無上道記。餘如上說
從妙莊嚴利至此中間。有世界名無邊德。莊
嚴。是中。有佛號度功德邊。今現在爲無邊功
德稱菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說
從無邊德。莊嚴利至此中間。有世界名十方
流布。是中。有佛號曰然燈。今現在爲轉諸行
嚴菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說
從十方流布利至此中間。有世界名燈行列
是中。有佛號曰然燈。今現在爲寶積菩薩摩
訶薩。授無上道記。餘如上說
從燈行列利至此中間。有世界名珊瑚牙。是
中有佛號曰作明。今現在爲德積菩薩摩訶
薩。授無上道記。餘如上說
從珊瑚牙利至此中間。有世界名衆善。是中
有佛號曰無畏。今現在爲寶樂菩薩摩訶薩。
授無上道記。餘如上說
從衆善利至此中間。有世界名衆壽。是中。有
佛號曰德味。今現在爲得無畏菩薩摩訶薩。
授無上道記。餘如上說

從衆善利至此中間。有世界名曰上善。是中
有佛號曰無畏。今現在爲離怖畏菩薩摩訶
薩。授無上道記。餘如上說
從上善利至此中間。有世界名蓮華。是中。有
佛號曰華德。今現在爲智手菩薩摩訶薩。授
無上道記。餘如上說
從蓮華利至此中間。有世界名優鉢羅。是中
有佛號智華德。今現在爲無行菩薩摩訶
薩。授無上道記。餘如上說
從優鉢羅利至此中間。有世界名寶生。是中
有佛號曰寶積。今現在爲法積菩薩摩訶薩。
授無上道記。餘如上說
從寶生利至此中間。有世界名妙月。是中。有
佛號無邊願。今現在爲演華菩薩摩訶薩。授
無上道記。餘如上說
從妙月利至此中間。有世界名安住。是中。有
佛號無邊功德王安立。今現在爲曇無竭菩
薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說
從安住利至此中間。有世界名住林。是中。有
佛號曰寶。肩。今現在爲藥王菩薩摩訶
薩。授無上道記。餘如上說
從住林利至此中間。有世界名衆香。是中。有
佛號婆羅王。今現在爲益意菩薩摩訶薩。授
無上道記。餘如上說
從衆香利至此中間。有世界名華德。是中。有
佛號曰寶明。今現在爲曰。得菩薩摩訶薩。
授無上道記。餘如上說
從華德利至此中間。有世界名一衆。是中。有
佛號曰寶聚。今現在爲火。得菩薩摩訶薩。

授無上道記。餘如上說
從一衆利至此中間。有世界名過諸憂惱。是
中有佛號曰上衆。今現在爲上嚴菩薩摩訶
薩。授無上道記。餘如上說
從過諸憂惱利至此中間。有世界名離愛。是
中有佛號無邊德。今現在爲善思嚴菩薩
摩訶薩。授無上道記。餘如上說
從離愛利至此中間。有世界名諸功德處。是
中有佛號觀世音。今現在爲普守菩薩摩訶
薩。授無上道記。餘如上說
從諸功德處利至此中間。有世界名寶明。是
中有佛號須彌明。今現在爲安住菩薩摩訶
薩。授無上道記。餘如上說
從寶明利至此中間。有世界名一切功德莊
嚴。是中。有佛號無邊自在力。今現在爲藥善
菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說
從一切功德莊嚴利至此中間。有世界名覺
意莊嚴。是中。有佛號極高行。今現在爲善思
益意菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說
從覺意莊嚴利至此中間。有世界名無塵垢
是中。有佛號寶華德。今現在爲益意德菩
薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說
從無塵垢利至此中間。有世界名雲陰。是中
有佛號無量神通自在。今現在爲得念菩薩
摩訶薩。授無上道記。餘如上說
從雲陰利至此中間。有世界名華網覆。是中
有佛號隨衆顯嚴。今現在爲益意菩薩摩訶
薩。授無上道記。餘如上說
從華網覆利至此中間。有世界名列宿。是中

有佛號高寶蓋。今現在爲無憂菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從列宿剎至此中間。有世界名寶華。是中有佛號曰上衆。今現在爲自在菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說。

從寶華剎至此中間。有世界名普香。是中有佛號無量華。今現在爲香象菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說。

從普香剎至此中間。有世界名華。是中有佛號寶自在。今現在爲離憂苦薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說。

從華刹至此中間。有世界名雜寶相。是中有佛號月出德。今現在爲轉諸難菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從難寶相刹至此中間。有世界名衆歸。是中
有佛號發心卽轉法輪。今現在爲轉不退法
輪菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說。

從衆歸刹至此中間。有世界名多安。是中有佛號十方流布。今現在與智流布菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說。

從多安剎至此中間。有世界名金剛。是有佛號拘陵王。今現在爲利益行菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從金剛刺至此中間，有世界名藥。○丹作是藥。○丹作是有佛號曰日燈。今現在爲月。○丹作是日。○丹作是菩薩授無上道記。餘如上說。

從樂利至此中間。有世界名安隱。是中有佛號曰上寶。今現在爲火。得菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說。

從安隱剎至此中間，有世界名娑婆，是中有一
佛號智生德。今現在爲智德菩薩摩訶薩，授
無上道記。餘如上說。

從婆婆剎至此中間。有世界名純樂。是中有佛號安立功德王。今現在爲離怖菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說。

從純樂利至此中間。有世界名列宿開。是中
有佛號無礙眼。今現在爲妙眼菩薩摩訶薩
授無上道記。餘如上說

從列宿開剎至此中間。有世界名妙金剛。是
中有佛號曰無畏。今現在爲丹作巨臣。山菩薩
摩訶薩。授無上道記。餘如上說。

從妙金剛剎至此中間。有世界名月出。是中
有佛號曰智聚。今現在爲堅力菩薩摩訶薩。
授無上道記。餘如上說。

佛說華手經卷第三

佛說華手經卷第四

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什奉詔譯

上清淨品第十五

從月出剎至此中間。有世界名上清淨。是中
有佛號無相嚴。今現在爲多精進菩薩摩訶
薩。授無上道記。餘如上說。

從上清淨刹至此中間。有世界名普明。是有佛號明德聚。今現在爲上行菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從普明剎至此中間。有世界名高相。是中有

佛號曰因意。今現在爲淨因菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說。

從高相剎至此中間。有世界名數喜。是中有
佛號那羅延。今現在爲調御菩薩摩訶薩。授
無上道記。餘如上說。

從歡喜剎至此中間。有世界名離垢。是中有
佛號離垢相。今現在爲持明菩薩摩訶薩。授
無上道記。餘如上說。

從離垢刹至此中間。有世界名善寶。是中有
佛號求金剛。今現在爲破疑菩薩摩訶薩。授
無上道記。餘如上說。

從善寶刹至此中間。有世界名一切樂。是有佛號曰淨意。今現在爲無量賤菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說。

從一切樂利至此中間。有世界名愛惱所纏。是有佛號求利安。今現在爲世德菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說。

從憂惱所纏剎至此中間，有世界名無邊德摩訶薩。授無上道記。餘如上說。

從無邊德充剎至此中間、有世界名平等、是有佛號曰壞賊。今現在爲無礙嚴菩薩摩訶薩、授無上道記。餘如上說。

從平等剎至此中間，有世界名安隱。是有
佛號優鉢德。今現在爲常發精進菩薩摩訶
薩。授無上道記。餘如上說。

從安隱刹至此中間。有世界名方明。是中有佛號流布力王。今現在爲帝王菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從離諸緣利至此中間。有世界名常稱。是中
有佛號無能斷聲。丹作今現在爲無邊辯才

菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從常稱利至此中間。有世界名常喜。是中

有佛號無邊自在。今現在爲不斷辯才菩薩摩訶

薩。授無上道記。餘如上說

從常喜利至此中間。有世界名普現。是中

有佛號示一切法。今現在爲無相嚴菩薩摩訶

薩。授無上道記。餘如上說

從普現利至此中間。有世界名普見。是中

有佛號普現諸法。今現在爲眼名聞菩薩摩訶

薩。授無上道記。餘如上說

從普見利至此中間。有世界名生諸功德。是

中有佛號無邊德生。今現在爲淨眼菩薩摩訶

薩。授無上道記。餘如上說

從生諸功德利至此中間。有世界名離垢。是

中有佛號智出光。今現在爲無法行菩薩摩訶

薩。授無上道記。餘如上說

從離垢利至此中間。有世界名青蓮華覆。是

中有佛號曰華上。今現在爲赤蓮華相菩薩

摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從青蓮華覆利至此中間。有世界名赤蓮華

覆。是中有佛號曰方生。今現在爲方彌樓菩

薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從赤蓮華覆利至此中間。有世界名華覆。是

中有佛號華生德。今現在爲壞諸法菩薩摩訶

薩。授無上道記。餘如上說

從華覆利至此中間。有世界名天世。是中

有佛號於衆堅固。今現在爲無垢菩薩摩訶薩。

授無上道記。餘如上說

從天世利至此中間。有世界名妙明。是中

有佛號曰智明。今現在爲妙生菩薩摩訶薩。授

無上道記。餘如上說

從妙明利至此中間。有世界名樂德。是中

有佛號曰智樂。今現在爲上衆菩薩摩訶薩。授

無上道記。餘如上說

從樂德利至此中間。有世界名衆樂。是中

有佛號曰離胎。今現在爲轉諸難菩薩摩訶薩。

授無上道記。餘如上說

從衆樂利至此中間。有世界名無濁。是中

有佛號曰賢王。今現在爲尸棄菩薩摩訶薩。授

無上道記。餘如上說

從無濁利至此中間。有世界名無量。是中

有佛號曰壞諸煩惱。今現在爲無差別嚴菩薩

摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從無量利至此中間。有世界名普讚。是中

有佛號無邊智讚。今現在爲無邊功德生菩薩

摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從普讚利至此中間。有世界名衆堅。是中

有佛號稱檀窟德。今現在爲智智德菩薩摩訶

薩。授無上道記。餘如上說

從衆堅利至此中間。有世界名具威德。是中

有佛號具佛華生。今現在爲高生菩薩摩訶

薩。授無上道記。餘如上說

從具威德利至此中間。有世界名衆寶。是中

有佛號婆羅王安立。今現在爲安住律儀菩

薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從方主利至此中間。有世界名大海。是中

有佛號曰調御。今現在爲無憂意菩薩摩訶薩。

授無上道記。餘如上說

從大海利至此中間。有世界名安住。是中

有佛號須彌尸。今現在爲止丹作菩薩摩訶薩。

授無上道記。餘如上說

從安住利至此中間。有世界名無怖畏。是中

有佛號施名聞。今現在爲臣丹作山菩薩摩訶

薩。授無上道記。餘如上說

從無怖畏利至此中間。有世界名愛香。是中

有佛號轉諸難。今現在爲稱名離結菩薩摩訶

薩。授無上道記。餘如上說

從愛香利至此中間。有世界名諸功德住。是

中有佛號曰名親。今現在爲智親菩薩摩訶

薩。授無上道記。餘如上說

從諸功德住利至此中間。有世界名一切福

住。是中有佛號名堅固。今現在爲法上菩薩

摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從一切福住利至此中間。有世界名無憂意。

是中有佛號曰離憂。今現在爲寶火菩薩摩訶

薩。授無上道記。餘如上說

從無憂意利至此中間。有世界名名聞。是中

有佛號華生德王。今現在爲華王菩薩摩訶

薩。授無上道記。餘如上說

從名聞利至此中間。有世界名華布。是中

有佛號演華相。今現在爲香德菩薩摩訶薩。授

無上道記。餘如上說

從華布刹至此中間。有世界名流布十方。是中有佛號普放香光。今現在爲必成菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說。

從流布十方刹至此中間。有世界名衆方。是中有佛號曰聲眼。今現在爲大聲菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說。

從衆方刹至此中間。有世界名衆焰。是中有佛號曰放焰。今現在爲焰熾菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說。

從衆焰刹至此中間。有世界名大音。是中有佛號名流十方。今現在爲大音菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說。

從大音刹至此中間。有世界名明。是中有佛號曰高明。今現在爲須彌山菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說。

從明刹至此中間。有世界名寶明。是中有佛號寶照明。今現在爲寶德菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說。

從寶明刹至此中間。有世界名常熏香。是中有佛號曰火然。今現在爲火明菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說。

從常熏香刹至此中間。有世界名有吉。是中有佛號三界自在力。今現在爲三有吉菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說。

從有吉刹至此中間。有世界名無畏。是中有佛號曰明輪。今現在爲無畏施菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說。

從無畏刹至此中間。有世界名常懸。是中有佛號空性自在。今現在爲象菩薩摩訶薩。授

無上道記。餘如上說。

從常懸刹至此中間。有世界名安王。是中有佛號盡自在力。今現在爲生德菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說。

從安王刹至此中間。有世界名普離。是中有佛號鼓音。今現在爲演香菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說。

從普離刹至此中間。有世界名安隱。是中有佛號普自在。今現在爲無行菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說。

從安隱刹至此中間。有世界名方流布。是中有佛號智流布。今現在爲無病菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說。

從方流布刹至此中間。有世界名陀羅尼。是中有佛號曰山王。今現在爲陀羅尼自在王菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說。

從陀羅尼刹至此中間。有世界名妙陀羅尼。是中有佛號明力高王。今現在爲自在力菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說。

從妙陀羅尼刹至此中間。有世界名妙等。是中有佛號曰安立。今現在爲波羅延菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說。

從妙等刹至此中間。有世界名一嚴。是中有佛號佛自在嚴。今現在爲具足意菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說。

從一嚴刹至此中間。有世界名。倚息。是中有佛號積諸功德。今現在爲無相嚴菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說。

從倚息刹至此中間。有世界名愛。是中有佛

號佛寶德成就。今現在爲善思行菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說。

從愛刹至此中間。有世界名列宿。是中有佛號智生德。今現在爲歡喜菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說。

從列宿刹至此中間。有世界名列宿嚴。是中有佛號智生明德聚。今現在爲妙宿菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說。

從列宿嚴刹至此中間。有世界名蓮華。是中有佛號華生王。今現在爲佛法生菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說。

從蓮華刹至此中間。有世界名衆華。是中有佛號上法自在。今現在爲智轉菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說。

從衆華刹至此中間。有世界名白蓮華覆。是中有佛號半月光。今現在爲須彌德菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說。

從白蓮華覆刹至此中間。有世界名廣。是中有佛號曰香象。今現在爲不動菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說。

從廣刹至此中間。有世界名上妙。是中有佛號無量明。今現在爲無礙音菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說。

從上妙刹至此中間。有世界名衆香。是中有佛號蓮華聚。今現在爲弗沙菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說。

從衆香刹至此中間。有世界名衆華。是中有佛號華生德。今現在爲頂德菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說。

從樂運華利至此中間。有世界名樂妙。蓮華。是中。有佛號流布力王。今現在為樂智菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從樂妙。蓮華利至此中間。有世界名梵德。是中。有佛號曰梵音。今現在為妙音菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從梵德利至此中間。有世界名幢相。是中。有佛號自在力。今現在為淨目菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從幢相利至此中間。有世界名相。是中。有佛號無邊衆。今現在為無邊。性善。薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從相利至此中間。有世界名妙。是中。有佛號曰御。今現在為妙衆菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從妙利至此中間。有世界名住處。是中。有佛號無礙眼。今現在為過行菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從住處。利至此中間。有世界名無有。是中。有佛號壞諸道。今現在為善思嚴菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從無有。利至此中間。有世界名疑悔。是中。有佛號曰破疑。今現在為壞諸見菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從疑悔利至此中間。有世界名妙禪。是中。有佛號無相音。今現在為無量明菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從妙禪利至此中間。有世界名德住。是中。有佛號無邊功德成就。今現在為寶步菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從德住利至此中間。有世界名寶住。是中。有佛號寶生德。今現在為金剛行菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從寶住利至此中間。有世界名喜。是中。有佛號蓮華生德。今現在為寶華菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從喜利至此中間。有世界名蓮華生。是中。有佛號曰寶上。今現在為梵上王菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從蓮華生利至此中間。有世界名妙生。是中。有佛號三世無礙嚴。今現在為勇衆菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從妙生利至此中間。有世界名妙明。是中。有佛號無邊明。今現在為樂出要菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從妙明利至此中間。有世界名覺。是中。有佛號寶彌樓。今現在為大彌樓菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從覺利至此中間。有世界名月燈。是中。有佛號曰燈高德。今現在為光輪菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從月燈利至此中間。有世界名星宿德。是中。有佛號智生德。今現在為淨生德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從星宿德利至此中間。有世界名炬。是中。有佛號曰炬燈。今現在為增意菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從炬利至此中間。有世界名智積。是中。有佛號無上光。今現在為德積菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從智積利至此中間。有世界名出生。是中。有佛號德王明。今現在為提舍菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從出生利至此中間。有世界名蓮華蓋。是中。有佛號曰弗沙。今現在為鼓音菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從蓮華蓋利至此中間。有世界名一蓋。是中。有佛號無邊眼。今現在為梵音菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從一蓋利至此中間。有世界名善。是中。有佛號曰德味。今現在為有德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從德味利至此中間。有世界名方。是中。有佛號曰方等。今現在為照方菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從方利至此中間。有世界名德積。是中。有佛號佛華生德。今現在為宿王菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從佛華生利至此中間。有世界名髮羅。是中。有佛號婆羅王。今現在為雨菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從婆羅王利至此中間。有世界名住。是中。有佛號曰師子。今現在為無驚菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從師子利至此中間。有世界名勸助。是中。有佛號寶彌樓。今現在為耶舍菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從寶彌樓利至此中間。有世界名勸助。是中。有佛號寶彌樓。今現在為耶舍菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從勸助刹至此中間。有世界名蓮華。是中有佛號頻婆尸。今現在為陰雲菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從蓮華刹至此中間。有世界名攝處。是中有佛號曰寶王。今現在為藥王菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從攝處刹至此中間。有世界名娑呵。是中有佛號曰上衆。今現在為照明菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從娑呵刹至此中間。有世界名善德。是中有佛號上善德。今現在為妙善菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從善德刹至此中間。有世界名處。是中有佛號自在力。今現在為恒菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從處刹至此中間。有世界名妙香。是中有佛號上香德。今現在為香德菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從妙香刹至此中間。有世界名香德。是中有佛號上香相。今現在為華藏菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從香德刹至此中間。有世界名栴檀。是中有佛號栴檀寫。今現在為德守菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從栴檀刹至此中間。有世界名寶網覆。是中有佛號無邊明。今現在為無邊意菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從寶網覆刹至此中間。有世界名金網覆。是中有佛號增十光佛華出。今現在為寶德菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從金網覆刹至此中間。有世界名蓮華網覆。是中有佛號無邊自在力。今現在為無邊嚴菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從蓮華網覆刹至此中間。有世界名衆華。是中有佛號威華生高王。今現在為無邊音聲菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從衆華刹至此中間。有世界名照明。是中有佛號曰寶網。今現在為勇德菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從照明刹至此中間。有世界名月燈。是中有佛號安立。今現在為不忘念菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從月燈刹至此中間。有世界名栴檀香。是中有佛號上香王。今現在為富足菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從栴檀香刹至此中間。有世界名樓閣。是中有佛號施一切樂。今現在為求利世菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從樓閣刹至此中間。有世界名難寫。是中有佛號見一切緣。今現在為無邊願菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從難寫刹至此中間。有世界名難相。是中有佛號不虛稱。今現在為無邊嚴菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從難相刹至此中間。有世界名可敬。是中有佛號壞諸驚畏。今現在為師子菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從可敬刹至此中間。有世界名淨。是中有佛號安立王。今現在為珠髻菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從淨刹至此中間。有世界名金明。是中有佛號曰寶明。今現在為寶藏菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從寶藏刹至此中間。有世界名上淨。是中有佛號利一切衆。今現在為無憂意菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從上淨刹至此中間。有世界名衆樂。是中有佛號無邊空嚴德。今現在為衆生無礙嚴菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從衆樂刹至此中間。有世界名一華蓋。是中有佛號曰善嚴。今現在為寶相菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從一華蓋刹至此中間。有世界名無垢。是中有佛號曰空相。今現在為空嚴行菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從無垢刹至此中間。有世界名廣大。是中有佛號威華生德。今現在為撰擇菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從廣大刹至此中間。有世界名善積。是中有佛號上善德。今現在為上音菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從善積刹至此中間。有世界名住作方。是中有佛號無邊自在積。今現在為大自在力菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從大自在刹至此中間。有世界名妙華香。是中有佛號曰淨眼。今現在為妙眼菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從妙眼刹至此中間。有世界名妙華香。是中有佛號曰淨眼。今現在為妙眼菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從淨眼刹至此中間。有世界名妙華香。是中有佛號曰淨眼。今現在為妙眼菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從妙華香刹至此中間。有世界名妙華香。是中有佛號曰淨眼。今現在為妙眼菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從淨眼刹至此中間。有世界名妙華香。是中有佛號曰淨眼。今現在為妙眼菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從妙華香刹至此中間。有世界名妙華香。是中有佛號曰淨眼。今現在為妙眼菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從淨眼刹至此中間。有世界名妙華香。是中有佛號曰淨眼。今現在為妙眼菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從妙華香刹至此中間。有世界名妙華香。是中有佛號曰淨眼。今現在為妙眼菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從淨眼刹至此中間。有世界名妙華香。是中有佛號曰淨眼。今現在為妙眼菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從妙華香刹至此中間。有世界名妙華香。是中有佛號曰淨眼。今現在為妙眼菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從淨眼刹至此中間。有世界名妙華香。是中有佛號曰淨眼。今現在為妙眼菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從妙華香刹至此中間。有世界名善住。是中有佛號大調御。今現在為大海菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從善住刹至此中間。有世界名無量無邊。是中有佛號最高德彌樓。今現在為無量意菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從無量無邊刹至此中間。有世界名喜生。是中有佛號無勝相。今現在為最勝菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從喜生刹至此中間。有世界名無度。是中有佛號口衆歸。今現在為無畏菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從無度刹至此中間。有世界名阿竭流香。是中有佛號無邊香彌樓。今現在為上香德菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從阿竭流香刹至此中間。有世界名多伽流香。是中有佛號月。問王。今現在為持炬菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從多伽流香刹至此中間。有世界名上妙。是中有佛號上彌樓。今現在為善住菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從上妙刹至此中間。有世界名喜。是中有佛號寶生德。今現在為次德菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從喜刹至此中間。有世界名明。是中有佛號名聞彌樓。今現在為寶彌樓菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從明刹至此中間。有世界名歡美。是中有佛號曰美德。今現在為大美德菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

無上道記。餘如上說

從軟美刹至此中間。有世界名善。本丹作是中有佛號曰梵德。今現在為梵音菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從善丹作刹至此中間。有世界名帝相。是中有佛號無。閉眼。今現在為帝德菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從帝相刹至此中間。有世界名善處。是中有佛號無邊德積。今現在為得功德菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從善處刹至此中間。有世界名不思議德。是中有佛號威德王。今現在為智高菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從不思議德刹至此中間。有世界名離丹作相。是中有佛號善思願成。今現在為無邊願菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從離丹作相刹至此中間。有世界名星宿王。是中有佛號曰淨王。今現在為丹作問彌樓菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從星宿王刹至此中間。有世界名智明。是中有佛號曰智出。今現在為智出德菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從智明刹至此中間。有世界名金剛。是中有佛號曰勇衆。今現在為智擇菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從金剛刹至此中間。有世界名智香。是中有佛號曰智聚。今現在為智生德菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從智香刹至此中間。有世界名方彌樓。是中

有佛號曰作方。今現在為方流布菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從方彌樓刹至此中間。有世界名德處。是中有佛號梵訶主。今現在為法燈菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從德處刹至此中間。有世界名愛。是中有佛號曰上離。今現在為婆訶主菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從愛刹至此中間。有世界名愛趣。是中有佛號曰調御。今現在為愛趣菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從愛趣刹至此中間。有世界名妙思。是中有佛號曰智守。今現在為上智菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從妙思刹至此中間。有世界名蓮華出。是中有佛號最高德。今現在為離垢菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從蓮華出刹至此中間。有世界名無邊德生。是中有佛號示衆生深心。今現在為自燈菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從無邊德生刹至此中間。有世界名歡喜。是中有佛號無邊德寶。今現在為勇健菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從歡喜刹至此中間。有世界名。倚息。是中有佛號滅諸受自在。今現在為常發聲菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從倚息刹至此中間。有世界名樂樂。是中有佛號無礙光。今現在為妙眼菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從樂樂利來過恒河沙等國土中間。有世界名善成。是有佛。號無礙光佛華最高生德。今現在爲陀羅尼自在王菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說。

散華品第十六

從善成利來過恒河沙等國土中間。有世界名善德成就。是有佛。號一切緣中自在現佛相。今現在爲觀佛定善根莊嚴菩薩摩訶薩。授阿耨多羅三藐三菩提記。時此菩薩見大光明聞大音聲。白一切緣中自在現佛相如來言。世尊。是爲何佛光明音聲。彼佛答言。善男子。西方去此過萬二千阿僧祇刹。彼有世界名曰娑婆。是有佛號釋迦文。今現在爲諸菩薩。說斷衆生疑令衆歡喜菩薩藏經。是爲彼佛光明音聲。時觀佛定善根莊嚴菩薩。手執衆華遙散此界。以其本願因緣力故。於諸國土無所罣礙。邇來到此娑婆世界。至王舍城詣竹林園中。時會四衆怪未曾有。是衆蓮華遶佛三匝。於佛前住。各說一偈。稱揚如來及菩薩言。

世尊大智慧無邊 自然遠覺無量法
示現無礙神通力 普照十方諸世界
大智慧明諸菩薩 善於問答無所畏
遠聞佛名欲供養 以神通力普集此
皆是一生紹尊位 勇猛堅固大莊嚴
名稱遠聞振十方 皆來集此娑婆界
能爲衆生起大心 深發莊嚴無所畏
我等今請問世尊 云何得證無上道
云何修集諸佛法 能壞魔軍成佛道

爾時世尊釋迦文衆華見佛身無比便發勇悅隨喜心。卽於其處滅不現。是爲何人從何來。時四部衆敬感願佛卽化作比丘像。此是何人問世尊。唯願世尊決衆疑。佛言此華從東方汝觀勇猛大莊嚴。此菩薩本行道時。是故有人求佛道。若爲是等所見者。離諸懈怠淨持戒。能善修學權方便。世世往來生死中。在在所生值諸佛。常生厭離五欲心。卽於見時獲斯利。是等大士諸功德。若有女人以信心。永不復受女人身。若有男子若女人。發願欲見此菩薩。若諸男女餘衆生。能以淨信心樂者。若有衆生入法位。是人雖不得佛道。

與此後來化華語。又從佛聞真要言。稽首禮佛一面立。衆會見此咸驚疑。問世尊卽不現。無敢問佛決所疑。狀如阿難起發問。既請問卽卽不現。此事何故所由然。過算數等世界來。菩薩神通之所爲。深發如是大莊嚴。斯等若念得必定。卽能深樂諸善法。廣博多聞如大海。更不受胎常化生。常不忘失正法念。與衆賢聖俱集會。能於佛法信出家。亦得餘利未盡說。若欲稱揚無窮盡。聞是菩薩大莊嚴。必爲衆生無上尊。聞其名稱心歡喜。身壞命終卽生彼。聞此菩薩大功德。卽於菩提不退轉。聞此菩薩奇特名。亦獲無量諸功德。

如有藥樹名喜見。周迴皆去一由旬。若諸毒虫入其內。若聞此樹香氣薰。根莖枝葉及華實。而其勢力能有用。此樹遠能消衆病。是大菩薩亦如是。況得目見加供養。時佛所現化阿難。如佛所說大菩薩。娑婆世界有是不。佛言我壽不久留。諸佛菩提甚難信。阿難當知有菩薩。是諸菩薩大莊嚴。阿難觀是跋陀婆。導師智者及星得。又觀帝德善比丘。婆樓那天婆。羅。是等行願難思議。皆發不虛大莊嚴。況復親近受教誨。或復聞其大名稱。常不復墮諸惡趣。能善修集真智慧。能深志樂無上乘。諸佛世尊今現在。所發莊嚴大誓願。令餘菩薩生貴心。

皆言欲見釋迦尊
即時諸佛皆聽許
於彼佛土沒不現
聞是菩薩具足願
如來即記當成佛
此等無量無數劫
以是行業因緣故
我今雖得無上道
當有愀戒諸比丘
是諸菩薩聞此事
於飢饉中行大施
今於佛前發誓言
於後恐怖惡世中
但發是願尚爲難
如是等經及持者
阿難觀彼顛倒世
於是中生非法想
以我苦提得供養
如是甚惡濁亂世
斯人從佛聞是語
念佛曠劫所修集
時諸學人生厭心
如救頭然勤精進
諸天神聞惡世中
我等事於今命終
我等今見如世尊
此等現前瞻仰佛
又見比丘修諸禪
於後惡世法壞時
及諸具足莊嚴者
各禮佛足敬邊已
皆來到此娑婆界
於無上道轉精進
國土壽量號如是
所有不善業因緣
與我生此濁世中
猶不喜見未來世
急性惡口鷹獠言
而加精進大莊嚴
法欲壞時演真教
我要當以無上法
不惜身命利衆生
況能成就如願行
於惡世中被輕賤
聞如是等諸經法
皆言是法非佛說
而便勤造破法緣
誰能堪忍住是中
即時悲泣淚交流
此法如何便散滅
覺了有爲無定相
漏盡無餘得涅槃
正法毀滅皆憂感
勿見如是法壞時
能大法施無畏者
聽說甚深無礙法
定慧神通悉究竟
此等賢聖難復見

諸惡比丘反熾盛
乃不得暫止塔廟
皆悲呼言奈何哉
佛爲是等修苦行
自共朋黨相親友
自言佛是我等師
與清信女爲因緣
并心共毀我正法
是衆惡等毀三寶
如兇逸牛角峯利
於爾時世惡比丘
來世當有是顛倒
於佛法中勤精進
莫與此等相值遇

持淨戒者無勢力
時諸天神大憂惱
佛法毀滅甚可惜
而爲惡人所輕毀
誹謗善人生過咎
而違佛意毀正法
共結要誓同事業
於佛法中無敬心
爲諸賢聖所遠離
則爲衆人之所避
而反輕笑修善者
應生厭離莫放逸
勿見如是濁亂世
與此同止甚苦惱

佛說華手經卷第四

佛說華手經卷第五

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什奉詔譯
衆相品第十七

爾時東方過萬一千阿僧祇刹。有世界名衆相。是中有佛號樂無相。今現在爲梵音聲菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說。

從衆相刹至此中間。有世界名無相。是中有佛號妙化音。今現在爲樂一相菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說。

從無相刹至此中間。有世界名無相海。是中有佛號曰華上。今現在爲雨華菩薩摩訶薩。

授無上道記。餘如上說
從無相海刹至此中間。有世界名難相。是中
有佛號曰寶德。今現在爲難頂菩薩摩訶薩。
授無上道記。餘如上說
從難相刹至此中間。有世界名寶生。是有
佛號海彌樓。今現在爲妙眼菩薩摩訶薩。授
無上道記。餘如上說
從寶生刹至此中間。有世界名廣大。是有
佛號無垢意。今現在爲尼民陀羅菩薩摩訶
薩。授無上道記。餘如上說
從廣大刹至此中間。有世界名華。是有佛
號智華生。今現在爲善威儀菩薩摩訶薩。授
無上道記。餘如上說
從華刹至此中間。有世界名虛空淨。是有
佛號極高德聚。今現在爲寶蓋菩薩摩訶薩。
授無上道記。餘如上說
從虛空淨刹至此中間。有世界名無相。是中
有佛號曰寂滅。今現在爲憂鉢羅菩薩摩訶
薩。授無上道記。餘如上說
從無相刹至此中間。有世界名妙樂。是有
佛號離。欲自在。今現在爲定意菩薩摩訶薩。
授無上道記。餘如上說
從妙樂刹至此中間。有世界名金剛境。是中
有佛號滅諸趣。今現在爲轉胎菩薩摩訶薩。
授無上道記。餘如上說
從金剛境刹至此中間。有世界名德積。是中
有佛號不思議德生。今現在爲持世菩薩摩
訶薩。授無上道記。餘如上說
從德積刹至此中間。有世界名大安。是有

佛號梵音聲。今現在爲寶德菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從梵德利至此中間。有世界名華德。是有佛號曰寶華。今現在爲寶光菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從華德利至此中間。有世界名蓮華德。是有佛號蓮華生德。今現在爲蓮華藏菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從蓮華德利至此中間。有世界名栴檀庵。是有佛號栴檀香。今現在爲栴檀德菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從栴檀庵利至此中間。有世界名華。是有佛號如須彌。今現在爲聲德菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從華利至此中間。有世界名金華。是有佛號曰上嚴。今現在爲金剛菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從金華利至此中間。有世界名寶明。是有佛號曰寶蓋。今現在爲寶步菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從寶明利至此中間。有世界名香彌樓。是有佛號曰香象。今現在爲無礙眼菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從香彌樓利至此中間。有世界名雜相。是有佛號無邊自在力。今現在爲不虛力菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從雜相利至此中間。有世界名清淨。是有佛號不虛稱。今現在爲不虛見菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從清淨利至此中間。有世界名功德處。是有佛號不思議功德王明。今現在爲明音菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從功德處利至此中間。有世界名有德。是有佛號曰雜華。今現在爲智精進菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從有德利至此中間。有世界名安隱。是有佛號曰安王。今現在爲作安菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從安隱利至此中間。有世界名最高。是有佛號華高。今現在爲妙華菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從最高利至此中間。有世界名動。是有佛號曰常悲。今現在爲常憂菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從動利至此中間。有世界名常動。是有佛號曰藥王。今現在爲大悲莊嚴菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從常動利至此中間。有世界名堅固。是有佛號求利世。今現在爲智力菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從堅固利至此中間。有世界名不動。是有佛號無邊心行。今現在爲善住菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從不動利至此中間。有世界名普虛空。是有佛號無邊自在力。今現在爲衆助_眼菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從普虛空利至此中間。有世界名琉璃明。是有佛號無邊光。今現在爲無量心莊嚴菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從琉璃明利至此中間。有世界名金明。是有佛號無邊明_眼。今現在爲妙眼菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從金明利至此中間。有世界名無相。是有佛號言音自在。今現在爲難提菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從無相利至此中間。有世界名蓮華蓋。是有佛號無邊虛空自在。今現在爲觀定嚴菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從蓮華蓋利至此中間。有世界名蓋行列。是有佛號曰宿王。今現在爲蓮華德菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從蓋行列利至此中間。有世界名寶網覆。是有佛號上香德。今現在爲華手菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從寶網覆利至此中間。有世界名真金。是有佛號虛空德。今現在爲淨眼菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從真金利至此中間。有世界名清淨。是有佛號極高德。今現在爲德眼菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從清淨利至此中間。有世界名無憂。是有佛號曰作方。今現在爲作明菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從無憂利至此中間。有世界名星宿。是有佛號極高彌樓。今現在爲安立菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從星宿利至此中間。有世界名雜相。是有佛號無邊光。今現在爲無量心莊嚴菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

●剛一蓋● ●眼二明● ●雜二德● ●眼一德● ●(最)十法● ●助二眼● ●(邊)一● ●(手)一● ●雜二德●

如是等一生補處菩薩摩訶薩。無量無邊阿僧祇衆。從東方來集此世界。到王舍城行詣竹園。頂禮佛足。問訊訖已於一面坐。

南方去此。過于無量阿僧祇刹。有佛號純寶。

藏。爲列宿菩薩摩訶薩。授阿耨多羅三藐三菩提記。時列宿菩薩見大光明聞大音聲。問純寶藏佛言。世尊。是爲何佛光明音聲。佛答言。善男子。北方去此。過于無量阿僧祇刹。彼有世界名曰娑婆。是有佛號釋迦文。今現在爲諸菩薩。說斷衆生疑令衆歡喜。菩薩藏經。是爲彼佛光明音聲。彼衆會中有大菩薩。具足成就大願莊嚴。十方恒沙諸世界中。鈔有如是。大莊嚴者。時列宿菩薩白純寶藏佛言。世尊。我欲往詣娑婆世界見釋迦文佛禮事供養。亦欲見彼不可思議具足莊嚴諸大菩薩摩訶薩衆。彼佛答言。欲往隨意。汝以我言問訊釋迦文佛。少病少惱氣力安不。汝當一心以安審慧遊彼世界。所以者何。彼娑婆界諸菩薩等難勝難壞。時列宿菩薩禮彼佛足。遶三匝已。於彼佛土忽然不現。如大力士屈伸臂頃。到此世界至王舍城。詣竹林中頂禮佛足。却住一面。白佛言。世尊。純寶藏佛問訊世尊。少病少惱起居輕利遊步強耶。時佛問言。純寶藏如來。於彼世界安步康耶。彼菩薩言。純寶藏世尊在彼世界安隱無恙。有如是等一生補處諸菩薩摩訶薩。

一面坐。西方去此。過無量無邊阿僧祇刹有世界名普樂。是中有佛號離垢三世無礙。莊嚴。今現在爲無邊自在現佛。華莊嚴菩薩摩訶薩。

訶薩。授阿耨多羅三藐三菩提記。是普樂世界一切所有蓮華光明。摩尼珠光及珠樹光。常照彼刹。諸大蓮華。一皆廣一千由旬。種種雜寶以爲嚴飾。諸蓮華香普熏十方無量世界。彼土所生諸菩薩衆。其身長大一萬由旬。有大光明具足相好。端嚴殊妙見者心歡。若發心欲遊諸世界觀見諸佛。彼佛本願神通力故。卽時東方所有世界乃至法性盡現。其前南西北方四維上下所有世界。乃至法性盡現無餘。如一佛土。一切皆以琉璃爲地。寶樹行列而爲莊嚴。或有菩薩初發無上菩提之心。能行種種難行難捨。或有菩薩離諸法故得無生忍。皆悉具足諸波羅蜜。深修佛法。能現菩薩無量神力。或有菩薩處兜率天。或從兜率降神母胎及生出家。或坐道場成無上覺。或有能轉大法寶輪。及大菩薩圍遶說法。究竟佛事而般泥洹。普樂世界諸菩薩衆。不動本處皆悉能見。彼佛世界於諸國土最爲高顯。釋迦文佛光明照彼。其中所有諸蓮華光。摩尼珠光及珠樹光。以佛光故蔽不復現。譬歎音聲亦遍彼界。時無邊自在力現佛華莊嚴菩薩。見大光明聞是音聲。問離垢三世無礙嚴佛言。世尊。是爲何佛光明音聲。彼佛答言。善男子。東方去此。過于無

衆歡喜菩薩藏經。是爲彼佛光明音聲。時無
邊自在力現佛華莊嚴菩薩。白離垢三世無
礙嚴佛言。世尊。我欲往詣娑婆世界見釋迦

文佛禮事供養。亦欲見彼具足莊嚴諸大菩薩摩訶薩衆。彼佛答言。善男子。汝今當自現爲小身。去諸所有蓮華莊嚴。所以者何。是諸蓮華。婆娑世界所不容受。彼菩薩言。唯然世尊。當現小身去諸蓮華。彼佛答言。欲往隨意。汝以我言問訊釋迦文佛。少病少惱起。居輕利遊步安耶。時彼菩薩。頂禮佛足。還三匝已。於彼佛土忽然不現。如大力士屈伸臂頃。到此世界至王舍城。行詣竹園。頂禮佛足。却住一面。白佛言。世尊。離垢三世無礙嚴佛。問訊世尊。少病少惱起。居輕利遊步康耶。時佛答言。離垢三世無礙嚴佛。於彼世界遊步安耶。彼菩薩言。如是世尊。離垢三世無礙嚴佛。在彼世界安隱無恙。佛復問言。汝見何利來至此土。彼菩薩言。我以如來神通力故。能來至此。世尊。我在彼土亦見十方一切諸佛。彼諸菩薩常不心生。欲至他土觀見諸佛。所以者何。在彼國土悉見十方無量世界及一切佛。世尊。我隨佛意以佛力故。如一念頃。於彼世界忽然不現。來到此土。如是西方從普樂剎至此中間。次有無量華佛。無量明佛。無量光佛。無量光明佛。無量自在力佛。無量力佛。一蓋佛。蓋行佛。寶蓋佛。宿王佛。善修佛。明輪佛。明王佛。高佛。廣德佛。

二六

無邊光佛。自在佛。自在力佛。無礙音聲佛。大雲光佛。網聚佛。覺華光佛。蓮華自在佛。山王佛。月衆增上佛。放光佛。妙肩佛。不虛見佛。頂生王佛。蓮華生佛。如是無量阿僧祇等佛世界中。一生補處諸大菩薩摩訶薩衆。從西方來集此世界。到王舍城行詣竹園。頂禮佛足觀問。訊已於一面坐。

爾時。北方。過于無量阿僧祇刹。彼有世界名。蓋行刹。是中有一佛號不虛稱。今現在爲發心即轉不退法輪菩薩摩訶薩。授阿耨多羅三藐三菩提記。是菩薩見是光明聞是音聲。問不虛稱佛言。世尊。是爲何佛光明音聲。彼佛答言。善男子。南方去此。過于無量阿僧祇刹。彼有世界名曰娑婆。是有佛號釋迦文。今現在爲諸菩薩。說斷衆生疑令衆歡喜菩薩藏經。是大會中有諸菩薩。具足成就不可思議大願莊嚴。十方衆生稱其名者。即住阿惟越致。時發心即轉不退法輪菩薩。白不虛稱佛言。我欲往詣娑婆世界見釋迦文佛禮事供養。亦欲見彼不可思議具足莊嚴大菩薩衆。彼佛答言。欲往隨意。汝以我言問訊釋迦文佛。少病少惱起居輕利遊步康耶。時發心即轉不退法輪菩薩。頂禮佛足遶三匝已。於彼佛土忽然不現。如大力士屈伸臂頃。到此世界至王舍城行詣竹園頂禮佛足。却住一面。而白佛言。不虛稱佛問訊世尊。少病少惱起居輕利氣力安不。時佛問言。不虛稱佛。於彼世界遊步康耶。彼菩薩言。不虛稱佛在彼國土安隱無恙。如是北方從不虛稱

佛世界中間。次有不虛力佛。不虛自在力佛。不虛光佛。無邊精進佛。娑羅王佛。寶。娑羅佛。一蓋嚴佛。寶肩佛。栴檀窟佛。栴檀香佛。無邊明佛。明輪佛。彌樓嚴佛。無礙眼佛。無邊眼佛。寶生佛。諸德佛。覺華生德佛。善住意佛。無邊力佛。不虛德佛。寶力佛。無邊嚴佛。無邊德嚴佛。虛空光佛。無相音佛。藥王佛。無驚佛。離怖畏佛。德王明佛。觀覺華生佛。虛空性佛。虛空音佛。虛空嚴生佛。有如是等無量無邊阿僧祇佛。皆遣一生補處菩薩。從北方來集此世界。到王舍城行詣竹園。頂禮佛足觀問。訊已於一面坐。

爾時下方過于無量阿僧祇刹。彼有世界名虛空。清淨。是有佛號曰大目。今現在爲拘留孫提菩薩摩訶薩。授阿耨多羅三藐三菩提記。時拘留孫提菩薩。見大光明聞大音聲。問大目佛言。世尊。是爲何佛光明音聲。彼佛答言。善男子。上方去此過于無量阿僧祇刹。彼有世界名曰娑婆。是有佛號釋迦文。今現在爲諸菩薩。說斷衆生疑令衆歡喜菩薩藏經。彼世界中有大菩薩。具足成就不可思議大願莊嚴。皆集彼會。時拘留孫提菩薩白大目佛言。世尊。我欲往詣娑婆世界見釋迦文佛禮事供養。亦欲聞說斷衆生疑令衆歡喜菩薩藏經。及見彼土不可思議具足莊嚴大菩薩衆。彼佛答言。欲往隨意。汝以我言問訊釋迦文佛。少病少惱氣力安不。時拘留孫提菩薩。頂禮佛足遶三匝已。於彼佛土忽然不現。如大力士屈伸臂頃。到此世界至王

舍城行詣竹園頂禮佛足。却住一面白佛言。世尊。大目如來問訊世尊。少病少惱起居輕利遊步康耶。時佛問言。大目如來在彼世界。少病少惱氣力安不。彼菩薩言。大目世尊在彼國土安隱無恙。如是下方從大目佛世界中間。次有上德佛。大德佛。蓮華德佛。有德佛。師子德佛。成利佛。師子護佛。師子頻佛。安立王佛。梵彌樓佛。淨。眼佛。不虛步佛。香象佛。香德佛。香彌樓佛。無量眼佛。香聚佛。寶窟佛。寶彌樓佛。安住佛。善住王佛。梵彌樓佛。娑羅王佛。明輪佛。明燈佛。不虛精進佛。善思嚴佛。師子佛。衆。寶實佛。妙善住王佛。有如是等無量無邊阿僧祇諸佛世尊。皆遣一生補處菩薩摩訶薩。從下方來集此世界。到王舍城行詣竹園。頂禮佛足觀問。訊已於一面坐。

爾時上方過于無量阿僧祇刹。有世界名栴檀香明。是有佛號無邊高力王。今現在爲無量音菩薩摩訶薩。授阿耨多羅三藐三菩提記。是無量音菩薩。見大光明聞大音聲。問無邊高力王佛言。世尊。是爲何佛光明音聲。彼佛答言。善男子。下方去此過于無量阿僧祇刹。有一世界名曰娑婆。是有佛號釋迦文。今現在爲諸菩薩。說斷衆生疑令衆歡喜菩薩藏經。是爲彼佛光明音聲。彼世界中諸菩薩。具足成就大願莊嚴。時無量音菩薩白無邊高力王佛言。世尊。我欲往詣娑婆世界見釋迦文佛禮事供養。亦欲見彼不可思議具足莊嚴大菩薩衆。彼佛答言。欲往隨意。

○訊已於一面坐 ○北二比 ○蓋三善 ○(夜)一 ○二沙 ○訊已二已於 ○(清)一 ○子二 ○嚴二明
○訊二已 ○訊二已 ○訊二已 ○訊二已 ○訊二已 ○訊二已 ○訊二已 ○訊二已 ○訊二已 ○訊二已

故以我言問訊釋迦文佛。少病少惱起居輕利遊步安耶。時無量音菩薩。頂禮佛足。遶三匝已。於彼佛土忽然不現。如大力士屈伸臂頃。到此世界至王舍城。行詣竹園頂禮佛足。却住一面白佛言。世尊。無邊高力王佛。問訊世尊。少病少惱起居輕利氣力安不。時佛問言。無邊高力王佛於彼世界遊步安耶。彼菩薩言。如是世尊。無邊高力王佛在彼世界安隱無恙。時彼菩薩問訊佛已。於一面坐。從無邊高力王佛剎來。●次精進最。高王佛。破疑佛。善宿王佛。然燈佛。作明佛。明彌樓佛。明輸。王佛。淨。眼佛。白蓋佛。香蓋佛。寶蓋佛。栴檀窟佛。栴檀德佛。須彌肩佛。寶明佛。娑羅王佛。梵德佛。淨眼佛。無驚怖佛。離怖。畏佛。妙肩佛。上寶佛。山王佛。轉女相嚴佛。無邊嚴佛。無上光佛。網明相佛。囚王佛。如是無量阿僧祇等諸佛世界。一生補處諸大菩薩摩訶薩衆。從上方來集此世界。到王舍城行詣竹園。頂禮佛足。親問訊已。於一面坐。時東南方過于無量阿僧祇剎。彼有世界名佛華生。是中有佛號一切緣中能。現佛相。今現在爲離憂菩薩摩訶薩。授阿耨多羅三藐三菩提記。時離憂菩薩見是光明聞是音聲。問一切緣中能現佛相佛言。世尊。是爲何佛。光明音聲。彼佛答言。善男子。西北方去此過于無量阿僧祇剎。彼有世界名曰娑婆。是中有一佛號釋迦文。今現在爲諸菩薩。說斷衆生疑令衆歡喜菩薩藏經。是爲彼佛光明音聲。彼世界中有大菩薩。具足成就不可思議大

願莊嚴時離憂菩薩白彼佛言。我欲往詣娑婆世界見釋迦文佛禮事供養。亦欲見彼不可思議具足莊嚴大菩薩衆。彼佛答言。欲往隨意。汝以我言問訊釋迦文佛。少病少惱起居輕利遊步康耶。時離憂菩薩頂禮佛足遶三匝已。於彼佛土忽然不現。如大力士屈伸臂頃。到此世界至王舍城。行詣竹園頂禮佛足。却住一面白佛言。世尊。一切緣中能現佛相如來。問訊世尊。少病少惱氣力安不。時佛問言。一切緣中能現佛相如來。於彼世界少病少惱遊步康耶。彼菩薩言。一切緣中能現佛相世尊。在彼世界安隱無恙。從一切緣中能現佛相佛世界中。次有無邊緣中現佛相佛。蓮華敷力佛。網明佛。無邊明佛。華佛。寶婆羅佛。發心卽轉法輪佛。華聚佛。增千光佛。無上光佛。不動力佛。無邊步力佛。無邊願佛。無量願佛。無邊自在力佛。無定願佛。轉胎佛。轉諸難佛。一切緣修行佛。無緣莊嚴佛。虛空佛。有德佛。如是無量阿僧祇等諸佛世界。一生補處諸大菩薩摩訶薩衆。從東南方悉來集此娑婆世界。到王舍城行詣竹園。頂禮佛足。問訊。訊已。於一面坐。

爲諸菩薩。說斷衆生疑令衆歡喜菩薩藏經。是爲彼佛光明音聲。彼世界中有大菩薩。具足成就不可思議大願莊嚴。若有衆生聞其名者。必得不退轉法。時成一切利菩薩白彼佛言。我欲往詣娑婆世界見釋迦文佛禮事供養。亦欲見彼不可思議具足莊嚴大菩薩衆。彼佛答言。欲往隨意。汝以我言問訊釋迦文佛。少病少惱起居輕利遊步安耶。時成一切利菩薩。頂禮佛足遶三匝已。於彼佛土忽然不現。如大力士屈伸臂頃。到此世界至王舍城。行詣竹園頂禮佛足。却住一面白佛言。世尊。吉利如來問訊世尊。少病少惱起居輕利遊步安耶。時佛問言。吉利如來安樂行不。彼菩薩言。吉利世尊在彼世界安隱無恙。時成一切利菩薩觀問。訊已。於一面坐。如是西南方從吉利佛剎來。次有吉利嚴佛。尸棄佛。常精進佛。善住佛。無邊嚴佛。無相嚴佛。普嚴佛。作燈佛。作明佛。一藏佛。一聚佛。無邊像佛。無邊精進佛。網光佛。大神通佛。明輪佛。觀智佛。不虛稱佛。壞。諸怖畏佛。無邊德王明佛。離怖畏佛。壞諸怨賊佛。過諸魔界佛。無量華佛。持無量德佛。無量音聲佛。光聚佛。明德佛。離二邊佛。無量覺華光佛。無量聲佛。明彌樓佛。娑羅王佛。白面佛。妙眼佛。上德佛。寶華佛。寶生佛。月華佛。一切衆生嚴佛。轉一切生死佛。無邊辯才佛。無量慧怖佛。緣一切辯才佛。如是無量阿僧祇等諸佛世界。一生補處諸大菩薩摩訶薩衆。從西南方來。集此娑婆世界。到王舍城行詣竹園。頂禮佛

從白蓮華利至此中間。有世界名大音。是中有佛號大音眼。今現在為無上衆菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從大音利至此中間。有世界名香。散丹作是中有佛號曰上衆。今現在為善來菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從香嚴利至此中間。有世界名衆明。是中有佛號無邊明。今現在為德藏菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從衆明利至此中間。有世界名栴檀香。是中有佛號月丹作出光。今現在為方等菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從栴檀香利至此中間。有世界名明。是中有佛號名流十方。今現在為十方流布力王菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從明利至此中間。有世界名月。是中有佛號星宿王。今現在為稱衆菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從月利至此中間。有世界名普明德。是中有佛號無邊光明。今現在為無垢相菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從普明德利至此中間。有世界名香明。是中有佛號上香彌樓。今現在為選擇菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從香明利至此中間。有世界名無畏。是中有佛號離怖畏。今現在為喜月菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從無畏利至此中間。有世界名上安。是中有佛號安隱生德。今現在為定意菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

授無上道記。餘如上說

從上安利至此中間。有世界名無邊明。是中有佛號無邊功德月。今現在為喜月菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從無邊明利至此中間。有世界名莊嚴。是中有佛號一切功德嚴。今現在為妙威儀菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從莊嚴利至此中間。有世界名蓮華散。是中有佛號曰華王。今現在為華生高德菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從蓮華散利至此中間。有世界名。難相是中。有佛號不壞相。今現在為無勝菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從難相利至此中間。有世界名堅固。是中有佛號宗守光。今現在為音二不守菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從堅固利至此中間。有世界名樂戲。是中有佛號大威德蓮華生王。今現在為智樂菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從樂戲利至此中間。有世界名樂。是中有佛號無異生行。今現在為無異行嚴菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從樂利至此中間。有世界名喜。是中有佛號一切上。今現在為上菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從喜利至此中間。有世界名樂德。是中有佛號虛空淨王。今現在為彌樓王菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從樂德利至此中間。有世界名喜樂。是中有佛號無相音聲。今現在為觀音定嚴菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從喜樂利至此中間。有世界名婆娑。是中有佛號寶最高德。今現在為甚深菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從婆娑利至此中間。有世界名衆梵。是中有佛號曰梵德。今現在為梵子菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從衆梵利至此中間。有世界名衆香。是中有佛號無礙香衆。今現在為帝德菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從衆香利至此中間。有世界名衆華。是中有佛號彌樓明。今現在為娑伽羅菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從衆華利至此中間。有世界名然燈。是中有佛號曰大燈。今現在為雲光菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從然燈利至此中間。有世界名作名聞。是中有佛號華上光。今現在為樂法菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從作名聞利至此中間。有世界名多樂。是中有佛號作名聞。今現在為彌樓德菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從多樂利至此中間。有世界名安立。是中有佛號曰名慈。今現在為師子力菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從安立利至此中間。有世界名娑羅。是中有佛號娑羅王。今現在為山王菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說

從娑羅王利至此中間。有世界名喜樂。是中有佛號無上道記。餘如上說

從娑婆剎至此中間。有世界名照明。是有佛號無邊光。今現在為不虛步力菩薩摩訶薩授無上道記。除如上說。如是無量阿僧祇等諸佛世界。一生補處菩薩摩訶薩。從東北方悉來集此娑婆世界。到王舍城行詣竹林。頂禮佛足。觀問訊已。於一面坐。

時此三千大千世界。諸大威德天龍夜叉捷闍婆阿修羅迦樓羅緊陀羅摩訶羅伽人非人等。及一生補處諸大菩薩摩訶薩。充滿其中。無空缺處。而此大眾以佛神力。皆悉容受不相妨闕。

佛說華手經卷第五

佛說華手經卷第六

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什奉詔譯

三昧品第十九

爾時世尊。見諸大眾皆集會。即於坐上入佛首楞嚴三昧。從首楞嚴三昧起。入佛妙金剛三昧。從妙金剛三昧起。入佛知十方音響差別三昧。從知十方音響差別三昧起。入佛無量莊嚴三昧。從無量莊嚴三昧起。入佛師子月三昧。從師子月三昧起。入佛師子奮迅三昧。從師子奮迅三昧起。入佛無邊緣三昧。從無邊緣三昧起。入佛光王三昧。從光王三昧起。入佛妙陀羅尼三昧。從妙陀羅尼三昧起。入佛無相生三昧。從無相生三昧起。入佛師子自在力三昧。從師子自在力三昧起。入

佛淨月三昧。從淨月三昧起。入佛一相嚴三昧。從一相嚴三昧起。入佛衆相嚴三昧。從衆相嚴三昧起。入佛無邊光三昧。從無邊光三昧起。入佛大海三昧。從大海三昧起。入佛一切法海法性定三昧。從一切法海法性定三昧起。入佛示無邊願緣三昧。從示無邊願緣三昧起。入佛生一切無邊自在法三昧。從生一切無邊自在法三昧起。入佛一切法無住處三昧。從一切法無住處三昧起。入佛無邊光高華三昧。從無邊光高華三昧起。入佛一切法思量淨印三昧。從一切法思量淨印三昧起。入佛一切法無垢印三昧。從一切法無垢印三昧起。入佛示無邊佛自在力三昧。從示無邊佛自在力三昧起。入佛一切衆生滅相三昧。從一切衆生滅相三昧起。入佛一切法如來所行三昧。從一切法如來所行三昧起。入佛示無邊自在神通莊嚴三昧。從示無邊自在神通莊嚴三昧起。入佛三世無礙一切法性定三昧。從三世無礙一切法性定三昧起。入佛一切法中得自在力三昧。從一切法中得自在力三昧起。入佛攝一切法海自在印三昧。從攝一切法海自在印三昧起。入佛堅固三昧。從堅固三昧起。入佛善通達三昧。從善通達三昧起。入佛無動三昧。從無動三昧起。入佛觀見一切法三昧。從觀見一切法三昧起。入佛普明三昧。從普明三昧起。入佛普觀印三昧。從普觀印三昧起。入佛無明闇三昧。從無明闇三昧起。入佛無見三昧。從無見三昧起。入佛一切法無礙無取

三昧。從一切法無礙無取三昧起。入佛無盡相三昧。從無盡相三昧起。入佛無盡定三昧。從無盡定三昧起。入佛無盡緣三昧。從無盡緣三昧起。入佛一寶相三昧。從一寶相三昧起。入佛大莊嚴三昧。從大莊嚴三昧起。入佛無邊莊嚴三昧。從無邊莊嚴三昧起。入佛無瞋恨三昧。從無瞋恨三昧起。入佛示一切衆生善根三昧。從示一切衆生善根三昧起。入佛一切衆生種善根因緣三昧。從一切衆生種善根因緣三昧起。入佛一切入三昧。從一切入三昧起。入佛一切法淨行三昧。從一切法淨行三昧起。入佛不現一切法三昧。從不現一切法三昧起。入佛照明莊嚴一切菩薩三昧。從照明莊嚴一切菩薩三昧起。入佛淨一切聲聞眼三昧。從淨一切聲聞眼三昧起。入佛一切衆生種無礙淨善根三昧。從一切衆生種無礙淨善根三昧起。入佛息三惡趣苦惱三昧。從息三惡趣苦惱三昧起。入佛一切佛土中衆生種善根三昧。從一切佛土中衆生種善根三昧起。入佛不動變三昧。從不動變三昧起。入佛住不動變。威德如須彌。壞諸外道論。其心不能見。入定而無依。爲壞衆疑網。無疑常處定。大智德菩薩。佛無疑在定。唯願決衆疑。

佛定不依眼 亦復非不依
非二無眼相 是定聖所讚
在定若依眼 佛則爲虛誑
知眼無所有 故佛定無依
佛不依六根 亦復非不依
外道迷此議 世間所不解

求法品第二十

爾時世尊。從不動變三昧安祥而起。告舍利弗。諸善薩摩訶薩有四法行。得不退智。獲大慈悲諸三昧慧。亦能無礙速佛十力。又於諸法得分別慧。得無礙辯無斷辯捷疾辯樂說辯深辯利辯無礙辯。得諸總持常見諸佛。以信出家奉修正法。世所生財利無。匿。眷屬無減色像無乏。身無殘漏眼耳鼻舌身根無毀。言辭無短心智無闇。不行邪道志無散亂。念無錯謬。憶本昔事得上慚愧。常善思。量離一切惡。世世轉身不忘正念不失本願。謂諸佛所。殖無量果衆善根。本無我我所。但爲一切衆生共之。無衆生相。雖分別法無所依止。以無依故。魔若魔民及諸邪道不能沮壞。必至道場坐道場已住一切法思量淨印三昧。以一念相應慧。諸所有法可知。識可得可斷可證可修。若有漏若無漏。若世間若出世間。若近若遠若麤若細若長若短。若於過去未來現在。若心所行若智所行。若心所量若智所量。若心所緣若智所緣。若心所相若智所相。若在心數若在法數若衆生數若假名有若實法有。總相別相及諸說者。所因說法若所說事。以何故說。若以語言若以事

相。若垢若淨。一切世間種種言辭。所謂眼諸名字。耳鼻舌身意諸名字。首足髮毛種種支體此諸名字。亦外法中所有一切地水火風種種生處差別名字。日月名字。梵釋諸天夜叉名字。隨其相有隨其相說。隨所分別及所貪著。若因若緣。若道若行。若轉若解。若方便若轉進。若智若慧。若智方便及諸世間種種技術。若好若醜。如是等事。住一切法思量淨印三昧。以一念相應慧通達究竟。斷煩惱習一切無餘。何等爲四。舍利弗。有善薩摩訶薩。建大乘心。爲深利益多衆生故發大莊嚴。作如是念。一切衆生貪欲瞋恚愚癡熾盛。空無善行死墮大坑少可救者。我今當爲此等衆生集大智藥。以救療之。令出三界。當爲衆生作不請師。治之令得不壞相法。謂不壞色受想行識。亦得不壞至涅槃道。諸善薩等發是心時。爲求法故起大莊嚴。何謂爲法。諸有能助無上菩提集諸佛法。謂斷衆疑令衆歡喜菩薩藏經。讀誦受持如說修行。隨諸衆生根有利鈍。而爲演說菩薩如是專求法時乃至能得一四句偈。甚深方便有要義趣。佛之所說。若受若持讀誦書寫乃至能爲一人演說。先作是願。欲令此人隨順是義。一切衆生亦皆得解。善薩以是說法因緣。當得最上。佛所聽許智者所讚。如是四法何謂爲四。一於佛法得不斷念及決定念。二一身能作堪受法器。三爲諸佛對揚法化。四能速得諸陀羅尼。世世轉身能生佛法。所生不墮邪見之門。於佛法中常樂出家厭離五欲。是爲四法。善薩

以是四法善根因緣。當得十法。何謂爲十。於諸法中能斷疑悔。知諸衆生心之所樂。能得諸佛無礙解脫。以是解脫故。佛身毛孔一一皆出百千萬億無數光明。一一光照百千萬億阿僧祇界。光光皆有百千萬億阿僧祇數妙寶蓮華。一一華上皆有坐佛。一一諸佛以一說法。悉能度脫百千萬億無數衆生。得不壞法。如來以是解脫力故。一一毛孔所現光明。皆出百千萬億億火如須彌山。亦出恒沙諸大流水。以是無礙解脫力故。能以三千大千世界內。一毛孔棄著他方。過乎無量恒沙國土。而諸衆生無所燒害。亦復不覺有往來想。舍利弗。以是無礙解脫力故。能解十方一切衆生言辭差別。亦悉了知十方世界一切衆生百千萬億阿僧祇劫心心相續。亦斷無量阿僧祇界無佛法處衆生所障礙。又以無礙解脫力故。能知衆生調伏熾然及次第心。知一切法差別之相。亦決定知畢竟皆空。而於是中無我我所。捨離一切諸有爲相。所以者何。如來推求有爲法中。多諸過患離諸功德無一可取。以如是知故得此法。舍利弗。如來以是解脫力故。復有四法。何謂爲四。一者悉斷煩惱及習。二者佛行時若生衆生觸其足者七日受樂。三者如來右迴身時。地深八萬四千由旬如輪旋轉。四者常定初無退失。舍利弗。取要言之。菩薩求法。盡能攝取一切佛法。爾時世尊欲明此義。而說偈曰

若人求佛智 及欲大慈悲
到智慧彼岸 當深恭敬法

欲得大神通 能動三千界
及知衆生心 當深恭敬法
若欲以一念 遍知一切心
是心無形色 如幻不堅固
以恭敬法故 常得上果報
亦能證諸佛 無量無邊法
以恭敬法故 常得不失念
在在所生處 正念常增長
以恭敬法故 常不失妙色
所生常端正 身分皆具足
能得值諸佛 值佛心信樂
以心清淨故 能深供養佛
世世所生處 信力常增長
離穢惡五欲 常樂行出家
以是信力故 安住持戒中
但爲求禪定 不以戒自高
常樂得諸禪 而不以爲法
以求真智慧 能斷滅諸漏
常樂行智慧 而不取慧相
但以無相慧 深求諸佛法
得諸法慧明 佛所讚總持
堪任爲法器 佛神通所護
是人以佛護 得四無礙智
辯才無有量 利衆故說法
三時守護法 初中及最後
常爲佛所讚 能大利衆生
爲諸天所護 龍神等恭敬
諸佛所護念 名聞振十方
名稱常不減 好行諸善行

終不樂非法 常修行佛道
常照然法明 斷除衆狐疑
能淨智慧性 滅衆生憂惱
安住於正路 終不說邪徑
修行最勝法 所謂無上道
是人 不依心 亦復非不依
知心法如幻 故無所依止
以此無依心 常修行佛道
遊行大衆聚 而心無所著
樂遊化諸方 適無所繫處
不貪名利養 離親及諸情
無有諸瑕穢 心淨如虛空
誰見是菩薩 而不恭敬者
是故聞此法 應當一心學
得是佛法故 能大利衆生
於是妙法中 無有所限礙
我說是正道 唯智者所學
復次舍利弗。若菩薩摩訶薩爲求法故。當學
多聞多聞方便。何謂多聞多聞方便。舍利弗。
其多聞者從他所聞。多聞方便者。能自思量
專心正念。從他聞者。諸佛所說順道之言。所
謂修多羅。祇夜。闍伽維那。伽陀。憂陀那。尼陀
那。阿波陀那。伊帝帝。消多伽。闍多伽。廣經。
未曾有經。優波提舍。是則名曰從他所聞順
道之言。何謂思量專心正念於法方便。善知
五陰十二入十八界十二因緣從緣生法。是白
是黑。是好是醜。分別覺簡擇皆入法性法相法
位。如是通達名爲正念。所以者何。舍利弗。如
來方便演說五陰而非五陰。說十二入及十

八界而非界入。說十二因緣而非因緣。說法
從緣生而無定相。爲度衆生作如是說。是故
汝等。當依於義莫依於語。凡夫無智隨逐言
說。智者隨義。舍利弗。何謂言說。所有言皆
文字差別。取相推求可知可識可見可斷可
證可修有相無相隨心心數可疑悔處有此有
彼。分別宣示如是等法皆名言說。舍利弗。何
謂爲義。言說所示是名爲義。若分別義即名
言說。是故舍利弗。當知義者不可言說。以斯
義故我經中說。如來不與世間共譚世間與
我譚。舍利弗。唯有如來。能方便說陰界諸入
十二因緣從緣生法。餘無能者。舍利弗。佛所
說法及選擇法無有謬誤。何謂爲法。云何選
擇。舍利弗。眼即是法。耳鼻舌身意即是法。所
以者何。是眼過去未來尚空。何況現在。所以
者何。眼性自爾是故名法。耳鼻舌身意去來
尚空。何況現在。所以者何。意性自爾故名
爲法。云何選擇。選擇眼者。眼從緣生空無定
相。若有定相應眼得眼。若眼得眼則有二眼。
如是亦應內有見者。有如此答。耳鼻舌身意
亦如是。如是選擇名爲法眼。於此義中正見
大士。應當觀察眼假名字。眼及眼法是三事
中何者爲實。作如是知。三事皆空但有言說
無一真實。所以者何。諸有言說皆是識處。識
所知法皆是世間。若世間法非出世間。不出
世間是外道義。若外道義則非佛說。所以者
何。佛所言說有出世間。出世間法則無言
說。言語道斷心行處滅。是故如來。雖復言
說而無所著。亦不決定分別眼相。從善不善

①五欲二欲故 ②法二足 ③護一護 ④神二神 ⑤眼一法 ⑥通 ⑦法一滅 ⑧斷除二除餘 ⑨行二學 ⑩此二屬 ⑪及二友 ⑫情二緣 ⑬說二許 ⑭伊帝一帝 ⑮消二消 ⑯目 ⑰二重 ⑱高二休 ⑲皆二者 ⑳青二宣 ㉑有二百

因地水火風	若隨十二名	隨是十二人	若意無所有	雖說意無常	若身無所有	雖說身無常	若舌無所有	雖說舌無常	若鼻無所有	雖說鼻無常	若耳無所有	雖說耳無常	若眼無所有	雖說眼無常
和合故名入	應有十二入	故有十二名	誰爲無常者	意卽無所有	誰爲無常者	身卽無所有	誰爲無常者	舌卽無所有	誰爲無常者	鼻卽無所有	誰爲無常者	耳卽無所有	誰爲無常者	眼卽無所有

何時得大智慧滅衆生苦而爲說法。舍利弗。我當爲汝說諸菩薩勤行精進能疾得成無上菩提。汝當諦聽。舍利弗。乃往過去無量無邊不可思議阿僧祇劫。爾時有佛號曰。安王。壽七萬歲。爲聲聞衆三會說法。其初會者。二十億人得阿羅漢。第二大會四十億人得阿羅漢。第三大會六十億人亦得阿羅漢。時閼浮提極大廣博九萬由旬。中有八萬四千大城。一一皆長十二由旬廣七由旬。金銀琉璃頗梨眞珠車渠馬瑙七寶合成。其城第一清淨莊嚴。人民熾盛豐樂安隱。其城七重有七重甍。俱亦七寶。一一甍中皆有流水周迴圍遶。青黃赤白雜色蓮華羅列水上。鳬鴈鸞鶴鵝孔雀猩猩異類遊戲其中。諸甍岸上皆有七寶七重行樹。金樹銀樹珊瑚爲條。琉璃爲葉頗梨爲華。車渠爲果赤眞珠爲根。銀樹金枝頗梨爲條。琉璃爲葉車渠爲華。馬瑙爲果赤眞珠爲根。琉璃樹者珊瑚爲枝。車渠爲條馬瑙爲葉。銀華金果頗梨爲根。車渠樹者馬瑙爲枝。珊瑚爲條銀葉金華爲根。馬瑙爲果琉璃爲根。馬瑙樹者珊瑚爲枝銀條金葉頗梨爲華。琉璃爲果車渠爲根。珊瑚樹者金枝銀條。頗梨爲葉琉璃爲華。車渠爲果馬瑙爲根。諸城各有八萬園林。縱廣正等二十由旬。七寶牆壁七重圍遶。其諸園中皆有七寶七重樓閣七寶欄楯七寶羅網彌覆其上。寶甍七重莊嚴如城。是園林中有種種樹。謂栴檀樹。諸沈水樹。迦羅那等種種香樹。諸音樂樹。亦有種種華樹果樹器物諸樹衆

①〔分〕—①② ②〔族〕—① ③已—通④ ④〔是〕—① ⑤泥沼—涅槃⑥ ⑥論—論⑦ ⑦得成—修集⑧ ⑧安—安⑨ ⑨〔阿〕—①②
 ⑩頗梨—玻璃⑪下阿 ⑫鐵—鐵⑬ ⑭羅漢—生⑮ ⑯寶+〔所成〕⑰ ⑰〔泥蟠爲條〕—①② ⑱〔爲〕+根⑳* ㉑〔磨瑯
 瑯杖〕—①② ㉒鐵—枝⑳

飲食樹。其中亦有金樹銀樹琉璃樹。藥草樹。馬瑙珊瑚諸樹。有種種華。所謂阿提目多華。●葡萄華。●婆梨師華。●陀伽伽梨華。●文陀羅華。●和利華。●多羅利華。●劬多羅利華。●曼陀羅華。●五色華。月上華。有如是等種種諸華。園中各有七百大池。縱廣五里。八功德水充滿其中。其池皆以七寶莊嚴。底布金沙。有四寶梯寶網羅覆。青黃赤白雜色蓮華遍布水上。時間浮提王名曰健德。於此八萬四千大城皆置宮殿。一一宮殿皆有八萬四千姝女以爲眷屬。於諸城中有一大城。其城廣大四十由旬。長八十由旬。是健德王止住其中。此城皆以殊勝七寶莊嚴如上。豐樂安隱人民充滿此。大城中有王宮宅。方十由旬。妙七寶成。是宮宅中有諸殿堂種種樓館。中有大殿名曰法殿。端嚴殊妙如釋勝殿。此宮宅中有好園林。名爲善法。是園林中有種種樹。華樹香樹諸音樂樹。及璽路樹衣服飲食種種諸樹。其中亦有七寶。諸樹莊嚴其園。是王宮宅。方整嚴事廣傳高顯。有大高臺七寶嚴飾。七寶幢帳張設其中。舍利弗。是健德王第一夫人。生一太子。昔曾供養無量諸佛。端正殊妙。衆所愛敬。有大威相。福德具足。王與大城令住其中。太子生日。此城中有四十億女一時俱生。王即告勅令給太子以爲眷屬。王及夫人集諸大臣。與子立字。名曰妙德。太子生時。諸天歡喜。鼓衆伎樂。雨曼陀羅華。俱發聲言。妙德太子今出於世。今出於世。故名妙德。是時太子漸以長大。與衆姝女眷屬園

速入園遊觀。乘舫樓船五欲自娛。時於水中。見佛身相端正第一。淨摩伽火金明過日月。如真金聚如金山焰如嚴寶柱。三十二相八十種好。身出百千萬億光明。處弟子衆園邊說法。太子見已作如此念。是人端正儀相挺特。我今何爲不得是身。當發心時佛相不現。以不見故心生憂惱。便不復與姪女娛樂。不近女色。從^{*}船而下上七寶樓。結^①加趺坐。心自念言。何時當得如佛身相。時諸姪女欲來娛樂。太子遙見心生厭離。閉門不前作如此念。是諸衆生貪欲熾盛多諸惱患。我願欲得此大智慧最勝之身。若我與此貪欲惱病衆生同者有何差別。我是行人彼非行者。是諸衆生瞋恚熾盛多諸惱患。我願欲得是大智慧最妙之身。若我若與此瞋恚惱病衆生同者有何差別。我是行人彼非行者。當自調伏於衆生中不生瞋惱。是諸衆生愚癡充滿多諸惱患。我願欲得此大智慧最上妙身。我若與此愚癡惱病衆生同者有何差別。我是行人彼非行者。是諸衆生慳嫉所纏多諸惱患。我若同此慳嫉衆生有何差別。我當滅諸貪欲悲癡。於衆生中起大慈悲爲求正道。以是正道捨離一切貪欲瞋恚愚癡慳嫉諸不善心。既生如是厭離心故。便深樂法不貪嬉戲。獨坐思惟離諸慣鬧。時健德王及大夫人。俱聞太子不樂嬉戲厭離五欲。見諸姪女制不令入。便生念言。誰爲不可燒亂太子。令不復意五欲娛樂厭見女色。我等便可自往問之。作是念已。王及夫人往太子所。說偈問言。

汝法殿清淨
諸樹莊嚴
如是大城中
遍見四天下
何人爲不可
汝今愁獨處
我爲汝父母
何人今可治

爾時太子以偈答言
無人爲不可
勿以惡加人
我遊戲水上
如閻浮金聚
珠光及日月
佛光映不現
卽時願欲得
當度老病死
得身相智慧
當廣利衆生
我思諸欲樂
今出家行道
出家披法服
父母可出家
當修行正法
愛欲害善法
餘無能斷者
行是遠離故
佛法中出家
是人則無利

採女亦充滿
汝何故不樂
法殿甚高廣
汝何故不樂
燒亂汝心者
如商人失寶
當具以實答
我得自在故

如何當妄言
但當自治心
見佛身相好
光明照十方
火燈星宿光
我見如是相
如是智慧身
癡惱苦衆生
勢力不思議
今得出生死
採女及眷屬
隨學當作佛
勤修習善法
俱共修是道
在五欲不安
欲縛最堅牢
唯我獨遠離
當得佛智慧
若作障礙者
我哀彼故說

① 落二落 ② 榮二利 ③ 和二三 ④ 永二三 ⑤ 大二三 ⑥ 〔語〕一 ⑦ 大高一 ⑧ 大 ⑨ 〔會〕一 ⑩ 庄二來 ⑪ 〔子〕一 ⑫ 〔福〕一 ⑬ 紅二紅 ⑭ 加二加 ⑮ 我若二若我 ⑯ 惠二惠 ⑰ 在放二莊嚴 ⑱ 大
 三人 ⑲ 映二照 ⑳ 被二被

國財子何益 富貴皆無常
若今不放捨 不久亦分散
以因出家故 能生來善法
往來生死中 世世受衆苦
如是展轉生 空無決定子
於法無正觀 但著假名字
莫以子起罪 共於法出家
我久離諸難 俱是無難時
得具足人身 久乃信善法
得值安王佛 今可共出家
妙德太子說是偈已。即便行詣安王佛所。頭面禮足合掌向佛。而說偈言

我生魔網中 增長諸邪行
今欲壞裂之 願佛聽出家
我父縛堅固 自亦處長縛
斯無堅實樂 但是衆苦本
今欲解衆縛 壞裂衆魔網
於佛法出家 成佛兩足尊
我深畏諸欲 受欲終無安
欲爲癡畏法 當捨行佛道
舍利弗。時安王佛。即聽妙德出家受戒。有諸人衆八萬四千并餘眷屬及姪女等皆隨出家。復有百億諸善知識亦隨出家。王聞太子出家學道。即嚴四兵從諸大臣。詣安王。佛頭面禮足。於一面立合掌向佛。而說偈言
出家無惱熱 寂滅安不動
是衆樂之本 願依佛出家
捨國財妻子 及所珍眷屬
受諸欲無厭 是法常弊穢

若受妙五欲 凡小智所行
修佛所讚法 滅一切衆苦
捨國城所有 施佛及衆僧
願佛聽出家 成佛普見尊
爲大利衆生 度一切苦惱
欲令離諸難 離難得寂滅
時佛歡喜讚 善哉發大心
能敬佛深智 善來聽出家
王既聞聽許 心生大歡喜
必成兩足尊 蒙佛安慰故
時王即出家 及諸四種兵
皆發菩提心 當成無上道
是衆出家已 皆逮無生忍
於此處命終 悉得生天上
得值大名聞 二十億諸佛
皆於諸佛所 出家行正法
是等常精進 得智無所畏
能大利衆生 令脫無量苦
所值遇諸佛 皆受持正法
但爲廣流布 而不惜身命
得如是果 最上妙智慧
證不思議法 誰不求佛道
佛告舍利弗。汝謂彼時健德王者。爲異人乎。即我身是。妙德太子。堅意菩薩摩訶薩。如是舍利弗。菩薩摩訶薩以樂法故。見諸衆生煩惱苦逼。起大慈悲教化令住善法。因緣漸得解脫。復次舍利弗。諸菩薩摩訶薩樂深法。故而求深法。亦爲衆生說是深法。何謂深法。諸精進者之所能行。其精進者即諸菩薩摩

訶薩衆。求無上道不退者是。斯等皆能深達諸法。云何深達。若求眼相即是假名。非爲深達法。名爲非內非外非我我所非垢非淨不生不滅。所以者何。性常自爾。如是法性無作非作。是名通達眼甚深法。求耳鼻舌身意相者即是假名。非爲深達法。名爲非內非外非我我所非垢非淨不生不滅。所以者何。性常自爾。如是法性無作非作。是名通達意甚深法。舍利弗。甚深達者即法實相。若取法空即是妄取。若取無相是則爲相。若取無願是亦爲願。舍利弗。法性本來不增不減。是則名爲深達諸法。故說菩薩摩訶薩等爲精進者。舍利弗。以何義故說名菩薩。能證了知無衆生法。故名菩薩。復次是人所行智慧爲首。故名菩薩。又令衆生知所行法皆無所有。故名菩薩。又舍利弗。無所有義是菩薩義。無所顯示是菩薩義。故菩薩義無二無別等。又舍利弗。不過不沒是名菩薩。又舍利弗。空是菩提。何謂爲空。無一切法故名爲空。舍利弗。若於法中乃至決定有毫末相。即是著相著我著人著衆生相著諸法相。是空法中無此諸相。故名爲空。空即菩提。以是義故一切諸法皆名菩提。舍利弗。汝當隨順如來教行勿違逆也。所以者何。諸佛菩提第一甚深。一切凡夫所不能及。舍利弗。且置凡夫。一切聲聞辟支佛人不見不觀。亦不能隨。諸佛菩提。雖盡知見無生智觀。以何法盡名爲盡智。無法可盡諸法離盡入畢竟盡。故名盡智。而不能知於念念中爾所滅盡爾所未盡故。

○亦二以○ ○長二界○ ○衆一諸○ ○衆一諸○ ○於一法○ ○佛十(所)○ ○捨二捨○ ○諸二衆○ ○爲二豈○ ○相二
者○ ○相二眼○ ○甚深達二其甚深○ ○等二緣○ ○實二止○ ○(本)一○ ○(通)十連○ ○一○ ○
知二智○ ○

說聲聞辟支佛人不能通達諸佛菩提。舍利弗。無生智。於諸法中尚無少生。能如是知名無生智。而不能知於念念中爾所無生及未無生。一切聲聞辟支佛人無如是智。是故佛智名為無等。餘無及故。復次是智等無邪正故名平等。舍利弗。如來慧者。正覺究竟無有錯謬。故名佛慧。是佛智慧。無邊無量阿僧祇劫求之乃得。故名為覺。舍利弗。何故如來名為覺者。一切衆生長寢生死。若過若沒不能通達。唯有菩薩獨能覺悟。故名覺者。又舍利弗。正覺諸法故名覺者。云何正覺。知一切法非法非非法。非垢非淨亦非過去未來現在。隨順是相故名覺者。亦覺無法若生若滅若來若去。故名覺者。舍利弗。是覺義者。無量無邊不可思議難得崖底。譬如大海。其水一味不增不減。悉受衆流而不盈溢。漸次轉深甚深第一。舍利弗。如來大海亦復如是。空無生滅一解脫味。次第說法名漸轉深。得一切智名深第一。究竟通達無上菩提。一切法中無錯謬故。名無增減。一切問難無能窮盡。故名難。滅能集一切諸善功德。名受衆流。舍利弗。若我盡說如來義者誰能堪受。如婆伽。羅龍王欲降大雨。但注大海餘無能受。如來亦爾。若盡開演佛智慧者。一切衆生乃至聲聞及辟支佛無能堪受。但諸菩薩發大乘心。佛。伽神。力則能受持。舍利弗。世有四事為最難得。何謂為四。得人身難。生中國難。信佛法難。既信解已能問所應是為甚難。此四難事汝等皆得。今當問佛諸法中疑

我今聽汝。一切世間諸天人等悉意所問。如來不久當入涅槃。無從後悔。時舍利弗即從座起。偏袒右肩右膝著地。合掌向佛白佛言。世尊。欲有所問唯願聽許。佛言。已聽今隨意問。當為汝等隨所問答。舍利弗言。唯然世尊。我今當為上行菩薩請問如來。即說偈言

安住上功德	修淨道高尊
樂行柔和忍	當問如是行
菩薩云何施	施已心歡喜
云何發善心	當大利衆生
云何持淨戒	忍辱柔和心
云何行精進	不退不休息
見苦惱衆生	云何加於慈
深心樂善提	唯願世尊說
云何無量劫	莊嚴菩提道
心終不退沒	而生大歡喜
云何行禪定	及修習智慧
云何應求法	以成多聞者
何等法應聽	何等法應教
發菩提心行	我今問是事
云何求正法	於中深欲樂
云何離諸欲	離已能出家
云何出家時	能生歡喜心
云何出家已	功德巍巍尊
云何心迴向	能起方便力
云何能世世	常不 _二 失正念
云何處胎中	常習善提心
亦能見諸佛	而無所障礙

云何薄貪欲	慈心薄瞋恚
云何薄愚癡	心常無錯謬
云何生王家	亦修治國事
而能離諸難	常得生善處
云何治世事	而心常歡喜
亦感諸如來	常能見諸佛
云何具身色	端嚴常第一
亦具足眷屬	皆發菩提心
云何所生處	常厭離家屬
常樂行出家	無有貪著心
云何出家已	能受持菩提
於佛滅度後	能守護正法
云何處亂世	而得無亂心
見惱亂衆生	悉能安慰之
云何聞能持	入陀羅尼門
以無礙辯才	能說無上法
云何知衆生	種種差別心
云何於善法	而能自調伏
為諸菩薩故	我問二足尊
是諸菩薩行	唯願分別說
若人爲佛法	而發菩提心
是人聞佛說	則生大歡喜
佛於一切法	智慧無障礙
我以有限智	而問於世尊
我雖有所問	不能盡通達
所不能問者	願佛具演說

*款德品第二十一
爾時佛告舍利弗言。善哉善哉。汝能問佛菩薩摩訶薩深行佛道住淨功德樂柔和忍如是

◎無邊無量◎無量無邊◎◎過二過二◎◎滅二滅二◎◎[攝]一◎◎加一加◎◎無一無◎◎已二已二◎◎[已]一◎◎
◎問二問◎◎教二教◎◎失二失◎◎成二成◎

等事。汝之功德不可限量。所以者何。諸菩薩摩訶薩能為難事。譬如有人欲以三千大千世界所有衆生移置一處。是事難不。舍利弗言。其難世尊。佛言。欲比菩薩所為難事。於百分中尚不及一。百分千分百千萬分。乃至譬喻所不能及。舍利弗。置是三千大千世界所有衆生。如劫燒時三千世界為一火聚。若人能以一吹令滅。一吹還成。若大鐵圍須彌諸山及大海。水一切國土宮館園林聚落城邑還。成如故。汝意云何。是人所作寧為難不。舍利弗言。其難世尊。佛言。欲比菩薩所為難事。於百分中尚不及一。百分千分百千萬分。乃至譬喻所不能及。又舍利弗。譬如有人欲以足爪破散三千大千世界。是人名為現大力不。答言。世尊。其力甚大。佛言。欲比菩薩所為難事。於百分中尚不及一。百分千分百千萬分。乃至譬喻所不能及。又舍利弗。譬如三千大千世界所有地種止於水上。水止於風。若有一人乃從風際舉此世界。欲置頭上若肩荷負。蚊。腔為梯。循之而上。乃至梵天而不墜落。汝意云何。是人巧便為難事不。舍利弗言。是人巧便。持此三千大千世界。循蚊。腔梯上至梵天而不墜落。是為甚難。舍利弗。如來今當告汝誠言。欲比菩薩方便大力。於百分中尚不及一。百分千分百千萬分。乃至譬喻所不能及。所以者何。諸菩薩摩訶薩。成就無量身心精進。深發大願行大方便。起大智慧成大勢力。求大無畏大覺明眼。求大慈悲及不隨行。象王遇觀師子奮迅無

見頂相。求如是等諸佛大法。亦求無比最勝威儀第一之行。無比功德無比柔和。行無比。施持戒忍辱精進禪定智慧方便。通達法相。如來無比自在神力三輪示現。善解一切衆生深心及心所行。願解一切衆生假名。願解一切衆生解脫脫解知見。願解一切衆生止觀。願解衆生所修行道及所得果。願解衆生所解諸諦。願解十方一切衆生音聲語言種種差別。願解衆生貧著深淺及離貪著。願解法中得無受慧。願解諸法空業報慧。舍利弗。取要言之。諸菩薩摩訶薩。所求所願智慧功德。及隨願行隨行得果。是諸事中無可為喻。無說因緣。如是大願莊嚴功德。唯佛能知。若近佛者乃能得解。舍利弗。汝諸聲聞隨信能入。諸菩薩等以信解知。汝能為此大功德者。問佛是事。今當為汝說少分耳。所以者何。汝之所問菩薩事者。非可一日一月一歲百歲千歲百千萬歲乃至一劫百劫千劫百千萬劫所能說盡。舍利弗。當知是事無量無邊不可思議阿僧祇劫乃可說之。舍利弗。如來了知諸菩薩等最初發心。劣下一念功德果報。百千萬劫說不能盡。況復一日一月一歲乃至百歲所集諸功德果報。豈可說盡。所以者何。菩薩摩訶薩求大智時。能起無量功德因緣。舍利弗。諸菩薩等所行無盡。欲令一切衆生皆住無生法故。舍利弗。諸菩薩等所行難知。求深法故。諸菩薩等所行甚深。於一切法不依止故。菩薩所行無邊無等。以佛智慧無邊等故。諸菩薩等所行無盡。盡無有齊限。

行爾所施爾所便止。是物可施。是不可施。是人可與。是不可與。菩薩施者捨一切物等與衆生。菩薩持戒亦不齊限。日月歲數乃至盡壽。但於無量阿僧祇劫。常為十方一切衆生及佛道故。修行淨戒。是菩薩業。舍利弗。菩薩摩訶薩所為事業一時止息。謂坐道場住一切法思量淨印三昧。以一念相應慧。究盡通達一切諸法。

* 驗行品第二十二

佛告舍利弗。應以三事驗菩薩心。何謂為三。一者能捨一切所有而不望報。當知是為真菩薩心。二者求法無所貪惜。寧失身命而不捨法。是則名為真菩薩心。三者不逆甚深之法。以信解力。於佛菩提不生疑惑。是亦名為真菩薩心。以是三心驗諸菩薩。又舍利弗。復有三事驗菩薩心。何謂為三。常勤精進求法不憊。謂是大乘菩薩藏經。以是經故。自增善根。亦能增長衆生善根。常隨法師恭敬供養。若過千歲乃能得聞善根相應一四句偈。聞已隨順不違不逆不退。追隨法師益加恭敬。恒自各貢。我以宿世障法罪故。不得聞法非法師答。今當親近隨從法師。令我一切障法罪業皆悉消滅。是亦名為真菩薩心。是故當知。菩薩摩訶薩。深心求法隨逐法師。則能成就一切佛法。舍利弗。乃往過去過無量無邊不可思議阿僧祇劫。劫名妙智。爾時有佛號普德增上雲音燈。佛。壽命半劫。聲聞衆會數如恒沙。一一會中。恒河沙人皆具三明。得其解脫。大阿羅漢。菩薩衆會數

●(分)一● ●萬二百● ●(水)一● ●成二復● ●見二現● ●欲二若● ●莊一莊● ●●二● ●●(施)一● ●(初)一● ●劣下二下劣● ●盡二量● ●(無)十● ●是十(物)● ●是十(人)● ●是二事● ●於二入● ●增二謂● ●低二但● ●法二諸● ●(佛)一● ●(丹)千● 夾註一●

如聲聞。一一會中。恒沙菩薩得無生忍住不退地。初發意者不可稱數。普德增上雲音燈佛將入泥洹。時於百億閻浮提中。一一各置一大法師皆加神力。彼佛滅後。法住八百千萬億那由他歲。爾時於此閻浮提中。所置法師名曰聲明。為彼如來加其神力。隨法住世守護法城。修菩薩行得無生忍住不退地。彼佛滅後八萬億歲。聲明法師遊歷諸國從邑至邑。處處演說普德增上雲音燈佛無量無邊阿僧祇劫所集佛法。舍利弗。時閻浮提邊境有城名曰堅牢。於此城中有一居士名曰堅牢。其年少壯。王治諸城。生如是心。我當云何能集智慧。以是智慧能令眾生修行法事捨離俗業。作是念已。即時有天神而告之曰。居士當知。有佛出世號普德增上雲音燈。今已滅度。爾時居士聞佛名字心生歡喜。又聞滅度即大悲泣。天問之曰。汝以何故。先生歡喜而後悲泣。居士答言。我從汝聞有佛出世心生歡喜。又聞滅度失大利故所以悲泣。天又告言。汝勿愁憂。普德增上雲音燈佛臨滅度時。以神通力加一法師名曰聲明。佛之法藏皆悉受持。即是彼佛知法藏人。居士聞曰。聲明法師今在何所。答言居士。法師今在加里羅城。於此東方過于三百六十由旬。堅牢居士聞是語已。明日即持八十億金千寶瓔珞。與多眷屬俱詣彼城。到已推求法師住處。見法師已稽首禮足於一面立。聲明法師為說甚深清淨妙法。謂斷眾疑令眾歡喜。能集一切菩薩善根。是大乘經。爾時居士聞

經歡喜。持金瓔珞為敬法故奉上法師。亦以自身供養給。事舍利弗。堅牢居士為求法故動心恭敬。供養法師常隨親近。欲得是經書寫受持讀誦修行。從初聞已六十億歲常隨法師。於其中間更不得聞。何況書寫受持讀誦。居士供養聲明法師。於爾所歲心不捨離。不生欲覺瞋覺憍覺。常立法師所住門外。晝夜侍衛初不睡臥。時有惡魔名常求便。為求堅牢居士短故。變為聲明法師之身。與一女人共為欲事。作是變已示居士言。汝觀汝師。常謂如佛智慧第一多聞如海。汝今且觀行非法事。云何教他修行淨戒而自毀禁。汝師自謂修梵行者而壞梵行。常為人說行深淨法。而今云何自為非法。居士可止捨離是人勿以為師。汝持淨戒少欲知足樂離精進堅念智慧。汝自成就如是功德。云何乃以此人為師。堅牢居士時作是念。我。在本含有天來言有佛出世號普德增上雲音燈。今已滅度。臨滅度時。皆與百億閻浮提中一一法師。加其神力。此閻浮提有一法師名曰聲明。彼佛所說皆能受持。是彼如來。守法藏人。汝往親近。我聞是說以為大利。即便行詣此法師所。爾時法師。即為我說斷眾疑令眾歡喜菩薩藏經。引導我心。我時歡喜以大供具奉上方師。亦以自身供養給侍。我以此事謂為真實。今是人來示我法師如是過咎所不應行。當知魔事。所以者何。佛所護念加神力者。若作斯事無有是處。此或是魔或是魔民或魔所使。所以者何。聲明法師所說法中無有是事。我

當觀察求女人相及女人法。推求男相及以男法。我若隨此虛誑相者無惡不作。所以者何。一切罪業皆從憶想分別故生。若我隨所見相輕惡法師。亦能誘佛毀逆佛法。是法師者。為普德增上雲音燈佛神力所加。今當立誓。若是法師為彼如來所加神力。我亦復是深求法者。以是因緣此不淨相便應消滅。即時合掌一心念佛。說是誠言。時此女相滅不復現。堅牢居士滅魔事已。而作是念。我。以一心如是求法。聲明法師不為我說。即是魔事。亦復是我宿世障法罪業因緣。非法師答。我當自勉勤行精進。滅諸魔事思惟是已。而猶恭敬隨逐法師。不生瞋慢。舍利弗。汝觀居士其心清淨堅固難沮。從初聞已六十億歲。於其中間更不得聞。猶故深心恭敬隨逐。常求便魔如是誑惑。而心不異轉加恭敬信心清淨。堅牢居士過六十億歲。於此命終生于上方第十世界。界名無諍。彼國有佛。號曰大肩。一會說法諸聲聞眾九十六億。堅牢菩薩時生王家。生時有天來語之言。汝以一心求法因緣得是果報。堅牢聞已作是念言。若如是者我從今已當更求之。生千歲已。於大肩佛法中出家。佛為說法。以本行願及佛神力。得識宿命。大肩如來所說法藏皆能受持。於半劫中修行梵行。教化無量無數眾生。皆令得住阿耨多羅三藐三菩提。命終之後大復值佛號須彌尸。生七歲已。於佛法中出家求道。是人堅念本願因緣佛神力故。須彌尸佛所說法藏盡能受持。從大肩佛所問之法亦

○王主主○ ○加一運○ ○(子)一○ ○事一侍○ ○在本一本在○ ○(皆)一○ ○(此)一○ ○(者)一○ ○(得)一○ ○男二果○ ○問二
○是二事○ ○便寬一寬便○ ○(丹十)夾並一○ ○得是二是大○ ○(者)一○ ○(得)一○ ○

憶不忘。如是展轉得值六十百千萬億那由他佛。諸佛所說皆能受持讀誦解說修行。從是以後。堅樂菩薩多聞智慧如大海水。無濁無盡。如虛空。清淨深妙難測。舍利弗。汝意或謂。堅樂居士聞天言已。持金璽路到法師所。聞法歡喜以奉法師。亦以自身恭敬給事。爲求法故常隨法師。六十億歲更不聞法。常求便處如是誑惑。見聞師過而不瞋。一心隨逐至命終者。是異人乎。勿造斯觀。卽。煇光佛是。舍利弗。汝觀菩薩深心精進。如是求法得大果報。是故當知。諸菩薩摩訶薩深心求法。疾得阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗。聲明法師猶爲諸佛三時護法。今在此會。舍利弗復有三事驗菩薩心。一者菩薩專心求法。則能遍行一切衆行。是爲初心。又舍利弗。菩薩若求無量佛法。聞甚深法而無驚畏。信受不逆。隨聞深法心淨不動。是名第二菩薩真心。又舍利弗。若有人來到菩薩所。作如是言。若有人發無上道心。應與一切衆生之樂。今我則是第一苦人。當先見與然後乃及一切衆生。若是菩薩。力能濟之而不肯與。心生退沒。作如是念。我尚不能與此人樂。何況能濟一切衆生。當知是非真菩薩心。若見求者心不退沒。而起慈悲以爲快樂。當知是爲真菩薩心。舍利弗。若與求者諸樂具時。反被惡口罵詈毀辱。心無怯礙。但生慈悲給其所求。既能如是調伏其心。卽時得除無量生死罪業。因緣疾近佛道。一心中能攝無量無邊佛法。是名菩薩深心方便志不可壞。若

是乞人惡口罵詈。爾時菩薩又作是念。此人則爲與我佛法。以於是中不生瞋心。卽近佛道。是名方便菩薩真心。又舍利弗。若有人來至菩薩所。作如是言。阿耨多羅三藐三菩提其法甚難。汝何能集一切佛法。菩薩聞之心。生退沒則。非真心。若聞是說心生易想。是則名爲真菩薩心。又舍利弗。若有人來語菩薩言。若發阿耨多羅三藐三菩提心者。於己身命不得自在。況復財物。善男子。汝今應當捨離是心。勿於身命不得自在。菩薩聞是便貪身命而生退沒。當知此非真菩薩心。若聞斯事作如是念。一切衆生戀惜身命。老病死來必強侵奪。又以憐惜自身命故起諸罪業。因罪業故當墮惡道。乃更不能守護。後身。我若貪惜守護身命。起罪因緣墮諸惡道。往來生死與彼惡人有何差別。我今不應護惜身命。但當貪惜如來智慧守護佛法。爲度衆生勤行精進。捨離貪愛諸煩惱等。我今當爲無縛無脫而與衆生演說諸法。思惟是已。答彼人曰。汝言身命不得自在。法自應爾。惜與不情俱不自在。咄哉仁者。一切諸法皆空無主。無所依止。但從緣有。若能如是正觀法者。當知是爲得善方便真菩薩心。又舍利弗。若有人來語菩薩言。汝發阿耨多羅三藐三菩提心。今應爲我而作僕使。菩薩答言。我不獨爲汝作僕使。我應給事一切衆生。所以者何。我爲一切衆生重擔。受安隱擔不疲倦。擔生善處。能值佛聞佛法。隨法行。得解脫擔。是擔不令身心疲怠。不自惱熱亦

不惱他。既不自苦又不苦彼。如汝所言。爲我僕使。汝須何等。是人若言須。汝身命。菩薩應言。我今亦不恪護身命。但慙惜汝。勿於一切空無有主無所依止。如是法中生自在心而起罪業。以是因緣墮諸惡道。咄哉仁者。不欲令汝起是罪緣。墮諸惡趣。我心如是。若不信者當隨汝意。若能如是不惜身命。當知是爲真菩薩心。卽遠生死。近無上道。一切智慧。教化衆生淨佛國土。亦能增長自他善根。舍利弗。如治無價寶摩尼珠。以火燒之。色隨發明。治寶珠師大得財利。是珠能出種種妙技。能。若有見者無不歡好而愛惜之。舍利弗。菩薩摩訶薩亦復如是。能行一切諸法平等。能示衆生真菩薩心。隨其所行善根明淨。常爲諸佛之所護念。無量衆生所可樂見。一切世間諸天及人之所歸趣。舍利弗。譬如有人種樹。樹。隨時既灌障蔽風日。令此樹漸漸滋茂。既生長已。能滅衆生無量諸病。爲老病者之所樂見。菩薩摩訶薩亦復如是。發阿耨多羅三藐三菩提心。種諸善根。爲佛智故。一心求法。障蔽魔事及諸煩惱。於佛法中隨所造業漸得增長。既增長已。能壞無量無數衆生諸煩惱病。能爲無量阿僧祇衆集智慧。樂若作佛時。有垢無垢一切衆生皆悉樂見。一切世間諸天及人阿修羅中最高尊貴。又舍利弗。若有人來語菩薩言。若發阿耨多羅三藐三菩提心。是人當生大地獄中。所以者何。隨所度脫爾所衆生。當應無量阿僧祇劫大地獄中代受諸苦。然後當得佛無上智度

◎(戒)十見◎ ◎發一發◎ ◎生二不◎ ◎非二生◎ ◎心一◎ ◎後一我◎ ◎爲我一我◎ ◎法一◎ ◎摩一摩
◎◎ ◎治一持◎ ◎懷一懷◎ ◎鉢一鉢◎ ◎技一伎◎ ◎一◎ ◎菓樹一樹◎ ◎老一老◎ ◎諸一諸◎

脫衆生。汝若能作如是事者。當求阿耨多羅三藐三菩提。菩薩聞已。心即退沒生難。得想當知此非真菩薩心。若聞是事生須臾。想不久遠。能堪受想不退沒想。作如是念。若我以入地獄因緣。令諸衆生得離。諸苦。成佛道者。我則能爲一衆生。過於爾所阿僧祇劫。大地獄中受諸苦惱。所以者何。因是當得無比智慧。無比佛力。佛無所畏。亦得無比阿耨多羅三藐三菩提。能爲衆生說大法。會施法寶分。若人聞是法寶分者。得斷無量無數衆苦。亦斷未來阿僧祇劫無量苦惱。亦得無比離欲之樂。是故我當堪。任爲無量無數衆生。一代受地獄衆苦心不退沒。而於是中。生須臾。想不久遠。能堪受想。當知是爲真菩薩心。

佛說華手經卷第六

佛說華手經卷第七

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什奉 詔譯

得念品第二十三

佛告舍利弗。汝復欲聞菩薩心不。唯然世尊。今正是時。應當更說菩薩真心。以是真心。則能修集無上菩提。佛告舍利弗。乃往過去無量無邊不可思議阿僧祇劫。爾時有佛。號德王明如來。應供正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。出現於世。舍利弗。是德王明佛。聲聞大會八萬四千菩薩

衆會數亦如是。時彼聲聞一一會中八萬四千人。皆得阿羅漢。其諸菩薩一一會中八萬四千人。得阿惟越致。德王明佛。爾所漏盡。心得自在。大阿羅漢諸須陀洹及斯陀含阿那含。衆復倍是數。時有王子名曰得念。往詣佛所。頭面禮足。却住一面。王子見佛有大威德。作如是思惟。佛爲希有。成就如是甚深功德。我當何緣得集如是佛之智慧及相好身。即隨所念。以偈問佛。

我今見世尊 願當得是智
行何業因緣 速此無上慧
佛身色第一 猶如星中月
神通力無比 能隨衆說法
智慧無與等 如釋天中尊
於法得自在 我今問是事
佛智淨無礙 三世皆達通
一切衆所尊 爲我說此事
世尊昔曾見 無央數諸佛
諸問菩提因 願今爲我說
今問無礙智 云何證佛道
一切衆所歸 得度生死苦
舍利弗。時德王明佛。以偈答曰。
童子汝所說 其事實如是
我曾見諸佛 數如恒河沙
見佛過恒沙 名數不可盡
亦於恒沙劫 問佛如是事
汝發菩提心 當成兩足尊
今聽我所說 聞已如說行
常行施不忘 持戒不休息

多聞無厭足 修習真智慧
佛略說此偈 見童子無厭
欲令成佛道 更爲廣分別
汝布施不懈 持戒淨無倦
問智者無厭 是真智因緣
真智無方所 亦無常住處
因緣問諸佛 故生真智慧
佛智不依眼 眼性自空故
是以不應著 當求佛智慧
耳鼻舌身根 及意亦如是
此諸入皆空 無可貪著相
四大合成身 心所依止處
是從憶想生 憶想亦非有
若不依止身 亦不依壽命
又不依財利 則能得佛道
常應求出家 常勤精進行
常厭穢諸欲 爲離惡道故
汝所行布施 爲一切衆生
於衆不分別 亦不戲論施
時得念王子。信心歡喜。即於佛前。而說偈言。
世尊能斷疑 拔出生死道
說是深淨法 爲我作大利
我謂便成佛 已坐於道場
壞一切魔縛 從佛聞法故
我便爲衆導 能動大千界
現種種神通 從佛聞法故
謂便捨大壽 已入於涅槃
一切法皆空 生是真智故
知法滅盡相 滅法無處所

●得二行● ●〔慧〕一● ●諸二勝● ●〔任〕一● ●我二智● ●〔如〕一● ●我今二今我● ●速通二通達● ●戒淨二淨戒● ●者二者● ●精進行一行精進● ●於二施●

有為皆盡滅 盡滅即為空
我今詣父母 報謝并奉辭
於佛法出家 為修善提故
即時禮佛足 遶三匝已去
行趣父母所 中道值惡魔
惡魔生是念 王子欲出家
我當作障礙 嬈亂壞其心
即立於中路 借問王子言
疾行將何趣 小住欲相問
王子時答曰 吾從佛所來
得聞無上法 今欲修習之
魔言汝善哉 精進求佛道
但應先受欲 然後當出家
汝生尊貴處 民財富無量
當先受世樂 勿於後生悔
如是尊貴處 妙五欲難得
若今捨出家 後必生悔心
即時王子曰 受欲終無安
汝以顛倒心 讚是虛穢法
汝說富貴難 離八難甚難
我今遇是時 出家修佛道
我了知欲界 色無色界過
三界苦無常 斷愛得寂滅
當證無為法 大利益衆生
度脫生病死 往來衆勤苦
時失念魔語王子曰：仁者自言志求佛法。我今亦當相化利益。時得念言：且為吾說聞已當知。魔言：立誓乃為汝說。王子答曰：咄哉仁者。吾先相詰聞已當知。魔謂得念：汝不應說

聞已當知。應如是言。但見教化當隨教行。得念對曰：吾今不應如弟子法隨教便行。所以者何。汝若於法生非法想。於非法中而生法想。以是教吾當思惟。善者隨行不善則棄。故智者法聞已當知。汝欲令吾先立誓如教便行。是凡夫事非智者業。是魔所為非佛法也。故不隨汝。先立誓。懼有智者譏呵我言。云何立誓而後自違。時魔念曰：今是王子聰明點慧。不肯立誓難可誑惑。作是念已語得念言：善哉王子。智者之法不應先誓。雖然我今教汝汝當信受。於何事中。見多過咎應當捨離。見有少過當親近之。王子聞已即謂魔曰：咄哉丈夫。汝今不應作如是說。所以者何。多過少過皆不應近。譬如多毒能傷害人少亦能害。如轉輸王飯中有毒能害於人。若下賤者飯中有毒亦能害人。是故當知。多過少過深智之人皆應捨離。智所近法無諸過失。無熱無惱不動寂滅究竟安樂。時魔生念。今教是人。不肯信受而逆酬答。悉能通達反令我疑。雖然更有一理。是王子心少過多過俱不欲受。而菩薩行多諸過咎。久處生死往來衆趣。貪欲瞋恚愚癡等過。非時求者強來從索所愛重物。頭目髓腦及諸身分。菩薩行中有如是答。是王子心少過尚捨何況多失。今若聞此菩薩行中有如斯答。或當退轉。入小乘法。入泥洹者如是猶差。此則便為大壞其心。思惟是已語王子曰：善哉善哉誠如所言。多過少過皆不應近。是智者法我所說謬不達汝心。王子當知。唯有泥洹無諸過咎。是

故汝當一心勤求。止勿往來經歷生死數受衆苦。王子當知。受胎甚苦。處胎時苦。出時亦苦。愛別離苦。怨憎會苦。是身無常空不堅固。養育勤勞壽命危脆。是無常事甚可怖畏。無邊生死何可窮盡。智者聞是足生厭離。汝向自言。諸佛難值八難離難。人身難得經法難聞信之亦難。汝今皆已具得斯事。不應空捨當生厭離。即於此身便入泥洹。我本意者正欲說此。故先令汝立決定誓。乃謂我言聞已當知。王子答曰：若仁者。言生老病死數數受苦可如所說。若言此身當入泥洹。是則不可。我聞此已。乃於衆生轉增慈悲。衆生可惡於老病死數數受苦。我得阿耨多羅三藐三菩提時。為轉無量老病死苦。而為說法令得永離。仁者希有大見利益。我聞汝說生死苦時。便於衆生而起大悲救護之心。若我此身即入泥洹誰當救者。又今於汝聞是事已。轉堅固我大願莊嚴。爾時弊魔語王子言：汝說少過尚不應近。今以何故欲入生死。答言仁者。阿耨多羅三藐三菩提中。無一過咎故應習近。魔言王子。無上道中雖無過咎誰當相與。我求佛道尚不能得。而況汝耶。我本生念當得佛道。發是邪心。即時便有無數乞人來從我索頭目髓腦及諸身分。又言王子。我捨頭目及手足等與諸乞人。血流成河。汝欲見不。答言欲見以為利益。魔即生念。此王子心於無上道如似可轉。作如是言。我欲見此以為利益。魔即化作四大血池。其血充滿於此池邊流四血河。積諸人頭如須彌山。有始

●汝一欲● ●生一老● ●想一相● ●先一決● ●入一以● ●(世)一十● ●離難一難離● ●而一何●

恨。爾時王子。即謂魔曰。咄哉仁者。深見利益。示我地獄及此菩薩。吾從今日於所重物。無有慳吝不施之心。若施乞人終不瞋恨。所以者何。生地獄者是慳貪報非布施果。咄哉仁者。今可共詣德王明佛當問此事。隨佛所說俱共行之。失念魔言。我今何用詣佛所為。汝欲往者自可隨意。所以者何。我恐彼佛還教我發無上道心。得念王子。復語魔言。汝自云是深求利者。求安隱者。必共我詣德王明佛。隨佛所說當共修行。如是至三魔亦不肯。王子且置。我本曾已隨佛語故備受衆苦。今不能往。王子即時執手牽引俱詣佛所。頭面禮足於一面坐。以先所論具向佛說。佛言。得念。善哉善哉。汝能不隨此人所說。是失念魔。誑惑。欲障汝菩薩道。即時王子告失念魔曰。汝今應當歸佛歸法歸比丘僧。魔言且止。我不歸命佛法及僧。語已便默。爾時王子諦視魔已一心立誓。若我至心求佛道者。當令是魔爲比丘形。即時失念剃頭法服。執持應器立於衆中。自見其身出家法服持鉢執錫爲沙門像。而白佛言世尊。若本無心歸命三寶。強變其形爲沙門像。法應爾耶。佛告失念。誰強與汝剃頭法服應法器耶。應即生念。無人與我剃頭法服爲沙門者。我今何不棄捨而去。即欲自釋法服應器而不能離。便作是念。我住此衆隨幾時常爲人笑。可於此沒還本宮殿。作是念已忽然不現。上昇天宮語諸眷屬。汝等勿謂我爲比丘。猶故是本失念魔王。吾欲往詣德王明佛有所燒壞。而反

使我變爲此像。甚可笑也。時諸眷屬罵言。禿人勿爲狂言。汝則非復是魔王。今更有王在此宮殿。失念聞已深生惱悔。悲號啼哭還到佛所。德王明佛以神通力。即時化現阿鼻地獄。中有獄卒。持熱鐵丸大如須彌。東西推求失念魔王。爲何者是。有人問言。何用之。爲獄卒答言。我欲以此大熱鐵丸著其口中。更有人言。此失念魔已作沙門得脫地獄。或有獄卒。持大火山置兩肩。東西推覓失念魔王。爲何者是。有人問言。何用之。爲獄卒答言。欲以火山焚碎其身。有人謂言。是失念魔已得出家脫地獄苦。或有獄卒。以鐵刀山猛火炎起置其肩。東西推求失念魔王。爲何者是。有人問言。何用之。爲獄卒答言。欲以刀山斬截其身。有人謂言。失念魔王已於德王明佛法中出家脫地獄苦。或有獄卒。肩負大鐵鑊滿融銅。東西推覓失念魔者。今何所在。有人問言。汝用之爲。獄卒答言。欲以融銅灌其口中。燒其唇舌咽喉五藏焦爛下過。有人謂言。是失念魔於德王明佛法中出家脫地獄苦。或有獄卒。手執鐵叉弓矢。卒執種種器杖。東西推求作如是言。失念魔者今在何所。有人問言。何用之爲。獄卒答言。我欲以種種器杖。斫刺割截殘害其身。有人謂言。是失念魔。王已得出家脫地獄苦。時失念魔。於地獄中聞諸獄卒可畏音聲。收捕繫縛打斫刺割。壞裂其身勿縱令活。聞是事已甚大怖畏。作是念言。今自眼見無所復疑我定衰退失本天宮入大地獄。諸獄卒等四邊

唱喚欲收捕我。今當何估。唯出家法可以依恃。若佛信我至誠心者。當於佛法出家爲道。冀得脫此大地獄苦。可以此意向王子說。作是念已。即向得念。具陳斯事言我欲於佛法出家。得念答言。汝若能以信樂清淨。而發無上菩提心者。然後乃可於法出家。所以者何。諸佛法中不但正以剃頭染服名爲出家。隨其出家所應行法。汝當行已乃得出家。失念當知。於佛法中。若有貪著我所著者及分別者。不名出家。失念。汝當先發無上菩提之心。然後正觀。以何法故名爲地獄。地獄體性如是推求。必當不得地獄定性。亦復不見入地獄法及不入法。時失念魔即發無上菩提之心。常樂正觀如是法相。不久便得無生法忍。舍利弗。得念王子一心開導是失念魔。令離諸惡至不退地。德王明佛便爲之授無上道記。舍利弗。是則名爲眞菩薩心。諸菩薩等以是心故。能集無量無邊佛法。舍利弗。汝謂失念是異人乎勿造斯觀。即是過去拘珊提佛。於此賢劫度脫衆生已入涅槃。時得念者豈異人乎。今此衆中學意菩薩摩訶薩是。舍利弗。爾時得念到父母所。於一面立白父母言。我今欲於德王明佛法中出家。於父母前而說偈言

我於法出家 父母勿障礙
出家佛所讚 是衆樂之本
欲得帝王樂 生天及財富
欲求功德慧 當於法出家
父母今尊貴 本行施戒故

●欲離二障礙●●熱二伏●●嚴二藏●●牢二計●●杖二伏●●以十(此)●●(王)一合●●面二向●●今一●

更造功德本 當得爲法王
 本行施戒忍 今得爲人王
 若欲增長善 今可行出家
 人受福報盡 後墮諸惡道
 起重罪業故 不能值諸佛
 若人捨餘福 出家行善法
 則能離八難 常得值諸佛
 見佛速得信 以信生恭敬
 敬心順行道 疾得成菩提
 若欲離諸難 當遠惡知識
 隨我學出家 是衆樂之本
 諸天龍鬼神 及乾闥婆等
 無能作障礙 令我不出家
 若欲作障礙 徒自起罪業
 如大力象王 壞瓊能隨意
 我今亦如是 斷棄貪愛縛
 斷已當出家 無人能轉者
 父母敬其德 默然聽出家
 即右繞已去 逕往詣佛所
 詣佛出家已 無量衆生聞
 心皆生信樂 隨王子出家
 王子善知識 無量長者子
 信佛法微妙 皆共行出家
 王聞子出家 亦捨國尊位
 即與八十億 七千那由他
 如是等眷屬 悉共行出家
 爾時王夫人 聞王出家已
 與八萬姪女 亦共行出家
 皆隨此王子 而發大乘心

如是讚出家 誰不隨學者
 舍利弗。汝謂是得念父種善根王爲異人乎。
 勿造斯觀。卽我身是。爾時世尊。而說偈言

時王及大臣 姪女諸眷屬
 二萬一千歲 俱淨修梵行
 命終時彼佛 處衆而微笑
 與彼王授記 說其本行願
 是王修梵行 深發大乘願
 終不墮諸難 常生無難處
 是王無量劫 供養無數佛
 賢劫成世雄 號曰釋迦文
 是王諸眷屬 得念等比丘
 釋迦文佛所 出家爲弟子
 皆淨修梵行 終還得人身
 於佛滅度後 廣分布舍利
 斯等於末世 佛法將滅時
 還得共聽聞 我今所說經
 佛慧淨無礙 演智光所說
 諸有所言論 終歸皆真實
 若人聞是法 深信衣毛豎
 則不生狐疑 我未得受記
 若人在末世 於深法得忍
 便應作是念 我聞法王說
 比丘比丘尼 諸清信士女
 能樂是深法 我皆與授記
 佛說此法時 於大衆會中
 具滿八十億 七千那由他
 皆得柔順忍 爲小法王子

正見品第二十四

爾時世尊告舍利弗。所言正見爲何謂也。舍利弗。其正見者。無高無下等觀諸法。又是見者。等不異故。故名正見。何謂爲等。眼卽淫樂不離眼有淫樂。眼及淫樂是二同等。以何故等。非眼等。非淫樂淫樂等。何以故。眼中無眼。淫樂中無淫樂。眼中無淫樂。淫樂中無眼。及淫樂中無二無別。無二別故。故名爲等。耳鼻舌身意等。卽淫樂。不離意有淫樂。意及淫樂是二同等。以何故等。非意等。非淫樂淫樂等。何以故。意中無意。淫樂中無淫樂。意中無淫樂。淫樂中無意。意及淫樂無二無別。若無分別。是法卽空。空卽同等。是名正見。又舍利弗。是正見故名爲正見。卽於是正中無有邪相。故名正見。復次。是見無邪無染。故名正見。云何名爲邪見。見相。舍利弗。如是諸經違逆不信。不受不讀。不如說行。名壞正見。又舍利弗。分別諸法。此則名爲深壞正見。何以故。無分別者。卽得正見。如經中說。若輩弟子。不念地相。亦復不念此地。彼地。我在地中。地在我中。不念餘大水風火等。不念覺世光音遍淨。不念廣果無誑無熱。空處識處。無所有處。處非有想非無想處。不念淫樂。亦復不念此彼淫樂。淫樂中我我中淫樂。舍利弗。又正見者。無一切見。何以故。諸有所見。皆是邪見。無一切見。卽是正見。舍利弗。又正見者。不可言見。何以故。一切言說。但空音聲。或人於此而生貪著。舍利弗。又如來所知正見。於是見中。無有邪見。何以故。一切言說。皆住如中。如不可說言說。亦然。

○乾二應自○ ○龍二得自 ○其二持自 ○其二威自 ○生二住自 ○十二人自 ○受二授自 ○故二入自 ○
 (耶手經)十正 ○(平)十等自 ○(故)一自 ○爲二平自 ○淫樂二淫自 ○下同 ○何以故二所以者何自 ○下同 ○(無
 二一爲)十一字二無差別無差別故名爲自 ○但宮本最初無字上有等字 ○(等)一自 ○(非意一樂)七字一自 ○(等十(故等)
 正見二見正自 ○於是正二正見自 ○爲壞二壞是自 ○諸二等自 ○讚二讚自 ○得二是自 ○處十(及)
 有所二所有自 ○見二說自

舍利弗。一切身業亦復如是安住如中。無正無邪無有分別。舍利弗。一切諸業皆住如中。非正非邪無有分別。一切業報亦住如中。如業相說。是故如來真實說者。作如是言。若有作業必有業報。業報隨業。如是舍利弗。是智名為分別五道。五道智者皆是非智。一切五道從非智生。舍利弗。菩薩聞是不應驚。畏起退沒也。舍利弗。有四種法。若習近者。增長愚癡不生智慧。何謂為四。讀誦修習外道經典。是增愚癡不生智慧。親近修習諸邪見法。是增愚癡不生智慧。樂決斷事。是增愚癡不生智慧。斯諸深法與空相應。不受不讀亦不正觀。是增愚癡不生智慧。是名為四。舍利弗。違此四法能生智慧。應當修習。何謂為四。修習正見能斷邪見。是第一法。能破愚癡得生智慧。若有讀誦外經典處。修淨行者當遠離不應止住。是第二法。能破愚癡得生智慧。舍利弗。若諸住處有斷事人。修淨行者不應同止。若欲住者但說正道莫雜非法。以滅是事安隱同行亦為折伏非法者故。亦和合僧不令壞故。是第三法。能破愚癡得生智慧。舍利弗。斯諸深經一心聽受。如說修行為人敷演令法久住。是第四法。能破愚癡得生智慧。是名為四。舍利弗。菩薩法者。深行慚愧持戒律淨。不起業故。菩薩應生無所畏心。莊嚴願故。菩薩常應修大人行起大行進行不懈怠故。

教品第二十五

佛告舍利弗。菩薩若為護護正法了達真

論。問我弟子。如來爾時甚為慶慰。何以故。繼佛種故。是故汝等聲聞弟子。應為菩薩演說正法示教利喜。當得無量無邊福德。舍利弗。若我弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷。念佛念法亦念如來。為求法故無量無邊阿僧祇劫受諸勤苦。以如是念為菩薩說乃至一偈。又作是念。此諸菩薩或聞是法示教利喜。當種善根修習佛法。得阿耨多羅三藐三菩提。為斷無量無邊眾生無始生死諸苦惱故。而為說法。所得福德。假令有若若四天下。所有眾生皆得人身。於此福德各持一分。搏若須彌山。而此福德猶不減盡。又舍利弗。置四天下若小千中大千世界所有眾生。有色無色有想無想非有想非無想。假令一時皆得人身。各以一器大如須彌。於此福德盛滿而去。猶不減盡。舍利弗。我諸弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷。為菩薩說一句四句偈示教利喜。得是無量無邊福德。舍利弗。是諸菩薩若知此人為其說法。得大利益故能得成爾所佛法。又能增長佛之智慧。若以頂戴及肩荷負。一切樂具而供養之。乃至得成無上菩提。先為說法令見四諦。舍利弗。是諸菩薩雖作如是供養利益未報其恩。何以故。由此人故能見無量無邊佛法。是故當知為諸菩薩講說法者其恩難報。舍利弗。乃往過去無量無邊阿僧祇劫。爾時有佛。號曰普守如來應供正遍知。行足善逝世間解。無上士調御丈夫天人師佛世尊。壽七萬歲。其聲聞眾有三大會。初會說法八十那由他

人皆得成道。中會說法六十那由他人。後會說法四十那由他人亦皆得道。舍利弗。彼佛滅後正法住世滿四千歲法欲滅時。有一比丘名曰妙智。利根聰達多聞智慧。時閼浮提王名曰歡喜。王所住城亦名歡喜。其城縱長十二由旬廣七由旬。豐樂安靜人民充滿。時此城中有一長者名曰柔軟。長者有子名曰利意。利意詣妙智所於一面坐。妙智比丘即時為說菩薩之法。是長者子聞法歡喜。即持寶衣價值金以為供養。作如是言。善哉法師。所說微妙願願我舍說如斯法。當令我等獲大利益。法師法施亦復大果。我從今日當盡形壽。供養衣服飲食湯藥資生所須。并及法師同意徒友。我亦盡形供養供給。妙智比丘可言善哉。時長者子頭面禮足右還已去。於後妙智往詣其舍。教化利意。利意父母眷屬。皆令志求無上菩提。是長者子以此福德。經歷無量阿僧祇劫未曾離佛。常得聞法。遇善知識。舍利弗。汝謂利意是異人乎。勿造斯觀。即我身是。時利意父柔軟長者迦葉佛是。舍利弗。汝意謂是利意父母家內眷屬。於無上道有退轉乎。勿造斯觀。何以故。是諸人等皆已必定無上菩提。今於我所淨修梵行。吾即為授無上道記。舍利弗。妙智比丘即於彼身而般涅槃。若此比丘不以小乘入涅槃者。但為利意一人說法福德因緣應成佛道。況乃復為柔軟長者及諸眷屬說法。福德舍利弗。若比丘不入涅槃。不見世間界所有。一切供養之具能報其恩。何以故。我從妙智

一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

得聞法故。逮大。淨妙甚深佛法。是故當知。若人能為菩薩說法。示教利喜。必獲無量無邊。福德。何以故。菩薩發心。為起無量。利益。事故。舍利弗。譬如大海初漸起時。當知皆為有價無價摩尼寶珠作所住處。此寶皆從大海生故。菩薩發心亦復如是。初漸起時。當知便是諸智慧寶之所生處。若有世。界及出世。界有漏無漏。有為無為。若垢若淨。一切法器。舍利弗。譬如大海初漸起時。當知便為大身衆生作所住處。從中生長滋育繁茂。菩薩發心亦復如是。初漸生時。當知便為無量無數大智慧身大善根身諸衆生。身作所住處。皆依是心漸得增長。舍利弗。譬如大海初漸起時。當知便為諸大龍王作所住處。其大龍王不為金翅之所吞食。雙翼扇風亦不能惱。是諸龍王從大海出。能起大雲覆八萬洲。普注洪澤無不。當治。舍利弗。菩薩發心亦復如是。初漸生時。當知便為成佛道時大菩薩龍王所住處。是大龍王不為金翅之所吞食。如是菩薩住深佛法。魔若魔民不能得出。是大龍王不為金翅翼風所惱。若欲惱者即時消滅。菩薩如是。魔若魔民不能惱壞。欲生惱心即皆消滅。能壞魔縛魔業魔事。舍利弗。是大龍王從大海出。於四天下及八萬洲。普降。慧澤皆令。當治。卉木叢林百穀藥樹皆得生長。亦令二足四足衆生無飢渴想。降此雨已還處本宮。大菩薩龍亦復如是。從佛法出。能於三千大千世界城邑聚落雨大法雨。能斷無量無數衆生三種渴愛欲愛色愛

及無色愛。舍利弗。譬如大海初欲成時。於四天下八萬諸洲。所有流水及大小雨江河泉源流入其中。皆悉能受不增不減海法應爾。種種水入皆捨本名俱名海水。皆失本味同為一鹹。菩薩發心亦復如是。從初欲成至得阿耨多羅三藐三菩提時具足佛法。能以智慧斷衆生疑。諸大論師福德智慧善根。已成若未成者。佛為斷疑。皆失本稱。但同一號名佛弟子。如大海水等一鹹味。我諸弟子同得離欲一解脫味。舍利弗。譬如大海漸次轉深。若大海水初便頓深。諸求寶者無能得入。以漸漸深乃至無等故成大海。諸菩薩心亦復如是。初發意時漸漸轉深乃成無等。舍利弗。是菩薩心漸漸深者。是檀波羅蜜。尸波羅蜜。願提波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。禪波羅蜜。其甚深者。所謂。波若波羅蜜。是無等深者。諸佛法也。舍利弗。若菩薩道初便頓深證於實際。無量衆生求法寶者則不能入。舍利弗。譬如大海所以成者。皆為利益一切世。界。菩薩發心亦復如是。從初已來皆為利益一切世。界。舍利弗。譬如大海初漸起時有寶洲性。菩薩發心亦復如是。初便漸有念處正勤四如意足根力覺道及諸禪定。皆捨三昧法寶洲性。舍利弗。白佛言。希有世尊。能樂說是大海諸喻。以明菩薩發心。福德無量無邊。佛告舍利弗。菩薩心者。非大海喻所能知也。何以故。是心深發大願莊嚴。如來若說此心。願德。若滿一劫若過一劫猶不能盡。何以故。諸菩薩等發如是心能成大事。難勝難壞最上

最妙。能與衆生一切樂具。轉三界苦生大智慧。難測底底無所障。闍大智光明。舍利弗。以要言之。諸菩薩心所成大事說不可盡。舍利弗。譬如三千大千世界初漸起時。當知便為其中所有一切衆生作依止處。菩薩如是初發阿耨多羅三藐三菩提心。當知便為無量衆生得智慧故。舍利弗。譬如須彌山王初漸起時。當知便為無量諸天作所住處。因是山王。初利諸天便能破壞阿修羅衆。菩薩如是初發阿耨多羅三藐三菩提心。修道成佛能為無量無數弟子作依止處。如初利天因須彌山則能破壞阿修羅衆。如是衆生因如來故能壞魔衆。舍利弗。譬如鐵圍山王初漸起時。當知便為其中衆生。障蔽八陟呵婆羅風。便不能壞。菩薩如是初發無上菩提之心。漸次轉高堅固難沮。當知能為親近菩薩所有衆生。障諸魔風使不惱壞。舍利弗。如雪山王初漸起時。當知便為諸藥草木依止生處。菩薩如是。初生之時。便為無量無數衆生。習諸法藥壞煩惱疾。舍利弗。譬如寶性初始生時。當知便為無量百千萬億衆生作利益分。菩薩如是。從初始起大智寶性。當知便為無量無邊阿僧祇衆生作利益分。舍利弗。譬如日天子宮初欲成時。當知便為照四天下八萬諸洲能照能熱。菩薩如是從初始起漸漸增長成佛住處。當知便為三千大千世界衆生作大法明。亦能乾竭諸貪愛。諸煩惱。舍利弗。譬如阿耨達池初漸起時。當知便為阿耨達池作所住處。從此池

◎淨土二清淨◎ ◎利益二利益◎ ◎身二等◎ ◎二法◎ ◎清一銷◎ ◎二慧◎ ◎已成二成就◎ ◎故二故◎
◎佛一◎ ◎四一◎ ◎大智光明二大光明◎ ◎如是初二初◎ ◎心二心◎ ◎起二起◎ ◎起二起◎
◎妙二妙◎ ◎四一◎ ◎大智光明二大光明◎ ◎如是初二初◎ ◎心二心◎ ◎起二起◎ ◎起二起◎
◎妙二妙◎ ◎四一◎ ◎大智光明二大光明◎ ◎如是初二初◎ ◎心二心◎ ◎起二起◎ ◎起二起◎

邊流四大池。皆爲二足四足衆生而作利益。斷除渴乏生諸金寶漸入大海。是大乘法初漸起時。亦復如是。一切菩薩因是乘故。能習佛法得阿耨多羅三藐三菩提已。則能流演四大法河。謂義無礙。法無礙。言辭無礙。樂說無礙。空無相無作。八背捨味根力覺道。如是。諸音。無量無數衆生聞已。斷煩惱渴。能令得證永離實際。如是舍利弗。諸菩薩心初漸起時。能成大事難勝難壞無等等事。亦大利益無量衆生。令發無上菩提之心。舍利弗。如來雖作是說不能窮盡。是故當知。有人能爲菩薩說法示教利喜。所得功德無量無邊不可稱數。舍利弗。我以佛眼觀此福報不見邊際。隨向何乘皆能得到。如人施佛所種善根。乃至涅槃終不中盡。舍利弗。乃往過世有一菩薩名曰樂法生長王家。所聞善言皆爲讀誦。時此王子。爲求法故遊諸國邑。時有一人住深坑側。語樂法言。王子汝來。我常相與佛所說偈。時此菩薩上坑岸上。呼其人言。咄善男子。汝當與我佛所說偈。是人答言。不空相與。樂法菩薩身著寶衣。此衣價值二十億金。摩尼璣珞以爲。咽飾。其珠價值四十億金。是人見已心生貪著。作如是念。若此王子。與我寶衣摩尼璣珞。然後當與佛所說偈。爾時王子語是人言。爲須何物當以相與。汝當與我佛所說偈。是人貪心增長熾盛。語菩薩言。若能與我所著寶衣及珠璣珞。聞佛偈已投此深坑。能如是者當先立誓。然後爲汝說佛一偈。王子答言。咄哉仁者。汝欲令

我投此深坑爲得何利。是人答言。我無所得。但恐汝今捨此寶衣及珠璣珞。既聞偈已便生悔心。恃豪勢力而還奪我。王子答言。汝但說之。我終不悔。是人即言。若不肯誓當知汝心則爲已悔。菩薩復言。汝但說之。當相隨意與汝寶衣及珠璣珞。亦投深坑。是人聞誓便爲菩薩說佛一偈。爾時菩薩即與寶衣摩尼璣珞。又立誓言。若我誠心。捨此寶衣及摩尼珠歡喜無悔。以是實語。當令現今從高墜下安隱平住無所傷損。作是誓已便自投身。未到地頭。四天王來徐接置地。安立而曰。咄。人希有。佛所說偈甚深微妙有大利益。是人即便從高而下。到菩薩所作如是言。王子希有能爲難事欲求何法。菩薩答言。我以此法。當得阿耨多羅三藐三菩提。成佛道已。未度者度未解者解。未滅者滅未安者安。得安。舍利弗。是人聞已便生信心。語菩薩言。還取寶衣及珠璣珞。何以故。汝服寶衣佩此珠璣正是所宜。菩薩答言。是不可也。猶如人吐豈可還食。是人自言。若不還取願受我悔。後作佛時當見救濟。舍利弗。汝謂爾時樂法王子爲一偈故。脫身寶衣及摩尼珠與彼人已。又以自身投深坑者。豈異人乎。勿造斯觀即我身是。爾時是人爲我說偈。後於我所得信心已。作如是言。汝成佛時當度我者。豈異人乎。勿造斯觀今和伽利比丘。是。舍利弗。我曾一時與諸比丘。處在深淵空經行。時和伽利在海岸上。我呼之言自投身來。信佛語故便自投身。無所傷損得六神通。舍利

弗。汝且觀是善根之力。是人爲我但說一偈。信我語故自身歸依。今得解脫。舍利弗。是人以貪心爲本。種種善根尙得漏盡。況復有人信受我語。了達佛慧說菩薩法一四句偈示教利喜。我不見此福德有盡除入涅槃。毀壞品第二十六。舍利弗。白佛言世尊。若人爲菩薩說一四句偈示教利喜。助成佛道得爾所福。若復有人爲欲破壞菩薩心故而作障礙。當說是人得幾箇所罪。何以故。若已壞亂當壞亂者。聞是罪已便自改悔。佛告舍利弗。若人作障礙。菩薩心得無邊罪。如人欲壞無價寶珠。是人則失無量財利。如是舍利弗。若人壞亂菩薩心者。則爲毀滅無量法寶。舍利弗。如種藥樹。有人剪伐不令增長。是人則壞無量衆生療治病法。令多衆生爲病所困。如是舍利弗。若人欲壞是菩薩心大歡樂心。滅除無量衆生苦患大智藥心。當知是人則令無量無數衆生爲諸苦患癡癡憂惱。妬妬曲曲無慚無愧諸煩惱病之所侵害。亦令無量阿僧祇衆生失於涅槃安穩住處。舍利弗。若人毀壞阿耨達池殺大龍王。當知是人則爲壞失二足四足渴乏衆生八德之水。如是舍利弗。若人壞亂菩薩心者。則爲破壞能除無量衆生渴愛八聖道水。舍利弗。譬如有人壞日宮殿是人則爲滅四天下衆生光明。如是舍利弗。若人壞亂菩薩心者。當知是人則爲毀滅十方世界一切衆生大法光明。舍利弗。如人被壞一切寶性。當知是人則壞無量衆生珍寶。如

池二河自○ 斷一除自○ 一切菩薩一諸菩薩等○ 作二願自○ 諸二等自○ 有二本自○ 明二首自○ 及十諸○ 人二任自○ 仁○ 法二事自○ 安十○ 諸一珠自○ 是十事○ 也一自○ 是十也○ 依二命○ 今二命○ 但十以自○ 了二道自○ 從第七終自○ 從第八首自○ 所一許自○ 斷一事自○ 作二障自○ 障二二自○ 法二事自○ 立十欲自○ 情十後自○ 結二終自○ 生一自○ 德之二功德○

是舍利弗。若人壞亂菩薩心者。當知是人則壞無量阿僧祇衆法寶之分。亦爲毀滅如是諸經令不聞見。舍利弗。如從寶性出無量寶給足衆生。如是舍利弗。諸菩薩心是法寶性。從此法寶生諸佛法不可思議神通智力。是故舍利弗。當知破壞菩薩心者。則得無量無邊深罪。舍利弗。如人惡心出傷身血。若復有人破戒不信。毀壞捨離是菩薩心。者其罪正等。舍利弗。置是惡心出佛身血。我說具足五。無間罪。若人毀壞菩薩心者其罪過此。何以故。起五。無間罪尙不能壞一佛之法。若人毀壞菩薩心者。則爲斷滅一切佛法。舍利弗。譬如殺牛則爲已壞乳酪。及酥。如是舍利弗。若人破壞菩薩心者。則爲斷滅一切佛慧。是故舍利弗。若人破戒不信。呵罵。毀壞菩薩心。當知此罪過五。無間。舍利弗。置是無間之罪。今四天下滿中阿羅漢。若有一人皆共其命。汝意云何。是人得罪寧爲多不。舍利弗言。甚多世尊。佛言。我今告汝。若人皆毀壞亂菩薩。令其信受捨離是心失佛智慧。比前罪者。百分千分百千萬分尙不及一。乃至譬喻亦不能及。何以故。雖奪爾所阿羅漢命。而不能障諸佛十力四無所畏四無礙智十八不共法大慈大悲佛不虛行。不障如來象王迴觀師子奮迅無見頂相。不障如來吹百千種具足法具。亦不妨轉無上法輪。不障聖主自在神力。亦復不障能知衆生諸根利鈍種種欲樂差別智慧。舍利弗。若菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心。得成大乘

堅誓莊嚴。若有人來壞亂此心令其退捨。是人則障佛十種力乃至衆生種種欲知。舍利弗。置四天下。若滿三千大千世界諸阿羅漢。譬如竹葉稻麻叢林。若有一人皆奪其命。汝意云何。是人得罪寧爲多不。甚多世尊。舍利弗。若復有人懷惡輕慢破戒不信。毀壞散亂是菩薩心。此人得罪唯佛能知。何以故。此人壞亂菩薩深心。則爲毀滅一切佛法斷諸佛種。何以故。若無菩薩最初心者。云何當有如是佛慧佛自在力出於世界。是故舍利弗。比無上心大心深心諸菩薩心。若在此比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦留羅緊那羅摩睺羅伽人非人所。一切世界皆應禮敬。何以故。有此心者當知即是未來世尊。舍利弗。汝意云何。如來稱讚是菩薩心。顯於是中分別齊限衆生名字。若刹利家婆羅門居士大家轉輪王四天王天釋提桓因。若忉利天若炎摩天兜率陀天化樂天他化自在天。若梵天若大梵王諸名字。不也世尊。何以故。世尊但說如是淨心大心深心。汝意云何。若我如是稱讚此心。是中顯說若大力士。如那羅延等。若少若老富貴貧賤上下人不也世尊。舍利弗。汝見是心所在之處。若少若老富貴貧賤有力無力。汝等皆應敬念防護助成此人。是爲聲聞無上報恩。能以法施化菩薩故。舍利弗。若聲聞人能如是者。則爲具足供養如來。謂能示教令諸菩薩於無上菩提心不退轉。舍利弗。白佛言。世尊。菩薩有三種心。一初發心。二者轉

心。三曰成心。是三心中。世尊稱讚攝護何心。佛言。如是如是。如汝所言。菩薩有三種心。初心轉心及已成心。舍利弗。是中如來稱讚攝護初心轉心。今其得成。何以故。若或有人發阿耨多羅三藐三菩提心。令不退轉隨於聲聞辟支佛地。以不墮故漸當得成無上菩提。是故菩薩發菩提心。應當觀察是心空相。舍利弗。何等是心云何空相。舍利弗。心名意識即是識陰。意入境界心空相者。心無心相亦無作者。何以故。若有作者則有彼作。而此人受若心自作則自作自受。舍利弗。是心相空無有作者無使作者。若無作者則無作相。若人戲論是心相者。則與無礙空無相謬。若與無礙空無相謬。是人則與如來共謬。與如來謬當知是人則墜深坑。其深坑者。則謂地獄餓鬼畜生。及諸得見陰界入見我見人見衆生之見。舍利弗。取要言之。佛法僧見及涅槃見。如是皆名有所得見。如是諸見爲惡趣原。衆生貪著是諸見故墮墜深坑。亦陷他人令墮深坑。其深坑者。則謂五道生死是也。爾時會中有一乞人名曰憍擇。從坐而起恭敬合掌。白世尊曰。我今不欲墮是深坑。亦不欲與如來共謬。我從昔來生如是心。欲得阿耨多羅三藐三菩提。還自生命。我是貧人多諸苦惱資生艱難。此諸刹利及婆羅門居士大家。尙不能習無上菩提。況我乞人第一貧賤。今從佛聞稱讚如是菩薩初心。此中不說刹利大姓婆羅門居士大家及四天王釋提桓因忉利天炎摩天兜率陀天化樂天他化自在天。不說梵世及梵天王。

◎諸二等◎ ◎捨二遠◎ ◎〔者〕一◎ ◎無間二遠◎ ◎無間罪二遠◎ ◎及解一蘇◎ ◎解等◎ ◎皆發一發◎ ◎毀等◎ ◎五無間二於五◎ ◎是無間之罪二遠◎ ◎五遠罪◎ ◎〔阿〕一◎ ◎汝十〔誠言〕◎ ◎皆二◎ ◎〔而〕一◎ ◎障十〔誠〕◎ ◎〔復〕一◎ ◎知二◎ ◎〔那〕一◎ ◎〔王〕一◎ ◎〔若〕十◎ ◎化◎ ◎〔如〕一◎ ◎〔清〕十◎ ◎若提心二道◎ ◎日二者◎ ◎〔如是〕一◎ ◎已成一成◎ ◎其得成二得成就◎ ◎〔是〕一◎ ◎則二所◎ ◎因二自◎ ◎實二遠◎ ◎〔及〕一◎ ◎門十〔等〕◎ ◎開十〔但〕◎ ◎天王二王◎

亦復不說貧富貴賤。我從今日定發阿耨多羅三藐三菩提心。不白軀身。佛言。善哉。撰擇。汝今乃能隨學如來。決定發此無上道心。爾時。撰擇即於佛前。而說偈言。

我不求稱讚。稱讚非上妙。
欲求最勝意。謂佛無上智。
佛於世。界上。亦世。界無上。
於苦惱衆生。能爲作歸。依。
佛證無漏法。微妙淨無量。
慇衆生故說。度脫生死患。
佛神力無礙。光明亦無邊。
得無。岸智慧。福德巍巍尊。
世尊我本心。亦謂得成佛。
心還生退沒。誰與貪賤者。
有諸王居士。釋梵諸尊神。
大神德人天。是尙不能得。
況我貧賤者。乞匄自濟命。
佛智世無上。云何而可得。
世尊知我心。告舍利弗言。
我說是發心。無貧富貴賤。
亦不說利。利。婆羅門居士。
諸天龍。鬼神。但說發淨心。
今聞佛所說。我心得。大力。
謂必當成佛。能發深心故。
天地可易位。須彌可粉塵。
虛空尙可變。我心不可轉。
假使衆生類。一切皆爲魔。
悉來見燒亂。我心定不轉。
若人於我前。而作如是言。

爾時世尊。以偈答言。

佛智甚難得。我聞已答言。
汝無。有信財。諸佛無有性。
但一心迴向。是則諸佛性。
一心求佛道。我不惜身命。
唯志無上道。今於法王前。
若當有錯謬。汝發無上心。
是中無錯謬。撰擇開佛說。
以心善淨故。世尊時微笑。
普照明天地。阿難即合掌。
世雄智無礙。是王舍城中。
住在。於空中。今諸天龍王。
皆一心合掌。我。今問世尊。
誰專行佛道。誰當住佛道。
當證最勝慧。誰當坐道場。
誰與貧賤者。汝是貧賤者。
汝有當作佛。亦無。有定種。
於無上大乘。亦爲如來種。
供養故成佛。度一切衆生。
眞實語無畏。唯佛哀愍說。
乘於無上乘。當成佛法王。
心得無量喜。飛高七多羅。
口出五色光。還從頂上入。
諸問兩足尊。此爲何。所因。
最下賤乞人。合掌禮敬佛。
夜叉人非人。禮敬是乞人。
何故笑放光。而欲爲。授記。
而發無上心。度衆老病死。
破壞魔王軍。

得無上佛道。轉最妙法輪。
誰當獲大智。逮無量神通。
得普智無礙。分別衆生根。
誰當得梵音。言說皆奇特。
眞智無礙故。所演無變異。
誰證無上道。常處微妙定。
了達三界心。哀愍故說法。
誰當說法時。天人皆歡喜。
當得不廝行。象王迴觀法。
誰爲大衆導。嚴淨佛世界。
離一切諸難。廣開寂滅道。
大神德世尊。我。當問此事。
何緣故微笑。願說令衆喜。
爾時世尊告阿難曰。如來因是撰擇乞人。是故微笑放大光明。即時會中天龍夜叉緊那羅摩睺羅伽人非人等。有八十億那由他衆。皆發無上菩提之心。我爲是等授阿耨多羅三藐三菩提記。爾時世尊欲明此義。而說偈言。

如來說此因緣時。滿八十億那由他衆生悉發無上心。此等皆當。成佛道。今是。撰擇深智人。歡喜合掌立空中。恭敬讚歎供養我。自願逮覺如今佛。是人福德因緣故。終不墜落諸惡趣。生生常離八難處。世世恒得見諸佛。既得值遇諸佛已。爲得無上菩提故。寶蓋。幡幢及華香。以此供具供養佛。歷。代諸佛修道時。上妙衣服及衆味。床榻以具。亦湯藥。以此供具供養佛。

○依二但○ ○取二慧○ ○謂二諸○ ○依二報○ ○力二通○ ○岸二崖○ ○神二藏○ ○利二那○ ○神二神○ ○大二等○ ○有信二信○ ○有二決○ ○言二日○ ○若二前○ ○所二因○ ○於二虛○ ○今二等○ ○拔二受○ ○道二智○ ○了二通○ ○當二今○ ○成佛二得○ ○經二及○ ○華二香○ ○亦湯藥二湯藥○ ○

當漸次第值彌勒

爲求佛故深加敬

以七十億那由他

摩尼寶珠爲供養

一一摩尼珠光明

能照八十由旬內

集此寶珠衆光力

悉能遍照諸世界

又以七寶起塔廟

滿七十億那由他

其塔縱廣各十里

以衆妙寶爲莊嚴

衣服床榻及茵褥

亦七十億那由他

以如是諸莊嚴具

上彌勒佛及衆僧

安居三月設供養

如是不倦經百歲

是人然後當出家

彌勒法中修梵行

如是愛樂恭敬心

深加供養彌勒佛

漸次習行菩薩道

悉見賢劫一切佛

從是復得見諸佛

其數過如恒河沙

見已心得深善淨

皆加供養修佛道

是人淨心福德報

我今略說不能盡

其果無量無可喻

誰聞是已不求佛

是人往來生死中

恒河沙劫求佛道

末後當證無上智

成佛號名集摩寶

壽命算數一千劫

時佛世界甚清淨

閻浮提地亦莊嚴

如須彌頂忉利宮

集堅實世尊

聲聞大衆會

過億那由他

如恒河沙數

一一大會中

如恒河沙人

皆得阿羅漢

自在神通力

悉通達三藏

明了諸問答

如我舍利弗

智慧中第一

有菩薩大會

其數復倍上

彼佛大菩薩

亦名阿逸多

彼諸菩薩衆

得無生法忍

轉身生諸國

隨處各成佛

一一大會中

恒沙數菩薩

彼佛與授記

當成無上道

彼佛滅度後

法住滿一劫

舍利廣流布

亦如我滅後

集堅實舍利

天人所供養

隨衆生所樂

現諸神通力

是舍利塔廟

皆以七寶成

欄楯及寶柱

香華衆幡蓋

以是妙寶飾

莊嚴如來塔

以此諸塔廟

嚴淨閻浮提

若人持衆華

供養於佛塔

卽變成華蓋

有如是神力

集堅實世尊

形像於諸塔

隨衆生所樂

微笑現光明

大光普照已

還入於本處

若入頂相中

自知受佛記

若光從口入

知受緣覺乘

光若從臍入

自知受聲聞

彼世尊形像

有是神通力

如是滿一劫

劫盡乃當滅

有爲法無常

故當勤行進

爾時舍利弗白佛言希有世尊。撰擇乞人如是下賤而心已成上妙貴法。何有智者輕賤之也。佛告舍利弗。如是如是。如汝所說。何有智者輕賤此人。唯除凡夫無聞無智。舍利弗。以是義故我經中說。智者不應輕量他人。輕量他人則爲自傷。舍利弗。汝意謂此撰擇乞人本來頗爲大龍夜叉。乾闥婆阿修羅摩

賤羅伽人非人等所敬禮不。不也世尊。何以故。此賤人未爲如來所授記時。無人禮敬。今爲世尊所授記已。一切天人阿修羅衆咸皆禮敬。舍利弗。是爲諸佛未來世中無礙知見。不與聲聞辟支佛共。是故舍利弗。我諸弟子信受佛語。若爲衆生演說法時。應先稱揚佛之神德。衆生聞已或能發心求佛智慧。以發心故佛種不斷。舍利弗。一切世界。有衆生。爲他求利自利人。是最爲難。舍利弗。且置爲他求利衆生。之中能自利者。是人尚難。何以故。今凡夫人。欲求自利而乃自傷。何以故。舍利弗。我不見人若侵害他。而不哀憐。是故當知住自利因是則爲難。又於是中自利利他最爲甚難。故舍利弗。若人毀發大乘心者。當知是人不能自利亦不利他。斯則不名修行道者。舍利弗。是愚癡人行於邪道。爲失自利亦失他利。以此因緣。故是人當得八衰惱法。何謂爲八。失所受重。親友家屬。國界衰亂。財產日耗。災火焚燒。縣官所侵。諸根毀壞。死入地獄獄卒考掠。是名爲八。復次有八大不安法。何謂爲八。謂生地獄餓鬼畜生是大不安。若得人身常生邊地。不識善惡。無佛無法無聖衆處是大不安。設得人身生於中國。暫有瘡癰癰殘百疾。是亦名爲大不安法。雖生中國具足人身。常爲衰弊心懷諸曲虛僞好說。是亦名爲大不安法。受外道邪教。好於邪論邪見惡行。亦成不淨身口意業。諸佛賢聖尚不能救。是亦名爲大不安法。若生中國具足人身。佛得道夜即

○供養二此○ ○諸二等○ ○基二共○ ○堅二堅○ ○世界二國上○ ○大衆二衆大○ ○恒河沙二恒沙○ ○轉二便○ ○香華二華香○ ○嚴二按○ ○焚二散○ ○行二結○ ○也二耶○ ○一○切二世間○ ○來二等○ ○禮二敬○ ○立二謂○ ○神二功○ ○中二之○ ○(但)二能○ ○(者)二一○ ○乃二反○ ○(故)二一○ ○十(歲)二○ ○亦成二成就○ ○昇來二十數○ ○考二其○ ○復次二次復○ ○教二法○ ○(於)二一○ ○

穢。若有疑者自當觀之。語跋難陀。我意謂汝爲此穢汚。時跋難陀卽大忿怒。從坐而起。語居士言。汝無慚愧。誰名字汝爲居士耶。汝今應名屎居士也。何不自以手牽汝妻坐衣上耶。汝妻坐時便此糞穢。汝自坐上爲屎所塗。而無羞恥反欲謗人。會中唱言。此屎居士可遣出衆。便謂之言。不淨弊人不應在衆。卽以手牽令出衆外。撰擇心惑語其妻曰。我敬汝故令坐衣上。汝爲大人法應爾也。妻卽答言。汝近因屎糞更污身體。謂跋難陀。當男生厭心。欲去衣糞更污身體。謂跋難陀。當何方便得離此穢。跋難陀言。非直此糞汚染汝身。更有諸衰是汝之分。若欲離者當遠逝逝。以汝妻糞令此大衆頭痛悶亂。居士答曰。跋難陀言。如汝今者何可惡感。佛之所語而敢違逆。作如是言。我妻端嚴無諸臭處。汝

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什奉詔譯

常或佛滅度。壞我出家求道因緣。今若見聽得出家者。我不復往城邑聚落。僧房精舍作阿蘭若。乞食納衣於空閑處。誰聞我臭。佛言。居士。汝欲於我法中出家。卽白佛言。唯然世尊。佛言。善來。汝爲沙門修行梵行。卽時居士鬚髮自落。袈裟著身。執持應器。如比丘。

●云二若◎ ●紫二數◎ ●救一牧◎ ●福及二壽◎ ●鈎二鈎◎ ●切一刀◎ ●犬二大◎ ●呼一呼◎ ●嗔◎ ●呼一呼◎ ●不分◎ ●(華手經)十衆◎ ●在八難者菩薩能救一起菩薩心能救入難◎ ●(名)一◎ ●安十(順)◎ ●調一柔◎ ●(得)一◎ ●安十(順)◎ ●活二治◎ ●食飲二飲食◎ ●食二者◎ ●(所)十期◎ ●於滿止波◎ ●廣盛二滅除◎ ●翼一翅◎ ●轉一持◎ ●何以故二所以者何◎ ●下同 ◎ ●日二百◎ ●自生一座◎ ●也二耶◎ ●屎二糞◎ ●(法)十自◎ ●(也)一◎ ●生二坐◎ ●慈二贊◎ ●語二說◎ ●殿二正◎ ●住二住◎

像。佛爲說法苦。集滅道。聞四聖諦得法眼。淨成須陀洹。重爲說法教化漸令得斯陀含。阿那含果。過是夜已執衣持鉢。詣王舍城大行乞食。遂到本舍在門外立。時妻妙色自見其夫剃頭法服出家爲道。即語之曰。法應見捨爲沙門耶。撰擇答言。汝昨。法應於我衣上便棄不淨汚我身也。妙色答言。汝爲比丘應謗人。我從父舍到汝家來未見外門況詣竹園至彼會中。爾時比丘語妙色言。有毘離陀爲我。時人於大眾中見遣令出。時有惡魔隨逐。撰擇。而語之言。汝昨見者非妙色也。是化所作。眩惑汝心。今可還以五欲自娛。沙門瞿曇欺誑汝耳。汝今虛妄非實比丘。瞿曇沙門常以此術誑惑多人。令其出家如今誑汝。撰擇比丘證真法故即覺魔爲。謂言惡人。汝亦變化我亦變化。足妙色姊俱爲變化。佛所說法皆空如化。爾時妙色聞此法已。即於諸法遠離離垢得法眼淨。爾除疑悔不隨他語。於佛法中得無畏。謂撰擇言。所爲甚善。能於佛法樂修梵行。我亦於法出家爲道。佛告舍利弗。若人發心求苦提者應離四法。何謂爲四。離惡伴黨諸惡知識及不善行。是爲初法。所應離也。又舍利弗。若人發心求苦提者。應當離於貪著女相。不與世人共處同事。是第二法。所應離也。又舍利弗。若人發心求苦提者。應當離於外道書論。謂裸形論。路伽耶論。末伽梨論。非佛所說。不應親近聽受讀誦。是第三法。所應離也。又舍利弗。若人發心求苦提者。不應親

近邪見惡見。是第四法。所應離也。舍利弗。如來不見更有餘法深障佛道如此四法。是故菩薩應當捨離。又舍利弗。若欲疾得無上菩提。當修四法。何爲四。若聲聞人能令善知識善知識者謂諸佛是。若聲聞人能令菩薩住深法藏諸波羅蜜。亦是菩薩善知識也。應當親近供給禮敬。又舍利弗。菩薩應當親近出家。亦應親近阿蘭若法。離女色故。又舍利弗。菩薩應當親近修習大空正見。離邪見故。又舍利弗。若諸菩薩欲疾速得無上菩提。應當親近如是四法。爾時世尊。欲明此義而說偈言。

遠離女人事 及離惡知識
亦遠外道論 并餘諸邪見
若親近女人 及諸惡知識
受外道論議 增長諸邪見
增長邪見故 速墮諸難處
難得離八難 亦難信佛法
若人欲爲惡 即便造惡行
若作惡行者 則便墮惡趣
是故求道者 勿習近女色
常當生厭離 觀之如潤猪
勿近惡知識 令住非法者
若近行非法 令人失心目
若親近外道 尼捷諸論義
言辭雖嚴飾 能生諸過咎
悉捨是衆事 則離諸邪見
我說此四法 往來生死本
遠離下劣法 習近上妙行

我本所修習 當行如是法
出家修梵行 親近善知識
諸佛及弟子 令我住佛道
我常修行空 空空及大空
雖行是空法 而不著於空
若法及所得 二俱不在空
是名爲眞空 世間界所不測
我本爲佛道 所修行諸法
是法甚微妙 非凡智所及
我求佛道時 諸所聞經法
內心自思量 不隨他人說
我自了達已 而爲他人說
是名正眞道 空無礙寂滅
空中無有生 亦無有老者
空中亦無死 是名常住相
是名法實相 道場所了達
壞破諸魔兵 得無上菩提
我之所得法 即以爲人說
令證無上際 而無所轉相
若欲得佛道 及欲坐道場
欲破諸魔衆 無上妙法輪
若有人欲轉 當學是空法
度無量衆生 及四無所畏
欲住佛十力 當習是空法
處衆師子吼 廣流布十方
欲得大名聞 了達是空法
當正心修習 我隨學空法
諸菩薩智者 是名最勝智
能得上菩提

一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

比丘比丘尼 若隨學我行
亦當得菩提 如我今所得
非但是二衆 能行此空法
一切衆生類 亦學成佛道
我以八直道 修行是空法
了達諸法相 速無上正覺
我修習是法 能得無礙智
是諸佛真道 謂常習空法
是故諸菩薩 爲利衆生故
應當學此法 所謂諸法空

舍利弗。菩薩摩訶薩復有四法。世世轉身不失正念。能如說行。於諸法中得決定心。得無礙辯利辯深辯及無等辯。諸佛知已加。其神力。當於後世。擁護法城。何謂爲四。常樂出家世世修習是出家法。爲衆生故。求法無厭說法無倦。習無依定壞諸法相。常勤修習念佛三昧。於諸緣中而無淨相。是名初法。不失正念。又舍利弗。菩薩摩訶薩。自求佛道兼化衆生令住其中。常樂稱讚諸佛。神德。是第二法。不失正念。又舍利弗。菩薩摩訶薩。能成甚深無生法忍。是第三法。不失正念。又舍利弗。菩薩摩訶薩。於命終時心不散亂。常念諸佛及甚深法。以是深忍不失正念。是名爲四。爾時世尊欲明此義而說偈言

菩薩常求法 亦常行法施
是故於諸法 終不失正念
以化無量衆 令住佛道故
世世轉身時 常得不失念
習近佛所讚 甚深空寂法

是故此菩薩 疾得無生忍
亦不生無生 無生即無生
以是深忍故 常不失正念
是菩薩智者 不亂心命終
常專念諸佛 及諸佛深法
是人命終時 其心不退沒
故世世轉身 常不失正念
是故若有人 欲得無上道
當一切修習 如是諸四法
是法最第一 諸佛之所讚
我今亦稱揚 汝等當修學
如來所說法 爲利汝等故
佛爲利益者 非強爲汝說
若汝求佛智 當修學是道
修學是道故 從此生佛慧
若人懷懈怠 及生退沒者
終不得佛道 當遠離是法
若人計我心 及住衆生想
若依止諸法 不能證佛道
當離是諸心 常修學空相
壞散一切法 及獲甚深智
亦勿有所依 有依即動相
好樂動法故 往來生死中

衆妙品第二十八

佛告舍利弗。菩薩有四法。能致一切最勝妙法。何謂爲四。若人發大乘心見法欲壞。爲久住故。勤加行進求法不倦。若見如來塔廟毀壞。勤加修治令得久住。爲樂法故不惜身命。見苦衆生大悲心。轉加進行作如是

願。何時當得習修佛道斷此諸苦而爲說法。舍利弗。菩薩摩訶薩。求法無厭。爲求法故發大深心而生大欲。菩薩摩訶薩。爲求大智。神德難勝。壞慢心故。菩薩摩訶薩。常於衆生樂行慈心爲之求利。作如是念。此諸衆生無有救者唯我一人。菩薩摩訶薩。爲無瞋恨。修大悲故。菩薩摩訶薩。爲無嫉妬。令衆生得真智喜故。菩薩摩訶薩。爲無慳心。常以法施攝衆生故。菩薩摩訶薩。爲大施者。能以深心樂佛道故。菩薩摩訶薩。於一切法心無所著。菩薩摩訶薩。爲善說者。顏色和悅言常含笑。見苦衆生倍加勤進。菩薩摩訶薩喜樂佛法。菩薩摩訶薩。爲無所畏。於大衆中師子吼故。菩薩摩訶薩。爲無驚畏。住佛法故。菩薩摩訶薩。常勤修行進。習善根故。菩薩摩訶薩。於諸國界城邑聚落無所專繫。菩薩摩訶薩。常勤教化十方世界一切衆生。菩薩摩訶薩。聰明利根。了達諸法。菩薩摩訶薩。求真實義。如實思量一切法故。菩薩摩訶薩。於佛法中求真實義。爲欲自得無上菩提故。菩薩摩訶薩。爲覺悟者。善能知時化衆生故。舍利弗。菩薩摩訶薩。能如法壞外道論者。菩薩摩訶薩。於一切法決定義者。菩薩摩訶薩。爲佛法性。菩薩摩訶薩。爲法寶田。生法寶故。菩薩摩訶薩。爲如大海。受一切法無厭足故。菩薩摩訶薩。如鐵圍山。能障無量無數衆生煩惱風故。菩薩摩訶薩。如大海水。演法無盡故。菩薩摩訶薩。其心淨妙。如虛空故。菩薩摩訶薩。爲無盡者。等虛空故。菩薩摩訶薩。如

●本當得菩提一當得無上道● ●其神力二神通力● ●法二於● ●性二德● ●淨二群● ●衆二類● ●本如有所故
●神二力● ●能成二成就● ●切二心● ●結二● ●意二● ●法二● ●及二乃● ●本如有所故
二如有所依止● ●有依二依止● ●行二● ●過行二● ●百修二● ●修百● ●(爲)十● ●
[路]一● ●神二威● ●慢心二慢● ●諸衆生二此衆生● ●喜二● ●第十(來)● ●勤二● ●
●●● ●樂二深● ●長二悔● ●行進二● ●習二● ●聖二● ●菩提二● ●川二因● ●淨
妙二● ●

癡人應當離之如避惡牛。舍利弗。如來。爲
漸愧者師非無漸愧者。信受者師非無信者。
順法者師非順法者。行進者師非懈怠者。攝
念者師非亂念者。有智者師非愚癡者。舍利
弗。是愚癡人非我弟子我非彼師。汝觀斯人
如是佛乘如來。正智如來久遠所修學處。久
修學已。了達大慧成無上。菩提即以此法爲
菩薩說。作如是念。若有菩薩隨學是法修。習
佛慧。便能速得無上菩提。拔濟衆生令脫生
死不斷佛種。如來亦自尊敬此法。而是愚人
輕毀不信。甚爲不善第一不善。常奈之何。
是故汝等。當依法行勿依於人。當自依止勿
依於他。舍利弗。是則名爲如來教法。云何
比丘依法而行不依於人。當自依止不依於
他。舍利弗。比丘隨離隨順。涅槃修四念處。
何謂四念處。於身受心常念不捨。又舍利弗。
如實見法無所有性。於是法中正念不謬。是
名念處。是爲比丘依法而行不依於人。常
自依止不依於他。舍利弗。若能如是修習念
處悉斷貪著。名阿羅漢。名漏盡者無煩惱者
世福田者。名自在者無染汚者。名爲智者到
彼岸者。爲導師者婆羅門者。舍利弗。阿羅漢
者。離於一切惡不善法。不樂有爲滅除諸業
更不令起。舍利弗。若阿羅漢起罪福業無有
是處。何以故。捨三求故轉九結故。於一切法
心無所著。出過欲界色無色界無有渴愛。無
熱無惱心淨如空。名阿羅漢。舍利弗。名漏
盡者。於一切法漏盡無餘到畢竟盡。無諸
結者。阿羅漢心本來常空。無垢淨故。無染汚

者。於六塵中若好若惡若毀若譽心無有異。
斷戲論故。世福田者。斷諸煩惱能與第一淨
法施故。名自在者。見一切法空無所有。於空
法中得脫彼岸。離虛妄論故。名自在婆羅門
者。障諸惡法離一切法無所染著。爲導師者。
能爲人說無生死導師所。名智者。是人能
知欲界色界及無色界業緣果報皆從虛妄分
別故起。於中得脫故。名智者。到彼岸者。能破
衆魔及一切結。能到一切諸法彼岸已出淖
泥安住陸地。是故名爲到彼岸者。舍利弗。如
來能隨漏盡阿羅漢所有福德。說無增減。諸
阿羅漢爲大福田。無有穢惡亦無雜染。及
諸瓦礫舍利弗。漏盡阿羅漢。若人謗毀而不
生念。是人罵我。若人稱讚亦不生念。是人
譽我。無分別念無所疑。善攝六根住必
定地。依於法行不依於人。能自依止不依
於他。是故舍利弗。如是行者。終不違逆諸佛
菩提。亦終不起非行者業。如是不爲修梵行
者之所呵責。亦深擁護諸佛菩提令得久住。
舍利弗。阿羅漢者。於諸法中心無所疑。所
作已辦住正道中。舍利弗。白佛言。世尊。阿
羅漢者。終不違逆不住佛法。何以故。若違
逆者。凡夫所爲非羅漢業。佛言如是。舍利弗。
違逆法者。凡夫所爲非智者業。如來但爲當
來世。有善年比丘多所知心得暫住。獨處
離衆不見女色。便自謂言。我是阿羅漢心
生貢高。爾時衆人多有信者。謂是阿羅漢。
尊敬供養。給是愚癡人亦貪名利受是供奉。
自謂我有阿羅漢法不起結使。是人不知無

分別法。喜生分別。以結小息便謂得道。若

人聚落執持儀法。若在獨處便自縱逸。在

衆亦異。是人樂畜多弟子衆多。有知識。國

王大臣大得供奉。名聞流布多人愛敬。諸

結充溢而便自謂無有結使。得聞如是甚

深經典空相應法。我好弟子愛重聽受求解

義趣。以尊敬心修持是法。而是癡人不肯信

受。欲懷違逆便是言。此非佛語非大師教

非法非善。是人於法生非法想。於非法中而

生法想。不善法中而生善想。於善法中不生

善想。舍利弗。是諸癡人隨所得法便自稱讚。

所不得法毀訾輕賤。自大貢高毀下他人如

是愚人但有持戒攝念一處。漸伏惡心博聞

讀誦。多畜弟子人所宗奉。稱讚禮敬心生

傲慢我慢上慢。隨聞如是諸深妙經起重

罪業。是愚癡人而不自知我有是罪轉增。傲

慢愚癡之心違逆是經。起重罪已墮大地獄

佛說華手經卷第八

佛說華手經卷第九

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什奉

不退轉品第三十

佛告舍利弗。如來今當斷汝等疑亦令將來

皆○
二○
三○
四○
五○
六○
七○
八○
九○
十○
十一○
十二○
十三○
十四○
十五○
十六○
十七○
十八○
十九○
二十○
二十一○
二十二○
二十三○
二十四○
二十五○
二十六○
二十七○
二十八○
二十九○
三十○
三十一○
三十二○
三十三○
三十四○
三十五○
三十六○
三十七○
三十八○
三十九○
四十○
四十一○
四十二○
四十三○
四十四○
四十五○
四十六○
四十七○
四十八○
四十九○
五十○
五十一○
五十二○
五十三○
五十四○
五十五○
五十六○
五十七○
五十八○
五十九○
六十○
六十一○
六十二○
六十三○
六十四○
六十五○
六十六○
六十七○
六十八○
六十九○
七十○
七十一○
七十二○
七十三○
七十四○
七十五○
七十六○
七十七○
七十八○
七十九○
八十○
八十一○
八十二○
八十三○
八十四○
八十五○
八十六○
八十七○
八十八○
八十九○
九十○
九十一○
九十二○
九十三○
九十四○
九十五○
九十六○
九十七○
九十八○
九十九○
一百○

讀誦是經說者受者皆得斷疑。舍利弗。如來名爲一切智者一切見者一切說者。無法不見無法不聞無法不覺無法不知。了達三世無所罣礙。舍利弗。如來名爲無等等者。於一切法悉得正解。自然自在無有所歸。如來今欲於大衆中作師子吼。置是愚人行邪道。法。不須廣說。若善男子善女人。發阿耨多羅三藐三菩提心。於是法中應當一心勤行。何以故。應作是念。諸佛無量阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法。我於是中若生懈怠。必當不信達逆不受不能達知。舍利弗。菩薩若行四法。則壞諸佛無上菩提。何謂爲四。離於善友屬惡知識隨其所學毀壞大乘。是名初法。又舍利弗。菩薩有所得見深計我心。聞甚深經便大驚。畏當墜大坑。是第二法。又舍利弗。菩薩離學外道經書。巧於諍論多人所敬。是人不能自調伏心。亦復不能調伏諸法。不調伏故不行大乘。是第三法。又舍利弗。菩薩毀禁不能隨順佛所制戒。聞是深空淨妙戒法。心不了達不能信樂達逆不受。是第四法。菩薩有是四法。不能信受毀壞菩提。爾時世尊欲明此義。而說偈言

若近惡知識 亦隨其所行
故不樂佛道 壞無上菩提
離學外經典 善巧諸諍論
其有發言者 即皆能破壞
雖自稱智者 而實是愚癡
以如是緣故 不信於菩提

若人貪著我 隨有所得見
聞是甚深法 而生大驚畏
是人不能解 如實空寂滅
不了達菩提 亦不能信樂
以破戒緣故 能起不善業
不能隨順學 如佛所說戒
惡口而兩舌 好出他人過
如是不善人 無惡而不造
是故當遠離 不信菩提道
隨我所讚法 常當勤修學
若人欲見佛 欲知如是法
當安隱持戒 從是生真智
若人持淨戒 菩提心轉固
以深淨持戒 能滅惡覺觀
故求菩提者 當深淨持戒
是人於佛道 無有所疑難
又舍利弗。菩薩有四法能護佛道。何謂爲四。自行持戒深發善心安住戒中。博聞正典不離邪論。開佛經法能動讀誦。常樂獨處順遠離行。舍利弗。菩薩若成如是四法。能護佛道。爾時世尊欲明此義。而說偈言

菩薩住戒中 不以戒自高
更求甚深法 決定微妙義
以第一深法 求無上菩提
但修佛正法 不習外道論
終不樂讀誦 路伽耶經典
不好譏刺論 但擁護佛法
常行寂滅法 樂住空閑處
無有諸色欲 能燒亂心者

我今所讚歎 是微妙四法
爲成佛道故 汝等當修學
我於世世中 常行如是法
故能成大智 不墮惡道
護持佛法故 爲衆所特衛
常生尊貴處 而不爲放逸
能得大財富 知財無常故
速以造福業 不施非己物
若施則屬我 命終皆捨去
我身及財產 亦得善知識
能得善眷屬 能令住佛法
父母諸親族 亦令他信樂
常樂行善法 我修正法故
以是得大喜 富貴族姓家
常生於世間 常樂行善法
所生不放逸 不生堅固想
於身命財利 無難處亦難
諸佛甚難值 能起大利益
見佛得無難 因是生智慧
心常樂出家 因是求最勝慧
心生大喜悅 能起無上道
常安住法中 能起無上道
又舍利弗。菩薩有四法。心常喜悅修道自慰。能自了知必當作佛名聞十方。何謂爲四。內外所有能盡惠施安住戒中。修諸福德。於衆智中爲最尊勝。爲深法故不惜身命。有讀誦是深經者。能加供養奉禮敬救護。具此四法。心常喜悅能自安慰。我必作佛名聞十方。爾時世尊欲明此義而說偈言

了二通① 正解二解脫② 離二離③ 法二法④ 何以故二精進所以者何⑤ 達知二通達⑥ 離於二離⑦ 於苦從二無上道⑧ 長二修⑨ 離二離⑩ 行二信⑪ 淨二清淨⑫ 不能二能⑬ 如是二是因⑭ 中二品⑮ 成二成就⑯ 深二深⑰ 離二離⑱ 亦二放⑲ 緣故二因緣⑳ 離二住㉑ 深二深㉒ 而求最勝慧一求最勝智㉓ 離二離㉔ 離二功㉕ 見十有㉖ 奉禮敬救護二贊恭敬守㉗

悉捨諸財產 安住淨戒中
衆智中最勝 不疑空寂法
若見有讀誦 受持及演說
如是深經者 供以衆樂具
是故此菩薩 常喜心行道
能自記作佛 常爲世中尊
若過去未來 今現在諸佛
皆爲授記言 汝必當速覺
若人隨學此 諸佛所學法
當知是菩薩 安住無上道
此法佛所讚 諸菩薩所行
是人住其中 故能成佛道
譬如以花瓶 從高而墜下
中間無有礙 當知必破壞
菩薩亦如是 能修習此道
中間無礙者 必當得作佛
譬如人織作 以經緯相次
於中無妨礙 能速得成就
菩薩亦如是 常修習此法
於中不懈怠 乃至得成佛
若人於良田 稼植諸果樹
時時加溉灌 漸令得滋茂
隨時而愛護 爲障風寒熱
此樹漸增長 榮華妙華實
其蔭甚清涼 令人樂止息
華果給衆生 爲之作利益
菩薩亦如是 始種菩提心
漸修菩薩道 諸問多聞者
以時行惠施 常淨持禁戒

諸餘菩薩法 亦行不懈怠
如是次第行 當坐於道場
壞破諸魔軍 成無上菩提
隨時轉法輪 世界所不轉
漸度脫衆生 將導無量衆
如是天智人 發此無上心
世世不退轉 乃至成菩提
是故汝等今 當漸修此法
時至當作佛 隨時轉法輪
又舍利弗。菩薩有四法。終不退轉無上菩提。
捨身當爲轉輪聖王。得隨意願。得大身力。如
那羅延。作轉輪王。捨四天下而回家。既出
家已。能得自在。修四梵行。命終當得生梵世
上。作大梵天王。何謂爲四。舍利弗。菩薩若見
塔廟毀壞。當加修飾。乃至一塊若一搏泥。是
爲初法。乃至得作大梵天王。又舍利弗。菩
薩若於四衢道中。多人觀處。起佛塔廟。造立
形像。爲作念佛。善福之緣。若轉法輪。及出家
相。若坐道場。若壞魔軍。若現神力。若般涅槃
。若從天上來下之相。是第二法。乃至得作
大梵天王。又舍利弗。菩薩若見比丘僧壞
爲二部。衆譁訟。瞋恚互相過惡。菩薩爾時動
求方便。令其和合。是第三法。乃至得作大梵
天王。又舍利弗。菩薩若見佛法欲壞。能讀誦
說。乃至一偈。令法不絕。動行修集。爲護法故。
敬養法師。專心護法。不惜身命。是第四法。
菩薩。若成是四法者。世世轉身作轉輪王。得
大身力。如那羅延。捨四天下而回家。既出
家已。能得隨意修四梵行。命終當得生梵世

上作大梵王。爾時世尊。欲重明此義。而說
偈言
若見佛塔壞 能勤加修飾
菩薩以是故 當得大身力
於四衢道中 造立佛塔廟
顯示佛德相 令衆心得淨
故獲大眷屬 名聞廣流布
亦得大眷屬 多人所稱讚
若見僧毀壞 更共相諍訟
方便令悔過 還使得和合
以是福緣故 勇健無能勝
能獲大身力 猶如那羅延
見佛法欲滅 無有信受者
能一心救護 不貪惜身命
見護持法者 加供養禮敬
爲諸天侍衛 諸佛所護念
以救護法者 當爲轉輪王
遊行四天下 以法化諸國
雖治諸國界 而不爲放逸
能惡厭衆欲 捨國行出家
能修樂四禪 具諸神通力
淨修四梵行 常樂諸善福
於此命終已 得生梵世上
於諸梵天中 當爲自在王
是四上妙法 諸佛所稱讚
我本爲菩薩 亦親近修習
隨所聽聞法 如說而修行
具足到彼岸 逮無上菩提
若人能修學 我本所行法

○衆智一智慧○ ○記作佛一受記別○ ○常一當○ ○隨一修○ ○有一障○ ○礙者一障礙○ ○忘一息○ ○成○
二佛近○ ○座枯一障○ ○惠施一施惠○ ○隨一修○ ○軍一衆○ ○成無上菩提○ ○比丘一衆○ ○得○
○大智一智慧○ ○天王○ ○善福之緣一功德因○ ○力一過○ ○泥○ ○德相一功德○ ○不○
○(衆)一○ ○(至)一○ ○修集一精進○ ○敬一供○ ○當一當○ ○救一○ ○不○ ○者
○福一功德○ ○若見僧一見衆僧○ ○善福一功德○ ○以是福一福因○ ○無上菩提一得無上道○
○故○ ○界一十○ ○樂一樂○ ○當一當○ ○無上菩提一得無上道○

世世常尊貴 大力難沮壞
 常得人中尊 勿利諸天王
 亦於欲界中 得作自在王
 又至色界中 而作自在王
 一切處尊貴 誰不行是道
 能淨持禁戒 能深有所愧
 所願皆得成 住諸善福本
 勤修行不忘 具行忍禪定
 得無上大智 明了一切法
 百千萬億種 無量方便法
 皆悉能成辦 速知其義趣
 能於一句中 演散無量義
 善巧衆技術 常於中最勝
 常得大智慧 辯才無有量
 專心行菩薩 捨離餘智慧
 常行質直心 善修正見故
 能得值諸佛 捨離一切難
 是乘爲最大 諸佛之所讚
 於是微妙乘 不限諸過咎
 不限諸盲者 亦不限聾者
 及癡殘百病 瘡痍諸醜陋
 亦不限貧窮 及失福德者
 不限造惡業 惡趣因緣者
 誰聞讚是乘 無一切諸惡
 而當不修學 唯除樂惡者
 是故求智者 當求是佛慧
 修學此慧故 到諸法彼岸
 我世世所生 常處尊貴家
 端正力勇健 具足諸眷屬

我初不懈怠 隨我過去世
 隨我過去世 過百千萬億
 於爾所世界 亦悉知是中
 又知其所行 我知其所應
 亦知調伏心 我以佛眼見
 知所應教化 知所應說法
 隨時往說法 現諸神通力
 衆生若貪著 爲現諸過失
 若人有深縛 亦爲示有見
 隨衆生所貴 我即爲化現
 是人得法已 即念言是佛
 即時歸依我 然後漸令得
 爲是人說法 是人聞我法
 如我知現在 於過未來世
 佛身甚高大 勤修行精進
 常一心行慧 所修行善法
 汝等且具觀 無數那由他
 我智悉通了 一切衆生心
 及深心所樂 化以菩提心
 又能令熾然 是世衆衆心
 拔濟生死中 教化示導之
 皆令得歡悅 身色及財富
 因是得涅槃 依於諸邪見
 令知其過咎 種種諸形色
 示令知正道 歡悅心加敬
 慙我故教化 又歸依聖法
 拔諸苦惱箭 令得寂滅道
 漸漸至涅槃 諸法悉無礙
 其智亦如是 不可得限量

大神通力者 尙無能見頂
 佛力無有量 亦無有邊際
 以是無量力 彌覆恒沙界
 何等是如來 眞實形色相
 一切衆生類 無能限量者
 若有衆生來 欲見佛形色
 即見種種身 不能取定相
 見佛變化身 心得大歡悅
 種種稱讚我 是則爲錯謬
 一切衆生類 無能見佛身
 乃至以天眼 亦所不能觀
 汝等今所見 是佛神通力
 眞佛身相者 不可得思議
 佛於一毛孔 所現神通力
 所利益衆生 尙不可思議
 於一毛孔中 出無數億光
 能過恒河沙 無量諸世界
 汝等今讚我 眞坐於此衆
 十方世界中 亦各自謂爾
 我以一切智 說佛智慧力
 猶尙不能盡 而況諸聲聞
 諸佛難思議 法亦難思議
 若能信此者 報亦難思議
 爾時會中有七歲童子 名曰提擇 從坐而
 起 合掌向佛 而說偈言
 世尊我發心 願當如法王
 聞不思議法 而發大莊嚴
 請一切衆生 設大法施會
 作是師子吼 如所說能成

○能一齊○ ○得成○成就○ ○不意一精進○ ○行忍一忍辱○ ○速知一通達○ ○技一伎○ ○獲一捉○ ○病一
 疾○ ○發一放○ ○於一止○ ○生所一所得○ ○悅心一加○ ○依一命○ ○通未來世○ ○過未來世○ ○深
 一恒沙等○ ○讚一讚○ ○而一何○ ○報亦一果報○ ○獲一獲○

世尊我從今 永不自食家屬
今於佛法中 出家修正道
故速是正覺 及禪定智慧
我深生欲樂 願速聽出家
剃髮被法服 常修行上法
當以知見力 簡擇是世
我當為世尊 唯願聽出家
我無衆生想 無有衆生故
達知是法已 當為衆生說
破魔軍衆已 恐怖諸外道
壞裂邪見網 為衆作大利
我行安樂道 能至於涅槃
是道無生相 故不可思議
除斷我癡冥 法明照於世
當說如實法 隨諸法性相
得大神通力 現諸希有事
衆生若見者 漸斷一切疑
爾時世尊告撰擇言善哉善哉童子汝於
我法欲出家也唯然世尊即時如來而說
偈言

雖不服染衣 心無所染著
則於佛法中 是名真出家
雖不除飾好 能斷諸結縛
心無縛無解 是名真出家
雖不受禁戒 心常離諸惡
開定慧德行 是名真出家
雖不受持法 能壞諸法故
離一切法相 是名真出家

若不分別我 亦不得衆生
而心不退沒 是名發菩提
若發菩提心 不得盡心相
無得而不動 是人不可壞
爾時舍利弗作如是念今此童子發意已來
其已久如佛乃為說是甚深法時舍利弗以
偈問佛

是撰擇童子 所行為多少
聞是甚深法 而心不驚畏
是人於先世 曾見幾所佛
聞此甚深法 即便能信受
曾從幾如來 聞如是深法
今聞世尊說 而心不退沒
即時世尊以偈答曰

是撰擇童子 曾於此世界
從無量諸佛 聞是甚深法
我知此童子 悉伽摩伽國
所聞諸佛法 修行菩薩道
能明了達知 陰界并諸入
及知三脫門 是處及非處
迎尸橋薩羅 此中所聞法
我皆悉知見 亦如上二國
是撰擇童子 已到智彼岸
善法極增長 故得如是智
算數諸伎藝 及世界文頌
如是諸智事 悉皆不忘失
一切世界智 無不可廢忘
出世之智慧 謂知諸法空
若人能了達 一切法空相

經歷無量劫 終不失此智
是名大智慧 能滅諸煩惱
樂此空智者 於法無惱患
時舍利弗問童子言汝於佛法欲出家也童
子對曰不欲出家我今即為已出家也時舍
利弗以偈問曰

我今不見汝 身被染法服
亦不剃鬚髮 云何言出家
汝亦無應器 和尚阿闍梨
又不受禁戒 云何名出家
於何衆受戒 誰為白羯磨
此是佛法中 次第出家法
汝無此衆事 云何名出家
如是諸所問 當見如實答
時撰擇童子以偈答曰

若不著袈裟 不著非袈裟
不捨不受法 名著真袈裟
我受智袈裟 不生諸憂惱
是衣淨無垢 我常著此服
斷除諸結使 則為剃髮鬚
慧力所斷故 後更不復生
我器不思議 能受一切法
不盈亦不減 常持衆善法
我自行善法 終不從他受
自成一切智 是受具足戒
佛為我羯磨 觀諸法等故
常修行佛道 隨逐於諸佛
是名我出家 亦是我戒法
是則我衣鉢 亦是白羯磨

●世尊我從今 永不自食家屬 今於佛法中 出家修正道 故速是正覺 及禪定智慧 我深生欲樂 願速聽出家 剃髮被法服 常修行上法 當以知見力 簡擇是世 我當為世尊 唯願聽出家 我無衆生想 無有衆生故 達知是法已 當為衆生說 破魔軍衆已 恐怖諸外道 壞裂邪見網 為衆作大利 我行安樂道 能至於涅槃 是道無生相 故不可思議 除斷我癡冥 法明照於世 當說如實法 隨諸法性相 得大神通力 現諸希有事 衆生若見者 漸斷一切疑 爾時世尊告撰擇言善哉善哉童子汝於我法欲出家也唯然世尊即時如來而說 偈言 雖不服染衣 心無所染著 則於佛法中 是名真出家 雖不除飾好 能斷諸結縛 心無縛無解 是名真出家 雖不受禁戒 心常離諸惡 開定慧德行 是名真出家 雖不受持法 能壞諸法故 離一切法相 是名真出家 若不分別我 亦不得衆生 而心不退沒 是名發菩提 若發菩提心 不得盡心相 無得而不動 是人不可壞 爾時舍利弗作如是念今此童子發意已來其已久如佛乃為說是甚深法時舍利弗以偈問佛 是撰擇童子 所行為多少 聞是甚深法 而心不驚畏 是人於先世 曾見幾所佛 聞此甚深法 即便能信受 曾從幾如來 聞如是深法 今聞世尊說 而心不退沒 即時世尊以偈答曰 是撰擇童子 曾於此世界 從無量諸佛 聞是甚深法 我知此童子 悉伽摩伽國 所聞諸佛法 修行菩薩道 能明了達知 陰界并諸入 及知三脫門 是處及非處 迎尸橋薩羅 此中所聞法 我皆悉知見 亦如上二國 是撰擇童子 已到智彼岸 善法極增長 故得如是智 算數諸伎藝 及世界文頌 如是諸智事 悉皆不忘失 一切世界智 無不可廢忘 出世之智慧 謂知諸法空 若人能了達 一切法空相 經歷無量劫 終不失此智 是名大智慧 能滅諸煩惱 樂此空智者 於法無惱患 時舍利弗問童子言汝於佛法欲出家也童子對曰不欲出家我今即為已出家也時舍利弗以偈問曰 我今不見汝 身被染法服 亦不剃鬚髮 云何言出家 汝亦無應器 和尚阿闍梨 又不受禁戒 云何名出家 於何衆受戒 誰為白羯磨 此是佛法中 次第出家法 汝無此衆事 云何名出家 如是諸所問 當見如實答 時撰擇童子以偈答曰 若不著袈裟 不著非袈裟 不捨不受法 名著真袈裟 我受智袈裟 不生諸憂惱 是衣淨無垢 我常著此服 斷除諸結使 則為剃髮鬚 慧力所斷故 後更不復生 我器不思議 能受一切法 不盈亦不減 常持衆善法 我自行善法 終不從他受 自成一切智 是受具足戒 佛為我羯磨 觀諸法等故 常修行佛道 隨逐於諸佛 是名我出家 亦是我戒法 是則我衣鉢 亦是白羯磨

我所行無量 於尊法造業

從一佛國界 復至一佛土

安處於道場 行不思議施

我終不獨食 當共無量衆

爾時世尊諸童子。即時童子鬚髮自墮裂

裝著身如新除髮。七日之後得五神通。即於

其處忽然不見。時此世界地大震動。衆生

恐畏天鼓自鳴。百千伎樂同時俱作。有大

光明普照天地。時佛微笑。種種妙色無量焰

光從口而出。三遠世界還從頂入。爾時阿難

偏袒右肩。合掌向佛。以偈問曰

衆中最勝調御師 行上。福德巍巍尊

智慧通達無障礙 今問普智無上覺

世尊何緣故微笑 佛不妄笑必有因

誰應從佛得受記 唯願世尊斷我疑

世尊口出大光明 其明普照諸世界

周匝遍此世界已 還從頂上入不現

當爲何人作利益 誰於佛慧得受記

故使世尊現微笑 大光普照佛世界

今是世尊悉莊嚴 一切衆生皆悅樂

而心安樂靖不放逸 現如是等神通力

佛告阿難。汝今見是。撰擇童子身被法服。即

於此處忽然不現耶。阿難對曰。唯然已見。阿

難當知。今是童子。於此滅已。即便現於阿閼

佛土。妙喜世界。盡彼壽命淨修梵行。即於

是身續增其壽。如此天帝釋提桓因。即於現

身更增壽命。撰擇童子。即以此身。從一佛

土至一佛土。亦於諸國續增壽命。如是展轉

經歷無量阿僧祇劫。未曾離佛。於諸佛所皆以

現身續增其壽。過是無量阿僧祇劫。然後當

得無上菩提。得成爲佛。號曰大智。撰擇

其佛世界名常照明。阿難。彼土衆生終不受

胎皆悉化生。於蓮華上結跏趺坐。彼佛國

界具如是等種種微妙。福德莊嚴。阿難。菩

薩薩有四法。轉身當作善來比丘。終不受胎蓮

華化生。即於現身續增壽命。何謂爲四。自樂

出家。亦勸他人令行出家。亦爲佐助出家因

緣。即出家已爲之說法。示教利喜。是名初

法。復次阿難。菩薩自能勤行求諸佛法。亦

化他人勤行求法。是第二法。復次阿難。菩

薩自行和忍。亦化他人令住忍中。是第三

法。復次阿難。菩薩自能習行方便深發大願。

亦化他人令行方便及發大願。是第四法。阿

難。菩薩若成是四法者。轉身當作善來比

丘。終不受胎蓮華化生。即於現身續增壽命。

復次阿難。菩薩若成四法。終不退失無上

菩提。何謂爲四。菩薩堅固深發無上菩提

之心。常樂見佛聽法無厭。常行實語不樂欺

誑。阿難。菩薩若成是四法者。於無上菩提

終不退轉。即時世尊欲明此義。而說偈言

堅固深發心 常樂見諸佛

聽法無厭足 常住實語中

見苦惱衆生 深生愍念心

知衆生心已 隨應而說法

是人常聽法 其心無厭足

常發勤修行 增長智慧故

常爲誠信者 安住實語中

其有所言說 終無有錯謬

若於是四法 隨時而修學

當得佛菩提 轉無上法輪

我說是法中 得無量果報

誰聞如是法 而不修學者

復次阿難。菩薩摩訶薩。若成四法。終不忘失

無上菩提。諸天龍神皆來勸助。常不離於

衆聖福田。若無諸聖便於衆會自爲福田。何

謂爲四。菩薩摩訶薩。勤行不懈教化衆生。令

發無上菩提之心。勤行不懈供養奉如來爲

求法故。以尊敬心供養奉法師。若見衆生。恐

畏苦惱施以無畏。阿難。菩薩若成是四法

者。世世不失菩提之念。爾時世尊欲重宣

此義。而說偈言

供養諸佛 尊敬佛法 亦以敬心

供養法師 見諸苦惱 恐畏衆生

即施無畏 救諸苦惱 以是善根

常得見佛 天神勸言 當勤修行

若不見佛 及佛弟子 修寂滅智

諸聖福田 能自出家 得神通已

入深禪定 起五神通 令衆住法

遊諸世界 入諸聚落 不起惡業

衆生聞已 離於不善 皆得安樂

轉相敬順 衆生從是 人自行法

彼以法尊 我亦如是 誰不行善

得是福德 自利利他 終不失佛

故求佛道 當行是法

終不失佛

終不失佛

終不失佛

現行十 一因 二提 三摩 四加 五名 六成 七成 八成 九成 十成 十一成 十二成 十三成 十四成 十五成 十六成 十七成 十八成 十九成 二十成 二十一成 二十二成 二十三成 二十四成 二十五成 二十六成 二十七成 二十八成 二十九成 三十成 三十一成 三十二成 三十三成 三十四成 三十五成 三十六成 三十七成 三十八成 三十九成 四十成 四十一成 四十二成 四十三成 四十四成 四十五成 四十六成 四十七成 四十八成 四十九成 五十成 五十一成 五十二成 五十三成 五十四成 五十五成 五十六成 五十七成 五十八成 五十九成 六十成 六十一成 六十二成 六十三成 六十四成 六十五成 六十六成 六十七成 六十八成 六十九成 七十成 七十一成 七十二成 七十三成 七十四成 七十五成 七十六成 七十七成 七十八成 七十九成 八十成 八十一成 八十二成 八十三成 八十四成 八十五成 八十六成 八十七成 八十八成 八十九成 九十成 九十一成 九十二成 九十三成 九十四成 九十五成 九十六成 九十七成 九十八成 九十九成 一百成

不思議智

我本修是法 度善福彼岸

了達是法已 得無上菩提
我實是世雄 亦世界最勝

又能與世界 無上妙智慧

阿難。以是緣故。當知菩薩能行是法利益衆生。則能修習具足佛法。阿難。乃往過去無量無邊阿僧祇劫。即於此界閻浮提處。有大國王名曰方音王。大夫人人生一太子。時諸天神同聲唱言。行善法人今出於世。王聞是聲。即時驚怪。何名爲法。何名非法。阿難。是王太子漸漸長大。至年七歲。詣父王所稽首禮足於一面立。問父王。云何爲法。云何非法。時方音王。以偈答曰。

○行施持戒斷愛欲 行忍堅住諸善福
離殺盜婬諸不善 是名諸聖所讚法
爾時太子。以偈問曰
○父母所說法 若在家治國
可得遍行耶 願時答此義
可行不可行 唯願如實答
實語度惡道 不畏墮地獄
妄語墮惡趣 當受無間苦
是故勿妄語 如實爲我說

時方音王。以偈答曰

若在家治國 不能具諸善
刀杖楚害人 是中何有法
若人不從命 我瞋發惡口
強奪他財物 繫閉加楚毒
我若出遊觀 民衆悉恐畏

皆念王今出

若我處正坐

羅列在我前

我審其罪咎

俱爲他事故

若縱則相妨

故我苦切治

言王大威嚴

誰當住此國

時太子法行

生厭心白王

我不貪國位

常捨離父母

若王不見聽

飲毒自墜高

王聞子誓已

汝隨意自娛

當悉汝財產

何用是出家

盛年受五欲

我等遭何罪

有司將罪人

言王隨意治

即便加楚害

自起衆罪業

國界則亂壞

民衆則恐懼

甚惡無慈愍

敢不隨教令

從王聞此偈

我欲具行法

爲他起罪業

出家具修法

我今當自害

或以刀自殺

即大憂惱言

我當治國事

遊戲諸林館

爲人所形笑

老至當出家

鐵釘釘其體

又以鐵犁牛

獄卒甚可畏

將人到鐵湯

經歷千萬歲

罪業深重故

若從鐵湯出

其身猛焰起

若得出火坑

從火山下出

是中沸焰起

無量億千歲

或於此得脫

猛火大焰起

入此林中時

鼓動此竹林

或從此得出

枝葉如劍戟

即入此林時

飄雨諸鋒刃

熱鐵鑊纏身

耕裂壞其體

青眼而黃頭

鐵叉迴轉身

備受衆苦惱

求死不能得

復入大火坑

如焚乾竹林

即復墮火山

復入沸屎坑

鐵嘴蝨陵身

涌沒於其中

復入竹刺林

熱炭燒燖身

四面大風起

刺割其身體

即復入刀林

刀利及戈矛

四面起暴風

段段割其身

○行忍忍辱
○得無上菩提
○緣故四緣
○父母所說法
○可得遍行耶
○可行不可行
○實語度惡道
○妄語墮惡趣
○是故勿妄語
○時方音王
○若在家治國
○願時答此義
○唯願如實答
○不畏墮地獄
○當受無間苦
○如實爲我說
○不能具諸善
○是中何有法
○我瞋發惡口
○繫閉加楚毒
○民衆悉恐畏
○我等遭何罪
○有司將罪人
○言王隨意治
○即便加楚害
○自起衆罪業
○國界則亂壞
○民衆則恐懼
○甚惡無慈愍
○敢不隨教令
○從王聞此偈
○我欲具行法
○爲他起罪業
○出家具修法
○我今當自害
○或以刀自殺
○即大憂惱言
○我當治國事
○遊戲諸林館
○爲人所形笑
○老至當出家
○鐵釘釘其體
○又以鐵犁牛
○獄卒甚可畏
○將人到鐵湯
○經歷千萬歲
○罪業深重故
○若從鐵湯出
○其身猛焰起
○若得出火坑
○從火山下出
○是中沸焰起
○無量億千歲
○或於此得脫
○猛火大焰起
○入此林中時
○鼓動此竹林
○或從此得出
○枝葉如劍戟
○即入此林時
○飄雨諸鋒刃
○熱鐵鑊纏身
○耕裂壞其體
○青眼而黃頭
○鐵叉迴轉身
○備受衆苦惱
○求死不能得
○復入大火坑
○如焚乾竹林
○即復墮火山
○復入沸屎坑
○鐵嘴蝨陵身
○涌沒於其中
○復入竹刺林
○熱炭燒燖身
○四面大風起
○刺割其身體
○即復入刀林
○刀利及戈矛
○四面起暴風
○段段割其身
○苦毒不可忍
○即入灰河中
○唯有骸骨連
○具受衆苦惱
○復入銷銅河
○擊浪震大音
○波湧而揚濤
○罪人悉入中

父王及夫人 亦於法出家
是人出家已 發如是願言
王子所求法 願我皆得之
隨學是菩薩 皆發無上心
隨其所說法 成佛入涅槃
阿難彼王子 求法化父母
令住佛法者 汝謂異人乎
阿難汝勿疑 卽今我身是
爲衆作大利 令住佛道中
我從發意來 常一心求法
勤進力堅固 終無有懈怠
我常修是法 無有懈倦心
終不生狐疑 當得佛道不
常志樂菩提 修習上精進
求法以樂心 故得最勝慧
若人求菩提 當如我修學
終不退失利 成佛轉法輪

*爲法品第三十一

佛告阿難。菩薩有四法。聞所說法。達其意趣。能得智慧。得堪受法。得堅固念具足。義法。何謂爲四。發動修行求如是等甚深經法。得是法已如所說住。自住於法亦能勸導。令多衆生入是法中。入法中已能爲解說。示教利喜。爾時世尊欲明此義。而說偈言。

菩薩求深法 能得無上樂
未得如是法 終不中懈怠
聞是甚深法 於獨處思惟
如是所聞法 常一心修學
能教化他人 令如己所住

非但以言說 身行引導之

復次阿難 菩薩摩訶薩 爲斯法故 常隨法師 作是念言 我所不聞不知之法 或當乖互 失是法利 爾時世尊 卽說偈言

若有多聞人 常隨逐親近
視之如法王 爲修集法故
我所未聞法 不知其義趣
因緣或乖錯 則失是法利
生堅固精進 捨離一切欲
常求決定法 以增真智慧
親近有智人 多聞及利根
爲衆所尊敬 能持此經者

復次阿難 菩薩摩訶薩 如所聞法 廣爲人說 而不爲法之所傷害 阿難 云何爲法之所傷害 若有比丘 貪著名稱 衣服飲食 臥具湯藥 種種利養 爲他讚說 隨順頭陀 甚深淨戒 空相應法 又自不能如說修行 是名比丘 爲法所害 爾時世尊 欲明此義 而說偈言

菩薩聞是法 爲大衆廣說
當如佛所行 勿爲法所害
勿爲資生故 亦勿爲稱讚
恒以慈悲心 而說無上法
於苦惱衆生 而起大慈悲
當一心說法 爲利衆生故
若人以利養 爲大衆說法
依於世利故 則爲法所害
常隨從智者 如其所說學
不爲法所害 是名離護法
十方諸世尊 皆稱讚是人

① 離二涯② 離③ 岸④ ⑤ 利二利⑥ ⑦ 敵二敵⑧ ⑨ 地二池⑩ ⑪ 及火坑⑫ 一火坑等⑬ ⑭ 輪轉二轉輪⑮ ⑯ 常二常⑰ ⑱ 上二上⑲ ⑳ 法
 二行⑳ ⑳ 勤二結㉑ ㉒ 樓二樓㉓ ㉔ 遷其二通㉕ ㉖ 義法二破價㉗ ㉘ 忘二忘㉙ ㉚ 是二其㉛ ㉜ 今二今
 ㉝ 本二智㉞ ㉟ 常二常㊱ ㊲ 教二故㊳ ㊴ 觀二謀㊵ ㊶ 當二常㊷ ㊸ 西二但㊹ ㊺ 於二止㊻ ㊼ 離二守㊽

善哉能說法 亦住此法中

復次阿難。菩薩摩訶薩。若求法時。不取法師惡視。○惡視。謂輕賤傲慢如是。諸過。恒如所應。一心求法。阿難。菩薩云何如應求法。若諸師長如法教授。安住其中。為具足法勤。○加。修行。以諸衣服飲食臥具湯藥所須而供。奉之。是名菩薩如應求法。爾時世尊而說偈言。

菩薩求法時 不取法師過
隨為他人說 亦自住其中
菩薩求法時 如所說應住
如法而求法 安住是法中
是故求法者 應如所說住
是名為初法 謂能如說行
故能證寂滅 如我之所說
我本學是法 能得是菩提
常應勤求法 於法生敬心
所從聞法者 應生世尊想
應作如是念 此則我大師
是人開導我 令住正道中
是則我世尊 心常加尊敬
因是大師故 捨離於世樂
阿難汝當知 乃往過去世
過無量無邊 不可思議劫
有佛現於世 號須彌山王
是佛滅度後 弟子達須羅
利根有大智 為來議說法
決了甚深義 達知陰界入
能到戒彼岸 分別阿毘曇
善修三學法 堅持佛法藏

須彌山王佛

加其神通力

求諸佛大智

了達甚深法

是比丘福德

說之不可盡

時華大城中

有豪貴長者

富有諸財產

福德故高明

其名為樂善

多人所尊敬

持戒有德信

多聞廣流布

是長者一時

到達須羅所

即以多聞智

隨宜為說法

長者聞法已

喜心發是言

我所有財產

盡以相供給

時彼此丘言

善哉能大施

聞法得信解

是佛法根本

以所有財物

奉佛法師已

於二十歲中

常隨為給侍

是樂善長者

隨從法師時

得聞種種法

心終無厭足

又發如是心

欲種種供施

如是供施時

心終不懈倦

一來問訊時

持二十億金

以奉上法師

即皆為受用

常如是數數

隨時而供給

以是供給故

心得大歡悅

達須羅法師

所將諸弟子

亦復皆供給

各以千兩金

既奉爾所金

又各獻三衣

一一衣價直

二十億兩金

又為達須羅

及諸比丘眾

各各起房舍

高廣甚嚴好

造一諸塔

各二十億金

床榻諸被褥

皆具足嚴飾

法師常隨時

於此中說法

為樂作大利

乃至終其壽

是樂善長者

加供奉其尸

積聚香閤維

起塔百由旬

七體七寶塔

以盛師舍利

安置大塔中

常華香供養

此樂善長者

如是設供已

終值無量佛

永不墮惡道

是善福緣故

八十億劫中

常為大梵王

亦恒見諸佛

又八十億劫

為忉利天王

常得見諸佛

以種種供養

又於爾所劫

為轉輪聖王

常能見諸佛

亦皆深供奉

從是已次第

復得值無量

無數阿僧祇

那由他諸佛

既值無量佛

亦無量供奉

能問諸佛道

佛亦隨義答

阿難汝謂彼

於華大城中

大名聞長者

為是異人乎

汝勿懷此疑

即今我身是

我爾時奉事

達須羅法師

為具佛法故

作如是供養

是善根緣故

得無上菩提

我供給法師

所造諸德本

能獲大果報

至今猶不盡

我從是因緣

世世轉高尊

○補說一經受○ 經感○ ○諸一等○ ○恒一但○ ○足二其○ ○加二行○ ○修行二精進○ ○奉二養○ ○是善投二無上道
○於世二世間○ ○須一頭○ ○有大智二大智慧○ ○達知二通達○ ○大智二智慧○ ○法二我○ ○福
二功○ ○明一名○ ○宗一寂○ ○德行一道德○ ○給二養○ ○施二養○ ○悅二喜○ ○來二等○ ○
塔一坊○ ○諸被褥二被褥○ ○嚴飾二莊嚴○ ○奉二養○ ○七體二十層○ ○七寶○ ○設二諸○ ○已二養○ ○
○善福二國因○ ○能一得○ ○得無上菩提二今得無上道○ ○諸二功○ ○獲二得○ ○奉二養○ ○

得見無量佛 亦聞諸佛法

彼諸佛所答 亦如我今說

是名真佛道 汝等當修學

阿難白佛言。甚奇希有。如來乃從久遠已來

深積德本。於過去世常得尊貴。世尊。遠須

羅比丘。今爲現在爲入。涅槃。佛告阿難。是

比丘今未入。涅槃。於我法中行菩薩道。阿難

復言。希有世尊。樂善長者供事法師。因是德

本速無上。菩提。而是法師今猶甫爾行菩薩

道。佛告阿難。是遠。須羅。不能如我發菩提

心。恒以樂道而求菩提捨是苦行。阿難。我

於長夜常以苦道求阿耨多羅三藐三菩提。

我本修行菩薩道時。作如是願。若有衆生多

隨惡業。墮三惡道備受諸苦。我於爾時當

成正覺度脫此諸苦惱衆生。阿難。是遠。須

羅所修行願。說不可盡。算數譬喻亦不能明

以大。行施深發無上菩提之心。以此善根作

如是願。若我修行苦。提道時。其有衆生未入

法位及求聲聞辟支佛者。此諸衆生。得見我

身若聞我名。皆得必定無上菩提。阿難白佛

言。世尊。是遠。須羅法師受彼樂善上供。給

者。今或在此大衆會中。佛告阿難。遠。須羅

比丘在此衆中。今於我前立者是也

*歎會品第三十二

阿難白佛言。希有世尊。今此大衆。行淨人

會。佛言。如是。如是。阿難。如汝所言。此衆

皆是。行淨人會。謂諸菩薩摩訶薩衆。阿難。

此會大衆爲師子會無所畏會。爲大龍會。爲

殊特會無比之會。阿難白佛言。世尊。何故

名爲大人會。爲師子會。阿難。於一切法破大

無明。利益無量無數衆生。發大願故。名大

人會。是諸菩薩發大莊嚴。能攝一切諸佛法

故。名師子會。又復阿難。如師子王處深谷中。

隨所住處諸小蟲獸不能得近。以不堪受其

氣響故。若有近者聞其氣響即皆覺地。阿

難。是菩薩會諸大人會大師子會殊特之會

及無比會亦復如是。隨所在處。魔若魔天魔

所使人不得得燒近。或來近者即得苦惱。恐

畏心悔還沒不現。不堪菩薩大神德故。阿

難。如師子王三發聲吼。其聲遍聞一由旬內

上下亦各徹一由旬。阿難。是師子吼諸小師

子尚皆怖畏。況餘鳥獸。白香象王聞其吼聲

亦皆怖畏。不能自制失聲大呼。阿難。是菩

薩會大師子會無所畏會。諸新學者假名菩

薩如小師子。聞大吼聲即時潛伏阿難。是大

衆中諸惡菩薩。貪著利養求虛名稱。聞大菩

薩說甚深法。皆大驚惶墮深坑谷。何以故。

是大菩薩說空無相無作之聲。諸小菩薩

著於吾我陰界諸入。亦著持戒禪定智慧。

著諸道果。亦著涅槃及諸佛故。不能堪受。

阿難。於佛法中。何謂爲空無相無作。我雖

說空。而於其中無法是空亦無所屬。無以爲

空亦無處所。阿難。我雖說無相。此中無法可

名無相。亦無所屬。亦無有法以爲無相。亦

無處所。阿難。我雖說無作。是中無法可名無

作。亦無所屬。亦無有法以爲無作。亦無處

所。阿難。如來雖說是可斷法。而於此中無可

斷法。亦無斷者無用斷法無所斷處。阿難。如

來雖說是可證法。而於此中無所證法。亦無

證者。無用證法無所證處。阿難。如來雖說是

可修法。而於此中無所修法。亦無修者。無

用修法亦無修處。阿難。如來雖說是散壞法。

而於此中無法可壞。亦無壞者。無用壞法。亦

無壞處。阿難。如來雖說是有爲法。而無有

法是有爲也。亦無所屬亦無所用。是有爲法。

阿難。如來雖說是無爲法。而於此中無無爲

法。亦無所屬亦無所用。是無爲法。阿難。如

來雖說垢法。而於此中無法是垢。亦無所屬

亦無所用。是垢法也。阿難。如來雖說淨法。

而於此中無法是淨。亦無所屬亦無所用。是

淨法也。阿難。是則名爲一切法印不可壞印

不可變異。於是印中亦無印相。阿難。若諸菩

薩能得此印。是名眞實人中師子能獨步者

無驚畏者。以師子吼。恐諸外道皆令潛伏。

降諸魔衆。諸貪著者所不能及。怖增上慢

動我見者。不信魔使悅諸佛子。能爲十方一

切衆生。開佛法藏。能建法幢。擊大法鼓。吹大

法雲。令諸佛子得飲法味分別法施。能演說

法充足善入。阿難。如師子王從所住出。三發

聲吼。師子之子聞是聲已。喜而奮迅無所

怖畏顧視四方。阿難。是諸大智師子之會無

*恐畏會大智師子會。爲眞實菩薩深發無上

菩提心者。善根未熟。若聞如是諸法實相師

子吼聲。不驚不怖。更增喜心。阿難。如師子

王隨所住處獨步無畏。如是大師子會無恐

畏會。有於佛法發大莊嚴發無等侶無二莊

嚴。作如是念。我當獨得成無上菩提。當無

1100

(以) (是) (何) (作) (十) (二) (三) (四) (五) (六) (七) (八) (九) (十) (十一) (十二) (十三) (十四) (十五) (十六) (十七) (十八) (十九) (二十) (二十一) (二十二) (二十三) (二十四) (二十五) (二十六) (二十七) (二十八) (二十九) (三十) (三十一) (三十二) (三十三) (三十四) (三十五) (三十六) (三十七) (三十八) (三十九) (四十) (四十一) (四十二) (四十三) (四十四) (四十五) (四十六) (四十七) (四十八) (四十九) (五十) (五十一) (五十二) (五十三) (五十四) (五十五) (五十六) (五十七) (五十八) (五十九) (六十) (六十一) (六十二) (六十三) (六十四) (六十五) (六十六) (六十七) (六十八) (六十九) (七十) (七十一) (七十二) (七十三) (七十四) (七十五) (七十六) (七十七) (七十八) (七十九) (八十) (八十一) (八十二) (八十三) (八十四) (八十五) (八十六) (八十七) (八十八) (八十九) (九十) (九十一) (九十二) (九十三) (九十四) (九十五) (九十六) (九十七) (九十八) (九十九) (一百)

等侶證諸佛法。阿難。如師子王有師子牝。若懷妊時一受無二。阿難。是師子會無恐畏。會大菩薩會。所有菩薩發大乘心。更不復受二乘之念。阿難。如師子王欲害眾獸。若大若小等加一力。阿難。是師子會無恐畏。會大菩薩會。所有說法。皆以一心普令等解。是故阿難。今此大會名師子會。

●上堅德品第三十三

爾時會中有一比丘名曰堅意。即從坐起。偏袒右肩。恭敬合掌。白佛言。世尊。我欲供奉是經法故。亦欲供奉三世諸佛及諸菩薩學是法者。亦欲勸助令增善根。以是事故。今以所珍奉上世尊。即以上衣散如來上。又執中衣而白佛言。今以此衣奉獻世尊。願於來世在在所從聞此法者。隨佛意故亦奉是衣。即時堅意往詣星得比丘所言。汝善知識。佛讚我故共以此衣奉上如來。即與星得共持是衣。為增善根欲以上佛。即時如來現大神力。爾時阿難及諸四眾。皆於衣中得見如來種種神變。阿難白佛言。希有世尊。如來難知故問。阿難。汝見何義名為希有。爾時阿難欲明此事。以偈白佛

我等於此衣 見無量菩薩
勇心發菩提 讚佛已飛去
又見諸菩薩 皆從此衣中
取無量百千 阿僧祇種衣
取是諸衣已 即奉十方佛
我見此彼處 無量神通力
奉上佛衣者 佛皆與授記

是人漸行道 隨其所住處 衆生各各謂 又見無量億 從是出法音 我見三千界 世尊我今念 神通力希有 我今以聖智 我於此空智 如是衆智中 但以業報根 四眾咸歡悅 皆悉坐衆寶 又於此衣中 諸佛世導師 又見諸上人 為求菩提故 以知是因緣 能自身現化 我衣中所見 見衣中菩薩 如梵王自在 多聞大辯才 轉佛正智輪 又見諸菩薩 皆變成衆寶 見佛坐道場 如是佛神力 皆當得作佛 皆能淨佛土 於此處成佛 種種諸伎樂 空中聞佛聲 諸佛皆充滿 自謂非聲聞 曜惑我心目 觀三界皆空 及盡無生智 常不失正念 於中有錯謬 飛在於空中 千葉蓮華上 見十方世界 及大眾圍繞 行不思議施 常親近諸佛 能大利衆生 遍十方說法 其事不可盡 歡喜心尊敬 了達神通力 持得陀羅尼 如是遍十方 所遊諸世界 華香諸莊嚴 轉無上法輪 皆於衣中現

能於諸世界 說法為利益 今所見希有 佛神力無量 佛為良福田 施者得大果 若我千萬劫 為誰故示現 誰當淨佛土 誰得此神力 七寶諸蓮華 衆菩薩坐上 觀佛已還此 我於此世界 勤進行菩提 願佛說是事 此必昔曾無量施 願與一切衆生共 世尊為我說是事 是故比丘造此願 佛告阿難。且待須臾。堅意菩薩欲有所問。當答此。時堅意菩薩白佛言。世尊。欲有所問。若佛聽許乃敢諮請。佛告堅意。悉汝所問。當為汝說。令得歡喜。時堅意言。世尊。所言入法門者。云何為法。云何為門。云何得入。唯願世尊。具分別說此名為法。是名為門。如是得入。此名入者。爾時堅意。以偈問曰。云何為上法。云何是法門。

●於二結● ●卷第九終● ●卷第十● ●佛讚一讚從● ●佛讚● ●力二通● ●二乘● ●心二疑● ●於二處● ●以知一知以● ●以知● ●了二通● ●正智二智慧● ●諸菩薩二菩薩等● ●此神力二● ●世界二國土● ●斷二精● ●故二何●

云何入此門 唯願答是。義
云何入是門 能得。佛菩提
云何說法時 辯才無窮盡
是法從何來 今來住何所
云何於諸法 其念不錯謬
云何名入相 云何名已入
云何說法時 諸法現在前
說種種法時 云何心不亂
云何無量劫 辯才不斷絕
●如是諸善。薩 爲何所志求
說法無邊際 而無增上慢
是菩薩先世 云何施迴向
世世說法時 辯才不斷絕
本云何持戒 云何淨修。戒
云何戒迴向 而心不劣弱
云何修行忍 云何修。忍
以是故能到 無盡無上際
云何發。勤進 云何如修。習
常能於世世 不離佛菩提
云何起禪定 云何而修習
於定觀何法 能得無盡辯
云何求智慧 親近而修習
是慧在何處 而得不斷辯
住無上善法 說諸法實相
思量佛智慧 甚深寂滅空
讀誦種種經 決定諸義趣
而不欲演說 以離實智故
我問佛是。義 斷一切衆疑
於未來世中 富有諸法師

云何當親近 云何諸問法
云何修。法行 云何護。護法
以處非處力 爲我說是。義
●令我斷未來 一切衆生疑
爾時佛告堅意菩薩。善哉善哉。能問如來是
甚深。義。汝於過去無量佛所久殖德本。供
奉。禮敬。受難問。堅意。我念汝昔於此世
界虛空分中。曾從六萬八千諸佛問如是。義。
諸佛答汝所問。義時。無量衆生得大利益是
故當知。汝於過去諸如來所深種善根。堅意。
乃往過去無量無邊阿僧祇劫有佛出世。號
出寶光如來應供正遍知明行足善逝世間解
無上士調御丈夫天人師佛世尊。壽命半劫
有七十億阿羅漢衆。皆悉漏盡心得自在。出
寶光佛與諸大衆。遊行國邑俱共安居。是時
閻浮提地。大廣博。縱廣七由旬。爾時世
有利利灌頂轉輪聖王。名上堅德。王四天下。
堅意。爾時閻浮提有八十億城。皆悉廣大。
長四十由旬廣三十由旬。安。靜。樂。人民熾
盛。閻浮提中有一大城。縱廣正等八十由旬。
街巷端直行列相當。一一街巷各廣五里。中
有小城名曰安隱。上堅德王止住其中。堅意。
是大城傍七萬園林適無所屬。衆生善共遊
戲娛樂。有一大園縱廣正等八十由旬。王所
遊觀寶樹七重周匝圍遶。亦以七寶七重羅
網羅覆其上。樹間七重亦以七寶。七重牆
壁七重寶樹周迴圍遶。時出寶光佛。與七十
億阿羅漢衆恭敬圍遶。遊行諸國到安隱城。
上堅德王。聞佛大衆俱遊諸國來到此城。心

大歡喜往詣佛所。頭面禮足於一面坐。爾時
彼佛觀王深心宿行因緣。即便爲說斷衆生
疑令衆歡喜菩薩藏經。上堅德王聞法歡喜
作如是念。我今寧可以衆妙具嚴飾此園。奉
上如來令其受用。即於其中起七十億諸僧
房舍。妙衣覆地。有七十億經行之處。床榻
臥具亦七十億。皆悉辦已往詣佛所。頭面禮
足而白佛言。唯願世尊。哀愍我故及諸大衆
受明日請。出寶光佛默然許之。王知受已頂
禮佛足右邊已去。即於其夜。爲佛及僧。備諸
供具種種饌轉輪聖王所食之味。晨朝詣
佛而白佛言。飯具已辦。唯願知。時。出寶光
佛著衣持鉢。與七十億大阿羅漢恭敬圍遶。
往詣園中次第而坐。上堅德王。見佛及僧衆
坐已定。手自斟酌種種美味。悉其所須皆令
飽滿。知佛及僧飯食已訖。澡手漉鉢。奉佛
及僧各以一衣。如是施已自執金鉢盂如來
手。而作是言。我以此園及諸房舍經行之處
床榻臥具并守園者。施佛及僧唯願受用。亦
以自身供給於佛。佛告堅意。上堅德王。供
給出寶光佛。朝夕隨時常來聽法。如是乃
至半劫。諸問彼佛諸法因果相續。佛隨問
答利益無量無數衆生。堅意汝謂。彼時名上
堅德轉輪聖王者。豈異人乎。勿造斯觀。即汝
身是。堅意。我念汝昔於過去世。聞是法故。
以無上供養千佛。如來於今亦當爲汝說
此法門。入法相故。

●第二中●佛菩提無上道●來二爲●如(一)●十(等)●戒二●心二得●修行忍二修忍●
●二集●如二而●修二隨●推二了●令二今●二基●(其)十大●萬十(那
由他)●提十(中)●二隨●二隨●樹間二提開●時十(時)●供給於佛二供養給事●
●(供養)十供●是十(供養)●因果二因緣果報●立二足●兩二門●大頁●不分卷●

佛說華手經卷第十

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什奉

詔譯

法門品第三十四

佛告堅意。法名無思慮。無相無作。無憶無念。淨妙無緣。無有文字。亦無言說。不可顯示。堅意。諸法不會諸根。不可以智知。不可以無智知。非可知非不可知。復次堅意。法名衆緣所成。如來能知。而如來知不可言說。而如來以不可說法。說是諸法。所有說道即是法門。何以故。以諸行印印一切法。令一味故。堅意。諸法無盡盡際。無盡故。堅意。諸法畢竟不增不減。入盡際故。以是義故。如來以語言文字分別解說。堅意。阿字門入一切法。以阿字門分別諸法。先入阿字門。然後餘字次第相續。是故言從阿字邊變出諸字。從諸字邊會成諸句。以諸句故能成諸義。是故如來。說阿字門入一切法。堅意。此是法門何等是法。堅意。所謂法者。本來無作無說無示。無知故知無說故說無示故示。如是阿字。能作是一切語言。是名法門。若善男子善女人入是門者。得無盡慧及無盡辯。其無盡者。過去無盡。無盡盡中無相無說。諸有所知皆爲無知。諸有所示皆爲無示。有所分別皆無分別。故名無盡。堅意。是名爲門。是爲何門。是諸法門。何等是法。佛所不得。又此門者。觀一切法入無思慮。何以故。一切語言皆非語言。一切言說皆無有盡。一切言語皆如不離

如。一切智皆非。智。堅意。是名金剛句也。何以故。名爲金剛句耶。若法無作則不可壞。不可壞故名金剛句。諸法無業。若無有業則無有報。是爲故如來說一切法無業無報。是名法印。如來所可說業。說報皆以是印。是印不可破壞。堅意。若善男子善女人欲知業報當入是門。堅意。一切諸法無來無去。是入法門。我因是門爲衆生說生死差別。堅意。若善男子善女人欲入衆生生死智。以是印入是名法印。名無文字印。無障礙印。堅意。如來有所言說。皆以是印。一切有身皆如來身。何以故。是諸身性不相違背。佛以是印說衆生身相。是名身印。又以是印顯示演說一切身相。何以故。堅意。諸法無門不可入故。法不可入以不出故。諸法無出不可入故。是故如來若有所說皆不離是無礙際說。以無礙際說一切法。亦以是際知諸衆生隨宜爲說。堅意。無礙際者。即無邊際。無邊際者。即是一切衆生性也。是名際門。入是際門則能開演千億法藏。此法藏者。即非藏也。堅意。如來衆法藏中有所說法皆說是際。復有緣受想行識藏。是藏非藏不自在藏。是名諸藏以阿字門入。爾時堅意白佛言。世尊。是門甚深。佛言。堅意。我不生念是深。世尊。佛說法耶。堅意。不如凡夫所貪著說。隨智者所解。名爲如來說法如。如來如實所知無示無說。何以故。一切諸法不可說相。唯智者能知。凡夫若有所知皆著文辭。是故佛說文字語言。即非語言。佛復告堅意。一切諸法如日明淨。

隨所正觀皆入無際。堅意。一切諸法皆能照明。能起一切智慧光故。堅意。一切諸法無所障礙。如虛空故。堅意。隨著二法。是中如來行無礙眼。堅意。是名法眼。佛以是眼見一切法無障礙相。堅意。是名諸法無障礙門。善男子善女人若入是門。諸所言說皆有利。皆無障礙。皆不義趣。皆說深義無所貪著。復次堅意。諸法無垢不染不離。堅意。法無所屬。以不受故。堅意。一切法無邊。本末不可得故。堅意。諸有所說文字語言。當知是中無有文字亦無語言。堅意。是文字門云何有入。但說是法無有障礙。是名爲入。堅意。如是入者。即名非入。入法性故。堅意。如來所說諸三昧門爲何者是。堅意。有一相三昧。有衆相三昧。一相三昧者。有菩薩開某世界有某如來現在說法。菩薩取某佛相以現在前。若坐道場得無上菩提。若轉法輪。若與大衆圍遶說法。取如是相。以不亂念守攝諸根。心不馳散。專念一佛不捨是緣。亦念是佛世界之相。而是菩薩於如來相及世界相了達無相。常如是行。常如是觀。不離是緣。是時佛像即現在前而爲說法。菩薩爾時深生恭敬聽受。是法。隨所信解。若深若淺。轉加恭敬尊重如來。菩薩住是三昧。聞說諸法皆壞敗相。聞已受持從三昧起。能爲四衆演說是法。堅意。是名入一相三昧門。復次堅意。菩薩住是三昧。還能壞滅是佛相緣亦壞自身。以是壞相壞一切法。壞一切法故入一相三昧。從是三昧起能爲四衆解說。是法。堅意。是名爲入一相三

●前頁不分卷● 憶二意● 淨妙二清淨● 而二妙● 如● 何以故二所以者何● 下同● 畢二究● 故二果● 無● 何二阿● 語二說● 智二知● 以二一● 故二一● 故二一● 死二無● 性二中● 來二是● 是二十● 某二是一● 菩提二道● 而● 一● 了二如● 現二境● 說諸二佛說● 味十中●

昧門方便。復次堅意。菩薩緣是佛像而作是念。是像從何所來。我何所趣。卽知佛像無所從來。我無所至。菩薩爾時作是念。言。一切諸法亦復如是。無所從來去無所至。菩薩如是行如是念。不久當得無礙法眼。得法眼已。便爲諸佛之所知念。諸甚深法皆現在前。以是深法得無礙辯。雖講說法而不見法。堅意。如來於過去世無礙智慧。亦諸相中智無障礙。於過去世亦不作緣。亦非不知不隨憶想。堅意。菩薩亦如是。住是三昧。雖演說法不見是法。菩薩住是三昧深修習故。隨所聞因緣第二佛。取相現前。若坐道場得無上菩提。若轉法輪。若於大眾圍遶說法。菩薩亦受持是第二佛法。亦不捨本佛相。亦見是佛。而是菩薩俱緣二佛。取相現前聽受說法。堅意。是亦名爲入一相三昧門。復次堅意。菩薩以善修習一佛相故。隨意自在欲見諸佛皆能現前。堅意。譬如比丘心得自在。觀一切入取青色相。能得信解一切世界皆一青相。是人所緣唯一青色。觀内外法皆一青色。於是緣中得自在力故。堅意。菩薩亦復如是。隨其所聞。諸佛名字在何世界。卽取是佛及世界界相皆現前。菩薩善修習此念佛緣故。觀諸世界盡皆作佛。常善修習是觀力故。便能了達一切諸緣皆爲一緣。謂現在佛緣是名得一相三昧門。堅意。白佛言。世尊。以何方方便。得是三昧。佛告堅意。於是佛緣繫念不散。不離是緣。是名三昧門。堅意。以是一緣了達諸法。見一切法皆悉等相。是名一相三昧。

菩薩住是三昧又入法門。謂一切語皆如來語。一切有身皆如來身。不離如故。復次聖意。菩薩聞諸佛名。若二若三若四若五。若二十三三十四五十。若百若千若萬若過是數。一時專念盡現在前。及諸世界弟子衆數。皆現在前恭敬尊重。亦念是佛具足妙身形色相好。盡現在前恭敬尊重。亦復一一取三十二大人之相及不虛行相。師子奮迅相。無見頂相。象王觀相。取大光相。以信解觀作無量相。亦取諸佛世界之相。以信解觀作無量淨相。亦取弟子衆。以信解觀作無量相。爾時作是思惟。如是諸佛從何所來我何所至。卽知諸佛及以自己身無所從來亦無所至。如是觀知如是信解。爾時菩薩作如是念。如是事中無有定法。名爲如來。如是觀時知一切法空無所有。一相無相。用無相門入一切法。如是信解。達知一切諸法一相。堅意。菩薩能緣諸佛繫念一處。是名衆相三昧。門。堅意。若是菩薩入是三昧。了達諸法一相無相。是名衆相三昧。菩薩住是三昧所知所見無非如來。又亦不見不知如來。所知所見無非是法。亦不見法。所有知見皆佛弟子。亦不見不知佛弟子衆。所知所見無非說法。亦復不見不知說法。所有見知無非是緣。亦不見緣。所有見知無非是辯。亦不見辯。諸有所見無非佛土。亦不見佛土。諸有所見無非世界。亦不見世界。諸所有見無非衆會。亦不見衆會。無法不說而無所說。無法不現亦無所現。無不信解亦無信解。無不分別亦無分

別，無法不壞亦無所壞，無法不出亦無所出。無法不照亦無所照。堅意，是名諸菩薩三昧門。入是門者，當於諸法得無礙智，能如是觀，名無礙眼。於是事中亦不貪著，是名法眼。堅意，菩薩以是三昧，能得無礙無邊辯才。爾時堅意菩薩白佛言：世尊，幾所菩薩於當來世成是三昧，能得無量無邊辯才？何等菩薩於當來世成是三昧，能得無量無邊辯才？堅意，菩薩若於後世從比丘所聞是三昧，當知是比丘成是三昧，能得無量無邊辯才。堅意，如汝所問，幾所菩薩成是三昧，得無邊辯才？若人常修是三昧者，因此則能成得是三昧，亦得無量無邊辯才。堅意，是門能開八百法藏。於今現在阿閼佛土，諸菩薩若常用是門，堅意，於是一門攝一切法門，諸三昧門。是名重句門。是故堅意，若人如法欲入法門，是三昧門重句門者，應當親近諸善知識問云：何行云何觀察云何修習？常隨其教如說修行。堅意，若有四法當知是爲善知識也。何等爲四？一能令人入善法中。二能障礙諸不善法。三能令人住於正法。四常能隨順教化。有是四法當知即是善知識也。爾時世尊欲明此義，而說偈言：

當近善知識	能障惡法者
能說佛所讚	是人應親近
隨佛道教化	能生人善法
如所聞安住	能增益智慧
可近法當近	應遠法當離
離於惡法已	當修佛所讚

◎題一起◎ ◎是念言一如是念◎ ◎（如）十如◎ ◎無上菩提一無上道◎ ◎無礙道◎ ◎界二間◎ ◎世界一國土◎ ◎便二復◎ ◎（所）十諸◎ ◎悉二不◎ ◎謂二諸◎ ◎（濟）十淨◎ ◎（如）一◎ ◎如是事中二是中◎ ◎有二決◎ ◎皆知二通達◎ ◎（相）十門◎ ◎非一如◎ ◎界二間◎ ◎礙二正◎ ◎無邊無量一無量無邊◎ ◎辯十（才）◎ ◎（此）一◎ ◎成十（就）◎ ◎者二等◎ ◎四十（者）◎ ◎（是）一◎ ◎即是二是爲◎ ◎離於二遠離◎

知隨人所行 諸地有差別
知隨地教化 故能速得成

是人捨	諸世尊相	常緣佛相
不離目前	具足見佛	相三十二
龜佛說法	諦取是相	於深處必定
法中得忍	不依禪定	樂隨離心
非滅法故	壞裂諸法	諸法非法
是人所樂	觀諸相時	無所分別

能如是知諸法義而於佛相無所著於諸緣中不取相如是法中能了達於說法時現神力能令衆生起善福

即能變化多佛相知諸世^{*}界皆空常知身心是轉相故能疾得是三昧亦於所說無錯謬亦能疾得如是法

〔東〕一合 智十(疑) 應一遠 善知修遠一知修集道 今一令 定欲一決定貪欲 定志一決定
 瞋恚 定癡一決定愚癡 定欲志一決定貪欲瞋恚 定欲癡一決定貪欲愚癡 定志癡一決定瞋恚愚癡
 定欲志癡一決定貪欲瞋恚愚癡 不善等諸地一毒等 皆悉一種種 (能)一令 地一能 得成一成就
 從一從 行一滿 入一太閤 所一障 行一遠 若成一成就 於諸緣一切事 必一決 速成一成就 了二通 諸十(佈) 相一 時一相 心一以 雜雜一新新
 不取十取相已 了二通

如是我聞。一時佛在伽耶山頂。與大比丘僧七萬人俱。所作已辦。捨諸重擔。其心自在。盡諸有結。正見解脫。皆如大龍善解法界。是法王子。能捨利養。善具出家善。受具戒。意所欲者。悉得滿足。住涅槃道。唯除阿難在於學地。諸大菩薩八萬四千人俱。皆是一生補處。向一切智。無有退轉。志求佛地。近於彼岸。得阿僧祇諸陀羅尼。速得諸禪首楞嚴三昧。遊戲神通。大慈大悲。遍滿十方。乃至無量無邊。佛土行空境界。除諸蓋障。盡三毒根。善遊無相室宅。恒欲救濟一切衆生。善知諸佛世界。得無礙智。心如虛空。深廣如海。猶如須彌。八風不動。心如蓮華。不著塵水。意如眞寶。內外明徹。如淨眞金。中無瑕穢。其名曰寶光菩薩。寶掌菩薩。寶印手菩薩。寶天冠菩薩。寶鬘菩薩。寶積菩薩。寶藏菩薩。寶山頂菩薩。寶幢菩薩。金剛胎菩薩。金胎菩薩。寶胎菩薩。功德胎菩薩。淨無垢胎菩薩。如來胎菩薩。智胎菩薩。日胎菩薩。三昧胎菩薩。蓮華胎菩薩。解脫月菩薩。普月菩薩。觀世音菩薩。普賢菩薩。普眼菩薩。蓮花眼菩薩。大眼菩薩。普威儀菩薩。普端嚴菩薩。普行菩薩。知定意菩薩。法意菩薩。勝意菩薩。增長意菩薩。金剛意菩薩。師子神通菩薩。大音聲王菩薩。師子吼意菩薩。深

音聲菩薩。無染污菩薩。離一切垢菩薩。月光菩薩。日光菩薩。智光菩薩。智功德菩薩。月功德菩薩。蓮花功德菩薩。寶功德菩薩。文殊師利菩薩。跋陀婆羅等十六賢士。賢助千菩薩摩訶薩等。彌勒最爲上首。四天王諸天等。四天王最爲上首。忉利諸天等。帝釋最爲上首。焰摩天焰摩天王最爲上首。兜率陀天兜率陀天王最爲上首。化樂諸天化樂天王最爲上首。他化自在諸天他化自在天王最爲上首。善黨諸天薩陀最爲上首。一切諸梵天。王大梵最爲上首。首陀會諸天摩醯首羅最爲上首。毘摩質多羅阿修羅王。婆稚阿修羅王。羅睺阿修羅王等。無量百千億阿修羅王。阿那婆達多龍王。摩那斯龍王。娑伽羅龍王。難陀龍王。和修吉龍王。德叉迦龍王。如是等百千億諸龍及諸龍子諸龍孫女。如是等百千萬億衆。天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。百千億衆皆來集會。爾時伽耶山頂方四由旬。微塵針鋒虛空及地大衆充滿。悉敷師子座。莊嚴光顯。高一由旬。嚴飾第一廣半由旬。八千天衣遍布其上。地悉平正。變爲金剛。懸諸繒幡香汁灑地。無量天花遍滿在中。其座左右生諸蓮花大如車輪。百千萬葉真金爲莖。皆以紺琉璃爲臺。因陀尼爲鬘。香潔適意。觸時快樂。如是妙花以供養佛。彼師子座於其四角各生寶樹。高十五里。其樹陰蓋及半由旬。如是莊嚴師子之座。佛坐其上。心意清淨。善轉法輪。降伏魔怨。不爲八法之所汚染。得無所畏。智辯

無滯。心無怯弱。猶如師子。意行清淨。如明淵池。深廣如海。能出衆寶。猶如須彌。處於大海。如日盛明。照於一切。如月盛滿。悉令清淨。雨大法雨。如彼龍王。處衆高顯。如大梵天。無量弟子。悉皆調順。無量釋梵四天王等。瞻仰觀佛。心無高下。能令大衆溫光。如日衆寶莊嚴。爾時世尊身色熙怡。如日溫照。一切大衆。如寶莊嚴。頂上放光。名曰周遍。普照百千世界。無量諸光。以爲眷屬。俱照十方。遠佛三匝。光從口入。而口無異相。譬如淨月。明照虚空。然於虚空。亦無異相。光從口入。亦復如是。譬如沙聚。蘇油注中。不見增損。佛光入口。亦復如是。

爾時東方過無量恒河沙世界有國。名蓮華自在。彼世界有佛。名蓮華眼。如來應供。正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。爲諸菩薩說一乘法。彼國無有聲聞辟支佛名。時諸衆生。皆得阿鞞跋致。趣向阿耨多羅三藐三菩提。此諸衆生。無有懈怠。食唯依法喜禪悅等食。彼國雖有日月星辰。不以爲明。唯有佛光照於彼土。無有山林株杌。荊棘地。平如掌。彼有菩薩摩訶薩。名除一切蓋障。聞其名者。一切罪障。皆悉除滅。時除蓋障菩薩摩訶薩。蒙光觸身。卽詣蓮華眼佛所。頭面著地。爲佛作禮。却住一面坐蓮華上。復有無量菩薩。亦蒙光明。往詣佛所。頭面著地。頂禮佛足。却坐一面。除蓋障菩薩。從坐而起。整其衣服。偏袒右肩。右膝著地。合掌向佛。而白佛言。世尊。以何因緣。有斯光明。遇斯光者。

①(佛說)十寶(元) ②(共)伽婆羅(元) ③十(元) ④受具二具受(元) ⑤欲十(受)(元) ⑥聖二聖(元) ⑦王大地二梵天正(元) ⑧應教
 十(聖)(元) ⑨龍二羅(元) ⑩故二故(元) ⑪經二經(元) ⑫寶二寶(元) ⑬汚染二染汚(元) ⑭上二顯(元) ⑮蘇二蘇(元) ⑯指
 二傳(元) ⑰明二名(元) ⑱地平二平地(元)

心意快樂。如是之光從何而來。蓮華眼佛答言。善男子。西方有世界名婆娑佛號曰釋迦牟尼如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。聞彼佛名皆得阿耨跋致。如是之光從佛所放。除蓋障菩薩復白佛言。世尊。以何因緣。聞彼佛名皆得阿耨跋致。趣阿耨多羅三藐三菩提。蓮華眼佛復告除蓋障菩薩言。彼佛行菩薩道時發大誓願。若我成佛聞其名者。皆發阿耨多羅三藐三菩提心得阿耨跋致。除蓋障菩薩復白佛言。世尊。若聞彼佛名皆發阿耨多羅三藐三菩提心。得阿耨跋致者。彼國衆生皆已得不。蓮華眼佛答言。善男子。有得不得。除蓋障菩薩復白佛言。世尊。彼國衆生可不聞耶。蓮華眼佛答言。善男子。亦得聞名。除蓋障菩薩白佛言。世尊。如其聞者云何。有得不得。蓮華眼佛答言。善男子。彼國衆生悉是阿耨跋致。亦非阿耨跋致。除蓋障菩薩白佛言。世尊。云何悉是阿耨跋致。亦非阿耨跋致。蓮華眼佛答言。善男子。聞彼佛名者雖得阿耨跋致種子因緣。不具行未滿足不得。受記。善男子。我今爲汝說喻。譬如種樹有其種子離於腐敗具足生。牙因緣。當言爲生爲不生耶。除蓋障菩薩白佛言。世尊。是名爲生。蓮華眼佛答言。善男子。聞佛名者得其種子。具足因緣便得受記。除蓋障菩薩摩訶薩白佛言。世尊。我欲往娑婆世界禮拜恭敬釋迦牟尼佛。蓮華眼佛即便答言。善男子。今正是時可往禮拜彼諸菩薩白佛言。世尊。我等亦當隨從

除蓋障菩薩往詣娑婆世界禮拜恭敬尊重讚歎。蓮華眼佛告諸菩薩言。今正是時可往詣彼。莫生下劣放逸之心。何以故。彼界衆生多諸貪欲願患愚癡。不肯恭敬沙門婆羅門。好作非法。心意龜弊惡口罵詈。俱。悞難調。慳貪嫉妬。懈怠懶惰放逸破戒。無量煩惱之所。縛纏。於惡生中而爲說法。爾時。彼諸菩薩白佛言。世尊。釋迦牟尼佛甚爲希有。能於彼惡世界衆生中而爲說法。蓮華眼佛答言。善男子。彼佛世尊實爲希有。如汝所言。常處惡衆生中而爲說法。彼惡世界能起一念善心者此亦難有。何以故。清淨世界衆生。守信修善不難。惡世界中於彈指頃發生信心歸依佛法僧。於彈指頃能修持戒。於彈指頃生離欲心。於彈指頃生於慈悲發阿耨多羅三藐三菩提心。此則甚難諸菩薩。白佛言。希有世尊。希有善逝。爾時諸菩薩。除蓋障菩薩摩訶薩最爲上首。爾時除蓋障菩薩摩訶薩并諸菩薩。受佛教已歡喜踊躍。頂禮佛足各還本坐。此諸菩薩有寶樹華果具足。有寶琉璃樹者。有寶瓊瑤樹者。有寶金樹者。有寶衆寶樹者。有寶華樹者。有寶果樹者。有寶衣雲者。有寶雲。有寶珠璣者。有寶香雲者。有寶華鬘雲者。有寶寶蓋雲者。有寶寶幢幡雲者。有寶音樂雲者。悉皆來集。除蓋障菩薩摩訶薩。所共詣娑婆世界。除蓋障菩薩摩訶薩告衆菩薩言。彼娑婆世界衆生多受苦惱。汝等各各現神通力。令彼衆生得快樂。時諸菩薩皆言唯然。爾時除蓋障菩薩摩訶薩

以神通力身出光明清淨無垢。遍照娑婆三千大千世界。此光能照地獄餓鬼畜生閻羅王趣。諸苦惱者蒙光觸身身受快樂。貪欲瞋恚悉令除滅。慈心相向猶如父母。三千大千世界諸閻冥處。日月諸光所不及處。以菩薩光故皆得相見。三千大千世界鐵圍山大鐵圍山。目真隣陀山摩訶目真隣陀山。及諸餘山幽冥之處悉蒙光照。上及梵天。下至阿鼻地獄。如是中間光明普照。又諸菩薩皆放身光。蒙其光者。餓者得食。渴者得飲。裸者得衣。貧者得財。盲者能視。聾者能聽。癡者能言。覺者能行。狂者得正。苦者能樂。諸懷孕者令安隱產。當爾之時衆苦悉除。其諸菩薩俱時到伽耶山頂。寶網彌覆三千大千世界。於虛空中蓮華雲雨蓮華。妙果雲雨妙果。華鬘雲雨華鬘。香雲雨香。白雲雲雨白雲。末香雲雨末香。衣服雲雨衣服。寶蓋雲雨寶蓋。寶幢雲雨寶幢。寶幡雲雨寶幡。如是衆雲隨種而雨。雨觸身時柔軟快樂。爾時伽耶山坑坎堆阜自然平坦。諸山樹木變爲寶林。亦作栴檀沈水及諸香樹。周遍嚴飾。百千天樂於虛空中不鼓自鳴。諸樂音中俱出偈頌

生於林毘羅 不由結業有
挺特無有比 我今禮於彼
心平如虛空 至於伽耶山
我今歸最妙 無上勝菩提
坐於道樹下 始悟於正覺
指地以爲證 魔怨皆退散
我今到伽耶 稽首無垢尊

①蓮十(向)②蓮十(心)③蓮十(有得)④蓮十(安二)⑤蓮十(安二)⑥蓮十(安二)⑦蓮十(安二)⑧蓮十(安二)⑨蓮十(安二)⑩蓮十(安二)⑪蓮十(安二)⑫蓮十(安二)⑬蓮十(安二)⑭蓮十(安二)⑮蓮十(安二)⑯蓮十(安二)⑰蓮十(安二)⑱蓮十(安二)⑲蓮十(安二)⑳蓮十(安二)㉑蓮十(安二)㉒蓮十(安二)㉓蓮十(安二)㉔蓮十(安二)㉕蓮十(安二)㉖蓮十(安二)㉗蓮十(安二)㉘蓮十(安二)㉙蓮十(安二)㉚蓮十(安二)㉛蓮十(安二)㉜蓮十(安二)㉝蓮十(安二)㉞蓮十(安二)㉟蓮十(安二)㊱蓮十(安二)㊲蓮十(安二)㊳蓮十(安二)㊴蓮十(安二)㊵蓮十(安二)㊶蓮十(安二)㊷蓮十(安二)㊸蓮十(安二)㊹蓮十(安二)㊺蓮十(安二)㊻蓮十(安二)㊼蓮十(安二)㊽蓮十(安二)㊾蓮十(安二)㊿蓮十(安二)

世間皆幻化。亦如沫泡炎。

虛誑如水月。法相亦如是。

我今來至此。敬禮正智樹。

譬如伎藝人。能現諸權變。

諸法若干種。譬如天馬紅。

稽首禮不動。功德之伏藏。

我今從彼來。敬禮無上尊。

深起大悲心。無量百千劫。

修於戒定慧。積集諸善業。

我今從彼來。禮於淨月面。

百千億菩薩。無量諸天眾。

皆從彼而來。為禮除闇尊。

獲得法伏藏。慈悲為眾演。

能作利益者。最是無等尊。

我今從彼來。稽首於正覺。

慈悲濟眾生。寂靜而憐恤。

蓮華不著水。煩惱不染心。

我今來歸命。禮此最勝德。

清淨身無垢。眾相。開花敷。

八十好為果。世間得依怙。

我今從彼來。稽首於寶樹。

具無量枝條。我等悉供養。

爾時尊者目連從坐而起。長跪合掌。偏袒右

肩。白佛言。世尊。我今不見其形。而聞眾妙偈。

頌。佛告目連。東方過此無量恒河沙佛土。蓮

華世界有佛名為蓮華。淨眼。今現在彼為大

眾說法。彼有菩薩摩訶薩名除蓋障。復有無

量百千億菩薩。皆來至此娑婆世界。為欲禮

拜恭敬於我。至心聽法故。彼諸菩薩造此偈

頌。佛語。以訖。彼諸菩薩即到佛前除蓋障

菩薩摩訶薩最為上首。皆共頭面頂禮佛足。

却住一面合掌向佛。以偈讚曰。

歸命大名稱。具足智慧者。

歸命大精進。最勝牟尼尊。

能拔於三有。越渡煩惱岸。

神光照世間。歸命無等尊。

四方蒙光照。周遍悉解脫。

歸命無等稱。不動如山王。

深廣如大海。智慧無有量。

一切諸外道。無能擾亂者。

我今稽首禮。歸命於法王。

第一寂滅道。歸依說法王。

體相如涅槃。顯現於正道。

能轉法輪者。開演於涅槃。

安住於真諦。善知於法相。

而授菩提記。如說而修行。

及以煩惱性。貪欲諸塵障。

觀察於律儀。一切諸塵障。

無量心垢穢。智火悉燒盡。

於菩提樹下。白度亦度彼。

濟度於眾生。勉濟諸衆生。

生死曠野中。三有之獄縛。

長寢於重昏。趣向歸依處。

勸令早覺悟。究竟不放逸。

當為作親友。皆住於菩提。

隨從而來者。願時而解脫。

為欲聽正法。願時而解脫。

爾時除蓋障菩薩摩訶薩。偈讚佛已。佛告諸

菩薩各還本坐。除蓋障菩薩摩訶薩及諸菩

薩。皆坐蓮華臺上。除蓋障菩薩摩訶薩從坐

而起。整其衣服。偏袒右肩。右膝著地。合掌向

佛而白佛言。世尊。欲有所問。唯願聽許。佛即

答言。若有疑者。隨汝所問。我當為汝分別解

說。除蓋障菩薩白佛言。世尊。云何菩薩具足

於施。具足於戒。具足於忍。具足精進。具足禪

定。具足智慧。具足方便。具足於願。具足於

力。具足於智。云何菩薩與地等。云何菩薩與

水等。云何菩薩與火等。云何菩薩與虛空等。

云何菩薩如月。云何菩薩如日。云何菩薩如

師子。云何菩薩為善調。云何菩薩為善御。云

何菩薩如蓮華。云何菩薩得大智。云何菩薩

得淨意。云何菩薩得無疑網心。云何菩薩甚

深如大海。云何菩薩得微細智。云何菩薩得

隨順辯。云何菩薩得無盡辯。云何菩薩得淨

辯。云何菩薩能令眾生得少欲知足。云何菩

薩得隨應辯。云何菩薩作法師。云何菩薩得

隨順法。云何菩薩得善解法界。云何菩薩行

空境界。云何菩薩行無相境界。云何菩薩行

無願境界。云何菩薩行慈。云何菩薩行悲。云

何菩薩行喜。云何菩薩行捨。云何菩薩得遊

戲神通。云何菩薩得離八難處。云何菩薩得

不忘善提心。云何菩薩得宿命智。云何菩薩

得不離善知識。云何菩薩得離惡知識。云何

菩薩得佛清淨身。云何菩薩得金剛身。云何

菩薩得大商主。云何菩薩得善知。諸道。云

何菩薩得示不顛倒道。云何菩薩常得定心。

云何菩薩得箕掃衣。云何菩薩得三衣。云何

於小罪中尙生驚怖心常恐畏。受持頭陀法堅固不闕。持戒不爲求有造業。淨三業戒。云何名菩薩善學波羅提木叉戒。菩薩於戒律諸經是佛所制。皆專心受持。不爲種族故持戒。不爲我見故持戒。不爲攝徒衆故持戒。不見他瑕缺而輕毀戒。是名菩薩善持波羅提木叉戒。云何名菩薩善持微密戒。菩薩作是念。非但波羅提木叉戒。能使我成阿耨多羅三藐三菩提。諸餘菩薩威儀戒行。我亦當學如法修行。云何是菩薩戒。菩薩不應行處終不往來。非時不語善知時節。善知方俗順適人心。不令衆生起於譏嫌。善護衆生令至菩提。亦自具足善。提威儀。言辭柔軟少於言說。不好親近大臣群官。恒修阿練若行。和顏悅色。能具如是菩薩威儀戒。及餘經中諸菩薩戒悉具修行。是名菩薩微密戒。云何名菩薩滅一切衆具亦皆無然。於貪欲處生對治法。能起欲處。皆悉除斷。云何是貪欲處。於美色邊能起欲因緣。云何名不淨想。如觀己身髮毛爪齒皮膚血肉筋脈骨。髓汗淚涕唾肪膏腦膜咽喉心膽肝脾腎腸胃。百。藏生藏熱藏屎尿膿汁。菩薩常觀三十六物。若能如是不生貪心。若愚癡嬰兒顛狂心亂。見是三十六物。猶不起欲想。況復智者諸菩薩等常觀。是不淨。云何當復起於欲想。菩薩摩訶薩。見所愛色適意之時便生染心。初見色時即自念言。如佛所說。色如夢響無有實事。云何智者妄於夢中而生欲想。是故菩薩能

生欲處悉皆遠離。云何菩薩。於可瞋中生對治法。而能離瞋及瞋因緣。菩薩於諸衆生常生慈心。以是因緣便得除瞋。若有惱害因緣瞋起時。當深繫念對治之法。是名菩薩除瞋方便。云何菩薩除癡方便。當念癡心不識善惡。常守愚闇後受苦果。無智自蔽惱他緣少。不如貪瞋多有怨害。如是觀時則滅癡心。是名菩薩離癡煩惱。云何名菩薩除不善覺。住於空靜阿練若處。作如是念。我今遠離於慣闇處。在閑靜地履行佛教。諸餘沙門婆羅門。親近慣闇多有擾亂遠離佛教。是名菩薩除不善覺。云何名菩薩怖畏惡業。觀察選擇曾聞佛說。專心修福。持淨戒善學智慧。以何因故最得勝報。具福德業遠離諸惡。是名菩薩怖畏惡業。云何名菩薩畏於微惡。於小罪邊常生大畏心。終不輕微小之惡。以何因緣曾聞佛說。少毒殺人況復多毒。微細惡中尙能將人至三惡道。況復多惡而心不畏。是名菩薩畏微小惡。云何名菩薩心常恐畏。爲人體信婆羅門利居士等。以體信故即寄金銀種種珍寶。信心用付不立時證。菩薩終不生於隱匿之心。若佛物法物僧祇物四方僧物。菩薩寧當自食己肉終不侵他。若飲若食供身之具不敢輕毀。是名菩薩心常恐畏。云何名菩薩受持頭陀法堅固不闕。若魔眷屬及諸天等。以妙。財色欲來擾逼菩薩。菩薩即時志固不動。而心不毀。是名菩薩受持頭陀法堅固不闕。云何名菩薩持戒不爲求有造業。菩薩持戒不求世間果報。但爲滿足一

切善法得無上道。是名菩薩持戒不爲求有造業。云何名菩薩淨於三業。云何淨身業。離殺盜淫。以是義故名爲淨身業。云何淨口業。離惡口妄言兩舌綺語。是故名爲淨口業。云何淨於意業。除貪瞋癡邪見。是名淨於意業。是名爲菩薩淨於三業。善男子。具此十事。是名菩薩成就淨戒。善男子。菩薩摩訶薩。復有十法能淨於忍。何等爲十。內忍。外忍。法忍。隨佛教忍。無方所忍。修處處忍。非所爲忍。不逼惱忍。悲心忍。誓願忍。云何名菩薩內忍。菩薩飢渴寒熱憂悲疼痛身心楚切。能自忍受不爲苦惱。是名菩薩內忍。云何名菩薩外忍。菩薩從他聞惡言罵毀辱誹謗。或毀辱父母兄弟姊妹眷屬和上阿闍梨師徒同學。或聞毀佛法僧有。如是種種毀辱。菩薩忍辱不生瞋恚。是名菩薩外忍。云何名菩薩法忍。佛於諸經說微妙義。諸法寂靜諸法寂滅。如涅槃相不驚不怖。菩薩作是念言。我若不解是經不知是法。終不得阿耨多羅三藐三菩提。是故菩薩勤求諸問讀誦。是名菩薩法忍。云何名菩薩隨佛教忍。菩薩瞋惱毒心起時。作是思惟。此身從何而生從何而滅。從我生者何者是我。從彼生者何者是彼。法相如是從何因緣起。菩薩作是思惟時。不見所從生亦不見所緣起。亦不見從我生。亦不見從彼起。亦不見從因緣生。作是思惟。亦不瞋亦不惱亦不毒。瞋怒之心即便減少。是名菩薩隨佛教忍。云何名菩薩無方所忍。或有夜忍晝不忍。或晝忍

●提二薩●●皆悉二悉皆●●隨二隨●●離二離●●樂●●(是)一●●持淨二淨持●●何二●●得二●●
●財色二色財●●而二●●(修)十淨●●第一卷終●●第二卷首●●上二尚●●皆二皆●●

滿中阿鼻地獄猛火熾盛。如此世界外。有極苦衆生無依無救。乃至若一衆生如是苦惱。菩薩能忍大火。過無量恒河沙世界。拔濟成熟一衆生苦。爲一向爾況多衆生而不救濟。一切外道二乘學人所不能及。是名菩薩不共二乘精進。云何名菩薩不共輕賤精進。菩薩作是思惟。三世諸佛。皆從微少精進修無量德。乃能久積苦行成等正覺。是故我今因少精進漸殖德本。不久亦應得佛不疑。是名菩薩不自輕賤精進。云何名菩薩不退轉精進。菩薩不以己身精進微薄。不以貧窮。又少財寶而生捨心。常修精進向阿耨多羅三藐三菩提。過去未來現在三世諸佛。皆以積善微細精進悉得菩提。我今不以微賤而自輕賤。以微精進故。爲一切衆生積集衆善。成阿耨多羅三藐三菩提。不爲己樂而入涅槃。寧爲衆生久處地獄。是名菩薩不退轉精進。善男子。具此十事。是名菩薩滿足精進。

寶雲經卷第一

寶雲經卷第二

梁扶南三藏曼陀羅仙譯

善男子。菩薩摩訶薩。復有十法名具足波羅蜜。何等爲十。多集福德深厭諸惡。能勤精進具於多聞。不顛倒解解法向法。利根聰明有純善心。善解定智不著禪相。云何名爲多集福德。久於大乘積集善根。在所生處常護

持善戒遇善知識。世世恒生種族刹利大姓婆羅門大家居士。生處恒生正見家增長善法。憶所修善方便不捨。常不離善知識菩薩諸佛。漸漸增長觀察諸法。世間大苦常爲災患之所逼惱。無有暫停長爲衆苦。無明所盲皆因愛欲欲爲根本。我今不應同於凡夫親近於欲。欲者諸佛世尊說從妄想生。無量因緣毀。善過患。譬如以木貫人心腎。欲如利戟。欲如劍刃。欲如毒蛇。欲如鋒。欲如腹爛。不可觸近。欲如聚沫。欲如熱焰。欲如幻化。欲如夢想。欲爲不淨。令人臭穢。欲如熱癰。欲如腐敗爛肉。作如是厭惡欲想。剃除鬚髮捨離產業。出家學道被服法衣。而作沙門。正法出家信家非家。出家學道發大精進。未得善法者能令使得。未得智者能令得智。未得證者當令得證。如是因如是緣。以是事故即得多聞。於世諦第一義諦悉能宣說。善知世諦即第一義諦。善知不顛倒法如法體相。何者是善知法相。正見正志正語正業正命正方便正念正定。得見正道。利根轉勝心常在道。以利根故多生厭惡。遠離大衆憒鬧之處。遠離欲覺貪瞋邪見殘害之心。遠離眷屬。遠離名聞利養。遠離一切身心。常念自觀。察己心。爲念善不善無記。若念善應念勝善。念勝善者。心生歡喜起發信樂。云何是勝善心。三十七品。云何是三十七品。四念處四正勤四如意足。五根五力。七覺分八正道法是名勝善。是真道支。心捨不善極生厭惡多作觀察。勤行方便斷於不善。何等不善。貪欲瞋惡愚癡。

貪欲有三種上中下。何者是上貪欲。欲心逼身正見衰損。離欲心少離於慚愧。云何離慚愧心。若攝身靜念獨處林野。爾時思惟欲覺增長熾盛。貴於欲覺讚歎欲覺。以欲覺故。作是思惟時。無有愧心。云何無慚。以欲業欲作欲因緣。於父母所生慙恨。於尊重處而無畏難。亦不羞愧自現有德。以是欲故命終之時墮於惡趣。是名上欲。云何名爲中欲。若受欲已心生厭離或起悔心。是名中欲。云何名爲下欲。若摩觸之時欲想即息。或共言語。雖有染想生念即滅。或見欲時欲想亦息。是名下欲。欲者一切衣服飲食供身之具悉名爲欲。瞋惡亦有三種上中下。何者爲上瞋。若惱彼時深生忿怒或作五逆。或五逆中作一逆。或誹謗正法等。如是之罪。非算數譬喻之所能及。身壞命終墮大地獄受罪。餘報得生人中。膚體黑瘦兩目皆赤。志逞常怒多瞋懷擾害。以是義故名爲上瞋。云何名爲中瞋。所作諸惡速疾變悔。即修對治之法。是名中瞋。云何名爲下瞋。或出惡言或起譏訶。或瞋集微惡業。或時時起發尋生對治。是名下瞋。愚癡亦有三種上中下。何者爲上癡。作惡不悔不生慚愧心無厭時。如是名爲上癡。云何名爲中癡。身作惡時尋生變悔。於同梵行邊發露懺悔不顯己德。是名中癡。云何名爲下癡。依如來所制非性重罪少有所犯。是故名爲下癡。菩薩摩訶薩。善心起時。能迴貪瞋癡能除欲愛。能除欲樂能除欲著。以善心故令欲不起。云何名爲無記心。此心起時不緣

外不緣內。不緣善不緣不善。不從定不從智。如從眼起目視不了。不緣善惡名為無記。若無記心生時。菩薩方便自策發起善心。令生歡喜安住於善。是名菩薩得於善心。以善心故觀察一切諸法。如幻如夢如熱時焰如呼聲響。此是善法此非善法。此法跡乘此法不跡乘。菩薩摩訶薩觀於一切法發起善心。以法為心想心為先導。常持其心調順其心。善持諸法調伏諸法。見正法已。以是緣故便得寂定。心為境界以心繫心漸入寂定。以心住心正住三昧。心寂定故便能專一。心專一故次第無間。得定心故心常寂靜。心寂靜故心生喜樂。便除欲愛諸惡不善。有覺有觀定生喜樂成就初禪。無覺少觀定生喜樂成就二禪。除喜得樂念捨得第三禪。離喜樂行捨心得第四禪。除我見離憂喜捨苦樂淨念捨行四禪。一切解脫離色。相如虛空。衆生心相虛空。相等作一解脫觀。以是故色相滅空。相生。惱壞相已滅無邊虛空。相成。從無邊虛空。相以次觀識。識無邊故虛空。相滅。觀識漸損乃至少識名為不用處。復觀此識若有若無。是名非想非非想處。滅諸想受是名滅定。菩薩雖入滅定。而不捨教化衆生。亦不永樂滅定以為寂靜。不捨滅定而能慈悲普覆衆生。於滅定中乃至起悲喜捨心亦復如是。菩薩爾時便獲五神通。而不以十二門禪五神通等以為自足。方求上法阿耨多羅三藐三菩提。莊嚴之具功德滿足善男子。具此十事。是名菩薩具禪波羅蜜。

善男子。菩薩復有十法。名為智慧滿足。何等為十。具無我善。善解業報。善解有為法。善解生死相續不絕。善解生死出要之法。善解聲聞辟支二乘之法。善解摩訶衍。善解遮魔業智慧不顛倒智慧無等智慧。善男子。云何具無我善。菩薩以智觀察色受想行識。觀色不生不起不見起因。受亦不生不起不見起因。想亦不生不起不見起因。行亦不生不起不見起因。識亦不生不起不見起因。滅亦不生不起不見起因。第一義諦亦不見不生不起。世諦第一義諦。但有假名而無實體。雖知諸法虛寂。而不捨於精進。深於一切衆生。如救頭然如救衣裳然。勤修方便不懈不捨。為一切衆生故。而求阿耨多羅三藐三菩提。莊嚴具足。是名菩薩無我善。云何名菩薩善知業報。菩薩選擇觀察一切衆生皆如幻相。如乾闥婆城水中之月體性空寂。一切衆生。染著我見及我所見。以是因緣不見正道。衆生作如是想。若無我無人無衆生無壽。命無丈夫者。若悉皆無。誰受善惡六趣差別。菩薩摩訶薩。雖知業報不斷不常。而受不捨。是名菩薩善知業報。云何名菩薩善知有為而不取有為相。如實正見知有為法迅速不停。念念流動猶華上露。如山澗水駛流赴下間無暫息。亦如沙。國無有牢固。何有智者當生樂著而戀親愛。見有為法如是之相。云何智者而生憂悲。以是因緣深樂涅槃厭惡生死。是名菩薩善知有為法。云何名菩薩善解生死流轉。菩薩觀察一切衆生。無明所盲

漂流生死。恒為愛網諸結所縛。以是因緣故受。以受故造善惡業。以業因緣故有。有因緣故生。生因緣故死。愛悲苦惱衆苦聚集。生死如實而知。是名菩薩善解生死流轉。云何名菩薩善解生死出要之法。無無明則無行。無行則無識。無識則無名色。無名色則無六入。無六入則無觸。無觸則無受。無受則無愛。無愛則無取。無取則無有。無有則無生。無生則無老死憂悲苦惱衆苦聚集。菩薩以如實知見十二因緣。是名菩薩善解生死出要之法。云何名菩薩善解聲聞辟支二乘之法。菩薩觀察如此法時。成須陀洹。成斯陀含。成阿那含。成阿羅漢。斷諸結漏得成辟支佛。成辟支佛已如犀一角。善解聲聞辟支佛法而不取證。何以故我攝受一切衆生故。作師子吼而作是言。我當拔一切衆生曠野生死之苦。以是故我今不應獨出生死。是名菩薩善解聲聞辟支佛法。云何名菩薩善解摩訶衍法。菩薩善學一切諸法。而不得諸法相。善修學道而不得是道相。不見能行者。不見所行法。亦不見所至到處。以是因緣相貌而不墮於斷見。是名菩薩善解摩訶衍。云何名菩薩善知遮魔業智慧。菩薩善知不親近惡知近諸餘非法。不求利養。亦於此法不生欣樂。一切結使能障善法者悉皆遠離。善知對治法。是名菩薩善知遮魔業智慧。云何名菩薩不顛倒智慧。善學世諦第一義諦及諸經論。

①想二相②相二想③解二知④知二解⑤等二觀⑥觀二等⑦寂一空⑧空一寂⑨樂二深⑩深二樂⑪命二者⑫者二命⑬而二不⑭不二而⑮斷二滅⑯滅二斷⑰受二愛⑱愛二受⑲火二水⑳水二火㉑(善學一切諸法已)七字十而㉒得是二見㉓善二者㉔二者善㉕誠二者

十。善解方便迴向。善迴外道諸見。善迴五塵。善除疑悔。善救護衆生。善知衆生濟命。善受供養。善移聲聞辟支二乘學者入於大乘。善知示教利喜。善知供養恭敬。云何名菩薩善解方便迴向。一切所有若華若果。若香若香樹。若寶若寶樹。若疊若疊樹。一切空澤曠野。無主非我所諸物。盡皆晝三時夜三時迴心施佛。以是善根。迴向阿耨多羅三藐三菩提。於修多羅經中。讚歎供養三寶之處。深生隨喜。十方世界一切菩薩及諸衆生。若起一念善根。身心隨喜悉皆迴向。香華供養諸佛。形像塔廟。以是善根。願令一切衆生悉除破戒非法臭穢。當使一切衆生皆得諸佛戒香之身。若有掃塔塗地。願使一切衆生悉得端正莊嚴之具。若以華蓋供養佛塔。願一切衆生除煩惱熱。若入僧坊塔寺。願一切衆生入涅槃城。若出塔寺。願一切衆生永離生死。若開門時。願一切衆生開善趣門。若閉門時。願一切衆生閉惡趣門。若欲坐時。願一切衆生

作父母而加逆害。彼作是念。菩薩神足威力無量。猶害父母。況我愚癡而能不作。菩薩答言。我真汝伴。同作逆罪。菩薩便爲說種種法。令彼逆罪。即得輕微。猶如蚊翅。是名菩薩善除疑悔。云何名菩薩善能救拔衆生。菩薩觀彼衆生。堪爲法器。而造諸惡。菩薩卽爲現形種種說法。應。現王身得度者。卽現王等身。應現利利身得度者。卽現利利身。應。現婆羅門身得度者。卽現婆羅門身。應。現天身得度者。卽現天身。應。現金剛力士身得度者。卽現金剛力士身。應。現恐怖身得度者。卽現恐怖身。應見繫閉鞭打驚怖身得度者。卽現繫閉鞭打驚怖身。應見親友愛樂身得度者。卽現親友愛樂身。所應見者。皆爲現之。是名菩薩善能救拔衆生。云何名菩薩善知衆生濟命。菩薩摩訶薩。見衆生無所堪任。不識正法。惟知貪欲飲食衣服。更無餘求。菩薩爾時爲示算數醫方種種技術。如是善者。皆令學習。悉令不乏衣服飲食。是名菩薩善知衆生濟命。云何名菩薩善解受供。菩薩爾時得大寶聚。如須彌山。悉能受之。若得少施。微毫纏緼。亦皆受用。菩薩以何緣故。大小皆受。見衆生慳貪嫉妬。無有施心。又見衆生出沒生死。如水中魚。深愍衆生漂溺巨海。爲作利益。令使快樂。受財寶已。爲供養佛法。僧給施窮乏。隨所施處。而爲說法。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。是名菩薩善解受供。云何名菩薩善能移於二乘。入於大乘。菩薩見衆生堪任大器。乃至作聲聞辟支佛二乘。

①(及)十諸(元) ②智十(慧)(元) ③星一觀(元) ④望一漢(元) ⑤令二能(元) ⑥(時)一(元) ⑦訓二起(元) ⑧服一伏(元) ⑨現
 二見(元) ⑩等身應現一身應見王等身得度者即現王等身應見(元) ⑪惟一唯(元) ⑫令二使(元) ⑬供十(養)(元) ⑭聚二
 積(元) ⑮(因)十緣(元)

精進勤修苦行。爾時菩薩令住大乘。及其徒衆悉皆令轉捨於小心。爲繼佛種不斷三寶故。是名菩薩移於二乘安住大乘。云何名菩薩善能示教利誘。未發菩提心者能令發心。懈怠懶墮者令勤精進。若以少善而自足者。方便發起令具諸善。若有虧損少戒生大障礙而心遠離一切諸善者。菩薩卽爲說法。令其歡喜具修戒行。是名菩薩善能示教利誘。云何名菩薩善能恭敬供養三寶。出家菩薩少欲知足不積財寶。唯以法施爲利。爾時在閑靜處獨坐思惟。我今何爲不作供養佛想。卽自思惟種種運心供養諸佛。如是思惟已便能具足六度。云何具足六度。以種種供養而具檀波羅蜜。恒與一切衆生善。是名尸波羅蜜。歡喜忍樂。是名羼提波羅蜜。心身不懈是名毘梨耶波羅蜜。專心不散。是名禪波羅蜜。莊嚴衆行皆悉具足。是名般若波羅蜜。菩薩如是靜處思惟時。能具六波羅蜜。是名菩薩善解恭敬供養三寶。善男子。具此十事是名菩薩具足方便。

云何名菩薩出過一切衆生發願。菩薩願使一切四生衆生悉成菩提。如般涅槃。而我或入涅槃。或不入涅槃。是名菩薩出過一切衆生發願。云何名菩薩一切諸佛讚歎發願。菩薩發願。我化一切衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心。行菩薩道乃至坐於道場。我當勸請令轉法輪。佛若入涅槃。我當勸請令久住世利益衆生。是名菩薩一切諸佛讚歎發願。云何名菩薩摧伏一切諸魔發願。菩薩願使一切衆生成佛時。國土不聞惡魔名字。是名菩薩摧伏一切諸魔發願。云何名菩薩不爲他教故發願。終不受他教故。發阿耨多羅三藐三菩提心。自以智慧觀察世界衆生受無量苦。爲救濟故發阿耨多羅三藐三菩提心。是名菩薩不爲他教故發願。云何名菩薩無邊發願。菩薩不爲方所少終發願。菩薩整其衣服右膝著地叉手合掌心生厭惡。於十方一切世界所有菩薩若坐道場勤修苦行初成佛者轉法輪者。當悉觀察照見我心。勸請隨喜願轉法輪。一切十方菩薩從初發意行六波羅蜜。皆作無量難行苦行。及至坐於道場降魔成佛及轉法輪。於此一善心我皆隨喜。發阿耨多羅三藐三菩提心。是名菩薩無邊發願。云何名菩薩不恐畏發願。菩薩從初發心聞深妙法不生驚畏。聞佛本行無量功德不生驚畏。聞菩薩深遠善權方便不生驚畏。菩薩作是念。佛菩提無量無邊世界無量無邊佛所成熟衆生無量無邊。非我智力之所能知。惟

佛與佛乃能究竟。是名菩薩不恐畏發願。云何名菩薩無憂發願。菩薩見諸衆生癡無慧目。懷懷難調不可降伏。破戒懶墮衆惡悉具。爲如此等深起厭心求生淨土。願令我等不聞如是諸惡之名。當行慈悲智慧具足。菩薩發心便作是念。一切世界中少智衆生。愚癡痛。啞無涅槃分不生信心者。而爲一切諸佛菩薩之所棄捨。如此衆生我皆調伏。乃至坐於道場。得阿耨多羅三藐三菩提。發此心時。一切魔宮悉皆震動。十方諸佛發聲讚歎。莊嚴淨土速成正覺。是名菩薩無憂發願。云何名菩薩具足發願。菩薩發心誓願降魔成阿耨多羅三藐三菩提。是名菩薩具足發願。譬如油鉢若已不滿。更投一匙。終不復受。菩薩成佛衆願滿足亦復如是。更無減少一塵之願。善男子。具此十事是名菩薩方便具足發願。善男子。菩薩復有十法名力具足。何等爲十。人不輕力。不爲他所伏力。具福業力。具智慧力。具徒衆力。得神通力。自在之力。陀羅尼力。菩薩定持不可動力。所言無二力。云何名菩薩人不輕力。一切外道聲聞二乘無能過者。一切衆生亦無有與菩薩力等者。是名菩薩人不輕力。云何名菩薩具福業力。無有世間出世間所修之福功德莊嚴能與菩薩力齊等者。是名菩薩具福業力。云何名菩薩具智慧力。菩薩智力有所舉動。於前後際無有錯謬。是名菩薩具智慧力。云何名菩薩具徒衆力。菩薩徒衆不壞正見。無毀威儀常修淨命。

所攝大眾皆同菩薩正真之行。是名菩薩具徒衆力。云何名菩薩具神通力。菩薩以世俗五通勝於聲聞二乘五通。能以一塵容閻浮提及四天下。或千世界或二千世界或三千大千世界。乃至恒河沙等三千大千世界。而微塵不增世界不減。其中衆生亦不迫近。無覺知想不相妨礙。是名菩薩具神通力。云何名菩薩得自在力。菩薩有自在力。欲使三千大千世界種種珍寶遍滿其中。即如其意。是名菩薩自在之力。云何名菩薩得陀羅尼力。菩薩若聞無量無邊諸佛說法異。聞異字。能於一念種種音聲。悉皆受持思惟修行。是名菩薩陀羅尼力。云何名菩薩定持無戲動力。一切衆生無能擾壞令其心亂。是名菩薩定持不戲動力。云何名菩薩所言無二力。菩薩心思後言口無二語。惟除方便。利益之說。是名菩薩言無二力。若有記別終不錯謬。一切衆生所有智慧。無能出過菩薩之者。善男子。具此十事。是名菩薩得力具足。善男子。菩薩復有十法名具足智。何等爲十。知人無我智具足。知法無我智具足。遍知諸方智具足。善知禪定境界處。所具足智。持具足無等智具足。善知衆生根行智具足。無作智具足。善知一切法和智具足。善知出世間智具足。云何名菩薩知人無我。觀五陰不堅無牢固。虛妄無真實。乃至滅謝亦不見有去。菩薩作是念。此五陰無我無衆生無壽。命無養育無人。凡夫愚人謂實有我故妄取我想。猶如鬼魅妖異所著。衆生妄計亦復如是。或

陰即是我。我即是陰。或陰是我所。我所是陰。著虛妄我不見真實。於生死中如旋火輪。虛妄無實。菩薩如實能知。是名菩薩知人無我具足。云何名菩薩觀法無我知。如實相見生見滅。知一切物猶如假借。但有名用假施設生。無有實體。假施設法亦不斷常。但從緣而生從緣而滅。菩薩如實而知諸法真實。是名觀法無我具足。云何名菩薩一切處遍知。一切處遍知者。非一剎那中知。非一剎那中不知。非此方知彼方不知。而能普於十方得無礙智。是名菩薩一切處遍知。云何名菩薩善知禪定境界處所。知聲聞定。知辟支佛定。知菩薩定。知諸佛定。如是諸定皆悉了知。聲聞二乘但知自分境界餘則不知。菩薩定者知己境界。兼知二乘及如來禪定究竟定相。以佛力故亦悉能知。是名菩薩善知禪定境界處所。云何名菩薩智持具足。菩薩善知聲聞持辟支佛持菩薩持。況餘衆生而不知。是名菩薩智持具足。云何名菩薩無等智具足。一切外道二乘諸智。無有能及菩薩智者。惟除如來一切種智。是名菩薩無等智具足。云何名菩薩善知衆生根行具足。菩薩能以淨無礙智。遍觀世間。有衆生能生菩提。有衆生不能生菩提。有衆生滿足菩提。有衆生不滿足菩提。有衆生住於初地乃至住於十地。有衆生坐於道場。有成正覺有轉法輪乃至入般涅槃。有聲聞乘涅槃。有辟支佛乘涅槃。有生善趣者。有生惡趣者。是名菩薩善知衆生根行具足。云何名菩薩無作智

具足。於四威儀行住坐臥。念念無作心恒成就。譬如有人於出入息乃至睡眠常無所作。菩薩如是心無思惟亦非造作。而無礙智自然成就。是名菩薩無作智具足。云何名菩薩善知一切法相具足。了達諸法皆同一相。云何一相。皆盡空相。如幻相虛妄相。是名菩薩善知一切法相具足。云何名菩薩善知出世間智具足。菩薩知無漏智。出一切世間諸智。是名菩薩出世間智具足。善男子。具此十事。是名菩薩得一切智滿足。善男子。菩薩復有十法名得地三昧。何等爲十。如地廣大無邊。如地一切衆生依止存濟。如地於一切衆生悉有育養之恩終不計恩。如地普能容受諸大雲雨。能爲一切衆生依止住處。能生善種及一切種。如大寶器能出一切大藥。不可傾動不驚不畏。云何名菩薩如地廣大無邊。周匝十方無邊無量。菩薩亦爾。功德智慧莊嚴願行無邊無量。是名菩薩如地廣大無邊。云何名菩薩如地一切衆生依止存濟。各從所欲稱意。悉給周濟無礙。菩薩亦爾。施戒忍辱精進禪智乃至衆具。皆悉與之而心無限礙。是名菩薩如地一切衆生依止存濟。云何名菩薩有育養之恩而不望報。猶如大地等無好惡。加報不欣無亦不恨。是名菩薩育養之恩而不望報。云何名菩薩如地普能容受大法雲雨。亦如大地天注雲雨普皆容受無不攝持。菩薩摩訶薩亦復如是。一切諸佛興大密雲普注法雨。如其所說悉能受持。是名菩薩如地普能容受大法雲雨。云何名菩

●(一)一切處(十)遍知(十)善男子(十)具此十事(十)是名菩薩得一切智滿足(十)善男子(十)菩薩復有(十)十法名得地三昧(十)何等爲十(十)如地廣大無邊(十)如地一切衆生依止存濟(十)如地於一切衆生悉有育養之恩終不計恩(十)如地普能容受諸大雲雨(十)能爲一切衆生依止住處(十)能生善種及一切種(十)如大寶器能出一切大藥(十)不可傾動不驚不畏(十)云何名菩薩如地廣大無邊(十)周匝十方無邊無量(十)菩薩亦爾(十)功德智慧莊嚴願行無邊無量(十)是名菩薩如地廣大無邊(十)云何名菩薩如地一切衆生依止存濟(十)各從所欲稱意(十)悉給周濟無礙(十)菩薩亦爾(十)施戒忍辱精進禪智乃至衆具(十)皆悉與之而心無限礙(十)是名菩薩如地一切衆生依止存濟(十)云何名菩薩有育養之恩而不望報(十)猶如大地等無好惡(十)加報不欣無亦不恨(十)是名菩薩育養之恩而不望報(十)云何名菩薩如地普能容受大法雲雨(十)亦如大地天注雲雨普皆容受無不攝持(十)菩薩摩訶薩亦復如是(十)一切諸佛興大密雲普注法雨(十)如其所說悉能受持(十)是名菩薩如地普能容受大法雲雨(十)云何名菩薩

薩能爲一切衆生依止住處。又如大地草木叢林一切衆生行住坐臥皆依於地。菩薩亦爾。一切衆生修行善趣二乘學法及以涅槃一切皆因菩薩而有。是名菩薩能爲一切衆生依止住處。云何名菩薩淨種子之所依處。譬如大地一切種子依地而生。菩薩亦爾。一切善業天人種子皆依菩薩而生。是名菩薩淨種子之所依處。云何名菩薩如大寶器。譬如大地能出衆寶。是諸寶物皆出於地。菩薩摩訶薩亦復如是。功德善寶一切樂果悉出菩薩。是名菩薩如大寶器。云何名菩薩能出一切大藥。譬如大地出衆妙藥能治種種諸病。菩薩摩訶薩亦復如是。能出一切諸妙法藥。能除一切諸煩惱病。是名菩薩能出一切大法藥器。云何名菩薩不可傾動。譬如大地風不能動蟬蚋蚤蝨不能虧損。菩薩摩訶薩亦復如是。一切內外諸緣過惱不能擾動。是名菩薩不可傾動。云何名菩薩不驚不畏。譬如大地師子虎狼龍象雷電哮吼不能驚畏。菩薩摩訶薩亦復如是。一切外道九十六種所不能動。是名菩薩不驚不畏。善男子。具此十事。是名菩薩得地三昧。

善男子。菩薩復有十法譬如大水。何等爲十。如水流注澆潤赴下。能生衆生善芽種子。欣樂敬信。浸爛一切煩惱根芽。如水清淨不濁。除滅一切熾熱之患。能除貪欲愛心之渴。深廣難度如水澆溉高下皆滿。能除一切諸結塵垢。云何名菩薩如水流注澆潤赴下。生長草木而各滋茂。菩薩亦復如是。以諸功德如水澆下。流潤微善亦令增長。是名菩薩如水澆注澆潤赴下。云何名菩薩能生衆生善芽種子。如水能潤草木叢林悉得生長。菩薩以禪定水澆潤覺意正直道支令得增長。漸漸長養成一切智樹。是名菩薩能生善芽種子。以若干種諸佛法果利益衆生。菩薩摩訶薩亦復如是。以清淨法增長流潤。是名菩薩能生善芽種子。云何名菩薩欣樂敬信。如水自濕亦能濕彼。菩薩亦復如是。身自恭敬信樂。亦能令他恭敬信樂。是名菩薩恭敬信樂。云何名菩薩浸爛一切煩惱根芽。譬如大水能浸草木根芽令使爛壞。菩薩摩訶薩亦復如是。修禪定水浸煩惱根芽令悉爛壞。乃至結使習氣垢穢悉皆無餘。是名菩薩浸爛一切煩惱根芽。云何名菩薩如水清淨不濁。水之體性常恒不濁。菩薩摩訶薩亦復如是。體性不濁。云何菩薩體性不濁。結使貪欲瞋恚愚癡悉斷無餘。善護諸根清淨如水。是名菩薩如水清淨不濁。云何名菩薩除滅一切熾熱之患。譬如夏月以水洗浴身則清涼。菩薩亦復如是。能以法水除煩惱熱。是名菩薩除滅一切熾熱之患。云何名菩薩能除貪欲愛心之渴。譬如泉水能除人渴。菩薩摩訶薩亦復如是。能以法水悉除衆生五欲之渴。是名菩薩能除貪欲愛心之渴。云何名菩薩深廣難渡。禪定智水一切衆魔及諸外道無能度者。是名菩薩深廣難渡。云何名菩薩如水澆溉高下皆滿。菩薩亦復如是。於善惡衆生以法水普潤令不苦惱。是名菩薩如水澆溉

高下皆滿。云何名菩薩能除一切諸結塵垢。菩薩以禪定水澆灑六塵。諸根清淨色聲不染。是名菩薩能除一切諸結塵垢。善男子。具此十事。是名菩薩得地三昧。云何名菩薩如大水。何等爲十。善男子。菩薩復有十法譬如大火。何等爲十。能燒一切結使之薪。能成熱一切佛法。能乾煩惱淤泥。如炬火聚。如火照明。能令驚怖。能令安慰。若有利養與衆共之。爲人供養。人不敢輕。云何名菩薩能燒一切結使之薪。如火能燒草木及諸叢林。菩薩亦爾。以智慧火能燒煩惱結使叢林。是名菩薩能燒一切結使之薪。云何名菩薩如火能成熱一切諸物。菩薩亦復如是。以智慧火悉能成熱一切佛法堅固不壞。是名菩薩成熱一切佛法。云何名菩薩能乾煩惱淤泥。如火能乾濕物。菩薩亦爾。能以智火乾有漏淤泥。是名菩薩能乾煩惱淤泥。云何名菩薩如火聚。若人爲寒所逼得火則除。菩薩亦復如是。見諸衆生爲於煩惱寒苦所逼。菩薩以智慧火能令悉暖。是名菩薩如火聚。云何名菩薩如火照明。譬如有人在雪山頂。然大炬火。周匝百里及二百里皆悉照明。菩薩摩訶薩亦復如是。於無明山頂然智慧火聚。於百千世界皆得照明。是名菩薩如火照明。云何名菩薩能令驚怖。譬如。獐鹿虎豹見火驚恐皆悉逃走。若天若魔及魔眷屬。見菩薩智火威德皆悉逃走。是名菩薩能令驚怖。云何名菩薩能令安慰。譬如有人在曠野黑闇中迷失方所。遙見火聚便往趣之。或值聚落放牧人處。得到彼

①然二燒 ②佛法二諸物 ③十(燒) ④身自二自身 ⑤清淨二淨清 ⑥牙二年 ⑦合二能 ⑧二風 ⑨二二 ⑩皆悉二悉皆 ⑪二怖 ⑫二二

已恐怖悉除心得安慰。菩薩摩訶薩亦復如是。衆生於生死曠野黑闇之中迷失方所。遙見菩薩火聚而往趣之。到已煩惱怖畏悉得消除。是名菩薩能令安慰。云何名菩薩利養與衆共有。譬如大火能令王若王等旃陀羅男女等悉得火。熾。菩薩摩訶薩亦復如是。與一切衆生王若王等旃陀羅男女等。以智慧火。煩惱水悉令得熾。是名菩薩利養與衆共有。云何名菩薩爲人供養。譬如大火剎利婆羅門城邑聚落悉皆供養。菩薩摩訶薩亦復如是。爲天人阿修羅及魔眷屬。悉皆恭敬供養如世尊像。是名菩薩爲人供養。云何名菩薩人不輕。譬如有人得一少火以能燒故心不敢輕。菩薩摩訶薩亦復如是。初發一念之善未有大力。天人阿修羅及魔眷屬無能敢輕者。何以故。是人不久當坐道場成阿耨多羅三藐三菩提。是名菩薩人不輕。善男子。具此十事。是名菩薩譬如大火。

爲十。能使一切衆生得清涼樂。見者愛樂。能使善法日日漸增。能令惡法日日損減。如月盛滿。體相勝妙體性清淨得無上乘。常自莊嚴。得法喜樂。乘第一乘。有大神通威德自在。云何名菩薩能與一切衆生作清涼樂。如月天子初出之時。悉與衆生清淨快樂。而衆樂觀心無疲厭。菩薩之月亦復如是。除其煩惱。蒸之熱。皆令衆生得清涼樂歡喜愛樂。是名菩薩能與一切衆生作清涼樂。云何名菩薩見者愛樂。如月初出衆生喜見利。快樂。菩薩之月亦復如是。初出之時衆生喜見無不悅樂。諸根寂定如水澄清威儀具足。是名菩薩見者愛樂。云何名菩薩能使善法日日增長。如月初出日日圓滿。菩薩之月亦復如是。從初發心漸漸增長。乃至菩提坐道樹下功德滿足。是名菩薩能使善法日日增長。云何名菩薩能令惡法日日損減。譬如黑月圓滿光明以漸損減。至月盡時光明悉滅隱蔽不現。菩薩一切衆惡次第漸滅。乃至菩提悉皆除盡。是名菩薩能令惡法日日損減。云何名菩薩如月盛滿。如從月初至盛滿時衆所瞻仰。利利婆羅門城邑聚落一切男女無不稱讚。菩薩之月亦復如是。常爲天人一切衆生皆悉稱讚。是名菩薩如月盛滿。云何名菩薩體相清淨。如月天子身相清淨。是本業果報。菩薩摩訶薩亦復如是。無垢清淨從化而生。不由父母精氣而生。從法而生。是名菩薩體相清淨。云何名菩薩得無上乘。如月天子乘於淨乘照四天下。菩薩摩訶薩亦復如

是。乘於大乘。能使無量百千萬億世界衆生悉皆照明。是名菩薩得無上乘。云何名菩薩常自莊嚴。如月天子華鬘顯現。菩薩摩訶薩亦復如是。常以功德瓔珞而自莊嚴。是名菩薩常自莊嚴。云何名菩薩得法喜樂。如月天子遊戲五欲心常樂著。菩薩亦復如是。遊戲諸法心常喜樂不染五欲。是名菩薩得法喜樂。云何名菩薩有大神通威德自在。如月天子有大威德。菩薩亦復如是。具諸功德自在智慧神通變化隨意無礙。是名菩薩有大神通。善男子。具此十事。是名菩薩如月天子。

寶雲經卷第二

寶雲經卷第三

梁扶南三藏曼陀羅仙譯

善男子。菩薩復有十法。名爲如日。何等爲十。能除無明黑闇。能令信心開敷。能令十方周匝皆暖。能令善法生長。能令有漏滅沒。能作照明。能使邪道異見蔽障不現。能令高下丘坑悉顯。能令善業皆悉得起。能令智者喜樂。愚者增惡。云何名菩薩能除無明黑闇。譬如日出衆闇皆息。菩薩日出能除衆生無明之闇。譬如日出衆華開敷。菩薩日出應受化者亦皆開敷。如日出時周匝十方能令使暖。菩薩日出功德智慧令十方暖不擾衆生。如日將出見其明相知有日出。菩薩亦復如是。

①恒二溫②③* ④是人二如是⑤⑥ ⑦使二與⑧⑨ ⑩得二作⑪⑫ ⑬淨二涼⑭⑮ ⑯然二熱⑰⑱ ⑲不分卷⑳㉑ ㉒名爲二爲名

㉓④ ㉔出十(時)㉕⑥

以智光明照諸世間。衆生則知菩薩日出。如日入時諸方昏。冥衆物不現。菩薩以智慧光入諸三昧。煩惱昏冥一切結漏悉滅不現。如日出時光照閻浮提滅一切闇。菩薩智光亦能普照。如日出時照諸小闇。愛火之光悉不復現。而日無心翳諸小闇。法相自爾。菩薩日出則翳諸異見群邪外道。如日出時於閻浮提高下好惡悉皆顯現。菩薩日出時。正道邪道亦各差別。邪謂八邪。正謂八正。如日出時田夫耕農諸作悉起。菩薩日出。信心衆生普皆修善。如日出時善人樂見。姦盜衆生悉惡不喜。菩薩日出實智樂見。群邪外道一切不喜。善男子。具此十事。是名菩薩如日。

善男子。菩薩復有十法譬如師子。何等爲十。無所畏。不畏大衆。去終不還。能師子吼。具足辯才。樂處林野。在於山窟。摧伏大衆。具勇猛力。善能守護。善男子。云何無所畏。譬如師子往還出入無所忌難。何以故。不見與己等故。菩薩摩訶薩亦復如是。周旋往還。無所畏難。何以故。不見與己等故。譬如師子不畏大衆。菩薩摩訶薩亦復如是。諸有大衆欲來講論不生畏難。心亦不高不下。譬如師子心無怯弱。臨陣戰鬪而心不退直進不還。菩薩亦爾。如師子吼飛落走伏。蛟魚龜鼈水性之屬潛隱水底人畜皆驚。菩薩亦爾。作無我師子吼。能令一切外道野干著我見者十方驚走。菩薩不欲令彼生其驚怖。但欲除彼我見心故。亦爲化餘信心衆生。如師子王勇猛無畏。遍觀四方心無怯弱。菩薩摩訶薩亦復如是。

其行純淨常諦觀察三昧智慧。譬如師子樂處林野。菩薩摩訶薩亦復如是。常樂閑獨離於憒鬧。又如師子樂處山窟。菩薩亦爾。樂處禪定三昧山窟。譬如師子無所結縛。菩薩摩訶薩亦復如是。已悉遠離結使重擔而行無染著。譬如師子無有伴黨能摧諸軍衆。菩薩摩訶薩亦復如是。獨坐道場摧伏魔衆。善男子。猶如師子近聚落住。能令羣鹿不害苗稼。菩薩亦爾。隨住方面能令衆魔一切外道不壞正法。善男子。具此十事。是名菩薩譬如師子。

善男子。菩薩復有十法。名爲善調。何等爲十。善提心堅牢。修治善提。守護諸根。趣向正道。善持重擔。爲衆生故不辭勞苦。正命自活。能除諂曲虛妄之說。幻惑悉除。心常正直。善男子。具此十事。是名菩薩善調。

善男子。菩薩復有十法名爲善乘。何等爲十。雖行禪定恒修空相。雖盡煩惱障而常修道。善順佛教而無所違。等觀諸法善解法界。心常自卑如旃陀羅。善除憍慢貢高吾我。見法決定無有疑悔。善察諸法得決定相。善於正道不隨他教。善向菩提爲世福田。善男子。具此十事。是名菩薩善乘。

善男子。菩薩復有十法譬如蓮華。何等爲十。其體清淨。不著於水。不染少惡。戒香具足。修清淨行。和顏悅色。柔軟不狎。見者皆吉。心意調熟。生已有想。云何不著。如蓮華生水淤泥不染。菩薩雖生世間。而不爲世法所著。何以故。得方便智慧故。猶如蓮華水不能染。菩

薩亦爾。不爲少惡之所染著。如蓮華生處香氣滿中。菩薩亦爾。隨所生處戒香悉滿。譬如蓮華隨所住處體性清淨。刹利婆羅門城邑聚落之所稱讚。菩薩摩訶薩亦復如是。戒行清淨。天人阿修羅夜叉乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等之所稱讚。常爲諸佛之所護念。如蓮華開敷衆皆愛樂。菩薩摩訶薩亦復如是。和顏悅色諸根清淨。譬如蓮華柔軟不狎。菩薩如是。體性柔軟言無麤獷。譬如蓮華常是吉祥。乃至夢中亦名爲吉。有義有吉。菩薩摩訶薩亦復如是。一切是吉。究竟必得證一切智。以是義故名一切吉。譬如蓮華未開敷時不名具足。華既開敷則名清淨。一切具足。菩薩摩訶薩亦復如是。慧覺開敷是名爲佛。如蓮華開敷能令眼見快樂。香氣充滿身觸柔軟。心得喜悅則意受樂。菩薩摩訶薩亦復如是。智慧成。熟慧光明相。能令見時眼得清淨。聞時耳得清淨。戒香遠聞鼻得清淨。觸身供養身得清淨。思惟功德意得清淨。蓮華生時生已有想。佛及菩薩四天王等。若見菩薩出時亦皆守護生已有想。善男子。具此十事。是名菩薩譬如蓮華。

善男子。菩薩復有十法名勝大心。何等爲十。滿足諸波羅蜜故名勝大心。滿足一切佛法故名勝大心。化一切衆生故名勝大心。成佛道樹得阿耨多羅三藐三菩提故名勝大心。初成正覺轉於法輪。若沙門婆羅門若人若天魔梵所不能轉。及餘世間亦不能轉。而我當轉故名勝大心。菩薩爲欲利益衆生。不

●第一一〇〇〇 ●第二一〇〇〇 ●第三一〇〇〇 ●第四一〇〇〇 ●第五一〇〇〇 ●第六一〇〇〇 ●第七一〇〇〇 ●第八一〇〇〇 ●第九一〇〇〇 ●第十一〇〇〇

但於此世界。乃至。無量無邊世界。悉以正法。攝取衆生。故名勝大心。菩薩以智慧。船爲欲。度此生死大海。轉衆生。故名勝大心。衆生。無救無依。無舍無主。我當親友。爲作歸依。舍宅。故名勝大心。欲示如來威德自在。我當爲作佛師子吼。我當遊戲。佛之神通。欲現龍象威儀。視不迴顧。欲使天人一切衆生。無與等者。若魔與梵沙門婆羅門及阿修羅。無與等者。故名勝大心。佛大威德。所化度者。我欲度之。非凡小行非龜。弊行非是。難行非下劣行。故名勝大心。善男子。具此十事。是名菩薩最勝大心。善男子。菩薩復有十法。名清淨心。何等爲十。體性具足。體性不動。體性實直。無虛僞相。除諸惡行。不發聲聞心。不發辟支佛心。不自爲己。結使垢障。而修功德。少恩尚憶。況復大恩。而不念報。施恩於人。而不自恃。言行相應。終不謬失。不隱己過。不護他短。菩薩終不外現。軟語而心懷恨。亦不瞋。瞋。瞋。色。卒暴。令惱衆生。自無靜心。亦不令他而起於諍。不作兩舌。破壞亂於人。身常恭敬。所言真實。言行相稱。作業皆善。於如來法。不說過惡。云何。不說過惡。菩薩發菩提心。剷除鬚髮。被著法服。如來法中。而得出家。不畏王故。出家。不畏王臣。故出家。不作盜賊。故出家。不負債。故出家。不怖畏。故出家。不爲邪命。故出家。信心。故出家。得出家已。恒求善法。親近善友。隨順善友。於善知識。所聽受善法。聞法修行。心不憍慢。終不顛倒。妄取於法。爲除顛倒。令入正道。入正道已。便得正見。得正見已。去阿耨多。

羅三藐三菩提。不遠。善男子。具此十事。是名菩薩清淨心。

故。以漸增廣。乃至滿足。如實知之。無有虛妄。心無疑惑。云何能修。信不疑。作是念。從初發心。乃至坐於道場。得無障無礙。遍知一切法。明了無翳。得天眼。天耳。他心。宿命。如意。足。智。漏盡。智。於一剎那頃。悉知三世。以如是智。觀衆生界。見衆生身。業不善。口業不善。意業不善。誹謗賢聖。起大邪見。亦知作邪見。因緣身壞命終。墮大地獄。觀如是衆生身。業修善。口業修善。意業修善。不謗賢聖。正見成就。以是因緣。身壞命終。生於天上。如是觀諸衆生。善惡差別。而作是念。我本修菩薩道。時發大誓願。若我自成菩提。亦使他成。我誓願滿足。言行真實。無有虛妄。而於此處。亦無疑惑。我聞如來。唯有一乘。此事真實。而不顛倒。無有虛妄。何以故。譬如閻浮提。多諸小渚。是諸小渚。皆依閻浮提住。亦同名閻浮提。如來一乘。亦復如是。一切諸乘。皆出大乘。是故一乘名如來大乘。亦於此中。不生疑惑。如實而知。是以菩薩。信如來乘。亦曾聞如來種種說法。種種修多羅。無不真實。何以故。如來隨所化衆生。隨問何法。稱彼而答。然於此處。如實能知。信受不疑。曾聞諸佛深遠妙聲。此事真實。心無所惑。何以故。諸天以少修福。尙得深妙柔軟之聲。況復如來。具足無量。百千萬億。功德。深信此處。不生疑惑。是名菩薩。信於如來。深遠之聲。又信如來。能以一音。演說諸法。隨其類根。悉除疑惑。而諸衆生。皆謂世尊。獨爲己說。佛以一音。演說諸法。衆生隨類。亦各信解。非作想。亦非不作想。如實而知。無有虛妄。能於

羅三藐三菩提。不遠。善男子。具此十事。是名菩薩清淨心。

善男子。菩薩復有十法。名深信不疑。何等爲十。信如來身密。信如來口密。信如來意密。信諸菩薩所行。信善。信法。信於諸佛。隨所起作。皆令滿足。信諸佛。出生。信諸佛。一乘。信諸佛。深遠音聲。信諸佛。隨應衆生。說法。云何。信如來身密。信如來法身。信如來寂滅。信如來無等無量身。信如來堅固身。信如來不壞身。信如來金剛身。從如實生。信知不虛誑。亦不生疑惑。是名信如來身密。又復思惟。聞如來口密。現前受記。密受記。未發心受記。初發心受記。信諸佛。常以四依說法。信諸佛。知無失。信諸佛。口無失。信諸佛。如上所說。言不虛妄。何以故。諸佛已盡一切過故。離一切垢故。除一切塵無一切熱。盡諸結業。自在無礙。心常寂滅。不濁不穢。澄潔清淨。若使如來。有身口過。則無是處。如實不虛不妄。決了此處。不生疑惑。是名信如來口密。菩薩又作是念。聞如來意密。心有所作。皆隨智慧。聲聞緣覺。一切菩薩。則不能了。唯除如來。欲使知者。何以故。如來智慧。甚深難度。不思議故。超過一切心。意表故。無量無邊。與虛空界等。出過一切外道。占相卜筮。呪術所知。心常如實。無有虛妄。復聞菩薩。爲衆生。故所作事業。不生疲厭。不生驚畏。志力堅實。荷負重擔。能生大欲。滿足諸波羅蜜。一切佛法。以漸而滿。其心無礙。無與等者。堅固精進。堅固莊嚴。堅固智慧。堅固誓願。不動誓願。無等誓願。何以故。稱善。提相

故。以漸增廣。乃至滿足。如實知之。無有虛妄。心無疑惑。云何能修。信不疑。作是念。從初發心。乃至坐於道場。得無障無礙。遍知一切法。明了無翳。得天眼。天耳。他心。宿命。如意。足。智。漏盡。智。於一剎那頃。悉知三世。以如是智。觀衆生界。見衆生身。業不善。口業不善。意業不善。誹謗賢聖。起大邪見。亦知作邪見。因緣身壞命終。墮大地獄。觀如是衆生身。業修善。口業修善。意業修善。不謗賢聖。正見成就。以是因緣。身壞命終。生於天上。如是觀諸衆生。善惡差別。而作是念。我本修菩薩道。時發大誓願。若我自成菩提。亦使他成。我誓願滿足。言行真實。無有虛妄。而於此處。亦無疑惑。我聞如來。唯有一乘。此事真實。而不顛倒。無有虛妄。何以故。譬如閻浮提。多諸小渚。是諸小渚。皆依閻浮提住。亦同名閻浮提。如來一乘。亦復如是。一切諸乘。皆出大乘。是故一乘名如來大乘。亦於此中。不生疑惑。如實而知。是以菩薩。信如來乘。亦曾聞如來種種說法。種種修多羅。無不真實。何以故。如來隨所化衆生。隨問何法。稱彼而答。然於此處。如實能知。信受不疑。曾聞諸佛深遠妙聲。此事真實。心無所惑。何以故。諸天以少修福。尙得深妙柔軟之聲。況復如來。具足無量。百千萬億。功德。深信此處。不生疑惑。是名菩薩。信於如來。深遠之聲。又信如來。能以一音。演說諸法。隨其類根。悉除疑惑。而諸衆生。皆謂世尊。獨爲己說。佛以一音。演說諸法。衆生隨類。亦各信解。非作想。亦非不作想。如實而知。無有虛妄。能於

此處不生疑惑。善男子。具此十事。是名菩薩深信不疑。

善男子。菩薩復有十法譬如大海。何等為十。

菩薩摩訶薩亦復如是。為一切眾生如應說法亦無窮盡。善男子。具此十事。是名菩薩譬如大海。

善男子。菩薩復有十法名微細智。何等為十。

善知出要。善知出要法。善知一切法等同一相。善知一切法如幻。相。善知一切法相。善知甚深十二因緣。善知諸業不可思議。善知一切法義。善知如實義。善知如實智。善男子。

云何名菩薩善知出要。法。菩薩能以智慧觀察一切眾生貪瞋癡然愚癡闇冥。思惟如是。衆生云何出要。觀察等同一相。知一切法如幻相。如實知一切法。能度甚深因緣。能知衆不可思議。知一切諸法無相。而知種種諸業。能知緣起及諸業相。以如是微細智故。於諸佛所說法悉了其義。以解義故所見真實。以見真實故便能度脫衆生生死。善男子。具此十事。是名菩薩微細智。

善男子。菩薩復有十法得隨應辯。何等為十。

佛如是說。一切諸法無我無衆生無壽命無人無。作者無知者無見者。一切諸法悉如是相。一切法空。一切法虛妄欺誑無主。一切法妄。想無實。皆從因緣起。善男子。具此十事。是名菩薩隨應辯。

善男子。菩薩復有十法名為辭辯。何等為十。

言論無滯。語無竭盡。言辭柔潤。悅澤無窮。不懼大眾。辭不卑小。辭無畏。辭無與等者。言不爲他所屈。言雖無量而不離四依義。善男子。具此十事。是名菩薩辭辯。

善男子。菩薩復有十法名為淨辯。何等為十。

辭無無害吃。辭無惡畏。辭不卑劣。辭不龜高。辭不卑小。辭無斷短。其聲清徹。聲無斷短。言則應時無有漏失。辯不龜高。云何名菩薩得不害吃辯。以無大衆威德畏故言不害吃。云何名菩薩得不惡怖辯。以體性正直故無所忌。云何名菩薩得不卑劣辯。以何因故。菩薩處於大衆猶如師子無所忌難。云何名菩薩辭不龜高。以何因故除結使故善男子。有煩惱故辭必龜高。云何名菩薩義不卑小。以何因故善得法故。已深解法其義明了。云何名菩薩辭無斷短。以何因故善解諸論故。若解論辭少則言辯有關。云何名菩薩聲無斷短。以何故。菩薩悉解一切諸音聲故。云何名菩薩知時而語。若應前語不著於後。若應後語亦不著前。以何故。菩薩善知時故。云何名菩薩辯不龜高。非所喜者則不爲說。以何故。一切口過由諸結習。以斷惡故所言柔軟。菩薩摩訶薩無不了辯。以何故。菩薩諸根已悉利故善男子。諸根開鈍故有不了辯。利則不爾善男子。具此十事。是名菩薩淨辯。

善男子。菩薩復有十法名樂說辯。何等為十。

愛語。不覺愛語。義語。法語。等語。不自高語。不輕他語。不染語。不憍語。種種言辯。善男子。菩薩愛語。能令衆生心生喜樂。和顏悅色咸使安慰。菩薩善辯能以美語令衆悅樂。菩薩法辯教授利益。菩薩等辯常以等心爲衆生說法。能令一切悉皆喜悅。菩薩不自高說法。除諸憍慢自是心故。菩薩同事說法。悅衆生故。菩薩不輕他說法。心能專一故。

善男子。菩薩復有十法譬如大海。何等為十。

是大寶藏。深遠難度。廣大無量。次第漸深。不與煩惱同處而宿。寂滅一相。衆流競注皆悉容受。潮不失時。能爲他人作歸依處。而無竭盡。云何菩薩是大寶藏。亦如大海一切衆寶皆出其中。閻浮提人悉來競取不能令減。菩薩亦爾。猶如寶藏。無邊衆生悉以信心修菩薩行。功德寶藏亦復不減。是名菩薩如大寶藏。譬如大海深廣難度。菩薩亦復如是。智慧法海。一切衆廣及諸外道無能度者。是名菩薩深廣難度。譬如大海廣大無邊。菩薩亦爾。功德智慧廣大無邊。是名菩薩猶如大海深廣無邊。譬如大海次第漸深。菩薩摩訶薩成一切智以漸轉深。是名菩薩猶如大海以漸轉深。譬如大海不宿死尸。何以故。海法爾故。菩薩法海一切結漏煩惱死尸及惡知識亦不同宿何以故。菩薩法爾故。譬如大海衆流注中皆同一味。菩薩摩訶薩亦復如是。白淨善業無量一切功德到種智海。亦同一味等無差別。譬如大海能容百千衆流。然其大海不增不減。菩薩亦爾。聽受一切佛法。亦爲衆生分別解說而無增減。是名菩薩猶如大海不增不減。云何譬如大海潮不過限。菩薩亦復如是。於所應成熟衆生。亦不過限。猶如大海一切大身衆生依止窟宅。菩薩摩訶薩亦復如是。爲一切大心衆生作依止窟宅。是名菩薩猶如大海依止窟宅。譬如大海無有窮盡。

◎疑十(也)◎ ◎滅二滅◎ ◎亦十(漸)◎ ◎知十(出)◎ ◎相二化◎ ◎法一◎ ◎作二著◎ ◎想二相◎ ◎忌二法◎
◎無二不◎ ◎業二實◎ ◎因十(緣)◎ ◎必二有◎ ◎深解二解深◎ ◎鮮二鮮◎ ◎喜二歡◎ ◎諸二去◎
(菩薩不順(順二事)聲語)十和◎ ◎衆十(生)◎ ◎法一◎ ◎會十(衆生)◎ ◎不十(以)◎ ◎諸二去◎

菩薩不染語。堅持淨戒悅樂生故。菩薩不惱
觸語。以忍辱力悅樂生故。菩薩種種言辯能
以樂說悅樂生故。善男子。具此十事。是名菩
薩樂說。之辯。善男子。菩薩復有十法。名善
說法。能令衆生信受。何等爲十。堪任法器者
而爲說法。稱其根性而爲說法。不爲憍阿者
說法。不爲外道異見者說法。不爲憍慢無誠
心者說法。不爲無信心者說法。不爲諂誑
僞者說法。不爲求活命者說法。不爲求利養
慳貪嫉妬者說法。不爲顛狂愚癡聲。說者說
法。善男子。菩薩以何因。故不作法慳。已所
得法悉與衆生令他信解。不爲師所祕而不
說。菩薩終不於衆生起不慈愍心。亦不外於
衆生。但不任法器者則入捨心。除蓋障菩薩
白佛言。世尊。而此衆生若不爲說者當爲誰
說。佛言。有信心者我當爲說。善根成。熱堪
任法器者當爲說之。於過去佛種諸善根。心
不諂曲無虛僞者。亦非幻惑詐現威儀者。不
求名聞爲利養者。常爲善知識之所守護者。
有智聞之能隨信解者。諸根利者。聞法能行
動精進者。能隨順佛教者。若有如是善男子
等諸佛菩薩而爲說法。善男子。具此十事。是
名菩薩。善能說法。令衆生信受。

含果說法。不見有斯陀含相。得阿那含果說
法。不見有阿那含相。得阿羅漢果說法。不見
有阿羅漢相。得辟支佛果說法。不見有辟支
佛相。斷除著我說法。亦不見我不見著。見業
果報說法。亦不見業果報相。何以故。菩薩觀
諸假名不必依法。名中無法法中無名。但以
世俗假設名字流布世間。世諦故而有假名。
於第一義諦觀之則無。悉是虛妄誑惑凡夫。
善男子。具此十事。名菩薩說法法師。善男
子。菩薩復有十法名爲堅法。何等爲十。菩薩
摩訶薩。雖觀色真實而不壞色相。觀受想行
識真實而不壞受想行識相。菩薩雖觀欲界
真實而不壞欲界相。雖觀色界真實而不壞
色界相。雖觀無色界真實而不壞無色界相。
雖觀諸法真實而不壞諸法相。雖觀諸法真
實而不壞於假名衆生。雖觀諸法虛寂而不舉
竟墮於斷見。雖觀諸法真實而不壞於正道。
菩薩以巧方便。善知有無而不取相。善
男子。具此十事。是名菩薩堅法。

除諸假名故能向正道。向正道故能見真實。
除蓋障菩薩白佛言。世尊。云何名爲見真實。
佛即答言。所見不虛名爲真實。除蓋障菩薩
白佛言。世尊。云何名爲真實。佛復答言。不虛妄
法名爲真實。除蓋障菩薩白佛言。世尊。云何
名爲不虛妄。佛即答言。如實非不如實名不
虛妄。除蓋障菩薩白佛言。世尊。云何名爲如
實。佛即答言。此法能惟可心知難以口說。非
是文字所能宣釋。除蓋障菩薩白佛言。世尊
云何法相離於文字。佛言。諸道斷出過一切心
所行處。離諸戲論無造無作亦無彼此。非籌
量計校之所能及。亦非相貌。過於一切凡愚所
見。出過魔界。出過一切結使處所。出過一切
心意識表。不住寂滅賢聖處所。而諸賢聖之
所證知。善男子。具此十事。是則名爲究竟
如實。是一切智所說。不思議境界不二境界。
除蓋障菩薩白佛言。世尊。是如實相云何證
云何見。佛告善男子。出世間智。乃能證見自
得此法。除蓋障菩薩復白佛言。世尊。此法體
性究竟清淨非染汚法。是澄淨法微妙最勝
法。常住不動非敗壞法。有佛無佛法性常爾。
菩薩摩訶薩。精勤修行難行苦行。百千萬億
難行苦行。爲得此法安立衆生。除蓋障菩薩
復白佛言。世尊。如實是名以聞慧聞以思慧思
身得證不。佛言。善男子。不爾。何以故。以智
慧觀如實法而身得證。除蓋障菩薩白佛言。
世尊。不從聞慧聞思慧思身得證耶。佛言。善
男子。不也。不以聞思慧故身能得證。善男
子。汝今諦聽我當說。善男子。譬如春末盛

①之辯一辯才 ②莊嚴一莊嚴 ③堅一堅 ④故一故 ⑤熟一熟 ⑥善能一能善 ⑦受十之 ⑧集一實
⑨(是)十名 ⑩(諸)十法 ⑪智十(慧) ⑫實二實 ⑬已二以 ⑭(能)十向 ⑮惟二唯 ⑯
(佛言)十言 ⑰(是則)一 ⑱解二淨 ⑲是二如 ⑳得證二證得

緣法治。如是等無量法樂。悉能對治諸煩惱病。善男子。如來見有如是無量利故而自讚歎。善男子。具此十事。是名菩薩住於無相。

善男子。*菩薩復有十法名為無願。何等為十。雖行布施不依布施而有願求。雖持禁戒亦不依禁戒而有願求。忍辱精進禪定智慧亦復如是。雖依三界而不願求三界相。雖求菩提而不取菩提相。雖行正道而不取正道相。雖求涅槃而不取涅槃相。何以故。菩薩離一切願求相故。雖行一切佛法。而心常無所願求。善男子。具此十事。是名菩薩無願。

善男子。*菩薩復有十法名為修慈無量。何等為十。不作方所慈。不隨所親慈。常行法慈。依定修慈。不為離瞋修慈。恒為利益一切眾生而起於慈。常為眾生修慈之慈。不為離瞋修慈。遍於十方普皆修慈。出世間修慈。具此十事。是名菩薩修慈無量。

善男子。*菩薩復有十法名為悲無量。何等為十。見眾生無依無救無怙為苦所惱。菩薩即發菩提心。得如法修行。獲得法已利益眾生。於貪眾生教令布施。破戒眾生教修持戒。惱害眾生教修忍辱。懈怠眾生教修精進。亂心眾生教修禪定。愚癡眾生教修智慧。若見剛強諸惡眾生不受教者。而菩薩心亦不退沒。雖為眾生久受諸苦。志必濟彼無有疲厭。善男子。具此十事。是名菩薩悲無量。

善男子。*菩薩復有十法名為喜無量。何等為十。見諸眾生於生死熾然。得離三有虛偽之

主而生歡喜。斷絕生死震動來往結業之索。生歡喜心。見生死海中魔竭惡覺水羅刹難。今得遠離生死大海如是眾難生歡喜心。傾倒魔幢生歡喜心。以智金剛摧結使山令無。應末生歡喜心。我今自得止息。亦令他得止息生歡喜心。我今自於生死長眠境界心得覺悟。而諸眾生為愛所縛無明所盲。亦當令彼悉得覺悟生歡喜心。我今自得解脫。離諸惡趣險難之處。亦當度脫諸陷惡趣險難之者生歡喜心。於生死曠野六趣險路。獨行無侶周迴往返。不善知道不識方所。我今得知正道識於方所生歡喜心。我今得近一切智城降於佛坐生歡喜心。善男子。具此十事。是名菩薩喜心無量。

善男子。*菩薩復有十法名為捨無量。何等為十。眼見好色。而無染著入於捨心。耳聞聲鼻嗅香舌嘗味身觸細滑意知諸法。如是五塵不取其相。亦不惱逼常行捨心。苦苦行苦壞苦於此三受心無增減。而不惱逼常行捨心。所作已辦盡諸有結常行捨心。菩薩。作是思惟。我欲度之彼已自度常行捨心。善男子。具此十事。是名菩薩捨心無量。

善男子。*菩薩復有十法名遊戲神通。何等為十。現捨壽現受眾生。現為童子種種戲笑。現作出家現作苦行現向菩提樹現降魔勞怨。現樂寂靜現轉法輪現入涅槃。除蓋障菩薩白佛言世尊。以何因緣。現兜率陀天捨壽。乃至現入涅槃。佛答言。兜率陀天著五欲多生常想見菩薩於一切眾生中。最上最勝。

不染五欲而身終沒。能破眾生常想之病。得無常想心不放逸。兜率陀天多諸放逸。不生恭敬信樂之心。染著愛欲不受正法。長夜意戲自恣娛樂。是以菩薩。為欲除彼放逸心故示現捨壽。爾時眾生見菩薩捨壽。皆除放逸生厭離心。除放逸故便發阿耨多羅三藐三菩提心。菩薩現處處母胎多有異相。亦令眾生信受其化。雖處母胎為眾說法。皆得阿耨跋致。疾向阿耨多羅三藐三菩提。若有眾生。見菩薩嬰孩時善根得熟。菩薩為此眾生得成熟善根故現處嬰孩。若有眾生。見菩薩出家善根增長。菩薩便為是等捨家出家。若有眾生志著鹿野。菩薩現作苦行而成熟之。天龍夜叉乾闥婆。應見苦行成熟者。即為現之而使成熟。亦為調伏諸外道等。無量眾生長夜發願。菩薩疾趣菩提樹我當隨逐。爾時菩薩即便現趣菩提樹下。時是眾生得阿耨跋致。乃至發阿耨多羅三藐三菩提心。又為眾生憍慢貢高自恃勢力。菩薩為欲破彼憍慢心故現坐道場摧伏魔怨令使信伏。菩薩為樂寂靜眾生增長善根故現坐道場。菩薩坐道場時。能使三千大千世界。一切眾聲悉皆不現。三千大千世界即便寂靜。令樂寂靜者生希有想。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。能令眾生悉得寂靜。又有眾生自謂大師。作一切智想。不知出要道。不識出世法。亦不知現生後報。為欲摧伏如此眾生故。見堪任法器成熟眾生。為是等故現成無上三菩提道。詣波羅捺三轉四諦法輪。又有眾生應現涅槃而

不樂五欲而身終沒。能破眾生常想之病。得無常想心不放逸。兜率陀天多諸放逸。不生恭敬信樂之心。染著愛欲不受正法。長夜意戲自恣娛樂。是以菩薩。為欲除彼放逸心故示現捨壽。爾時眾生見菩薩捨壽。皆除放逸生厭離心。除放逸故便發阿耨多羅三藐三菩提心。菩薩現處處母胎多有異相。亦令眾生信受其化。雖處母胎為眾說法。皆得阿耨跋致。疾向阿耨多羅三藐三菩提。若有眾生。見菩薩嬰孩時善根得熟。菩薩為此眾生得成熟善根故現處嬰孩。若有眾生。見菩薩出家善根增長。菩薩便為是等捨家出家。若有眾生志著鹿野。菩薩現作苦行而成熟之。天龍夜叉乾闥婆。應見苦行成熟者。即為現之而使成熟。亦為調伏諸外道等。無量眾生長夜發願。菩薩疾趣菩提樹我當隨逐。爾時菩薩即便現趣菩提樹下。時是眾生得阿耨跋致。乃至發阿耨多羅三藐三菩提心。又為眾生憍慢貢高自恃勢力。菩薩為欲破彼憍慢心故現坐道場摧伏魔怨令使信伏。菩薩為樂寂靜眾生增長善根故現坐道場。菩薩坐道場時。能使三千大千世界。一切眾聲悉皆不現。三千大千世界即便寂靜。令樂寂靜者生希有想。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。能令眾生悉得寂靜。又有眾生自謂大師。作一切智想。不知出要道。不識出世法。亦不知現生後報。為欲摧伏如此眾生故。見堪任法器成熟眾生。為是等故現成無上三菩提道。詣波羅捺三轉四諦法輪。又有眾生應現涅槃而

①是等二等是 ②對二退 ③(善男子)十具 ④(爾時)十即 ⑤主二生 ⑥今二令 ⑦而二亦 ⑧五二六 ⑨(爾時)十作 ⑩(天)十善 ⑪(世)十生 ⑫(天)一 ⑬(最上)一 ⑭二二 ⑮二出 ⑯時是 ⑰二時 ⑱二二 ⑲二二

成熟者。爲欲成熟彼衆生故現入涅槃。菩薩以如是緣如是義故。現坐道場乃至現入涅槃。善男子。具此十事是名菩薩遊戲神通。

善男子。菩薩復有十法名離八難。何等爲十。離惡業不善。如來所制禁戒終不毀犯除貪嫉。於過去佛所種諸善根。恒修福業智慧具足。善知方便善知發願。多厭惡心能勤精進。菩薩不造惡業而入地獄。雖處地獄終不受於地獄苦報。所不喜者亦不能惱。雖墮地獄而不久處。亦復不生惱害之心。菩薩志性調柔恒修十善。以十善故不墮地獄。菩薩不毀佛戒墮畜生中。雖現畜生而不受於畜生之苦。菩薩不起貪嫉墮餓鬼中。雖現餓鬼而不受於餓鬼之苦。菩薩終不生邪見家。雖生邪見處必遇善知識。何以故。已於過去修諸善故。亦於過去佛久植善根故。常生正見家。具善因緣。具善因緣故功德增廣。菩薩終不諸根毀缺。若根減少不任法器。菩薩積德久遠修福不倦。於諸形像塔寺及法僧中。處處修福心常不懈。以常修故諸根具足無有闕少堪爲法器。菩薩終不生邊地愚癡。雖諸惡之處。譬如白羊愚癡無智。而不能識善惡義趣。不任法器。亦復不識沙門婆羅門。菩薩生於中國聰慧利根有大智見。又心信樂親近有智。而於善惡善知分別堪爲法器。深信沙門婆羅門。何以故。菩薩本修智慧力故。菩薩不生長壽夭。若生長壽夭。不觀佛出世。遠離道果。不能成熟衆生。是故菩薩生於欲界佛出世時。必當遭遇能化衆生。以何因緣善

方便故。菩薩終不生於無佛世界。亦不生於不聞法處。乃至不生無衆僧可供養處。菩薩生處必遇三寶。何以故。本誓願力故。菩薩生處必有厭惡。心不憍慢而自貢高。若聞八難諸惡之處。必生厭離心不喜樂。勤修精進具諸善法除滅惡法。善男子。具此十事。是名菩薩離於八難。

寶雲經卷第三

寶雲經卷第四

梁扶南三藏曼陀羅仙譯

善男子。菩薩摩訶薩復有十法。名不忘失菩提之心。何等爲十。心無諸僞亦無幻惑。心常。言實。清淨。白。於佛法僧終不生疑。受持佛法者亦不生疑。不生師想而恪於法。除却法慢終不作滅佛法因緣。言行相應終不虛妄受持大乘。若見受持者常能恭敬。於摩訶衍以漸深入。於說法者生於佛想生善知識想。善男子。具此十事。是名菩薩常不忘失菩提之心。

善男子。菩薩復有十法能誡宿命。何等爲十。會多恭敬供養諸佛。受持諸佛法。能淨持戒。除諸疑悔除諸蓋障。多歡喜心樂於禪定。常受化生得不。妄識。供養佛者恒於正法常生恭敬。受持正法者亦常恭敬。以是因緣能受持法。讀誦書寫廣爲人說。不惜身命專爲正法。淨修戒行身口意業悉皆清淨。以戒清淨

故心無疑悔。淨持戒故無有蓋障。無蓋障故心得歡喜。心歡喜故得修禪定。得修禪定故生處清淨。生處清淨故便得化生。得化生故得不。妄識。得不。妄識故便得宿命。得宿命故能知一身二身。乃至知百千身。善男子。具此十事。是名菩薩得宿命智。善男子。菩薩復有十法。得不離值佛。若聞佛若憶佛。得不離常聞法。得不離常供養僧。得不離諸佛菩薩禮拜問訊恭敬合掌供養等。得不離多聞人值說法人。得不離聞諸波羅蜜。得不離聞諸道品覺意之法。得不離聞三解脫門。得不離聞四梵。當。得不離聞一切種智。善男子。具此十事。是名菩薩得不離善知識。

善男子。菩薩復有十法。得遠離惡知識。何等爲十。遠離破戒惡知識。遠離破正見者。遠離毀威儀者。遠離邪命者。遠離樂世俗言說多慣鬧者。遠離多懈怠者。遠離樂著生死者。遠離背菩提者。遠離在家之衆。遠離一切結使。菩薩雖樂遠離如是等事終不生惱害。亦不生輕毀之心。菩薩作如是念。我曾聞佛說衆生性欲相染。以習近故多有所壞。是故我應一切遠離。善男子。具此十事。是名菩薩遠離惡知識。

善男子。菩薩復有十法。得如來法身。何等爲十。等身而無二身。清淨無盡身。久習善身。法身。非算數籌量甚深之身。不思議身。寂滅身。虛空身。智身。善男子。具此十事。是名菩薩得如來法身。除蓋障菩薩白佛言。世尊。菩

●一(二)● 智二知● 事二法● ① ② 不分卷● 吉二結● 清淨二淨清● 妄二忘● 無十(有)●
● 心十(得)● ① ② 二堂● ③ ④ 無二身● ⑤ ⑥ 淨十(身)●

薩何時當得如來法身。滿答言善男子。初地菩薩得等身。何以故。初地菩薩除一切惡身。與諸菩薩同是名等身。二地菩薩得清淨身。以持戒清淨故。三地菩薩得無盡身。付除瞋惱害故。四地菩薩得久積一切善身。以修集一切佛法故。五地菩薩得於法身。以禪定力知一切佛法故。六地菩薩非世間算數器量所不能知身。以深遠故。七地菩薩得不思議身。以善方便故。八地菩薩得寂滅身。善除調戲盡一切煩惱故。九地菩薩得虛空身。得無礙身。遍虛空故。十地菩薩得妙智身。何以故。遍知一切菩薩諸地法故。除蓋障菩薩白佛言。世尊。菩薩法身。如來法身無差別耶。佛言。身無差別。但功德有異。除蓋障菩薩白佛言。世尊。云何身無差別。功德有異。佛言。身名無異。何以故。身。口。一相故。而功德相各有差別。云何身中別見功德相。佛言。善男子。我今為汝說。喻以釋此義。譬如摩尼珠。皆同名摩尼。此珠名雖是一。若瑩磨治飾。光則明顯。心意悅樂。譬如如來身。不瑩治者。猶如菩薩身。如來身摩尼寶。菩薩身摩尼寶。如實無異。然如來摩尼寶。菩薩摩尼寶。然其光明色相各異。何以故。如來身摩尼寶無量。滿衆生界。滿虛空界。清淨離一切塵垢。菩薩身摩尼寶有限。不能滿虛空界。何以故。有垢障故。善男子。譬如月初至十五日。名盛滿月。後十五日亦名爲月。乃至月盡。皆名爲月。雖月名同。而明不如十五日。月盛然月。法爾而如來身菩薩之身。俱名爲月。如月名同。而實亦

同。然光明照曜。菩薩如來而各不同。菩薩之身。光明照曜。不及如來。其光熾盛。譬如月末時。月月初之月。不可相比。善男子。以是故。如來身菩薩身。二身雖同。功德有別。善男子。菩薩復有十法。名金剛不壞身。何等爲十。貪欲瞋恚愚癡不能壞。惱害憍慢著我自恃見顛倒不能壞。世八法不能壞。惡道不能壞。一切苦不能壞。生老病死憂悲苦惱不能壞。一切外道異見不能壞。一切魔天及魔眷屬不能壞。一切聲聞辟支佛不能壞。一切欲界不能壞。善男子。具此十事。是名菩薩金剛不壞身。

善男子。菩薩復有十法。名大商主。何等爲十。能使商人隨順言教。能使商人供養恭敬。能作引導。不畏諸難。能爲衆人作依憑處。能令人依。常得活命。豐饒資糧。多諸珍寶。心無止足。常爲前導。得至一切種智大城。善男子。云何名菩薩能使商人隨順言教。譬如商主。善導衆商。若有所說。皆悉隨從。菩薩亦爾。善化衆生。能令一切悉皆隨從。譬如商主爲諸商人恭敬供養。菩薩商主亦復如是。學無學人。天龍鬼神。乾闥婆阿修羅。迦樓羅人。非人等。亦皆悉來恭敬供養。譬如商主善於曠野。賊難之處。能令衆伴安隱得過。菩薩商主亦復如是。於生死曠野。煩惱賊處。能將諸人安隱得過。譬如商主能將諸人。出於曠野。令濟身命。菩薩亦復如是。令諸外道。鉢羅婆羅尼乾陀等。於生死曠野。將導使出。濟其羣命。或有王者。大臣官屬。及諸衆生。樂生死者。亦依

菩薩大商主。故悉得全濟。如大商主善備資糧。所須珍寶。能將衆人。過險道。已便得安隱。乃到大城。菩薩商主亦復如是。欲至佛所。多共衆伴。經歷生死險遠曠野。到彼岸城。當修功德。以自莊嚴。禪定解脫。悉令具足。菩薩商主。欲至一切種智大城。具一切佛法功德珍寶。譬如商主集諸珍寶。無有止足。菩薩亦爾。集法財寶。無有厭足。譬如商主善導衆商。聰慧最勝。財產巨富。所有言說。衆悉奉用。菩薩商主亦復如是。爲衆導首。功德無量。於法自在。所言無二。善能將導。超過險路。至彼大城。菩薩商主亦復如是。將導諸衆生。超生死險。能到涅槃種智大城。善男子。具此十事。是名菩薩爲大商主。

善男子。菩薩復有十法。名善知道。何等爲十。知於平道。知險惡處。知安隱道。知不安隱處。知諸奇道。知諸道處。知止住處所。知於道相。知道曲直。知道出要。善男子。具此十事。是名菩薩善知於道。

善男子。菩薩復有十法。知道不顛倒。何等爲十。應示大乘道。應示大乘道。不示聲聞道。應示聲聞道。應示聲聞道。不示大乘道。應示一切種智道。應示一切種智道。不示聲聞道。應示緣覺道。應示緣覺道。不示一切種智道。善男子。我見衆生。不爲說空。無我。不著我見者。不爲說苦。無常。無我。著二邊者。不爲說中道。著中道者。不爲說二邊。失心狂亂者。不爲說奢摩他毘婆舍那。著邪道者。爲說正道。令離結使。棘刺之屬。善男子。

○滿二地○ ○二地○ ○(口)一○ ○(如)一○ ○滿十(足)○ ○滿月二月○ ○月二身○ ○而一如○ ○爲二
使○ ○無二不○ ○從二順○ ○諸二餘○ ○求入二人來○ ○通十(於)○ ○(通險道)十已○ ○證二上○
○(事)一○ ○爲二名○ ○奇二城○ ○(得)十度○ ○苦十(空)○

具此十事。是名菩薩不顛倒道。

善男子。菩薩復有十法。名為常在禪定。何等為十。觀身念處。觀受念處。觀心心念處。觀法念處。阿練若處。攝心而行。觀於五欲攝心而行。於村里營舍城邑聚落國土方所。攝心而行。於名聞利養攝心而行。於如來所。制禁戒攝心而行。諸於煩惱起瞋恚處及心。諂曲攝心而行。云何觀身念處。攝心而行。以正智慧選擇諸惡除去不善。從足至頂乃至腦膜。觀察諸分無我我所。念念不住。是敗壞法。筋脈所繫。臭穢可惡。純集惡色。如是觀察。橫生身想我所之想。以是因緣。以是相貌。諦觀身相。心得自在。云何觀受念處。菩薩作是念。觀察一切諸受悉皆是苦。凡夫愚人倒生樂想。愚癡無智不識苦樂。賢聖之人悉觀是苦。勤修方便。斷除是苦。亦教餘眾生如是觀。受。不惜不愛。斷於諸受。云何觀心心念處。觀心無常而作常想。苦作樂想。無我我想。不淨淨想。心甚癡。如風動搖。念念不住。速疾變異。是結使根本。惡道之源。常生諸曲。為煩惱主。亦是貪欲瞋恚愚癡因緣。是一切法宗。主工匠心為前導。心從緣起。悉知諸法。心如畫師。畫一切像。而心不知。心集諸業。善惡所由。心如循環。如旋火輪。心如火種。然三有薪。心能生物。猶如大水。觀察之者。當知心相是大患本。不令是心而得自在。若能於心得自在者。於一切法亦得自在。云何觀法念處。不善之法。如實而知。貪欲瞋恚愚癡及所依起一切惡法。能修對治貪瞋癡等。斷除不善。觀諸善法。

心樂隨順。繫心專念。順行諸善。亦教他人同己所觀。云何觀於五欲攝心修行。於五欲中。不生喜樂。亦不憎惡。於色聲香味觸。亦不生愛。亦不憎惡。於此無體相。法生憎愛心。便同愚癡。凡夫嬰孩不善之者。又世尊說。若於法。生愛樂。亦生染著。若生染著。便成愚癡。若生愚癡。便是不識善惡。以是因緣。墮於惡道。是故於此空法。不應憎惡。若憎惡者。名不攝忍。若不攝忍。則增長悲心。為阿耨多羅三藐三菩提。亦為同梵行者之所譏嫌。如是觀察。五欲修行正念。心不染著。亦不憎惡。亦教他人作如是觀。云何名阿練若處。攝心離亂。如法修行。名阿練若處。名為無諍住處。亦名寂滅住處。此阿練若處。有諸天龍鬼神他心智者。善見我心。是故我今不應起不善思覺。斷除不善。勤修善覺。當令善覺常得增長。云何菩薩。於里巷村營舍城邑聚落國土方所。是中行住坐臥。於不善處。於出家所。不應行處。悉皆遠離。何處是不應行處。酤酒家。娼女家。王家。若博之處。醉客之處。歌舞伎樂之處。如是種種。非是出家所應到處。皆悉不往。如是村邑聚落之處。攝心而行。云何於名聞利養攝心而行。於得利養處。欲使權越。增長福業。不為貪著。所得財利。不作己想。與一切苦惱眾生。悉皆共之。以是施因緣。得名稱讚歎。雖得名稱讚歎。而不自舉。不生憍慢。不自憍逸。如是名稱讚歎。不久自滅。誰有智者。於無常迅速不住之法。不可保信。云何於中生於愛憎。何有智者。生已有想。生憍逸心。是名菩薩於

名聞利養攝心而行。云何菩薩於如來所。制禁戒常念修行。過去諸佛。履行禁戒。而得成佛。乃至涅槃。未來諸佛。亦履行禁戒。而得成佛。乃至涅槃。現在諸佛。亦履行禁戒。而得成佛。乃至涅槃。作是觀察。能持禁戒。終不毀犯。是名善修。是名善持。云何菩薩於諸煩惱塵垢蓋障。能善修習。攝心而行。菩薩善知煩惱結使。塵垢蓋障。善知其因。善知所因。起處。從是因出。菩薩於結使蓋障。常念攝心。如是修行。善男子。具此十事。是名菩薩常在禪定。善男子。菩薩復有十法。名為棄捨衣。何等為十。以能受持。終不毀壞。心常卑下。而不疲厭。不以此事而得解脫。不見其過。見切德。利。不自高己。不多聚積。善持禁戒。諸天親近。云何受持。能不毀壞。菩薩有信敬心。體性具足。於如來所。深生敬信。事捨身命。不捨所受。所受不動。以所受堅固。心能卑下。以卑下故。不生我慢。以意卑下故。便於惡賤棄捨之物。取以淨洗。洗以縫染。心不疲厭。不疲厭故。常取糞掃衣。亦不以小行而懷自足。力進求上法。必獲前利。亦不現此糞掃衣。過我常著糞掃衣。乃至今老。不以此衣而為醜弊。亦不作念。此衣龜裂。多有虱鼠。若常著者。令身垢污。當念思惟。著糞掃衣。有諸功德。賢聖所服。遠離欲者之所修行。是名聖種。諸佛所讚。如來所譽。以是因緣。故不自稱譽。不應自高。亦不下他。是名戒具足。戒具足故。諸天親近。諸佛讚歎。善護守護。善能觀察。人非人等。剎利婆羅門。聚落邑主。恭敬禮拜。同梵行者之所讚。

諸於二於諸 源二原 道二導 是二一 皆悉二悉 不自憍二亦不放 亦二一 諸煩惱 二煩惱諸 教信二信教 因二因 以二已 現二見 今二今 著二作 汚二汗

瘦心常厭惡。樂處閑靜阿練若處。云何久修梵行。善男子。菩薩摩訶薩。於佛法中出家學道。三業清淨持禁戒。善知諸法。善知威儀。行止之處。來去坐臥盡依法律。於如來法中。上中下坐教戒威儀能教禪法。如此之法。已自體解不從他受。知義知出要。知坐知出罪。避諸毀犯精勤修戒。少有所犯。譏阿憍悔隨所犯處。及以不犯。悉能了知。若犯重事。乃至中下。悉能分別受報輕重近遠。諸根具足。依阿練若處。所依之處。不為他惱。常樂乞食。往返不近不遠。近清淨水不污不濁。多諸林樹。無恐怖處。花果具足。遠離惡獸。多諸禽鳥。往返不難寂靜第一。菩薩如此處。晝誦三遍。夜亦三遍。聲不高下。善守諸根。心不散亂。深信歡喜。能憶偈句。善取因相。除去睡眠。王若王等。若諸王子。婆羅門刹利及餘人民。往至菩薩阿練若處。比丘唱言。善來大王。可坐此處。彼若坐時。菩薩共坐。彼若不坐。菩薩不坐。彼王根若不定。應當讚歎。大王善得大利。王之國界多諸持戒沙門。婆羅門住王界中。不為惡。臣盜賊之所惱害。王若利根柔和善順。堪為法器。當為種種說法。若不樂種種說法。當為說五欲無常。令知厭惡。若不樂厭惡。當復為說諸佛有大慈悲。威德自在之所行處。刹利婆羅門邑主長者。及以國人。隨宜為說。如是多聞。堪法器者。即便為說種種之法。聞已信受。心生悅樂。皆令歡喜。多聞廣博。故無煩惱。起善修對治。能除我見。故不生怖畏。智辯具足。故無大眾畏。勇猛無難。具如是事。能得

阿練若處安止而住。總心厭惡樂獨靜處。猶如野鹿常在山林。阿練若比丘不如野鹿恒懷驚怖。譬如野鹿見人避走。以畏身故。菩薩摩訶薩亦復如是。於憒鬧處。一切男女悉皆遠離。何以故。令我心亂。遠離定故。不得厭惡。修於功德。復樂寂靜。我今不應染近。憒亂令失定心。住阿練若處。善男子。具此十事。是名菩薩阿練若處。

善男子。菩薩復有十法。名樹下止處。何等為十。不近聚落。依止樹木而住。不近於饒棘刺處。依止而住。不近摩樓陀。蘭草之處。依止而住。不依枯葉處。住。不依猿猴處。住。不依鳥糞處。住。不依惡獸處。住。不依盜賊危難處。住。菩薩所依止處。無諸恐怖。令心悅樂。善男子。具此十事。是名菩薩樹下止處。

善男子。菩薩復有十法。名為露地坐。何等為十。春秋冬夏。不依牆壁。住。亦不依樹下。住。不依。叢草積住。不依山。掩處住。不依河岸。住。不作障塞具。不作障風具。不作。障遮雨具。不作遮熱具。不作障露具。菩薩在於露地而身有病。形體羸弱。應至僧坊。便作是念。如來為遮諸結。故說於頭陀。我今雖在僧坊。當斷除結使。我今雖在僧坊中。不生貪著心。我不為己身。但為僧坊。檀越成諸功德。故當作露地想。具此十事。是名菩薩露地而坐。

善男子。菩薩復有十法。名塚間坐。何等為十。隨所住處。多厭惡心。常修死想。嗔殘想。血塗想。青瘀想。腫脹想。燒然想。解散想。骨想。塚間坐者。常修慈心。生利益想。憐愍眾生。淨持

禁戒威儀。不闕終不食肉。何以故。不遠塚間。有諸非人及惡鬼神。以食肉故。心皆厭賤。無喜見者。常作惱害。塚間比丘。往至僧坊。先禮佛塔。却禮上坐。與諸下坐。談論語說。立住而去。不坐。僧祇。旃蓐。何以故。為護惜僧物。故如凡夫。愚人。鄙賤塚間。設若有人。施於床敷。請命使坐。問言。為是汝己有。為是僧有。觀前人意。不生悔心。然後始坐。心生下劣。如旃陀羅子。善男子。具此十事。是名菩薩塚間坐法。

善男子。菩薩復有十法。名常坐不臥。何等為十。不為苦身故常坐。不為苦心故常坐。不為止睡故常坐。不為疲極故常坐。為滿足菩提故常坐。欲使心專一故常坐。欲使向正道故常坐。欲坐道場。為得菩提故常坐。欲利益眾生故常坐。為斷一切結使故常坐。善男子。具此十事。是名菩薩常坐不臥。善男子。菩薩復有十法。名為隨敷坐。何等為十。不貪著敷。故隨敷而坐。不自安敷。亦不使他敷。不作形相。使他敷。敷若草若枯樹枝葉。隨在上坐。若有蟻子。蚊蚋。蠅。蠅。蝸。之屬。即時捨去。不坐於中。若欲臥時。右脇而臥。足相。疊。善。斂。衣服。不令解。散。若睡眠時。當繫心。明相。作必起。意。不著睡眠。以為喜樂。右脇臥時。若有疲極。終不更轉左脇而臥。為調和四大。常不離。善。善男子。具此十事。是名菩薩隨敷而坐法。

善男子。菩薩復有十法。名成就禪。何等為十。多修不淨觀。多修慈心。多修十二因緣。多修

一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

足

善男子。菩薩復有十法。名除嫉妬。何等爲十。自行布施亦教他人行布施。讚歎布施法。見他布施心生隨喜。爲說法要讚歎彼人。令使歡喜終不生念。但施於我莫施於彼。願一切衆生皆得施利。所須具足皆得快樂。得世間利樂得出世利樂。我今勤爲衆生修無上道。爲欲利益故。云何當起嫉妬之心。善男子。具此十事。是名菩薩能除嫉妬。

善男子。菩薩復有十法。能爲衆生起平等心。何等爲十。爲一切衆生作修福因緣。令一切衆生心無嫌恨。不使一切衆生起於瞋忿。爲一切衆生故布施持戒忍辱精進禪定智慧。爲一切衆生故發一切種智心。爲一切衆生故自滿一切種智心。皆不生二想。所作功德與一切衆生悉皆共之。緣一切衆生以爲境界。如是思惟時。能速成就菩薩之法。速成就菩薩法故。能觀生死如火熾然。自乘此法能出生死。亦使衆生得濟苦海。皆起等心不生增減。善男子。譬如長者唯有六子。其心愛著。於諸子中悉皆平等。爲設方便。然諸子等幼小無智。不能行來不識善惡。其家火起。是諸小兒各在異處。善男子。而此長者寧可作心。此子應出彼不應出。此子先出彼應後出。除蓋障菩薩自佛言。不也世尊。何以故。是長者等心於子無差別故。善男子。菩薩亦復如是。於諸衆生心皆如子。愚小無智。於生死摩竭熾然世界。是諸子等各處六道。菩薩隨應成就。皆悉拔濟。咸令得出置寂滅處。善男

子。具此十事。是名菩薩於一切衆生。得平等心。

善男子。菩薩復有十法。名善供養佛。何等爲十。以法供養於佛。以救拔濟衆生供養於佛。以教化衆生令立諸善供養於佛。常與一切衆生利供養於佛。不捨願行供養於佛。不捨菩薩所行供養於佛。言行相應供養於佛。心無疲厭供養於佛。不捨菩提供養於佛。不以財施供養於佛。何以故。善男子。如來法身不待財施供養。惟以法施供養爲上。以具足供養利益衆生。令得安樂常獲善利。善男子。若不能利益衆生。放捨善法所作疲厭。好惡妄語志意下劣。心生疲倦離菩提心。有如是等不能爲諸衆生而作利益。何以故。菩薩要依衆生修諸功德。乃至成阿耨多羅三藐三菩提。若無衆生。終不能成阿耨多羅三藐三菩提。無上正覺爲具佛道。以法供養爲最第一。不以財施爲真供養。善男子。具此十事。是名菩薩能善供養。

善男子。菩薩復有十法。名摧伏憍慢。何等爲十。菩薩或時出家作是思惟。父母眷屬已捨出家。猶如被棄壞爛死尸。云何於中當起憍慢。我今剃除鬚髮。毀形。向道節身知足。著壞色衣改先所好。修出家法捨俗威儀。云何當起憍慢之心。剃頭持鉢而行乞食。作乞食想不應憍慢。當自卑下如解脫羅子。我今乞食由他濟命。云何憍慢而自毀傷。是故思惟摧伏憍慢。我今受乞食法爲他所賤。人與食時如似捨棄。如是思惟云何憍慢。我今於一

切衆生。恒如和*上阿闍梨想。應加敬摧伏憍慢。我與諸同學同梵行者。善護威儀常念順行。不應到於非律儀處。當使諸同梵行者見我歡喜。如此思惟時摧伏憍慢。我未曾得行佛法今得修行。於瞋恚惱害衆生中當念忍辱。如是思惟時摧伏憍慢。善男子。具此十事。是名菩薩摧伏憍慢。

寶雲經卷第五

寶雲經卷第六

梁扶南三藏優婆塞仙譯

善男子。菩薩復有十法名爲信敬。何等爲十。善根深厚宿殖德本。得於正見不隨他信不歸依他。志性恒正不爲虛妄。其心質直無有諂曲。利根智慧功德具足。除諸陰蓋其心清淨。當依善知識遠離惡知識。摧伏憍慢聞深妙法能善諦受。終不顛倒妄解如來甚深法藏威德自在。善男子。具此十事。是名菩薩能多信敬。

爾時除蓋障菩薩白佛言。世尊。我今於如來大威德所。願說少法令我得聞。善男子。汝今善聽。當爲說之。如來要法威德少分。善哉世尊。願爲演說。佛言。如來大慈等與一切衆生樂。若於一衆生起慈心時。乃至十方衆生亦復如是。遍一切衆生界。亦滿虛空界。無能遍知如來其深境界邊際。如來有大悲心。不與聲聞辟支佛共。如來於一衆生起於悲心。

①六二小②③④就二熟⑤⑥得二起⑦⑧惟一唯⑨養十(佛)⑩向二附⑪(修)十行⑫⑬不分卷⑭(諸)十德⑮⑯二沙⑰一十(切)⑱

乃至一切衆生亦復如是。爲作利益。如來大悲無有邊際。非諸二乘所能究竟。善男子。如來說法不可窮盡。能於一時普爲十方衆生說法。若一劫。百千萬億劫。無量阿僧祇劫。作如是說。一切衆生無有能知如來說法邊際本末。假使無量衆生一時問難。而如來於一念中。各隨其類一音能答。然如來辯才無有窮盡。如來有無量阿僧祇禪定三昧之所行處。善男子。假使一切衆生皆得十住。各各皆入無量三昧。於百千劫中各入異定。如是經無量劫。猶不能盡知如來三昧境界。如來又作無量阿僧祇應身。令一切衆生應受化者。悉見如來皆現其前。於一念頃一色相皆生信解各有差別。如來又復一時皆現其前。隨其所應而爲說法。令諸衆生悉皆受行。善男子。如來天眼所見境界無量無邊。非肉眼所見。是天眼境界。如來於一念中悉皆見之。如觀掌中阿摩勒果。如來天耳所聞境界無量無邊。如上天眼。一切衆生異類音聲。隨其大小。於一念頃悉分別知。如來復有無量無邊無礙智慧。無與等者不可爲譬。一切衆生若心念所知。隨其根性種種差別。如來於一剎那頃悉分別知。隨彼衆生各各所念。各各所作。隨造善惡所得業報。如來能以三達無礙智慧。於剎那頃悉分別知。善男子。如來常在禪定。何以故。如來終無忘念。如來諸根無有錯謬。如來斷一切結使其心寂靜。若雜習。塵垢永盡無漏無爲。於法自在。一切三昧

三摩提無量境界已度彼岸。如來常在三昧。常一威儀乃至涅槃。如來於無量百千億劫修集所得。無有衆生能思惟分別知其量者。除蓋障菩薩白佛言。世尊。如來不從阿僧祇劫積集功德耶。佛言不爾。何以故。善男子。菩薩不能思議如來境界。如來境界不可思量。但爲淺近衆生。說三阿僧祇修集所得。菩薩而實發心以來不可計數。除蓋障菩薩白佛言。世尊。若衆生久修善根。植諸業行除去蓋障。多有信解近於阿耨多羅三藐三菩提。得聞如來無量威德。聞是法已歡喜信樂。況復受持讀誦書寫供養爲人。廣說如是之人。不久亦當得大威德堪任法器。佛言。如汝所說。如是如是。如此衆生。爲佛所護久種善根。親近諸佛聞佛有大威德。善男子。善女人。而於其中不生疑惑。善男子。善女人。心不錯亂。不錯亂故思惟如來有大威德。深生殷重信樂之心。七日七夜著鮮淨衣。恭敬供養。專念如來大功德寶。心不移易必得見佛。若不滿七日乃至一日一夜。命終之時亦得見佛。除蓋障菩薩白佛言。世尊。頗有衆生於如來所說不信受者。佛即答言。善男子。有。或有衆生聞佛所說。不肯信受深生惱害。於說法者生惡知識想。以是因緣身壞命終墮於地獄。善男子。若聞如來有大威德。生世尊想生大師想。如此之人。已於前世得聞如來無量功德。以是因緣今復續聞。即自思惟。我等先身必曾從佛聞如此法。爾時如來。即出廣長舌相自覆其面。其舌廣長踰於髮際乃至覆頂。覆

頭已復覆其身。覆身已覆師子座。又覆菩薩聲聞緣覺護世四天王梵天帝釋。遍覆一切無量大衆。佛還攝舌相告諸大衆善男子等。如是舌相無虛妄耶。善男子。若信是事長夜安隱得諸利樂。說是語時。八萬四千衆生得無生法忍。無量衆生遠塵離垢得法眼淨。無量衆生未發菩提心者。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。佛復告除蓋障菩薩言。善男子。菩薩復有十法。名滿世間善。何等爲十。雖說於色而於實諦不見有相。亦不著色相。受想行識亦復如是。雖說於地而於實諦不見有相。亦不著地相。水火風空識亦復如是。雖說於眼而於實諦不見有相。亦不著眼相。雖說於鼻舌身意法而於實諦不見有相。亦不著意法等相。雖說有我而於實諦不見有相。亦不著我相。衆生壽者命者丈夫人。而於實諦不見有相亦不取著。但世諦假施設有。第一義諦則不可得亦不取著。世諦假施設有。第一義諦無有體相亦不取著。世流布中而有佛法差別。若於實諦亦無佛法善惡之相。但世諦中而有善提。第一義諦則無善提亦無取著。善男子。假施設法名爲世諦。終不說世諦爲第一義諦。善男子。菩薩摩訶薩。善於世諦不名爲善於第一義諦。善男子。具此十事。是名菩薩滿世間善。善男子。菩薩復有十法。名爲善說第一義諦。何等爲十。成就無生法忍。成就滅法。成就不壞法。非造作法。是究竟法。非處所法。無言語法。無調戲法。是寂滅法。是實聖法。何以

●(耳)十鼻●(言)一●得二不●生二心●廣二演●集二寶●定二寶

故善男子。第一義諦不生不滅。非壞非所作亦非。盡。非文字亦非調戲所得。善男子。第一義諦非言語道。法相寂滅賢聖之所證覺。

善男子。第一義諦非壞敗相。諸佛出世及不出世法相常爾。以是因緣故。善薩剃除鬚髮。信家非家出家學道。正信出家身服袈裟著壞色衣。精勤修道如救頭然。捨諸虛妄志求實法。善男子。若無實法則虛出家。諸佛如來亦虛出世。以是因緣有真實法。善男子。具此十事是名善薩善解第一義諦。

善男子。善薩復有十法。名為善知十二因緣。何等為十。善知體相空。善知剎那法。善知不堅法。善知如影如水中月如呼聲響。善知法如幻。善知法如電。善知法如焰。如因緣生法此悉是空。一剎那頃不堅法。如是乃至因緣生法。此法生亦見生。住亦見住。異。壞亦見異。壞善薩如是思惟。以何因緣生以何因緣滅。善薩復更思惟。因無明故能生諸法。無明力故諸法得出。一切諸法無明為導。一切諸法依止無明。依無明故能生於行。依行故生識。識因緣生名色。名色因緣生六入。六入因緣生觸。觸因緣生受。受因緣故凡愚衆生於受少分便起染愛。愛因緣生取。取因緣生有。有因緣生生。生因緣有老死丈夫夫人老死。死因緣憂悲苦惱衆苦聚集。以是因緣生大苦陰。以深智慧覺知方便。當斷無明拔無明根。滅於無明。無明相應法一切盡滅。譬如命根盡時諸根都盡。無明盡時。依無明法一切悉盡。無明滅故諸煩惱滅。煩惱滅故生死因皆滅。生死滅故近於涅槃。善男子。具此十事。是名善薩善知十二因緣。

善男子。善薩復有十法。名為善知我等為十。善薩作如是觀察。我生誰家。為是婆羅門家。為是刹利家。為是長者家。為是下賤家。善薩雖生上族家而無憍慢想。若生下賤處而作是念。我本會作不善諸業。以惡業故今生下賤家。以是因緣多修惡惡。多修惡惡故欲得出家。既出家已作是思惟。我為何事而求出家。夫出家法為自度脫亦度於彼。以是因緣。不應懈怠而自憍。隨作是思惟。我今出家當何不善。若有。少惡速疾除斷。於諸善法深起愛樂歡喜無厭。所未斷惡方便令斷。如是復更觀察。我等出家。云何增廣善法。善法增已當倍愛樂深心歡喜。善法未增當令增廣。我今依估師僧增廣善法。以是因緣於和。上所。若持戒。若破戒。若多聞。若少聞。若聰明。若無智。悉皆恭敬生世尊想。於諸世尊恭敬供養信樂歡喜。於和。上所亦復如是。於阿闍梨復生恭敬。我依阿闍梨故善法增廣。善提法分未滿足者當令使滿。諸結未斷者當令使斷。於阿闍梨復生和。上想。供養如前愛樂歡喜。增長右法損減左法。如是左法不令增長。復更觀察。誰是我世尊。一切種智是我世尊。能一切覺。能一切說。救濟世間憐愍衆生具大悲心。是大福田。是我世尊。天人之師。以是因緣。以是相貌應生信敬愛樂歡喜。又復思惟。我得大利過佛世尊如來制戒。我今事捨身命終不毀犯如來制戒。是名善受

佛教。我今當應從誰受供。如我今者當從刹利婆羅門聚落城邑受彼供施。令彼果報尊貴富樂。我亦不應虛受人供。如是刹利婆羅門聚落城邑皆作何想。我今思惟。有何功德而施飲食。刹利婆羅門聚落城邑。當念我是沙門作福田想。我今應當具滿沙門所行之道。比丘功德沙門功德。福田淨業宜稱其名。我今處生死中當自拔出。我今已得出家善利。我今初得無上大利。我得出家即是無上大利。我今能稱出家之法。亦是無上大利。我今當勤精進遠離懈怠。亦疾速出生死災患。善男子。善薩出家當應執念如是思惟。善男子。具此十事。是名善薩善知於我善男子。善薩復有十法。名為善知世法。何等為十。於自高起卑賤想。於憍慢人起恭敬想。於諂曲人起質直想。於妄語人起真實想。於憎惡人起愛樂想。於剛強人起柔軟想。於不忍人起忍辱想。於瞋忿人起慈心想。於苦惱人起悲心想。於多貪人起施與想。善男子。具此十事。是名善薩善知世法。善男子。善薩復有十法。名能生淨佛國土。何等為十。持戒清淨無闕戒無嫌戒。於一切衆生心常平等。同其事業具諸功德。遠離名聞讚歎利養。不染八法深信不疑。勤修精進無有懈怠。攝心禪定無諸錯亂。善修多聞遠離無智。利根聰慧滅除愚闇。於瞋惱衆生恒修慈心。除蓋障菩薩白佛言。世尊。若十事不具能生淨土不。佛即答言。善男子。若能於一事具足無闕。當知十事悉皆清淨。以是義故。名具十事得生淨土。善

① 善二無作 ② 壞一 ③ 壞十(亦見壞) ④ 隨一情 ⑤ 何二斷 ⑥ 少二小 ⑦ 上二向 ⑧ 若二者 ⑨ 善二 ⑩ 最二 ⑪ 十二足

男子。具此十事。是名菩薩能生淨佛國土。

善男子。菩薩復有十法名胎不染污。何等爲十。作諸形像。如來塔寺。若有毀壞。嚴飾修治。復以諸香泥塗於佛塔如來形像。常以香湯洗浴。如來塔塗掃清淨。於父母所躬自供養。於和上阿闍梨同梵行者。心常恭敬供養。不爲財利。以此善根迴與一切衆生。願令皆得而不染污。心常殷重如是思惟。善男子。具此十事。是名菩薩胎不染污。善男子。菩薩復有十法名捨家出家。何等爲十。無所受用。於可染處終不親近。背於五欲。除諸愛渴。於如來所制禁戒終不毀犯。少欲知足。衣服飲食床敷臥具。趣得支命終不貪積。於五欲所常生畏怖。恒念厭離修集善法。善男子。具此十事。是名菩薩捨家出家。

寶雲經卷第六

寶雲經卷第七

梁扶南三藏曼陀羅仙譯

善男子。菩薩復有十法。名爲正命。何等爲十。心不諂曲。不外現相親而求利養。不作抑揚顯己異衆。不外弊五欲而心求利養。不取非法財。不取不清淨財。不著利養。不染利養。而常知足。於如法利恒生知足。云何菩薩心不諂曲。不以利養令身口意曲。云何。不身諂曲。菩薩不爲見檀越故現諸威儀。云何作威儀。見檀越時。低視。徐行如貓伺鼠。是名身

諂曲。云何口諂曲。菩薩不爲利養作柔軟語。作愛語。作摩序語。隨他所愛語。隨他意語。如是等語皆悉不作。云何意諂曲。口說知足而心貪著。佛言。內燒內熱。口言知足。心常貪著。若不如是名不諂曲。云何名不外現相親。菩薩不以見檀越時作諸相親。我衣服短少。我鉢器減少。湯藥臥具減少。菩薩不以見檀越故作如是說。云何名不作抑揚。方便鼓動。菩薩口終不言。彼有檀越與我此物爲憐愍故受。我今持戒清淨。具足多聞少欲。信心檀越皆樂施給。不作此說者。是名不作抑揚。云何名不外弊五欲而心求利養。菩薩終不外現苦行。作五熱炙身拔髮自餓。如是等苦而求財利。於他利養不懷憎嫉亦無熱惱。是名不外弊五欲而心求利養。云何名不取非法利養。不輕秤小斗。欺誑於他受用人財物。終不侵欺。云何名不取不清淨財。若有人施佛法僧物及僧祇物。如是之物取爲己用。乃至博買販賣出息生利而自入己如是等物名非法財。菩薩摩訶薩遠離如是等物。是名清淨活命。菩薩若得利養。不生我所想。財利歸己。亦不生能得想。亦不作積聚守護想。常念施與沙門婆羅門父母師長眷屬貧窮乞匄。恒作是思。若須食時當求支命。於諸美味心無染著。若不得時亦不憂惱亦不生熱。不得令彼信心檀越生於不信。若得如法利養皆與僧同。能如是者佛亦印可。諸菩薩衆所不譏呵。亦爲諸天常隨讚歎。同梵行者心無譏嫌。於利養中常生知足得離邪命。善男子。具此

十事。是名菩薩清淨活命。

善男子。菩薩復有十法名不疲厭。何等爲十。常爲衆生入處生死心無疲厭。爲衆生故能受生死。於無量苦亦無疲厭。爲聲聞人教修禪法不生疲厭。心不輕賤修行覺法不生疲厭。具善提法不生疲厭。雖求涅槃而不證涅槃。漸深流注至菩提法岸。善男子。具此十事。是名菩薩心不疲厭。

善男子。菩薩復有十法名隨順佛教。何等爲十。不住放逸處除諸放逸。善攝其身亦不令身起諸過惡。善攝其口亦不令口起諸過惡。善攝其心亦不令心起諸過惡。畏後世苦而具一切善法。修行一切善法而斷一切不善法。說一切善法而毀一切惡法。毀一切惡業修行一切善業。於如來法不說其過。消滅一切諸垢煩惱。守護如來所制聖戒。善男子。具此十事。是名菩薩順如來教。

善男子。菩薩復有十法。名和顏悅色離於鬚髮。何等爲十。諸根澄淨。諸根清淨。諸根不瞋。諸根離垢。諸根白淨。除於惱害。除諸結使。得不起結使。除嫌恨心。遠離瞋恚。除蓋障。菩薩自佛言。世尊。如我解佛所說。諸根清淨故得和顏悅色。和顏悅色故離諸結使。離諸結使故得不鬚髮。佛言。善男子。如是如是。諸根清淨和顏悅色。除諸結使離於鬚髮。善男子。具此十事。是名菩薩和顏悅色離於鬚髮。

善男子。菩薩復有十法名爲多聞。何等爲十。見生死熾然如實而知。見瞋恚熾然如實而

○(又)十於○ ○(不)十於○ ○(計)十曲○ ○(不)一○ ○(二)而○ ○(器)一○ ○(方)便○ ○(已)具○ ○(十)已○ ○(不)十○ ○(斗)二○ ○(人)二○ ○(亦)二○ ○(重)十○ ○(法)一○ ○(令)一○ ○(使)令○ ○(若)二○ ○(淨)二○ ○(恨)二○

知。見無明闇亂生死熾然如實而知。見一切有爲法悉皆無常如實而知。見一切有爲法悉皆是苦如實而知。見世間空如實而知。一切法無我如實而知。一切衆生著於調戲如實而知。解一切法從因緣生如實而知。寂滅涅槃如實而知。但從聞思慧不取口語。如是知已。爲衆生故深發大悲。勤加修習具於精進善男子。具此十事。是名菩薩。多聞

善男子。菩薩復有十法名持正法。何等爲十。法欲壞時有五濁惡起。德薄衆生多住邪道。智燈欲滅。無有導師能說正法。諸大修多羅雖有深義無能說者。亦無讀誦受持之者。爾時菩薩見法壞時。能受持經藏。讚歎讀誦。爲人開示分別解說。其中有人聞已生信心樂歡喜。不爲財利但欲聽法。於說法者生世尊想。於所聞法生甘露想。作不死想。如諸妙藥。不惜身命勤求正法。聞已修行。善男子。具此十事。是名菩薩善能持法

善男子。菩薩復有十法名法王子。何等爲十。以相具嚴身。衆好如妙華。諸根滿足無有缺減。如來所親近法亦能親近。如來所行道亦能順行。如來所解法亦能順解。成熟苦惱衆生。善修學戒。長夜勤行四無量心。於如來所止之城。亦能住中。善男子。具此十事。是名菩薩法王之子

善男子。菩薩復有十法名出過帝釋護世之法。何等爲十。於菩提心無有退轉。一切衆魔不能動搖。於一切佛所種諸善根。能入一切甚深法藏。於一切法得平等智。於佛法中不

從他信。得清淨智。不共聲聞辟支佛法。住無生忍。出過一切護世之法。善男子。具此十事。是名菩薩出過一切帝釋護世之法

善男子。菩薩復有十法。能知衆生根性內外結使。何等爲十。若體性貪欲如實能知。體性瞋恚如實能知。體性愚癡如實能知。善知煩惱上中下差體性內外如實能知。善知善體性如實能知。善知堅體性如實能知。善知長體性如實能知。善知慘惡體性如實能知。善知一衆生。亦知一切世界衆生體性。善男子。具此十事。是名菩薩。善知根性。結使內外

善男子。菩薩復有十法名。能成熟衆生。何等爲十。應見佛身得度者即現佛身。應見菩薩身得度者即現菩薩身。應見緣覺身得度者即現緣覺身。應見聲聞身得度者即現聲聞身。應見帝釋身得度者即現帝釋身。應見魔身得度者即現魔身。應見梵王身得度者即現梵王身。應見婆羅門身得度者即現婆羅門身。應見刹利身得度者即現刹利身。應見長者身得度者即現長者身。如是等身隨其所應悉爲現之。善男子。具此十事。是名菩薩成熟衆生

善男子。菩薩復有十法名善調順。何等爲十。質直柔軟。無諂曲心。無惱害心。無垢汚心。常清淨心。無龜龜心。除瞋恚心。除惡惡語。多諸忍辱。能止諍論。善男子。具此十事。是名菩薩能善調順

善男子。菩薩復有十法名安樂共住。何等爲

十。正見清淨。具足修行。具足清淨戒。具足諸所行處。應出家法。起煩惱處不於中住。其心調柔於同梵行者。如牛念犢修行平等。常樂菩提第一正道。唯佛爲尊不求餘神。善男子。具此十事。是名菩薩安樂共住

善男子。菩薩復有十法名爲攝法。何等爲十。以施攝衆生。以樂攝衆生。無盡施攝衆生。利益攝衆生。義益攝衆生。說法攝衆生。化導攝衆生。除衰與利攝衆生。同飲食攝衆生。資命所須。悉與共之攝衆生。云何施攝衆生。當以法施永濟其苦。是名爲施。云何樂攝衆生。安無飢渴想。是名樂攝。云何無盡施。教修禪定遠離散亂。是名無盡施。云何利益施。教授善法增長信心。是名利益施。云何義益施。教如實法深了空相。是名義益施。云何說法施。依修多羅隨所應聞終不邪說。是名說法施。云何化導施。說如實法無錯謬相。是名化導施。云何名爲除衰與利施。勤滅惡法安置善法。是名除衰與利施。云何同飲食施。所有飲食悉與衆共。是名同飲食施。云何名資命所須施。象馬七珍乃至供身衆具雜物盡與衆共。是名資命所須施。善男子。具此十事。是名菩薩修攝法。善男子。菩薩復有十法名爲端正。何等爲十。寂滅威儀。不詐詭威儀。清淨威儀。人見愛敬威儀。如月威儀。視不厭足威儀。意所悅樂威儀。一切樂見威儀。能使一切歡悅威儀。能使一切信樂威儀。善男子。具此十事。是名菩薩端正

善男子。菩薩復有十法名可依憑。何等爲十。

①(能)一 ②結使內外二內外結使 ③修攝法二行攝法施 ④(法)一 ⑤(物)一 ⑥(修)一 ⑦(修)一 ⑧(修)一 ⑨(修)一 ⑩(修)一 ⑪(修)一 ⑫(修)一 ⑬(修)一 ⑭(修)一 ⑮(修)一 ⑯(修)一 ⑰(修)一 ⑱(修)一 ⑲(修)一 ⑳(修)一 ㉑(修)一 ㉒(修)一 ㉓(修)一 ㉔(修)一 ㉕(修)一 ㉖(修)一 ㉗(修)一 ㉘(修)一 ㉙(修)一 ㉚(修)一 ㉛(修)一 ㉜(修)一 ㉝(修)一 ㉞(修)一 ㉟(修)一 ㊱(修)一 ㊲(修)一 ㊳(修)一 ㊴(修)一 ㊵(修)一 ㊶(修)一 ㊷(修)一 ㊸(修)一 ㊹(修)一 ㊺(修)一 ㊻(修)一 ㊼(修)一 ㊽(修)一 ㊾(修)一 ㊿(修)一

能擁護衆生使離煩惱。能令衆生出於生死曠野險難。能使衆生出生死魔。竭能爲無救衆生作親友處。能爲煩惱病衆生而作良醫。無救護者能爲救護。無舍宅者爲作舍宅。無歸依者爲作歸依。無洲渚者爲作洲渚。未到者能令作到。善男子。具此十事。是名菩薩常可依憑。

善男子。菩薩復有十法名大藥樹。何等爲十。譬如藥樹名曰善見。若有衆生得樹根者而病除愈。有得莖者而病除愈。有得枝者而病除愈。有得葉者而病除愈。有得華者而病除愈。有得果者而病除愈。有得色者而病除愈。有得香者而病除愈。有得味者而病除愈。有得觸者而病除愈。善男子。菩薩摩訶薩亦復如是。從初發心。爲無量衆生有若干種諸煩惱病。有依捨得活。有依戒得活。有依忍得活。有依精進得活。有依禪定得活。有依智慧得活。有見法得活。有聞聲得活。有知味得活。有同事得活。善男子。具此十事。是名菩薩如大藥樹。

善男子。菩薩復有十法名勤修福業。何等爲十。常於三寶隨力供養。於病者所施給醫藥。於飢渴者隨施飲食。見裸寒者施其衣服。於和上阿闍梨常恭敬供養信受言教。於同梵行者起迎恭敬禮拜問訊。造作園林池井乃至穀帛施。與一切及家奴婢僕使內外眷屬亦等施之。與持戒沙門婆羅門。常念親近往。反恭事。善男子。具此十事。是名菩薩勤修福業。

善男子。菩薩復有十法名爲善能作化。何等爲十。於一佛國身相不動而能遍諸佛刹問答諸請。於一佛國不動亦能遍一切佛國聽受妙法。於一佛國不動能遍供養十方諸佛。於一佛國不動而能遍諸佛國莊嚴菩提悉皆滿足。於一佛國不動而於一切佛國初成佛時坐於道場菩提樹下恭敬供養尊重讚歎。於一佛國不動能以身現一切佛土坐於道場現成佛道。於一佛土不動能現一切佛土轉於法輪。於一佛土不動能現一切佛土入於涅槃。於一佛土不動能現一切十方佛土應受化者悉現其身。菩薩得無作神力。於一切十方佛土。不作變化想亦不作變化。隨諸衆生所應見者悉皆現之。爾時除蓋障菩薩白佛言。世尊。云何菩薩能作如是變化。復言。亦不作變化想。亦不作不變化。善男子。汝今諦聽我當說喻。譬如日月光照四天下利益世間。能於衆生常作利安。而日月亦不作想。我能照諸衆生有大利益。然諸衆生悉蒙光照。菩薩亦爾。以本善業習願因緣。得無作法自然成就。故能不作變化想。亦不作變化。然於一切有利益處悉現變化。善男子。具此十事。是名菩薩變化。

善男子。菩薩復有十法名速疾成阿耨多羅三藐三菩提。何等爲十。修行布施令使布施滿足。修行持戒不闕戒。不毀嫌戒。出過聲聞辟支佛戒。清淨戒身滿足。忍辱滿足。精進滿足。禪定滿足。智慧滿足。方便滿足。願滿足。力滿足。智滿足。過一切聲聞辟支佛。從初地乃至

九地菩薩所不能及。善男子。具此十事。是名菩薩速疾得阿耨多羅三藐三菩提。說是經時。三千大千世界六種震動。此三千大千世界中間諸須彌山王。目真隣陀山摩訶目真隣陀山。鐵圍山大鐵圍山。寶山黑山。如是諸山悉皆曲躬向伽耶山。何以故。如來自神通力故。三千大千世界中一切華樹一切果樹一切香樹。皆來曲躬向伽耶山。何以故。如來自神通力故。無量億那由他百千億諸菩薩。悉脫身上妙衣及諸瓔珞供養如來。神通力故積過須彌若干種衣服瓔珞。無量百千億帝釋護世梵天王等合掌頂禮。曼陀羅華摩訶曼陀羅華散諸佛上。曼殊沙華摩訶曼殊沙華。盧之華摩訶盧之華。以散佛上。百千萬億諸天在虛空中。皆散天衣作伎樂。歡喜踊躍出大音聲。各以天華供養於佛。而作是言。佛更出世再轉法輪。衆生有宿宿之尚難。況復信解書寫受持。爾時無量百千摩訶伽。於此演法出大雷音。遍三千大千世界。以種種香汁雨伽耶山。無量百千龍王。在於佛前作衆伎樂。無量百千乾闥婆緊那羅。以柔軟音讚歎供養遶伽耶山。無量百千夜叉。雨諸蓮華放清涼風。無量百千他方諸佛。皆出白毫相光。供養如來及所說法。出白毫相光。作種種色。青黃赤白紫黑顯梨色。遍於三千大千世界除一切間。遶伽耶山從佛頂沒。無量百千婆羅門刹利聚落城邑。香華瓔珞末香衣服繒蓋幢幡以供養佛。說

①於一 ②事二 ③反二 ④與二 ⑤契二 ⑥上二 ⑦如一 ⑧如二 ⑨聞二 ⑩聞二 ⑪聞二 ⑫聞二 ⑬聞二 ⑭聞二 ⑮聞二 ⑯聞二 ⑰聞二 ⑱聞二 ⑲聞二 ⑳聞二 ㉑聞二 ㉒聞二 ㉓聞二 ㉔聞二 ㉕聞二 ㉖聞二 ㉗聞二 ㉘聞二 ㉙聞二 ㉚聞二 ㉛聞二 ㉜聞二 ㉝聞二 ㉞聞二 ㉟聞二 ㊱聞二 ㊲聞二 ㊳聞二 ㊴聞二 ㊵聞二 ㊶聞二 ㊷聞二 ㊸聞二 ㊹聞二 ㊺聞二 ㊻聞二 ㊼聞二 ㊽聞二 ㊾聞二 ㊿聞二

是經時。如是等無量供養。七十二那由他菩薩得無生法忍。無量百千衆生離諸塵垢得法眼淨。無量百千億衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。伽耶山神名爲無死。與其眷屬皆從坐而起自入宮室。取供養具而供養佛。供養佛已白佛言。世尊。我憶往昔共七萬二千佛。皆在此一伽耶山說是經典。文字章句如今不異。佛言。快得善利。汝等得聞如是寶雲經。有一天子作如是念。是伽耶山神。久聞此法。供養七萬二千佛。云何不轉女身。除蓋障菩薩摩訶薩。知彼天子心之所念。白佛言。世尊。以何因緣。無死天神有大神德。聞是法寶供養爾所諸佛。云何不轉女身。佛答言。善男子。爲利益衆生故。以何因緣。爲不可思議解脫善男子。我憶過去於算數佛所見是無死天神。發阿耨多羅三藐三菩提心。無死天神有大威德神通。供養賢劫千佛。於此國土當得成佛。號曰無死阿羅河三藐三佛陀。佛告無死。今可現汝所成佛國土。爾時無死天神。即入現一切色三昧。現一切色三昧已。此三千大千世界地平如掌皆紺琉璃。一切穢惡諸黑山等悉皆滅沒。處處皆見劫鉢之樹衆寶樹衆香樹。處處皆見流泉浴池。八功德水充滿其中。一切惡趣下賤之人悉皆不現。國中無有女人之名。處處皆有蓮華大如車輪。菩薩而在其上結跏趺坐。彼無死佛。在蓮華上坐。爲諸菩薩演說法要。無量百千億釋梵四天王等圍繞。又有無量百千萬億衆生悉來供養。佛爲說法次第諦聽。無死天

神。從現一切色三昧起。頂禮佛足。右邊佛已即隱不現。除蓋障菩薩摩訶薩白佛言。世尊。善男子。善女人。作幾許福得聞是經。佛言。若人至心善聽此經。憶念受持讀誦書寫廣爲人說。佛言。復有善男子善女人。於此三千大千世界百千億劫修行布施。不如善男子善女人信心清淨書寫供養。以清淨心故得福甚多。何以故。財施微少法施廣大。生死衆生於生死中作無量財施。未曾得聞出世法施。若善男子善女人。使三千大千世界衆生皆立十善。復有善男子善女人。聞此正法次第受持讀誦廣分別說。其福亦過於上。何以故。十善果報生此世界故。若善男子善女人。能令三千大千世界衆生。悉得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果得辟支佛果。設得如是功德。猶故不如聞上一句之義。次第受持讀誦書寫爲人廣說。何以故。聲聞辟支佛功德皆從此經出故。因此經能出一切善法。及諸佛出現於世。若讀誦此經次第句義分別解說。即是受持一切佛法。何以故。此經即是一切經母。若不得此經。諸大勝法皆悉不得。此經即是菩薩具戒。一切諸聲聞弟子皆從坐而起偏袒右肩。合掌白佛言。世尊。我等於大生死間是經故皆得出離。佛言。比丘。如是如是。爾時世尊普告大眾。善男子善女人。若國土方域。有是經典文字章句次第。當知此處即是道場處。即是轉法輪處。即是諸佛大塔像處。有此經處即是世尊。何以故。善男子。法即是菩提。法即是轉法輪。善男子。

此法即是佛。供養於法即是供養佛。若有說法法師處。此處即是佛塔。於此法師當生殷重想。善知識想。作示正道想。見是法師應生愛樂信敬歡喜。應起遠迎請令就坐。應當讚歎善哉善哉快說法要。若一劫若減一劫。若過一劫讚歎如是。讚歎猶不能盡。何以故。若人好樂法者。種種讚歎尊重恭敬。猶不能盡所行之處。假使有人能以血灑地。猶故不名盡心供養。何以故。如此法師則爲受持如來一切佛種。如此法師應如師子無異。不應作下劣想。不作毀害心。著淨潔衣深生信敬。得他讚歎而心不高。亦不起我慢亦不輕他。不爲財利專心說法。爾時釋提桓因白佛言。世尊。若有世界能說是經文字章句次第之處。我當躬自將諸眷屬。往彼供養擁護法師。佛言。善哉善哉憍尸迦。是汝應作。爾時除蓋障菩薩摩訶薩白佛言。世尊。此次第所說。當云何名斯經。善男子。此經文字章句次第。當名寶雲。亦名寶藏。亦名智燈。亦名除蓋障菩薩之所受持。爾時除蓋障菩薩及諸菩薩。聞已。諸大聲聞帝釋大梵護世天王摩醯首羅并諸天子而爲上首。乃至天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅摩睺羅伽無量百千億衆。皆稱善哉善哉。歡喜奉行。

寶雲經卷第七

●(共)一(卷) ●(經)十法 ●(入)十現 ●(加)二 ●(離)二 ●(於)十佛 ●(殷)重二 ●(讚)歎一 ●(讚)已一 ●(羅)十(衆)那羅 ●(佛)說十寶

大乘寶雲經卷第一

梁扶南三藏曼陀羅仙共僧伽婆羅譯

序品第一

如是我聞。一時佛婆伽槃。住伽耶國伽耶頂山。與大僧衆七萬人俱。一切皆是大阿羅漢。諸漏已盡無復煩惱。心得自在心善解脫。善解脫。衆所知識皆大龍象。所作已辦不受後有。捨離重擔逮得已利。盡諸有結善俱解脫。一切自在。究竟彼岸善達法性。法王之子其心調伏堅固不退。世間八風所不能動。衆德具足所願皆滿住涅槃道。唯除一人所謂長老阿難。復與諸大菩薩摩訶薩衆十六萬大士俱。一切皆是一生補處。向一切智重一切智趣一切智就一切智。得無礙陀羅尼三昧。住於首楞嚴三昧。悉皆遊戲。藉大神通。成熟衆生不暫休息。無復一切煩惱障礙。大慈大悲遍現十方一切國土。善能往反無量佛刹。以空境界住於無相。動止進退每爲利益一切衆生。善行一切諸佛境界。智慧無邊同於虛空。三昧微妙甚深如海。心不搖動如須彌山。清淨無礙猶如蓮華。心善明淨如摩尼寶。其心皎潔如鍊真金。其名曰寶相菩薩摩訶薩。寶掌菩薩。寶印菩薩。寶冠菩薩。寶頂菩薩。寶首菩薩。寶積菩薩。寶鬘菩薩。寶幢菩薩。金藏菩薩。金剛藏菩薩。寶藏菩薩。青藏菩薩。莊嚴藏菩薩。如來藏菩薩。智慧藏菩薩。

日月藏菩薩。三昧藏菩薩。蓮華藏菩薩。解脫月菩薩。普月菩薩。觀世音菩薩。大勢至菩薩。觀察自在菩薩。普賢菩薩。普眼菩薩。蓮華眼菩薩。廣眼菩薩。普威儀菩薩。普齊整菩薩。普悅意菩薩。普禮菩薩。普意菩薩。法意菩薩。勝意菩薩。上意菩薩。金剛意菩薩。師子奮迅菩薩。大雷聲王菩薩。師子吼菩薩。深響音菩薩。無汚菩薩。無垢菩薩。金剛明菩薩。日光菩薩。智光菩薩。智吉菩薩。月吉菩薩。芙蓉吉菩薩。寶吉菩薩。文殊師利童子菩薩等十六大士。賢護菩薩以爲上首。及賢劫中諸大菩薩。彌勒菩薩以爲上首。四天王天四大天王以爲上首。三十三天天主帝釋以爲上首。夜摩天子須夜摩天以爲上首。兜率諸天刪兜率陀天以爲上首。化樂諸天化樂天主以爲上首。他化自在諸天自在天主以爲上首。與諸梵俱助白諸梵王等。一切梵衆是大梵王以爲上首。一切淨居諸天自在天以爲上首。阿修羅王。毘摩質多以爲上首。如是等無量百千阿修羅王。阿耨達龍王摩那斯龍王娑竭羅龍王婆修吉龍王如是等無量百千龍王。吉威德龍王以爲上首。及諸龍女無量百千天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦留羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。爾時大衆圍繞。伽耶頂山廣四由旬。無有地所及虛空中有空缺處。猶若隣虛。是時大衆聚集瞻仰尊顏一面安坐。是中寶師子座高一由旬。四方寶座高二十里。無量綵綵敷覆其上。懸七寶鈴及諸羅網百千幡華。高座四面一切地界變爲金剛七寶

所成。悅衆人意平坦如掌。掃灑淨潔燒諸雜香。無量天華皆散其上。無量百千蓮華大如車輪從地踊出。皆是金色瑠璃爲臺。因陀尼羅珠以爲其寶。香氣芬馥可愛柔軟供養世尊。高座四角不近不遠。有四寶樹自然而出高六十里。四維各十五里。爾時世尊坐師子座。以平等心善轉法輪降魔怨敵。世間八風所不能動。無怖無畏無怯弱想如師子王。亦如阿耨達池八功德水湛然盈滿。猶若大海甚深無底。如須彌山安隱不動。如日照了一切世間。如月悅樂一切群品。如大龍王遍雨法雨。如大梵王出過三界。無量調順弟子圍遶。無量百千釋梵護世諸天。恭敬禮拜心不高下。光明照耀一切大衆。是時世尊從頭頂上放大光明。其名普照。無量光明侍從而出。照曜十方無量無邊一切世界。照已收還右旋三面。而皆入於如來面門。如是入已而無增減。猶如酥油水等而寫沙中不增不減。如來光明亦復如是。爾時東方過無量恒河沙數世界。彼有世界名芙蓉華。是有佛名芙蓉眼如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。正爲菩薩摩訶薩衆演說法要。所謂一大乘道。是中佛刹無有聲聞辟支佛二乘之名。而彼世界一切衆生。悉是菩薩階位。不退於阿耨多羅三藐三菩提。彼佛世界無餘雜食。一切菩薩唯養禪味以爲飲食。唯善法樂以爲飲食。是中世界無復日月星宿之光。唯是如來光明照了十方世界。無有穢草砂礫荆棘及諸黑山。而彼

世界平坦如掌。是有菩薩摩訶薩。名曰薩婆尼。剎沙敢毘陳國。言此降伏一切障礙菩薩。若有衆生聞是菩薩名字。一彈指頃而發善心。即能得除一切障礙。爾時降伏一切障礙菩薩摩訶薩。遇是世尊所放光明往照其身。而從住處出詣彼佛。頭面恭敬禮佛足已一所而坐。及與無量菩薩大眾觸是光明。各各從於住處出詣彼佛。頭面作禮恭敬已畢却坐一處。爾時降伏一切障礙菩薩從座而起偏袒右肩。右膝著地在蓮華臺上。合掌向佛而前白言。世尊。何因何緣有此光明遍照種種難色不可思議。清淨無垢悅樂一切菩薩身心。是時佛告菩薩言。善男子。去此西方過恒河沙數世界。彼有佛刹名娑訶世界。是有佛。名釋迦牟尼如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。若有衆生得聞釋迦牟尼佛名號。是諸衆生則不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。如是光明則是釋迦如來所放光明。清淨無垢微妙第一。悅樂一切菩薩身心。作是語已。復白佛言。世尊。以何緣故。有諸衆生得聞釋迦牟尼佛名。而不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。作是問已。芙蓉眼佛告降伏一切障礙菩薩言。善男子。釋迦如來於過去世行菩薩時已發誓願。我成佛時凡是衆生聞我名者。皆悉令得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。世尊。彼世界中一切衆生聞佛名者盡不退轉耶。佛言。不然。世尊。彼土衆生不聞釋迦牟尼佛名耶。佛言。善男子。皆得聞也。世尊。彼土衆

生無退轉者云何不退轉耶。佛言。善男子。是諸衆生種植不退轉因。藉聞彼佛名號而生。今者如來見是事已。說彼衆生無有退轉。非但聞名而不退轉。善男子。我今爲汝當說譬喻成是義故。善男子。如樹種子若大若小。但無事礙具諸外緣。即生萌芽乃至增長。善男子。云何說是爲種子耶。對曰。世尊。無事礙故說爲種子。佛言。如是。善男子。聞如來名則便得種不退轉。是諸衆生即得名爲不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。復白佛言。世尊。我今往彼娑訶世界。願樂欲得見釋迦佛應供正遍知親近恭敬禮拜供養。爾時芙蓉眼世尊告降伏一切障礙菩薩摩訶薩言。善男子。善哉。佳矣。往時已到汝當知之。復有無量諸大菩薩。悉皆往詣芙蓉眼佛所。而白佛言。世尊。我等皆亦願樂往彼娑訶世界。欲見釋迦牟尼佛親近恭敬尊重供養。爾時芙蓉眼佛告菩薩衆善男子。汝等隨意往之。今正是時。至彼世界謹慎收攝莫放逸住。何以故。彼土衆生貪欲甚多瞋恚甚多愚癡甚多。不持沙門清淨梵行深樂非法。惡相姦詐。謗毒龜鱉。譏刺言語。穢曲逆耳。惡口罵詈。放逸自恣。傲慢獨高。嘲調諷曲。形容醜陋。懈怠懶惰。破戒暗鈍。勤行惡業。嫉妬慳貪。無量煩惱之所纏縛。如是彼土衆生衆中。釋迦如來正爲說法。是等菩薩大眾對如來曰。世尊。甚難甚難。釋迦如來爲彼衆生而說法耶。佛言。如是如是。善男子。釋迦如來爲彼衆生演說法要。甚難甚難。善男子。彼土衆生如是龜鱉。連一念

善甚爲難難。何以故。若於清淨世界衆生清淨。修行善法不足爲難。娑訶世界如是穢濁。設彼衆生能運善心。一彈指頃甚爲希有。一彈指頃歸依於佛。歸依正法。歸依聖僧。甚爲希有。一彈指頃受持淨戒甚爲希有。一彈指頃發離欲心甚爲希有。一彈指頃速大悲心發阿耨多羅三藐三菩提心甚爲希有。是諸菩薩而白佛言。希有世尊。希有善逝。爾時一切諸菩薩摩訶薩言。善哉世尊。如所教誨隨順正法如誨奉行。從佛聞已。頂禮佛足禮竟而出。復爲釋迦如來。化作種種供養之具。有化寶樹華果莊嚴相好圓滿。有化毘琉璃樹。有化玻梨寶樹。有化金銀之樹。及如意樹華果之樹。又化衣雲及莊嚴雲香雲鬘雲蓋雲井伎樂雲。如是變化合成一雲。是諸菩薩與降伏一切障礙菩薩俱而往娑訶世界。爾時降伏一切障礙菩薩報諸菩薩言。仁者。此娑訶世界衆生。恒爲衆苦之所逼惱。善哉仁者。我等應當爲諸衆生作大神通。以神通力令彼衆生遠離衆苦而受快樂。是諸菩薩答言。善哉善哉。仁者。爾時降伏一切障礙菩薩而作神通。即從身出種種光明。清涼微妙無有垢穢悅樂身心。以是光明遍照三千大千世界。是中一切地獄及諸畜生餓鬼之類及閻羅王。遇此光明皆離衆苦受諸快樂。無復相殺害心。無忿恨心。無瞋恚心。互相恭敬作父母想。三千大千世界中間無光明處。日月光明神通道力不能照處。是菩薩光悉皆照了。是中衆生互得相見。又三千大千世界。諸鐵

託生林苑世奇特
願禮虛空等相故
於道樹下成等覺
願禮無比具威神
衆中轉于妙法輪
願禮微妙如意樹
了知世間如夢等
願禮不動福慧聚

清淨無汚等等
我等故來到此國
破碎一切衆魔怨
我等故來到此國
說法如幻水中月
我等故來到此國
種種色像如火輪
我等故來到此國

爾時偈頌出已未久。長老目連卽從座起。偏袒右肩。右膝著地。合掌向佛恭敬禮畢。而白佛言。世尊。如今瑞相是誰所作。本未曾有。未曾聞見。說是語已。佛告長老目連。連言。目連。東方去此過恒河沙等數世界。彼有世界名芙蓉華。是中有佛名芙蓉眼。如來應正遍知。卽時存在正說法要。從彼佛土降伏一切障礙菩薩。與無量百千億那由他諸大士俱。來至此娑訶世界。現是瑞相。佛說是語未久。之頃。降伏一切障礙菩薩。與百千億那由他諸菩薩俱。以大神通悉詣佛所。與大士俱。頭面稽首敬禮佛足。圍繞千匝。俱立佛前。以此偈頌一時同音。而歎佛曰。

大名大勇猛	過 ^① 有諸危嶮	光明普照了	普感普救拔
大智大仙尊	歸命 ^② 度彼岸	普知衆生性	敬禮至極尊

爾時降伏一切障礙菩薩。與諸菩薩摩訶薩等。以是偈頌歎佛已畢。世尊憐愍聽許復座。俱於蓮華臺上而坐。隨其所應而從座起。偏袒右肩右膝著蓮華臺。合掌向佛而白佛言。世尊。我今欲問如來應供正遍知隨處少分唯願世尊。如今所問憐愍答之。作是語已。佛告降伏一切障礙菩薩言。大士但問。如來世尊當自聽許隨意所問。如來當爲分別答之。爾時降伏一切障礙菩薩蒙佛聽許而白佛言。世尊。菩薩摩訶薩。云何具足檀那波羅蜜。云何具足尸羅波羅蜜。云何具足羼提波羅蜜。云何具足毘梨耶波羅蜜。云何具足羅波蜜。云何具足毘梨耶波羅蜜。云何具足禪那波羅蜜。云何具足般若波羅蜜。云何

具足優和俱舍羅波羅。蜜。云何具足波尼牢那波羅。蜜。云何具足婆羅波羅。蜜。云何具足開那波羅。蜜。世尊。云何菩薩摩訶薩與地平等。云何菩薩與水平等。云何菩薩與火平等。云何菩薩與風平等。云何菩薩與虛空平等。世尊。云何菩薩如月如日。云何菩薩如師子王。世尊。云何菩薩善能調伏。云何菩薩世所知識。云何菩薩喻若蓮華。云何菩薩發增廣心。云何菩薩得清淨心。云何菩薩無疑惑心。云何菩薩意如大海。世尊。云何菩薩心解微細。云何菩薩辯才會理。云何菩薩辯才明了。云何菩薩辯才淨潔。云何菩薩辯才能悅一切衆生。云何菩薩入壞言語。世尊。云何菩薩利益說法。云何菩薩無不隨順。云何菩薩善了法界。云何菩薩行於空境。云何菩薩住於無相。云何菩薩遠離一切心願。云何菩薩以慈爲身。云何菩薩以悲爲身。云何菩薩恒歡喜住。云何菩薩住於捨中。云何菩薩神通遊戲。云何菩薩永離八難。云何菩薩不忘失菩提心。云何菩薩得宿命智。云何菩薩親近善知識。云何菩薩遠離惡知識。云何菩薩得如來法身。云何菩薩得金剛不壞身。云何菩薩作大薩婆主。云何菩薩作大導師。云何菩薩示道不顛倒。云何菩薩恒正憶念。云何菩薩著糞掃衣。云何菩薩受持三衣。云何菩薩行不低昂。云何菩薩如法乞食。云何菩薩唯坐食。云何菩薩不再飲食。云何菩薩住阿蘭若。云何菩薩依止樹下。云何菩薩習坐露地。云何菩薩住尸陀林。云何菩薩宴坐不眠。

云何菩薩隨宜敷座。云何菩薩攝心方法。云何菩薩用心與理相應。云何菩薩受持修多羅經。云何菩薩受持毘尼律。云何菩薩具足威儀法用舉止。云何菩薩無懷嫉心。云何菩薩於諸衆生平等心。云何菩薩殷勤供養恭敬諸佛。云何菩薩斷除憍慢。云何菩薩心多清淨。世尊。云何菩薩了知世諦。云何菩薩通達第一義諦。云何菩薩善解十二因緣。云何菩薩於世間解。云何菩薩生淨佛刹。云何菩薩不受胎生染污。云何菩薩出離家居。云何菩薩壽命清淨。云何菩薩心無疲倦。云何菩薩行佛制法。云何菩薩姿顏悅豫面無羶蹙。云何菩薩多聞具足。云何菩薩持正法。云何菩薩生法王子。云何菩薩釋梵護世諸天之所奉迎。云何菩薩了知衆生機性。云何菩薩成熱衆生。云何菩薩堪任正位。云何菩薩共住安樂。云何菩薩善行攝法。云何菩薩得身端正。云何菩薩爲所依識。云何菩薩喻大藥樹王。云何菩薩福業相應。云何菩薩善能變化。世尊。云何菩薩速成阿耨多羅三藐三菩提。

大乘寶雲經十波羅蜜品第二

爾時佛告降伏一切障礙菩薩摩訶薩言。善哉善哉。善男子。重復善哉。汝爲利益一切衆生。亦爲安樂一切世間。特爲莊嚴人天大衆。是故汝今以如是義應問如來。善男子。諦聽諦聽善思念之。我當爲汝分別解說。唯然世尊。願樂欲聞。佛言。善男子。菩薩摩訶薩具足十法修行檀波羅蜜。何等爲十。一者法施

具足。二者無畏施具足。三者財施具足。四者無反報施具足。五者憐愍施具足。六者不輕慢施具足。七者殷重施具足。八者供養施具足。九者無所依施具足。十者淨潔施具足。善男子。云何菩薩法施具足。善男子。菩薩無希望心受持正法。不爲利養不爲知識不爲名聞。種種因緣但爲欲滅一切衆生劇苦因緣。以無著心於諸衆生而爲說法。一向平等無二心故。如於國王王子朝臣富貴之處。而爲說法。於旃陀羅及下賤人。平等說法亦復如是。無二心故。何況於諸萬民都邑一切衆生。如是說法。不生憍慢。善男子。是名菩薩法施具足。善男子。云何菩薩無畏施具足。善男子。菩薩自身捨棄一切刀仗。不令一切衆生怖畏。以所行法傳勸化他。於諸衆生父母想眷屬妻子想善知識想。何以故。如佛所說。生生世世流轉無始。無一衆生非是汝等昔時父母眷屬妻子知識。乃至蠕動一切衆生四生之類。是故應施其無所畏。割肉。飴之。勿令怖畏。何況於大衆生。善男子。如是菩薩無畏施具足。善男子。云何菩薩財施具足。菩薩若見衆生心性慳惡行不善業。即施財物。施財物竟止其惡業。令修善行。復更思惟。如來所說菩薩行施。即滅三種惡法。所謂嫉妬慳惜貪愛。是故我等依如來教而行布施。如是行施不生傲慢。善男子。如是菩薩財施具足。善男子。云何菩薩不望報施具足。善男子。菩薩行施。不爲自身不爲眷屬不爲世俗。往還因緣而行布施。是諸菩薩如法布施性樂布施。

以是因緣菩薩無有求報恩心。善男子。如是菩薩不望報施具足。善男子。云何憐愍布施具足。善男子。菩薩見諸困苦衆生。若飢若渴。若裸若袒。若被破弊。無救無護無歸依處。無所安身。福德微薄。見已則生憐愍殷勤之心。爲是衆生利益安樂。是故我應急行阿耨多羅三藐三菩提。是諸衆生困苦無救無護無歸依處。流轉生死遍於六道。受諸劇苦無暫休息。我當獨於一切衆生。爲尊爲師。爲將爲上。爲首爲導。爲救爲護。爲歸爲依。以大憐愍逼切其心。以憐愍故攝受衆生。如是憐愍攝受無量無邊一切衆生。修是善根不生憍慢。善男子。如是菩薩憐愍布施具足。善男子。云何菩薩無憍慢施具足。善男子。菩薩行施。非憍與施不輕他施。不罵辱施不前惱施。不恃富貴恍惚而施。不求名譽不恃多聞。夫欲行施殷重而施。前作恭敬然後方自手施與之。善男子。如是菩薩無憍慢施具足。善男子。云何菩薩殷重施具足。善男子。菩薩若見和上師僧可尊重者及諸同學。以身恭敬而心殷重。合掌禮拜奉迎送去作和合意。於諸種種修行法事。與善相應常爲朋友。善男子。如是菩薩殷重施具足。善男子。云何菩薩供養施具足。善男子。菩薩若於佛前於法前僧前而設供養。若至如來塔廟之處。以諸香華而供養之。淨潔掃灑。若如來塔有破壞者卽爲治理。如是供養諸佛。復於所聽如來正法。讀誦受持書寫演說。思惟其義如法修行以無顛倒故。如是供養正法。以諸衣服飲食臥具湯

藥種種資生。乃至冷暖湯水悉皆施給。如是供養僧衆。善男子。是名菩薩供養施具足。善男子。云何菩薩無所依施具足。善男子。菩薩行布施時不作是願。以此善根令得生天若次諸天若生國王朝臣宰相富貴之處。善男子。如是菩薩無所依施具足。善男子。云何菩薩淨潔施具足。善男子。菩薩如前所說種種行施善觀察之。如是觀察布施過失布施垢穢布施障礙悉令不生。善男子。如是菩薩淨潔施具足。善男子。以是十法菩薩檀波羅蜜滿足。善男子。菩薩具於十法。尸羅波羅蜜具足。何者爲十。一者護持波羅提木又禁戒。二者護持菩薩所應學戒。三者遠離一切煩惱燒熱。四者遠離不善思惟。五者信業。因果。六者怖畏罪惡。七者慚愧觀察。八者受持堅固。九者無所依戒。十者三輪淨戒。善男子。云何菩薩護持波羅提木又戒。若修多羅若於毘尼及諸經中善哉如來所制禁戒。在在處處。我應當學如法受持。不特種姓不著諸見。不規徒衆不見人過。無下劣想不著難藝。於是戒律生殷重心如法受持。如是菩薩守護波羅提木又禁戒。善男子。云何菩薩守護菩薩所應學戒。善男子。菩薩作是思惟反覆籌度。非但受持波羅提木又戒。我當證得阿耨多羅三藐三菩提。是故處處經中。凡是如來所說菩薩種種威儀。并於所制菩薩種種律儀。我應當學如法受持。何者菩薩修威儀戒。菩薩非處非時不可說法。要知時節善解國土。以軟美音方爲說之。何以故。勿令衆生

不善心。將護彼意自收六情。菩薩方得菩提行滿。何者律儀戒具足。所謂愛語軟語不渾雜住。樂住閑靜顏貌和悅。如是菩薩具威儀已。結是如來所制諸法律儀以殷重心悉皆受持。如是菩薩守護菩薩所應學戒。善男子。云何菩薩遠離一切煩惱燒熱。善男子。菩薩若慾燒熱若瞋燒熱若癡燒熱。及諸無量一切煩惱火所燒熱。或復種種財貨資生因緣身心熾然。當修三種對治法門。仍速遠離三毒因緣。何者是慾對治何者是姪欲因緣。修不淨觀是慾對治。一切女色是姪因緣。何者修不淨觀。所謂觀此身分其中唯有毛髮爪齒皮膚垢膩。淚汗涕唾大小便利。筋肉血脈腦膜肪膈。骨髓膏膽心肺脾腎。肝膽腸胃黃白涎癰生熟二藏。不淨充滿。菩薩如是身分。當善觀察。三十六物。如是觀察復更思惟。有諸嬰兒凡夫癡無曉了少分善根。尙能觀察三十六物不生貪欲。何況有智具大人相厚種善根。如是菩薩修不淨觀。何者名爲女色。所謂主家母村好能莊嚴色像外形姿態。三十六物假合醜穢以爲形相惑諸凡愚。菩薩若眼見已而作是念。如來常說。一切境界如夢如幻皆是虛妄。何有智者。於諸境界如夢幻等而生貪欲。作是觀察應速遠離。是名菩薩離欲因緣。何者瞋恚對治。何者瞋恚因緣。善男子。菩薩於諸衆生多生慈悲。凡是因緣能生瞋者皆悉遠離。如是菩薩修瞋對治離瞋因緣。菩薩作是觀已卽得離瞋。得離瞋已不生惱熱。若被損辱若失財物亦不生熱。

●因十(●)● ●結二(●) ●(焦)十熱● ●(三十六物)一● ●貪欲二欲心●

如是菩薩遠離一切煩惱熾熱。善男子。云何菩薩遠離不善思惟。善男子。菩薩獨無伴侶。住於空閑寂靜之處。發如是心。我今安住無喧雜處。住清淨處。是故得住。如來法律安樂清淨。有諸沙門剃除鬚髮。被壞色衣而行苦行。近惡知識不善思惟。是故失於如來所說法律。如是菩薩遠離不善思惟。云何菩薩信業因果。菩薩作是思惟。如佛所說沙門夫作功德。應當至心持戒修智。至到努力。何以故。至心造功德故。當受如意安樂果報。如是信故。即得遠離諸不善業。是名菩薩信業因果。善男子。云何菩薩怖畏罪惡。菩薩於微細罪恒生怖畏。尚不敢犯。何以故。如佛所說沙門毒藥體性。若多若少。俱能殺人。一切罪殃。若大若小。俱令衆生墮三惡道。地獄餓鬼畜生劇苦之中。亦復如是。思惟是已。則生怖畏。一切罪惡。是名菩薩怖畏罪惡。云何菩薩慚愧觀察。菩薩與四部衆及諸國民無不親狎。如是等人於菩薩邊。而施金銀珠琉璃璧玉種種寶物。而是菩薩獨不食。若塔廟物若僧寶物。付囑委之而不自用。何以故。如佛所說。菩薩於己身分。乍割其肉。隨意用之。而不可以非捨施物而應得用。如是菩薩慚愧觀察。云何菩薩受持堅固。菩薩若處眷屬及諸天神之所繞亂。令生貪著一切財物及五欲樂。其心安住不動不搖。亦不退轉。如是菩薩受持堅固。云何菩薩無所依求戒。菩薩護持淨戒。作如是念。不以此戒我當生天及諸天等國。王帝主諸大朝臣。菩薩持戒爲無所得

故。如是菩薩無所依戒。云何菩薩三輪淨戒。菩薩以身清淨口心清淨。何者菩薩身清淨戒。結是一切身業不善。所謂殺生偷盜邪淫等皆悉遠離。是名菩薩身業清淨。何者菩薩口業清淨。結是一切口業不善。所謂妄語兩舌惡口罵詈破散戲語皆悉遠離。是名菩薩口業清淨。何者菩薩心業清淨。結是心業一切不善。所謂貪欲瞋恚愚癡等皆悉遠離。是名菩薩心業清淨。如是名爲三輪淨戒。善男子。是名菩薩摩訶薩尸羅波羅蜜清淨具足。善男子。菩薩具有十法。屬提波羅蜜具足。何等爲十。一者內忍具足。二者外忍具足。三者法忍具足。四者佛印可忍具足。五者無方所忍具足。六者平等忍具足。七者不見事忍具足。八者不搖動忍具足。九者慈悲忍具足。十者成就賢願忍具足。善男子。云何菩薩內忍具足。內有憂悲苦惱愁毒惆悵憤悶。悉皆忍之。默然不熱。是名菩薩內忍具足。云何菩薩外忍具足。善男子。菩薩聞有惡口罵詈種種誹謗。及其父母一切眷屬和上師僧。乃至誹謗佛法僧寶。聞已不瞋不惱。不入內懷而堪忍之。無怨恨心。是名菩薩外忍具足。云何菩薩法忍具足。菩薩摩訶薩於諸如來所說甚深經教。斷諸疑惑。意趣難達諸佛境界。所謂諸法本來寂靜。不生不滅。性自涅槃。聞如是法。不恐不怖。不驚不畏。即便作是。進退思惟。頗有一人。不聞如來如是甚深微妙正法。得成阿耨多羅三藐三菩提耶。以是因緣。應當至心受持讀誦觀察修行如是正法。是

名菩薩法忍具足。云何佛所印可忍具足。菩薩摩訶薩若生瞋恨。即當至心諦善思惟。如此瞋者何由而生。又何處滅。復誰所生。云何而生。藉何因生。如是觀察。不見瞋因。不見生處。不見源由。以是因緣。即便忍之。不生煩惱。是名菩薩佛所印可忍具足。云何無方所忍具足。菩薩非晝日忍夜中不忍。非夜中忍晝日不忍。非此國忍彼國不忍。非彼國忍此國不忍。非知識忍不知識忍。非不知識忍知識不忍。菩薩不爾。於一切時在在處處。皆悉安耐一切能忍。是名菩薩無方所忍具足。云何菩薩平等忍具足。菩薩不但於其父母尊長妻子一切眷屬等所。而爲堪忍。餘處不忍。菩薩不然而以故。菩薩堪忍。無有親疎。不問尊卑及旃陀羅。以平等心而堪忍之。是名菩薩平等忍具足。云何菩薩不見事忍具足。菩薩不以事緣故忍。不爲名聞故忍。不爲世流布忍。不爲慚愧故忍。菩薩在在處處常修忍辱。是名菩薩不見事忍具足。云何菩薩不擾動忍具足。菩薩瞋恚未發之前。爲惡不生。而暫忍辱。不名爲忍。若遇惡境。或以手捲若以刀仗。或打或殺。或口罵辱。菩薩皆忍。是名菩薩不擾動忍具足。云何菩薩慈悲忍具足。菩薩若作國王王子朝臣。富貴多饒財寶。得自在力。設被罵辱毀訾。誹謗種種輕欺。悉皆堪忍。不瞋不恨。不逞富貴而作是念。是等衆生我皆荷負我所守護。是故不可於所守護增加瞋恚便棄捨之。以是因緣。興大慈悲。能堪忍之。不生瞋恨。是名菩薩慈悲忍具足。云何

●(清)十淨 ●有二人 ●進退二寶却 ●至心二寶却 ●布二故 ●

菩薩誓願忍具足。菩薩摩訶薩應作是念。我於如來應供正遍知前作師子吼。我當修行阿耨多羅三藐三菩提。見諸衆生沈淪生死沒深淤泥。我應拔濟令得度脫。是故我今不可以於所度之衆。多生瞋忿起怨憾心不耐不忍。若我不忍尚不自渡。何況渡人善男子。譬如醫王見諸盲人使作是念。我今當爲如是人等除其目中一切暗翳種種障膜。雖作是念而是醫師本自盲冥。善男子。於意云何。如是醫師能爲衆生除眼翳不。對曰。不也世尊。佛言。善男子。如是菩薩。於此無明生盲世界自無慧眼。云何能除世間無明。自眼翳障尙不能治。豈能治他。以是因緣。菩薩欲除一切衆生無明眼者。應前自除一切暗障後及於人。是故菩薩應堪忍之不生瞋恨。如是菩薩自誓願忍具足。善男子。是名菩薩摩訶薩具足十法忍。波羅蜜滿足。

大乘寶雲經卷第一

大乘寶雲經卷第二

梁扶南三藏曼陀羅仙共僧伽婆羅等譯

十波羅蜜品之二

善男子。菩薩摩訶薩。具足十法毘梨耶波羅蜜滿足。何等爲十。一者金剛不壞精進。二者勇猛精進。三者離兩邊精進。四者增廣精進。五者練治精進。六者無休息精進。七者清淨精進。八者無比精進。九者無輕蔑精進。十者

非策精進。善男子。云何菩薩精進不壞喻如金剛。菩薩摩訶薩勇猛精進發弘誓願。爲諸衆生未涅槃者令得涅槃。未得度者而令得度。未解脫者令得解脫。未安立者令得安立。未覺悟者令得覺悟。如是勇猛遠廣大心時。魔波旬即便往到是菩薩所。而諫之曰。善男子。無勞如是勇猛精進。何以故。善男子。我昔已曾如是勇猛。亦爲衆生發弘誓願。未涅槃者令得涅槃。如是誓願皆是妄語。欺誑世間嬰兒凡夫無有真實。善男子。我未曾見頗有一人。如是精進發弘誓願。以願力故得成阿耨多羅三藐三菩提。善男子。我唯見無量無邊一切衆生如是精進。以聲聞乘辟支佛乘而般涅槃。以是義故急當捨離如是精進勞累身心艱苦疲極。爾時菩薩而作是念。咄哉波旬。將不放來燒亂我耶。豈不欲作障礙留難我法事耶。審知魔已而作是言。波旬善哉。少欲自持。何勞樂知世間事乎。波旬。如來說此一切世間業爲師匠。依因於業緣力所使。波旬。汝當自攝復還去。汝今惱我之因緣故。汝於來世長夜受苦空無利益。如是魔衆及魔天民。故作障礙來相惱觸。而是菩薩不破不散不壞不退。如是菩薩金剛精進具足。善男子。云何菩薩勇猛精進。菩薩摩訶薩以是精進即能超越過前修行。諸菩薩等不能及是菩薩。一分乃至算數譬喻皆不能及。何況聲聞辟支佛等。於初發心以精進力。攝持一切如來法藏。即便遠離一切不善。如是菩薩勇猛精進具足。云何菩薩離二邊精進具

足。菩薩摩訶薩。雖作如是勇猛精進。不得過分自苦其身。復不下劣懈怠懶惰。如是菩薩離二邊精進具足。云何菩薩增廣精進具足。菩薩摩訶薩如是精進。如如來身我身亦然。如來頂上無能見者。圓光一尋相好殊特。具足無量不可思議無礙智慧諸佛功德。恒師子吼力無所畏我皆亦爾。如是精進。是名菩薩增廣精進具足。云何菩薩練治精進具足。善男子。如摩尼珠及金銀等。以練治故却垢瑩磨淨潔光明。人見歎言。是摩尼珠及金銀等。以得光明被練治故。如是菩薩修行精進。薄除一切垢穢不淨亦復如是。何者精進垢污。所謂懈怠懶惰是精進垢。於飲食中不自知足。不識己身是精進垢。菩薩悉皆薄除。如是勇猛則爲無垢無穢淨潔光明顯現。如是菩薩練治精進具足。云何菩薩不休息精進具足。菩薩摩訶薩。於四威儀常修精進。無時無處而暫休息。是名菩薩不休息精進具足。云何菩薩清淨精進具足。如是菩薩常修精進。設有龜惡諸不善法障道因緣無利益事。悉應薄除。所有善法隨順涅槃不違正道。助成菩提流向善提。則爲生長而增廣之。於一念頃尙不放生微細諸惡。何況大惡。是名清淨精進具足。善男子。云何菩薩無比精進具足。菩薩作如是念。若遍十方如恒河沙等世界。爲阿鼻獄猛火燒然。是中世界見諸衆生。無數無量無歸依處困苦無向。菩薩即發勇猛之心。獨自無侶。設爲一人度脫因緣。能以脚步度如是等世界猛火。而度脫之。何況

衆多。如是菩薩。與諸聲聞辟支佛等及諸外道不可爲比。如是菩薩無比精進具足。云何菩薩無輕蔑精進具足。菩薩不作是念。謂菩提者。非是世間凡人可得。而我今者所修精進蓋不足言。下劣微薄我今懶惰。而菩提法勇猛精進如救頭然。於無量劫之所修得。我今若不擔任荷負如是重擔。是菩提法豈可得矣。菩薩應復諦想思惟。過去已有無量諸佛如來應供正遍知。今正等覺。當成等覺。皆悉用於如是等策。如是修行。如是精進。諸佛如來悉成正覺。而我今者用如是策勇猛精進。與諸衆生不可爲比。緣諸衆生得成阿耨多羅三藐三菩提。亦復如是。是故我今寧爲一切諸衆生等受地獄苦。而不爲利益自身獨證解脫而取涅槃。如是菩薩無輕蔑精進具足。善男子。云何菩薩無策精進具足。菩薩如是精進非人所策。不著其味。亦不以此勤精進故策怪他人。亦不自高。作是思惟。何有智者正務私事待人所策。是名菩薩無策精進具足。善男子。如是菩薩具足十法。毘梨耶波羅蜜滿足。善男子。菩薩摩訶薩。具足十法。禪波羅蜜滿足。何等爲十。一者福德佐助。二者多服離想。三者勇猛精進。四者多聞具足。五者心不顛倒。六者如訓相應。七者如法修行。八者自性利根。九者善解心地。十者善解奢摩他毘婆舍那無止息意。善男子。云何菩薩福德佐助。菩薩摩訶薩於大乘法宿植德本。在在處處流轉生死。爲善知識之所攝受。隨願受生。若富貴大姓。若居士大家

信樂之家。既意欲得往彼受生。即便造作彼業因緣令得往生。生生世世值遇親近真善知識。何者名爲真善知識。所謂諸佛菩薩如是增長宿世修集善業因緣。常作是念。苦哉世間痛哉世間。無安立哉一切世間。久遭重病癡暗無明。何以故。欲因緣故。是故我今不當於如是等困厄世間求受五欲。夫淫欲者。唯是妄想顛倒而已。於三苦中謬生樂想。是故如來處處經中種種因緣。具說淫欲多諸過失殊可患厭。所謂淫欲如炙肉法。肉鍊俱燒。如。祇刀刀貪味僞舌。如毒蛇頭具四種毒。如猪在廁臭穢不淨。如彼癡狗而齧枯骨。其口出血謂之爲樂。亦如獼猴黏著稠膠。是故菩薩當生厭離。剃除鬚髮而被法服。於正法中如法出家。往無家地而慕精進。未得令得未證令證未至令至。以是因緣而取三慧。世諦所說第一義諦所說。善解二諦深妙之理。如所教訓卽爲隨順。離諸顛倒如法修行。何者名爲如法修行。所謂正見正思惟正語正業正命正精進正念正定。以能通達於道諦故。成就利根了知諸根。卽樂寂靜究竟遠離。一切徒衆混雜誹謗。忽遠多言。娼怒癡等一切惡覺。親里知識利養名譽畢竟遠離。身心快樂柔軟調和。復更思惟觀察是心。何法處行於善不善無記法耶。若行於善卽生歡喜。若生欲覺名爲不善。欲有三種謂上中下。何者爲上。以欲遍身深入心住。迷亂猖狂不能修於遠離因緣。以深著故。云何深著。以共不能究竟生於慚愧心故。獨居空閑而隨

憶念不曾暫忘。生惡覺觀決云淫欲。定是精妙諷詠歌歎。妄想顛倒謂言好物。如癡獼猴見水中月便欲提取。不見其惡無慚恥心。以欲因緣。亦能與其父母尊長而共爭競。乃至相殺不避親疎。凡夫癡頑耽著愛染。不能捨離欲因緣故。死墮地獄畜生餓鬼受諸苦報。是名上欲。何者中欲。若人習行親近淫欲。未交會前方便求覓。設遂其事便生厭離而有慚心。知欲不善呵責自悔。是名中欲。何者下欲。脫遇欲緣止申捉手共相磨觸。或共言語或眼瞻視。是名下欲。夫名淫欲。若莊嚴身若愛壽命及諸資生。但能生貪悉名淫欲。何者名瞋瞋亦三種。謂上中下。其上瞋者。生於忿毒惡憾恚怒惡類憎嫉。於五無間重罪之中。皆能備造或謗正法。由謗正法所得重罪。於前五逆不及一分。乃至算數譬喻悉不能及。以是因緣。死後入於大地獄中受諸苦毒。久久之後無量劫中脫得生人。其眼光亦無賴惡性暴虐咆哮。生於陀羅下賤之家。以是因緣展轉生死無有出期。是名上瞋。何者中瞋。其雖發瞋造諸惡業。卽生悔心發露懺謝瞋所生罪。速疾修其對治方法。是名中瞋。何者下瞋。當瞋發時而作惡口不愛之語。或惡眼視。雖作不善亦非恒瞋。一念之頃速疾修集對治方法是名下瞋。癡亦三種謂上中下。何者上癡。於前所說如是之處癡所迷惑。而無憂愁不知改悔是名上癡。何者中癡。若癡暫發造作惡業速疾改悔。於同學邊發露懺悔不敢覆藏。於所犯罪知非利益。是名中癡。何

者下癡。於所持戒若二若三。脫有毀犯皆是制罪。終不敢犯。性重禁戒。是名下癡。是中菩薩善巧方便。制伏其心。令不作罪。如是制心。結是姪欲縛著。因緣悉不復生。何以故。如是善巧制伏心。故心若無記。是時憶念一向觀察。令其心性與善相應。何者。名為無記心耶。若有是心。不散於外。不住於內。不住於善。不住不善。不在奢摩他。不在毘婆舍那。不能收攝。令得寂靜。睡眠所逼。沈沒而住。如人睡覺。睡勢未除。心不明了。菩薩爾時以巧方便。制御其心。令得起發歡喜。安住於禪定中。如是菩薩善解於心。菩薩如是解於心已。觀見諸法如幻如夢。是法不善。是法是善。是法出離。是法不出離。作如是知。是等諸法皆依於心。由心而生。心為上首。若能攝心調伏。制止。若達心性。則能攝得一切諸法。則能調伏一切諸法。則能通達一切諸法。若如是見一切諸法。則能修心。令得寂靜。以心繫心。若心不靜。而制令靜。安心於心。若心如寂靜相應。是名一心。得一心已。則入於定。得入定已。寂靜所生。一向歡喜。心歡喜已。滅於貪欲。貪欲滅已。一切不善亦皆寂滅。有覺有觀。寂靜所生。得歡喜樂。入於初禪。是時菩薩為滅覺觀。勤行精進。於歡喜樂。不著其味。何以故。謂無常故。行於初禪。而移其心。離於覺觀。心不復著。無覺無觀。三昧所生。得歡喜樂。入第二禪。是時菩薩則見此樂。決定是苦。何以故。三苦攝故。是時菩薩住於捨心。住捨心已。唯正憶念。而有了知。以身受樂。如是之樂

一切聖人說名為捨。憶念樂住。入第三禪。是時菩薩謂第三禪決定是空。故求四禪。而使其心入於四禪。結諸我見。悉皆迴轉。樂亦隨滅。諸苦亦滅。苦樂滅故。從初以來。憂喜滅。故不苦不樂。捨念清淨。入第四禪。復作觀行。則自見身。與虛空界。以為一相。如是見已。結是色想。究竟超越。是隔礙想。悉不復生。何以故。已得超越過色想故。無復結礙。於一切想。唯見無礙。無邊虛空。故入無邊虛空而住。是時復見識與無邊虛空相應。自謂此識無有邊故。入識無邊。過此識已。是中但有無相之心。一切行滅。無心功用。是名為滅。如是心滅。菩薩應知復更入定。是中進修而不休息。是處其心與慈相應。具如前說。乃至修得六通自在。是中亦復不息。精進。當求修滿菩提法行。善男子。如是菩薩具足十法。禪波羅蜜具足。善男子。菩薩摩訶薩具足十法。般若波羅蜜具足。何者。為十。一者善解無我真理。二者善解諸業果報。三者善解有為之法。四者善解生死相續。五者善解生死不相續。六者善解聲聞辟支佛道。七者善解大乘之道。八者善解遠離魔業。九者智慧不倒。十者智慧無等。善男子。云何菩薩善解無我真理。善男子。菩薩摩訶薩以善正慧觀察色陰。乃至受想行識。皆善觀察。如是觀察。不見色生。不見色集。不見色滅。乃至受想行識。亦不見生。亦不見集。亦不見滅。何以故。以真實故。不以假名。世俗性故。其真實性與世俗性。是二種性。文字章句所不能說。以是因緣。精進不息。如救

頭然。精進勇猛。利益衆生。如是菩薩善解無我真理。云何菩薩善解諸業果報。菩薩應作如是觀察。所言世間有諸果報。皆似伎兒。乾闥婆。城本性自空。所言衆生。則非衆生。而橫執相著於我見。以是因緣。不達真理。既不能了真道理。故作如是見。若言無我。無人。無衆生。無壽者。無士夫。無養育。無男女等。及諸善惡業。因果報。誰生誰死。爾時菩薩雖無衆生。有業有報。如是悉知。非是衆生。非諸善惡業。因果報。菩薩亦知。以正慧故。以真實故。如是菩薩善解業因果報。云何菩薩善知諸有為之法。菩薩摩訶薩應於一切有為之法。以善慧故。而善通達。作如是觀。是諸行法。搖動不住。如朝露。滴日出消盡。如山水流。唯去不歸。何有智者。於行法中。而生貪著。其心戀慕。若能觀見如是真實。見實因緣。則生厭離。寂滅之心。如是菩薩善知有為之法。云何菩薩善解生死流轉。菩薩以善智慧通達有為諸法。作是思量。遍諸世間。被無明暗之所覆蔽。障其慧眼。如生盲人。不見正路。何由能得出離生死。唯著生死貪愛。繩索之所纏繫。而取四趣。趣向三趣。沈滯生死。以取因緣。而能造作善不善業。以善不善諸業行故。受三有。生有因緣生。以生因緣有老有死。老死因緣憂悲苦惱種種不絕。如是流轉。猶若車輪。生死輪迴。無復斷絕。如是菩薩善知生死流轉。善男子。云何菩薩善知生死不復流轉。菩薩摩訶薩作如是觀。無明滅。故不著生死。不執著故。貪愛不生。貪不生。故取則不生。取不生。故有

不相續。不接續。故生則不生。生不生。故老死
憂悲諸苦惱等。悉皆斷滅。究竟無餘。菩薩摩
訶薩依此道理。以善慧故。悉皆通達。如是菩
薩善知生死不復流轉。云何菩薩善知聲聞
辟支佛乘。作如是觀。若行是法。得須陀洹果。
若得斯陀含果。若得阿那含果。若阿羅漢。
流盡六通盡諸有結。無復繫縛。向涅槃道。若
行是法。得成緣覺。自度自脫。等於犀角。如是
諸法。菩薩以善慧故。皆得通達。雖爾通達而
不取證。所以者何。菩薩摩訶薩作如是念。我
今荷負諸衆生類。作師子吼。暫度脫之。是故
我今不應未度一切衆生。生死稠林。曠野險
難。而獨度身於生死險。如是菩薩善知聲聞
緣覺乘道。善男子。云何菩薩善知大乘。菩薩
乃學一切諸佛所制戒律種種經法。究竟無
餘。不得學者。不得學道。不得所學一切種法。
不以如是之因緣故而墮斷見。如是菩薩善
知大乘正道。善男子。云何菩薩善知遠離魔
業。菩薩摩訶薩於惡知識。究竟遠離。及非所
宜國土聚落。受持讀誦。路伽夜多外典呪術。
貪求利養。殷重恭敬。菩薩知已。皆悉遠離。究竟
避之。及諸結使。諸轉惱惑。能障菩薩清淨道
者。皆悉遠離。修對治門。究竟斷之。如是菩薩
善知遠離魔業。善男子。云何菩薩智慧不顛
倒。菩薩摩訶薩一切世間技藝道術。悉皆學
知。何以故。爲欲成就利衆生故。不爲欲得所
知識故。但爲光揚顯。示如來正法功德之最
勝故。於諸外法。不生優勝功德之想。唯作是
解。如來經教最深最極。諸律毘尼功德無量。

是故菩薩。不取外道邪見法。則而爲清淨。如
是菩薩智慧不顛倒。善男子。云何菩薩無
比智慧。菩薩摩訶薩於此世間。若魔若梵。若
沙門若婆羅門。若人若天。一切十方。無有一人
等於菩薩之智慧故。唯除如來應供正遍知。
無有智慧能勝之者。若天若梵。若人若魔。一
切世間所有智慧。無能及者。如是菩薩智慧
無比。善男子。菩薩摩訶薩具足十法。般若波
羅蜜滿足。善男子。菩薩摩訶薩具足十法。善
解方便。波羅蜜。何等爲十。一者善解迴向滿
願方便。二者善解轉諸外道方便。三者善解
轉諸毒塵方便。四者善解調伏疑悔方便。五
者善解救濟衆生方便。六者善解延衆生命
方便。七者善解攝受方便。八者善解處非處
方便。九者善解勸化利喜教導方便。十者善
解供養承事方便。善男子。云何菩薩善解迴
向滿願方便。善男子。菩薩設見若華若果。無
有主甲非人所護。以此華果於夜三時。日中
三時。而供養佛及諸菩薩。以是因緣。所得功
德。迴向阿耨多羅三藐三菩提。設見香樹寶
樹。意樹無有主甲非人所護。日夜六時而設
供養。迴向阿耨多羅三藐三菩提。又諸經中
所聞種種供養之具。勝妙殊特。以內深心。皆
悉迴向。十方世界諸佛世尊。一切菩薩。一切
衆生。所有善業。善提修行。以深心。故皆悉隨
喜。迴向阿耨多羅三藐三菩提。於佛塔像。若
華若果。而設供養。皆悉迴向。願諸衆生。遠離
破戒臭穢之氣。願諸衆生。得於如來戒定慧
等芬馥之香。若以掃灑供養佛時。願諸衆生。

皆得端正威儀具足。若設略蓋供養三寶。悉
皆迴向。令諸衆生。遠離煩惱。一切熱熱。若入
寺舍。願諸衆生。入涅槃寺。若從寺出。願令衆
生出離生死。困厄牢獄。若開門戶。願諸衆生。
開善道門。若閉門戶。願惡道門。悉令閉塞。若
坐息時。願諸衆生。坐於道場。若洗浴時。願諸
衆生。離煩惱垢。若受水時。願諸衆生。離諸臭
穢。若洗脚時。願諸衆生。離煩惱障。若用楊枝
願諸衆生。除諸不淨。出入動止。願我此身。但
爲利益安樂六道一切衆生。若禮佛時。願諸
衆生。速成佛身。一切人天之所恭敬。如是菩
薩善解迴向滿願具足。善男子。云何菩薩善
解迴轉外道方便。菩薩摩訶薩常於處處外
道法中。化作道士。梵志尼提。爲欲成就衆生
因緣。就學經法。而作是念。是等衆生。多有憍
慢。若作法師。而往教化。其不信受。以是義
故。前作外道弟子。學士。就中出家。精進勇猛
細密威儀。必令得勝外道徒衆。以多聞。故以
苦行故。方能得作外道法師。可尊可重。言語
有用。辯才具足。知其信已。方貶其道。示其過
失。仁者。汝所學道。非爲清淨。非爲離欲。亦非
厭離。不能滅障。從其邪道。而迴轉已。以佛正
法而安立之。爲五通仙。受持梵行。修是梵行
勇猛精進。必令能得外道法術。如是勇猛成
就三昧三摩跋提。必令得勝一切外道五通
仙等。爲諸仙人。作大法師。世所崇仰。知成熟
時。而貶是等諸外道法。現其過失。從其禪定
而迴轉之。仁者。是道不爲清淨。不爲厭離。亦
不能滅一切障礙。從如是法迴轉。竟已。以佛

正法而安立之。如是菩薩善解迴轉外道方便。善男子。云何菩薩迴轉毒塵。菩薩摩訶薩見諸衆生深著貪欲。但令滅其貪欲因緣。作是方便化作女色。形容端正具足相好勝餘女人。衆生見已生貪甚深愛樂耽著。於所眠息受樂之時忽然而死。一念之頃即成臭爛。可惡不淨見即怖畏。大生厭離惶惶苦惱。此是臭穢誰能除之。爾時菩薩侍立其前即爲說法。令得決定令入正位。於三菩提隨得一種。如是菩薩善解迴轉毒塵方便。善男子。云何菩薩善解斷除疑悔方便。菩薩摩訶薩見是衆生作五逆罪。及餘不善種種罪業。菩薩往詣而作是言。仁者。何故愁毒不安樂耶。心無寧賴如無精神。答曰。善男子。我以造作諸逆罪業。以是因緣我今失心怖懼無寧。以此罪故於未來世受諸苦惱諸非利益。是時菩薩前令信受。以是因緣或作神通。或記於心。見神通者是人信已。於菩薩邊得大歡喜。生信解心堪受。說法。如是信已。是時菩薩於其人前。而作變化化作父母。而作是言。仁者見不。我之父母亦被殺害殺父母已復作神通。而現是人令其歡喜。如是之人有大神通。尙殺父母何況於我。是時菩薩爲是衆生而說法要。令其罪業展轉輕微薄如蠅翼。如是菩薩斷除疑悔善巧方便。善男子。云何菩薩善解救濟衆生方便。菩薩摩訶薩若見衆生堪聞正法而作惡業。爲教化故。菩薩爾時巧作神通。若以王身應得度者則現王身。若宰相身應得度者而則爲現宰相之身。

若以富貴臣民刹利身應得度者則爲現之。若以天身應得度者而現天身。若有衆生以軟語故應得度者。而作軟語爲教化之。若金剛身應得度者現金剛身。若有衆生以怖畏故應得度者即現怖畏。若有打拍呵罵縛錄應得度者即現是事。若有衆生欲作逆事打拍損惱。菩薩摩訶薩見是等已。即生憐愍而作是念。是等衆生欲來惱我。見是衆生如觀掌中阿摩勒果。生大慈惱而作是念。我今此身寧受阿鼻地獄大苦。令是衆生即得入於無餘涅槃而得解脫。見是衆生作諸罪業。以是因緣若捨今身必受阿鼻地獄苦報。是時菩薩生憐愍心。以慈悲故念彼衆生。爲治罰故而折伏之後方教悔。如是菩薩救濟衆生善巧方便。善男子。云何菩薩善解延衆生壽命方便。菩薩摩訶薩若見衆生不。威利養無有勢力。不能得知諸聖妙法。雖求飲食尙不能得存立身口。是時菩薩爲是人等。教導文章技藝算計種種法術。善相應者令得存立。如是菩薩善解延衆生壽命方便。善男子。云何菩薩善解攝受方便。菩薩摩訶薩若得種種珍寶之聚。高須彌山悉爲納受。隨宜微細亦爲納受。所以者何。爾時菩薩而作是念。是等衆生慳惜貪吝。耽著無厭保護堅捉。慳貪因緣流轉沈溺生死大海。猶若江河一切川流俱入大海。是等衆生墮三惡道。亦復如是。爲是衆生利益安樂。是故菩薩納受所施不爲自利。非爲獨己而受畜之不生貪心。但爲一切衆生利益同得用故。但爲供養佛法僧寶。

但爲救濟困乏衆生。令彼懷越得歡喜故。得利益故。如是菩薩攝受善巧方便。善男子。云何菩薩善解處非處方便。菩薩摩訶薩若見衆生有大威力。堪任成就阿耨多羅三藐三菩提。而行諸行求於聲聞辟支佛道勇猛精進。是時菩薩從如是處。而作方便令得捨離。示大乘道而令修行。若不信受乃至示現作大闢譯令得降伏。如是菩薩處非處起善解方便。善男子。云何菩薩善解勸化利喜方便。菩薩摩訶薩於諸未發菩提心者。能令發於菩提之心。已發心者懈怠懶惰勸令精進。不持戒者令其持戒。若以少善而知足者。方便發起令具諸善。若見衆生隨所犯戒可懺悔者。以是因緣閉心而住不喜不樂。是時菩薩爲是衆生廣說法要。令得懺悔滅如是罪。如是菩薩勸化利喜善解方便。善男子。云何菩薩善解供養承事方便。菩薩摩訶薩得出家已無人供養。隨宜如法所得知足。獨在閑處住於寂靜。作是思惟。我今云何能得供養承事如來。作是思惟心心不絕。思諸供具願得供養承事三寶。此則能得滿足六波羅蜜。行於一念中運供養心捨於所重。是檀波羅蜜。運供養心緣諸衆生而發是心。是戒波羅蜜。於是心中而坐安樂。是忍波羅蜜。於是心中無有疲倦。是精進波羅蜜。於是心中不散不動。是禪波羅蜜。於是心中而思種種供養之具。是般若波羅蜜。如是菩薩供養承事善解方便。善男子。菩薩具足十供養。善解方便波羅蜜具足。善男子。菩薩摩訶薩具足十法。

●攝二納● ●感二得● ●說二記● ●神通者二其神通● ●威配於心二合彼人等●

願波羅蜜具足。何者爲十。一者無下劣願。二者無怯弱願。三者爲度脫利益一切衆生願。四者稱歎一切諸佛功德願。五者降伏一切魔怨願。六者不由因信他願。七者無邊際願。八者無怖畏願。九者無疲倦願。十者究竟圓滿清淨諸願。善男子。云何菩薩無下劣願。菩薩摩訶薩不樂受於三有之樂。而發誓願。是名菩薩無下劣願。善男子。云何菩薩無怯弱願。菩薩摩訶薩發弘誓願。不求遠離出於三界而自取證。是名菩薩無怯弱願。善男子。云何菩薩救濟利益一切衆生願。菩薩摩訶薩作如是願。諸衆生界窮未來際。先令盡得無餘涅槃。然後我乃於佛涅槃而般涅槃。是名菩薩救濟利益一切衆生願。善男子。云何菩薩稱歎一切佛功德願。菩薩摩訶薩作如是願。若有衆生。於其未發菩薩心者教化令發。已發心者次第令行諸菩薩行。已修行者令坐道場。我設供養諸轉法輪。請住世間利益衆生莫般涅槃。是名菩薩稱歎一切諸佛功德願。善男子。云何菩薩降伏一切諸魔怨願。菩薩摩訶薩作如是願。我今應作如是等事。得成阿耨多羅三藐三菩提已。是我利土不聞魔名。一切魔民不生我國。是名菩薩降伏一切魔怨願。善男子。云何菩薩不由信他願。菩薩摩訶薩不信他故。願得成就阿耨多羅三藐三菩提。何以故。以智慧故作是思惟。此衆生界滯生死苦無救護。爲救護故發阿耨多羅三藐三菩提願。是名菩薩不由信他願。善男子。云何菩薩無邊願。菩薩發願無有

齊限行無執著。是故菩薩偏袒右肩右膝著地。至心勸請觀於十方一切世界有諸菩薩坐於道場。有諸菩薩於十方界而成等覺。請轉法輪。隨諸衆生根性不同而善憶念。凡是諸佛所說法要皆悉信解。如是信解而隨喜之。作隨喜已迴向阿耨多羅三藐三菩提。是名菩薩無邊願具足。善男子。云何菩薩無怖畏願。菩薩摩訶薩從初發心。聞諸佛法甚深甚深。聞佛功德甚深甚深。聞諸菩薩神通遊戲甚深甚深。聞諸菩薩方便甚深甚深。不怖不畏不驚。而作是念。諸佛菩提無量無邊。諸佛境界無量無邊。成熟衆生無量無邊。如我等類何能思算如來境界。所以者何。諸佛如來自能知之。我不能知。是名菩薩無怖畏願具足。善男子。云何菩薩無疲倦願。菩薩若見剛強衆生難調難伏。放逸自恣不肯受化。是諸菩薩之所厭患。如是剛強難調難化所厭患者。以是因緣。即生疲倦而棄背之。發願往生清淨世界諸佛淨土。是淨土中無如是等剛強衆生及其名處。菩薩不欲聞是人名。何況相見。若有菩薩棄背衆生。亦不能得諸佛淨土而往受生。是中有智諸菩薩等發如是心。一切世界有諸衆生。頑瞋暗鈍驕奢瘡癰無涅槃性。從彼世界諸佛菩薩所棄捨者。是等衆生願悉來集。我所莊嚴佛國土中。是等衆生勿令有餘。我皆令得阿耨多羅三藐三菩提。坐於道場覺了佛果。菩薩摩訶薩作是思時。從初發心一切魔宮無處不動。十方一切諸佛世尊之所稱歎。而是菩薩所嚴佛

國。速得成就究竟清淨。證於阿耨多羅三藐三菩提。是名菩薩無疲倦願。善男子。云何菩薩善舉具足願。菩薩摩訶薩坐於道場破碎魔軍。乃至得成阿耨多羅三藐三菩提。後不復發願。是名得如所願滿菩提願。譬如器皿酥油盛滿平齊緣邊。不復能容如隣虛滴。是故說言。此鉢盛滿究竟具足。菩薩摩訶薩證得佛道不復發願。猶若隣虛亦復如是。一切諸願究竟滿故。是名善究竟諸願具足。善男子。菩薩摩訶薩以是十法。願波羅蜜具足。善男子。菩薩摩訶薩具足十法。力波羅蜜具足。何者爲十。一者不可降伏力具足。二者不可破壞力具足。三者福德力具足。四者慧力具足。五者眷屬力具足。六者神通力具足。七者自在力具足。八者陀羅尼力具足。九者不擾動鎮力具足。十者超越無智力具足。善男子。云何菩薩不可降伏力具足。菩薩摩訶薩一切外道悉不能伏。是名不可降伏力具足。云何不可破壞力具足。善男子。菩薩摩訶薩於諸人天衆生聚中。無一衆生以其道力能得破壞菩薩力者。是名菩薩不可破壞力具足。善男子。云何菩薩福德力具足。菩薩於諸德福行中。無有一行若世間若出世間所不經行。是名菩薩福德力具足。善男子。云何菩薩般若力具足。菩薩摩訶薩於諸佛法。無有一法以善慧故是不見是所不證所不通達。唯除如來深智慧耳。是名菩薩般若力具足。善男子。云何菩薩眷屬力具足。菩薩眷屬無破戒者無邪見者。非威儀者無邪命者。所

以者何。菩薩眷屬隨有資生共相分張。具足自利利他義故。是名菩薩眷屬力具足。善男子。云何菩薩神通力具足。菩薩摩訶薩於諸世間神通之力及諸聲聞緣覺境界。悉皆超越。何以故。菩薩神通力最勝故。若閻浮提內一毛中。而安立之亦無損減。如是四洲若干世界。若三千大千世界。若如恒河沙數世界內於一隣虛塵中。而安立之亦無損減。若二若三若四若五若六若七若八若九若十恒河沙。若可說不可說恒河沙數世界。內於隣虛塵中亦無損減。是等世界亦無妨礙。是中衆生亦無通達。是名菩薩神通力具足。善男子。云何菩薩自在力具足。菩薩摩訶薩變此三千大千世界。化作七寶盈滿其中。自在力故事無不遂。乃至不可說不可說世界七寶盈滿其中皆悉自在。是名菩薩自在力具足。善男子。云何菩薩陀羅尼力具足。菩薩於諸不可說不可說諸佛刹土。結足諸佛所說之法。種種文字種種章句種種意趣。於一刹那一羅婆一半休羅。菩薩一聞悉能受持通達解說。是名菩薩陀羅尼力具足。云何菩薩不可擾動鎮力具足。菩薩摩訶薩所鎮之處。於諸天衆生衆中。無一衆生能擾動者。唯除如來應供正遍知。是名菩薩不可擾動鎮力具足。云何菩薩超越無智力具足。菩薩於一切智皆悉超越。一切衆生尙不能及。何況能過。唯除如來善解方便。是名菩薩超越無智力具足。善男子。菩薩摩訶薩具足十法力波羅蜜滿足。善男子。菩薩摩訶薩具足十法智波

羅蜜滿足。何者爲十。一者人無我智具足。二者法無我智具足。三者無分限智具足。四者三昧境界智具足。五者觀智具足。六者不破壞智具足。七者觀衆生行智具足。八者無功用智具足。九者一切法相智具足。十者出世間智具足。善男子。云何菩薩人無我智具足。菩薩摩訶薩觀見諸陰生時滅時。是陰生時無真實生。不動不作皆是虛妄。而觀見之。是陰滅時不見敗壞。復作是念。是陰無我無人無衆生無壽者養育士夫。有諸癡頑嬰兒凡夫。深著我見而作是解。是陰非我我中無陰。於五陰中深生執著。決言有體。故不通達真實法性。以不通達真實道理。是故流轉於生死中。猶若火輪無有休息。菩薩於是真實法性。究竟通達無復有餘。是名菩薩人無我智具足。善男子。云何菩薩法無我智具足。菩薩摩訶薩於損減謗如實而知。於增上謗如實亦知。而作是念。於假名法而爲安立分別諸名。雖作分別所可分別。一切諸法本無自性。是等文句能分別者亦無自性。是法體性不如分別。名字分別不當其體。所以者何。一切諸法但有名相唯假名說。於是法中不應執著。是假名法非爲究竟。一向非有。但此諸法依因他緣。藉他緣合而便得生。因緣散故其亦隨滅。如是等法。菩薩摩訶薩如實而知。是名法無我智具足。善男子。云何菩薩無分限智具足。菩薩不於一刹那中而生於智。第二刹那而。不生也。何以故。菩薩摩訶薩於一切剎那之中。智慧悉生無邊無礙無有分限。

是名菩薩無分限智具足。善男子。云何菩薩三昧境界智具足。菩薩摩訶薩悉知一切聲聞三昧。悉知一切緣覺三昧。悉知一切菩薩三昧。一切如來三昧皆悉知之。於是三昧聲聞行處菩薩悉知。於是三昧緣覺行處菩薩亦知。於是三昧菩薩行處菩薩亦知。於是三昧如來所行是佛三昧菩薩亦知。復有果報所可成就。自得智者皆悉知之。是名菩薩三昧境界智具足。善男子。云何菩薩觀智具足。菩薩若於聲聞所鎮。若辟支佛所鎮。若菩薩所鎮。菩薩尙不知。何況一切諸衆生等。是名菩薩觀智具足。善男子。云何菩薩不可破壞智具足。菩薩摩訶薩一切智慧不可破壞。若諸外道若諸魔兵。若諸聲聞若諸緣覺悉不能破。是名菩薩不可破壞智具足。善男子。云何菩薩觀衆生行智具足。菩薩摩訶薩以清淨智皎潔明白。觀衆生界是中而見。有諸衆生已發菩提心。有諸衆生未發菩提心。有諸衆生已修菩提行。有諸衆生未修菩提行。有住初地乃至十地有成等覺。成等覺已正轉法輪。佛事已訖而般涅槃。有諸衆生以聲聞乘而般涅槃。有緣覺乘而般涅槃。有諸衆生於天上。有諸衆生於三途。菩薩悉皆了了得見。是名菩薩觀衆生行智具足。善男子。云何菩薩無功用智具足。菩薩摩訶薩若行若立若坐若臥若出若入。不加功用是智恒生。猶若有人正眠熟時喘息恒生。菩薩智生亦復如是。如是智慧無慮不竭。是名菩薩無功用智具足。善男子。云何菩薩了一切法相

●●●(剎那…是名法)五百九十八字一●, 卷第七(空寂…於意云何)六百一字官本誤入於此, 二十八頁B段自十七行至C段二十四行●(不)一●

智具足。菩薩摩訶薩於一切法若通相若別相。若無量相。皆悉知之。若如幻相若虛妄相。菩薩悉知。是名菩薩。了知一切法。相智具足。善男子。云何菩薩出世間智具足。菩薩摩訶薩以無流智得具足故。超越一切世間人天。是名菩薩出世間智具足。善男子。菩薩摩訶薩具足十法智波羅蜜具足。

大乘寶雲經卷第二

大乘寶雲經卷第三

梁扶南三藏曼陀羅仙共僧伽婆羅等譯

平等品第三

佛告降伏一切障礙菩薩摩訶薩言。善男子。菩薩具有十法與地平等。何等爲十。一者廣大無量。二者養育衆生。三者有恩無恩無有異想。四者能受大法雲雨。五者一切衆生所依止處。六者種種善根處。七者爲珍寶器。八者爲妙藥器。九者不可傾動。十者無所怖畏。善男子。云何菩薩廣大無量。猶若大地遍於十方廣大無量。菩薩亦爾。遍一切處廣大無量。福德智慧具足行故。是名菩薩廣大無量。云何菩薩養育一切衆生。善男子。譬如大地一切衆生因之存立。種種資生隨意得用。菩薩亦爾。長養衆生。種於施戒忍辱精進禪定慧等。一切菩薩清淨行法。及餘無量資生什物皆悉利益。是名菩薩養育一切衆生。云何菩薩有恩無恩無有異想。善男子。譬如大地若

被損辱亦不生瞋。若有供養亦不生喜。是中不作二想。菩薩亦爾。損惱不瞋利益不喜。於彼衆生不生憎愛不望反報。是名菩薩有恩無恩皆悉平等。云何菩薩能受一切大法雲雨。善男子。譬如大地受諸洪雨。及餘一切諸大水聚悉堪容受。菩薩亦爾。如來所雨大法雲雨悉皆容受。是名菩薩能受大法雲雨。云何菩薩一切衆生所依止處。善男子。譬如大地一切衆生若出若入依於大地。菩薩亦爾。一切衆生行於六趣及涅槃道而爲依止。如是菩薩一切衆生所依止處。云何菩薩種種善根處。善男子。譬如大地一切種子因之生長。菩薩亦爾。一切衆生諸善種子。依因菩薩而得增長。是名菩薩種種善法種子之處。云何菩薩爲珍寶器。善男子。譬如大地爲珍寶器。依因於地無量珍寶皆悉出現。菩薩亦爾。種種功德光明珍玩。依因菩薩而得出現。是名菩薩爲珍寶器。云何菩薩爲妙藥器。善男子。譬如大地出諸妙藥。能治一切衆生病苦。菩薩亦爾。一切法藥因之出現。能滅一切世間種種煩惱重病。是名菩薩能爲藥器。云何菩薩不可傾動。善男子。譬如大地一切苦具不能侵擾。時節寒暑蚊蟻毒虫觸之不動。菩薩亦爾。不可擾惱。衆生所起一切內外種種苦具悉不能擾。是名菩薩不可傾動。云何菩薩無有怖畏。善男子。譬如大地一切龍王及諸象王師子王等。所出音聲聞不怖畏。菩薩亦爾。聞諸魔聲及外道聲。不恐不怖不怯不畏。是名菩薩無有怖畏。善男子。菩薩摩訶

薩具足十法與地平等。善男子。菩薩摩訶薩具足十法與水平等。何者爲十。一者福德漸深。二者生白淨法。三者歡喜諸樂潤澤。四者清淨一切煩惱根。五者清淨無濁。六者滅煩惱熱。七者除諸渴愛。八者甚深難量。九者能深好醜。十者淨煩惱塵。善男子。云何菩薩摩訶薩福德漸深。善男子。譬如諸水次第流注漸入深處。菩薩亦爾。流注善法漸漸向深。是名菩薩福德漸深。云何菩薩生白淨法。善男子。譬如水聚能生一切草木叢林種種妙藥。菩薩亦爾。以三昧故生長一切助菩提法。已生長者重復增廣。乃至成於一切種智。樹木叢林於佛刹土令生法果活立衆生。是名菩薩生長善法。云何菩薩歡喜諸樂潤澤。善男子。譬如清水自性潤澤復潤餘物。菩薩亦爾。自性歡喜諸樂潤澤復潤於他。言歡喜者是出世法。言諸樂者依佛法僧。言潤澤者是心清淨。是名菩薩歡喜諸樂潤澤。云何菩薩清淨煩惱根。善男子。譬如清水若草若木若根若葉皆能清淨。菩薩亦爾。因修三昧一切煩惱根相續而清淨之。乃至名相亦皆滅盡不知。所在煩惱臭穢習氣亦盡。是名菩薩清淨一切煩惱根。云何菩薩清淨無濁。善男子。譬如淨水體性清淨無有垢穢。菩薩亦爾。自性清淨無垢無穢。言清淨者。一切隨眠煩惱結使貪瞋癡等皆消滅故。諸根無染無垢無穢。是名菩薩清淨無濁。云何菩薩滅煩惱熱。善男子。譬如水性夏月蒸熱。一切地土并諸地上。一切衆生爲作清涼。菩薩亦爾。

諸衆生界煩惱熾熱。以法淨水悉令清涼滅其熾熱。是名菩薩滅煩惱熱。云何菩薩除諸渴愛。善男子。譬如冷水於渴乏者轉其渴乏。菩薩亦爾。一切衆生渴愛六塵難忍難耐。於是衆生爲降法雨。以法雨故令諸衆生迴六塵渴。是名菩薩除諸渴愛。云何菩薩甚深難目。善男子。譬如水聚甚深難目。菩薩亦爾。修諸智慧甚深難目。所謂一切天魔外道不可輕目。是名菩薩甚深難目。云何菩薩能漂好醜。善男子。譬如水流一切地境若好若醜悉皆能漂。菩薩亦爾。以法流水若好若醜諸衆生界一切能漂。雖如是漂不惱衆生水流亦爾。如是菩薩以大慈悲潤澤衆生。降大法雨無所損惱。是名菩薩能漂好醜。云何菩薩淨煩惱塵。善男子。譬如水大一切地上。不淨塵埃。盡能垢穢。悉令潤淨淨無有餘。菩薩亦爾。有諸衆生心性焦熾煩惱客塵。依因定慧淨盡無餘。是名菩薩淨煩惱塵。善男子。具是十法一切菩薩與水平等。善男子。菩薩摩訶薩具足十法與水平等。何者爲十。一者能燒煩惱糞穢。二者成熟一切佛法。三者乾燥煩惱淤泥。四者譬如火聚。五者能作光明。六者能令恐怖。七者善能安慰。八者於諸衆生平等。九者世所供養。十者不可輕蔑。善男子。云何菩薩能燒煩惱糞穢。善男子。譬如火性能燒一切糞穢惡草木叢林諸藥樹等。菩薩亦爾。以智慧火能燒一切隨眠煩惱一切結使貪瞋癡等煩惱糞穢。及對治道熾火之具皆悉燒盡。是名菩薩能燒一切煩惱糞穢。

云何菩薩成熟一切佛法。善男子。譬如火性成熟一切苗稼藥草。菩薩亦爾。以智慧火成熟一切內諸佛法。如是成熟永無有失。是名菩薩成熟一切佛法。云何菩薩乾燥煩惱淤泥。善男子。譬如火性炙燥一切諸地淤泥。菩薩亦爾。以智慧火炙燥一切有流之法。是名菩薩乾燥煩惱淤泥。云何菩薩喻如火聚。善男子。如諸火聚於寒水者却其寒凍。菩薩亦爾。一切衆生煩惱寒瘡。以智慧火而爲却之。是名菩薩喻如火聚。云何菩薩能作光明。善男子。如大火聚絕炎熾盛。若雪山上頻耶山頂。若一由旬若二由旬。三四由旬而作光明。菩薩亦爾。以智光明能遠照了。若千由旬若萬由旬。乃至無量阿僧祇界。爲諸衆生作大光明照了明徹。以智光明悉能却除一切無智昏暗之法。是名菩薩能作光明。云何菩薩能作怖畏。善男子。譬如禽獸若獅子王。見大火聚而生怖畏。所謂畏損我身。遠避是處。如是惡魔及諸魔衆。若見菩薩而生怖畏。無威德故即便遠避。乃至不能得聞菩薩名號。何況視之。是名菩薩能作怖畏。云何菩薩善能安慰。善男子。譬如一人迷於稠林曠野失其道。忽然得見一大火聚而往就之。能於是中得見聚落若見群牛。得見是已便生安慰離諸恐怖。如是一切無量衆生。遭於生死稠林曠野。若見菩薩則得安慰離諸怖懼。是名菩薩善能安慰。云何菩薩一切衆生平等。善男子。譬如火性於諸衆生悉皆平等。如於國王及旃陀羅平等無二。菩薩亦爾。於諸衆生

悉皆平等。如於國王悉作利益。於屠殺者亦作利益。是名菩薩於諸衆生皆悉平等。云何菩薩世所供養。善男子。譬如火性爲諸刹利婆羅門等之所供養。菩薩亦爾。爲諸天人阿修羅乾闥婆一切世間之所供養作師範想。是名菩薩世所供養。云何菩薩不可輕蔑。善男子。如火雖小不可輕觸無惱慢故。菩薩亦爾。住於信行從初發心未得勢力。於大乘法不可輕蔑。若天若人一切世間天龍夜叉乾闥婆等所知悉。作如是言。今此菩薩不久當坐菩提道場。證得阿耨多羅三藐三菩提。是名菩薩不可輕蔑。善男子。菩薩摩訶薩具足十法與水平等。善男子。菩薩摩訶薩具足十法與虛空平等。何者爲十。一者廣大。二者無礙。三者寂靜。四者無邊慧。五者無邊智。六者隨順法界。七者信一切法同虛空性。八者無處所。九者過想境界。十者超越思量。善男子。菩薩摩訶薩具足十法得與虛空平等。復次善男子。菩薩摩訶薩復有十法與虛空平等。何等爲十。一者於色好醜不貪不瞋。二者於聲好醜不愛不憎。三者於香好醜不欲不悲。四者於味好醜不耽不棄。五者於觸好醜不嫌不怒。六者於法好醜不執不責。七者於得不得不喜不恨。八者於苦不感於樂不欣。九者於好惡名不慕不却。十者稱歎毀謗不親不疎。如是十法與虛空平等。善男子。菩薩摩訶薩具足十法引喻於月。何等爲十。一者清涼衆生。二者見之歡喜。三者增長白法。四者除滅黑法。五者世所稱歎。六者形貌清

●是二足● ●者一● ●於二然● ●足二是●

淨。七者乘最勝乘。八者常為莊嚴。九者遊戲正法。十者有大神通威德巍巍。云何菩薩清涼衆生。乃至有大神通威德。善男子。譬如月出一切衆生悉得涼冷。以可愛故。菩薩亦爾。能除衆生煩惱熱令得歡喜。怡悅踊躍而作清涼。善男子。如月出時見之歡喜。以清涼故欣悅其心。菩薩亦爾。滅煩惱熱諸根清淨。威儀動止功德具足。善男子。如上旬月從其初生漸漸增長。至十五日具足圓滿。菩薩亦爾。從初發心至坐道場。日夜白法增長圓滿種種具足。善男子。如下旬月。色相光明可愛之貌漸漸損減。乃至月盡不復現相。菩薩亦爾。得出世智一切妄相皆悉損減。坐道場時畢竟不現。善男子。如月出時。一切世間大小道俗臣民男女悉稱歎之。菩薩亦爾。一切世間人天修羅皆悉光揚。善男子。如月天子身心清淨光明照耀業報所生。菩薩亦爾。身心清淨光明遍照。法性所出自然化生。非因父母迦羅羅等五時不淨之所污染。善男子。如月天子乘清淨乘而照四方。菩薩亦爾。乘最勝乘遍照無量無邊世界。善男子。如月天子常為莊嚴無時有翳。菩薩亦爾。常為功德所莊嚴故。善男子。如月天子恒有自然歡喜快樂。菩薩亦爾。恒住法樂不住欲樂。善男子。如月天子有大神通有大威德。菩薩亦爾。具諸功德自在智慧。神通變化隨意無礙。善男子。菩薩摩訶薩具足十法故喻於月。善男子。菩薩摩訶薩具足十法譬喻如日。何等爲十。一者滅無明暗。二者能令開悟。三者能照十方。

四者善法因起。五者能滅諸流。六者能作光明。七者能翳外道邪見。八者顯現好醜。九者造作善法諸業。十者善人恭敬。善男子。云何菩薩摩訶薩。滅無明暗乃至云何善人恭敬。善男子。如日出時滅一切暗。菩薩日出滅無明暗亦復如是。善男子。如日出時蓮華開敷。菩薩日出開悟衆生。諸受化者亦復如是。善男子。如日出時照了十方。菩薩日出智慧光明遍照十方。而不損惱一切衆生。善男子。如日出時放千光明照闍浮提。世人方知是日出已。菩薩日出智光明照。爾時方知有諸善法。善男子。於闍浮提日光滅時即知日沒。菩薩日出於諸衆生作智光明。能滅衆生一切癡暗。重昏冥冥癡暗滅故。名為漏盡菩薩不現。善男子。如日出時諸餘光明不能照。日於爾時不作是念。我今是等諸餘光明不能照。以法爾故自然不現。菩薩日出一切外道邪見盲暗自然退滅。是時菩薩亦不作念。我今是等退滅不現。善男子。如日出時於闍浮提一切衆生。爲現好醜高下邪正。菩薩日出亦復如是。爲諸衆生顯了好醜高下邪正。所言好者。則是聖道。所言醜者。一切邪道。善男子。如日出時種植等業因之得成。菩薩日出善法方生。善男子。如日出時善人歡喜供養稱嘆。而諸不良愁毒不樂。菩薩日出有智之人。聰哲利根歡喜稱嘆。行邪道者。嬰兒凡夫鈍根不良無智慧眼。願樂生死背涅槃道而不恭敬。是名菩薩滅無明暗。乃至善人恭敬。如是善男子。菩薩摩訶薩具足十法譬喻。

如日。善男子。菩薩摩訶薩具足十法喻師子王。何等爲十。一者不怖。二者無有怯弱。三者不迴轉顧。四者能師子吼。五者不驚。六者行於山林。七者居住山窟。八者無所儲畜。九者獨步無侶。十者住阿蘭若。善男子。云何菩薩不怖乃至住阿蘭若。善男子。如師子王遍行諸處不怖不驚。恒見自身獨步無敵。菩薩亦爾。諸處來往不怖不驚。恒見自身無對敵故。善男子。如師子王無怯弱想。菩薩亦爾。與諸外道設拘力時論議闢譯無怯弱想。不勇不劣。善男子。如師子王脫被屣時亦不迴顧。菩薩亦爾。若爲外道之所損辱。亦不可轉亦不默然。善男子。如師子王作師子吼。一切禽獸及諸豺狼遠走退散。菩薩亦爾。說法無我作師子吼。執著我見外道豺狼退散滅盡。於十方界而是菩薩不爲惱彼。以無我法作師子吼。但爲迴轉所化衆生故。善男子。如師子王無所怖畏遍觀十方。菩薩亦爾。性樂寂靜行於山林。善男子。如師子王住於山窟。菩薩亦爾。安住智慧寂靜山窟。善男子。如師子王無所儲畜。菩薩亦爾。却除一切煩惱重擔無所儲畜。善男子。如師子王獨步無侶降禽獸群。菩薩亦爾。坐於道場獨自無侶而破魔軍。善男子。如師子王所住之處。一切禽獸不得侵損一切苗稼。菩薩亦爾。國土聚落居住之處。外道禽獸不能損侵善法苗稼。如是菩薩不怖不畏。乃至能護衆生善根。如是善男子。菩薩摩訶薩具足十法喻師子王。善男子。菩薩摩訶薩具足十法善能調伏。何者爲十。一者

菩提心堅固。二者領理菩提心。三者守護六情。四者修行聖道。五者荷負重擔。六者利益衆生心不疲倦。七者正命。八者實無貢高。九者無諂曲欺誑。十者質直。善男子。菩薩摩訶薩具足十法善能調伏。善男子。菩薩摩訶薩具足十法世所知識。何等爲十。一者坐禪攝心。二者多修空行。三者學法不息。四者不緣境界離煩惱使。奉行如來一切經教一向不犯。隨順一切法宗平等。通法界宗故。五者行於世間如旃陀羅卑下之子。以下卑心遠離自高傲慢狂醉故。六者恒乞食活次第平等故。七者心無疑惑住於世間。於佛法中如實知見故。八者心無猶豫內證法故。九者不復他信不可誘引。自見道理故。十者世間福田。善修行故。如是菩薩摩訶薩具足十法世所知識。善男子。菩薩摩訶薩具足十法譬如蓮華。何等爲十。一者身無染污。二者微細之惡不與共住。三者戒香芬馥。四者受生潔淨。五者姿顏和悅。六者柔軟微妙。七者觀見吉祥。八者心意開悟。九者心意成熟。十者善能攝受善男子。云何菩薩摩訶薩身無染污乃至善能攝受。善男子。譬如蓮華從水出時自無染污。如是無染以法性爾。如是菩薩從生死水出而無染。何以故。得方便智慧故。一切菩薩善解方便行在生生死死過患不能染污。菩薩方便智慧所持。善男子。如蓮華中一滴之水不能得住。如是菩薩微細罪過悉不中住。善男子。如諸地界生蓮華處香氣芬馥熏是方所。如是菩薩是處。鄉村國邑聚落所

居之處。以戒香氣無處不遍。善男子。如地界處有生蓮華淨潔可愛。國王王民一切百姓悉往就之。菩薩亦爾。諸處受生自性淨潔。戒德威儀無不具足。天龍夜叉乾闥婆阿修羅緊那羅摩睺羅伽人非人等之所恭敬愛重禮拜。諸佛菩薩稱歎光揚。善男子。猶如蓮華開敷之時。見則歡喜色貌可愛能悅衆情。菩薩亦爾。密笑之時無有覺感諸根清淨。善男子。猶如蓮華柔軟無有龜澁。菩薩亦爾。自然柔軟本無龜澁。善男子。如見蓮華於夢想時則爲吉祥。而加稱嘆而利益故。見於菩薩利益亦爾。一切住處其爲吉祥。爲得一切智故。善男子。猶如蓮華漸漸開敷。菩薩亦爾。智慧覺分蓮華開敷是時說名爲佛覺悟。善男子。如蓮華敷見時悅於眼根。嗅時悅於鼻根。觸時悅於身根。心歡喜時悅於意根。菩薩亦爾。成熟智慧光時。見時眼根清淨。聞時耳根清淨。已有戒功德香而悅鼻根。觸時供養恭敬而悅身根。若能思惟歡功德時意根清淨。善男子。如蓮華生人天攝受。菩薩亦爾。出於世間諸佛菩薩乃至諸天。帝釋梵天護世之所崇仰。是名菩薩自無染污乃至攝受。善男子。如是菩薩具足十法喻如蓮華。善男子。菩薩摩訶薩具足十法心意廣大。何等爲十。一者我當修行一切諸波羅蜜故發增廣心。二者我當成熟一切佛法故發增廣心。三者我當教化一切衆生故發增廣心。四者我當坐於道場。得成阿耨多羅三藐三菩提。成等覺已當轉法輪。若梵若天一切世間所不能轉故發

增廣心。五者我當利益一切衆生。於無量無邊世界發增廣心。六者我當造作智慧舟航。度諸衆生於生死海發增廣心。七者一切衆生無救無護無歸依處。無有親識能度脫者。我當爲其作親屬故發增廣心。八者我當顯現諸佛威神作師子吼。遊戲諸佛神通道力。亦當親顧摩訶那伽發增廣心。九者我當不共一切世間若天若人。無比無等故發增廣心。十者以佛正法。我當教化一切衆生。非陋行故。非苦行故。非下劣行故。發增廣心。善男子。菩薩摩訶薩具足十法發增廣心。善男子。菩薩摩訶薩具足十法心得清淨。何等爲十。一者心多信樂心內不動。心住堅固心無虛假。遠離一切不善思惟。所謂不發心求聲聞道。求辟支佛道。以少欲知足故。遠離一切垢穢不淨。離身實高所謂不作虛假威儀。離口貢高。所謂不說非實語言。離心貢高。無諂曲故。身不混雜故。口少欲故。心無貪求故。知恩報恩。微細恩義尚不忘失。何況多者。言語諦實。於所作事不毀謗他。無利不說。唯歎有德利喜勸嘆。是中唯見功德如說而行。菩薩不得以口慰喻而心含怨。菩薩以口勸歎。心不令諍。口說愛語心無忿恨。菩薩不以身現善而心行惡。菩薩不以身恭敬而心輕慢。菩薩無貢高不懈怠不憍情不嫉妬。菩薩既無貢高亦不懈怠不憍不嫉。亦不幻惑亦無諂曲。菩薩不聞兩邊互相破散。何以故。菩薩以身恭敬口說諦實。三業相應不謗如來清淨正法。菩薩不敢謗法。云何不謗諸佛

●海二運● ●度二渡● ●觀二視● ●心不合二合心不●

正法菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心。剃除鬚髮著壞色衣。於佛正法而得出家。如是出家非畏國王故。不畏劫賊所破壞故。不負債故。不怖畏故。不爲生活故而作沙門。以信樂故出家學道。唯求法故親近善友深心承事。就善知識深心聽法。如法修行心無憍慢。雖無憍慢。而顛倒取若無顛倒。則能通達於佛正道。以通達故則得正法。以得法故決定阿耨多羅三藐三菩提。如是學者不謗如來正教正法。善男子。如是菩薩具足十法無有疑惑。何等爲十。信於如來身有秘密。信於如來口有秘密。信於如來心有秘密。信菩薩行。信具神通。信滿本願。信一乘道。信種種說。信佛音聲妙響甚深。信化衆生隨其根性。善男子。云何菩薩信於如來有身秘密。乃至信於教化衆生。善男子。菩薩作如是念。所聞如來有是法身。寂靜身。無等身。無等等身。無量身。不共身。金剛身。皆是真實不誑。菩薩是處不生疑惑無有二心。如是信於如來身有秘密復作是念。結是所聞如來有口秘密。如來自口授記相貌授記。若不了義所說經教悉皆信之。如來無有蹉跌非無義說。以是因緣悉非妄語。諸佛如來滅一切惡清淨無垢。無復煩惱結使熾熱自在具足。無所希望無濁無穢。若言如來有失如來無義語者。無有是處。至真至實無有欺誑。是處不疑不惑。如是信於佛口秘密。復作是念。結是如來心中秘密。在心內懷依止於心。一切聲聞緣覺所不

能知。及諸菩薩一切衆生。唯除如來神通力耳。何以故。如來甚深難冒難量。境界廣大無邊無量。同於虛空不可思議。唯真唯實無有虛誑。是處不疑。如是信心秘密復作是念。結是所聞一切菩薩勸利衆生。成就一切衆生。於是事業都無疲倦亦不怖畏。荷負大擔力勢堅固。修行十度一切佛法。有無礙智無邊智無等智不共智。勇猛堅固莊嚴堅固誓願堅固。爲菩提故次第滿足。唯真唯實非是欺誑。是處不疑。如是菩薩信於修行。復作是念。菩薩坐於道場所得無滯無障無礙清淨。眼通乃至耳通他心智通。宿命通如意神通。漏盡通。無著無滯無障無礙。於三世中得一剎那相應智。觀衆生界如實見之。是等衆生具足行身惡業。具足行口惡業。具足行意惡業。誹謗賢聖邪見顛倒。行於邪法業因緣故。捨身死後生諸惡道受地獄苦。有諸衆生。以身善業以口意業善。正見具足故不謗賢聖行於正見。以正見故三業清淨。以是因緣捨身死後。生於善道天上受樂。如是真實觀衆生界。即見衆生善不善業。復作是念。我昔作菩薩時。行菩提道作是誓願。自成正覺方令覺他是我前願。今已果滿得如所願。皆是真實無有虛誑。是處不疑亦不生惑。故說菩薩名爲等覺。已自覺悟名三佛陀。善男子。如是菩薩信於菩提信佛出世。復作是念。所聞一乘唯一佛乘皆是真實。非是欺誑不虛不謬。所以者何。諸乘皆從大乘中出。譬如閻浮提洲乃有諸洲而相圍繞各各名字皆悉屬於閻浮

提洲。總說其名入閻浮提一切諸乘亦復如是。依大乘出無二無三是處不疑。如是信於一佛乘道。復作是念。聞諸如來種種說法於諸經中悉是真實。所以者何。爲化衆生故。而諸如來隨機說法。是處不疑亦不生惑不作二心。如是信於三乘有異。復作是念。聞諸如來響音甚深微妙梵音悉皆真實。所以者何。諸梵天子少分善根。尙有音聲微妙響徹。柔軟了亮雅美可愛。何況如來於無量劫修行成就。百福莊嚴萬德具足。是處不疑不惑。如是信於如來甚深響音。復作是念。聞佛如來了別機性諸根利鈍。所化衆生聞以一音說法。隨類各各得解斷其疑心。善根成熟者而前化之。一一衆生作如是解。如來今者爲我一人說如是法。而諸如來無足分別亦無思惟。是等悉皆真實非謬非誑。是處不疑不惑。生如是信。隨機緣故教化衆生。善男子。如是十法具足菩薩摩訶薩無疑惑心。善男子。菩薩摩訶薩具足十法喻如大海。何等爲十。一切珍寶之所歸聚。難冒廣大漸漸轉深。不宿死尸等爲一味。復能容受一切川流。不過齊限。諸大衆生之所依止。無有邊際。善男子。云何菩薩衆寶歸聚。乃至云何無有邊際。善男子。譬如大海一切珍寶。是中聚集無量無邊一切衆生往彼採寶。菩薩亦爾。一切功德珍寶聚集無量無邊。一切衆生求福德者而往詣之。善男子。如海難冒。菩薩亦爾甚深難冒。善男子。如海廣大菩薩亦爾。慈悲智慧甚廣大故。善男子。譬如大海漸漸轉深。菩薩亦

爾。修道種智漸漸轉深。善男子。如彼大海不與一切死屍共宿。所以者何。大海法爾如是。菩薩不與一切煩惱及惡知識而共止宿。何以故。菩薩法爾故。善男子。如此大海一切衆流悉往入之。至成一味所謂鹹味。菩薩亦爾。結是所修一切白法悉成一味。所謂一切智味。善男子。如海容受無量衆流不增不減。菩薩亦爾。受無量法無有增減。善男子。如彼大海不過齊限。菩薩亦爾。教化衆生不過齊限。善男子。如大海水大身衆生在中居住。菩薩亦爾。一切衆生有白淨法。於菩薩身依止而住。善男子。如大海水無有邊際。一切衆生不能知其水之多少。菩薩亦爾。爲諸衆生而說法要。無邊無窮無能測量。如是菩薩大海福德珍寶聚集之處乃至無邊。善男子。如是菩薩具足十法喻如大海。

大乘寶雲經卷第三

大乘寶雲經卷第四

梁扶南三藏曼陀羅仙共僧伽婆羅譯
陀羅尼品第四

爾時佛告降伏一切障礙菩薩摩訶薩言。善男子。菩薩摩訶薩具足十法深解微細。何等爲十。所謂解求出離。解究竟諸法。解具足一切法。解隨順一切法相。解分析一切諸法。解十二因緣甚深難冒。解業力不可思議。解如所說深義。解通達順如道理。解一實諦。善男

子。云何菩薩解求出離。乃至云何解一實諦。菩薩恒作是念。一切世間痛哉苦哉。八苦猛火之所焚然。淫欲炎盛燒其身首。瞋烟蓬勃妄想亂起。無明癡暗障蔽眼目。菩薩見已復作是念。是等衆生云何出離三界火宅得脫火難。爲是衆生得脫因緣是故求解諸法。求得隨順諸法平等。得不等已如實了知諸法幻相。了知幻已則如實知。如實知已而順觀察甚深難冒十二因緣。得緣觀已觀察衆力不可思議。作是觀已生大希有。而作是念。一切諸法雖無自體而能巧作種種色像。如是微細以意覺了。所說諸義則得明解。已了義故通達真如。達真如已得見實際。見實際已則能度脫一切衆生生死火宅。善男子。如是菩薩解求出離。乃至解一實諦具足如是十法菩薩摩訶薩深解微細。善男子。菩薩摩訶薩具足十法辯才會理。何等爲十。所謂一切諸法但是假名。無我無人無衆生無壽者無養者無造者無受者無知者無見者。危脆災厄不能自由空無所有。虛妄分別因緣假合如是假合假名說之。善男子。有此道理隨順法相。無人無我衆生壽者造者受者知者見者。無有自在虛妄分別。因緣假合如是說法有此道理隨順法相。不違法相與理相應如是觀察實法道理。悉不顛倒顯了法相。如是辯才與理相應。是故說名辯才會理。善男子。具足十法菩薩摩訶薩辯才會理。善男子。菩薩摩訶薩具足十法辯才明了。何等爲十。所謂解結辯才。無盡辯才。無斷絕辯才。無不潤

辯才。無下劣辯才。無怖畏辯才。無比辯才。不可沮壞辯才。無窮辯才。四無礙具足辯才。善男子。菩薩摩訶薩具足十法辯才明了。善男子。菩薩摩訶薩具足十法淨潔辯才。何等爲十。所謂無吃訥辯才。無恐怖辯才。無劣弱辯才。不自逞辯才。不損義辯才。不損文辯才。不失方法辯才。無失時辯才。無龜澁辯才。無不明了辯才。善男子。菩薩辯才無諸吃訥。所以者何。以無所畏故。菩薩在大衆中如師子王不畏不怯。菩薩辯才不逞不諂。何以故。遠煩惱故。有煩惱者而恒自逞非無煩惱。菩薩辯才義無損減。何以故。得法爾故。菩薩無無義辯才。何以故。證得法故。善男子。未證法者有義損減非得法者。菩薩辯才無文損減。何以故。通學一切諸經論故。不學經論有失文章。若學經論無有此失。菩薩不失方法。何以故。已修一切諸方法故。菩薩善學無量經法不失時節。無前後失。故菩薩無龜澁辯才。無有龜惡無逆耳語。何以故。遠離惡口諸過失故。菩薩辯才無不明了。何以故。具利根故。善男子。菩薩摩訶薩具足十法辯才淨潔。善男子。菩薩摩訶薩具足十法。能令一切衆生歡喜辯才。何等爲十。所謂愛語。姿顏悅豫無有瞋覺。恒說義理。恒說正法。說法平等。不逞自能無所輕蔑。心無污染不輕躁動種種辯才。善男子。菩薩愛語。能令衆生心得歡喜。姿顏光悅無有瞋覺。諸嗟具足和悅衆生。恒說義理。優量語故悅衆生心。恒爲說法。利益語故而悅衆生。說法平等。於諸衆生令悅其

意。菩薩不自逞能。遠離憍慢。自忤於高。隨衆生類而教導之。必令歡喜。菩薩無所輕蔑。殷勤爲說。令得歡喜。菩薩無所染污。持淨戒。故令衆歡喜。菩薩不輕躁動。多修忍故。菩薩種種辯才。以愛語故。令衆歡喜。善男子。菩薩摩訶薩。具是十法。辯才。能令一切衆生歡喜。善男子。菩薩摩訶薩。具是十法。言語辯才。人所信受。何等爲十。所謂菩薩。於諸衆生。非是法器。而不爲說。謗法衆生。亦不爲說。有來調弄。亦不爲說。外道邪見。亦不爲說。無恭敬者。亦不爲說。無信心者。亦不爲說。幻惑詭曲。亦不爲說。不爲自身乏無資生。故爲說法。不爲利養。嫉妬懷恨。故爲說法。散頭裸袒。及癡癡者。不爲說法。所以者何。善男子。菩薩於諸衆生。無有慳吝。亦無祕法。無不憐愍。無不利物。但諸衆生。於佛法中。非法器故。是故菩薩。而不攝受。降伏一切障礙。善薩言。世尊。有何衆生。菩薩爲其說法。佛言。善男子。菩薩說法。爲諸衆生。有信根者。可成熟者。具有法器。於過去佛。已種善根。無有諂曲。離諸欺誑。所有威儀。實無虛假。不著世間名聞利養。具足信心。善友攝持。行諸善業。易可開悟。利根衆生。於所說義。能解意趣。精進勇猛。能得佛果。如說修行。善男子。如是衆生。諸佛菩薩。而爲說法。善男子。菩薩摩訶薩。具是十法。所出語言。悉可信受。善男子。菩薩摩訶薩。具是十法。善能說法。何者爲十。所謂但爲修行諸佛法故。而演說法。如是說法。而佛及法。俱不可得。但欲修行諸波羅蜜。而爲說法。而是修行及波羅蜜。

亦不可得。爲善提行菩薩說法。而是善提及善提行。皆不可得。爲滅煩惱。故爲說法。不得煩惱。及煩惱滅。爲修嚴勝。而證滅故。菩薩說法。不得厭離。亦不得滅。爲須陀洹。爲斯陀含。爲阿那含。證得果故。菩薩說法。亦不得是。須陀洹。及斯陀含。阿那含等。悉不可得。爲阿羅漢。果故。菩薩說法。亦不可得。阿羅漢。及阿羅漢果。爲得辟支佛果。故菩薩說法。緣覺。及果。俱不可得。爲滅執著。諸我見。故菩薩說法。我與執著。皆不可得。菩薩雖說有諸業報。業及業報。亦不可得。何以故。作是思惟。所說之法。依因名字。依此名字。尋法不得。所以者何。所言法者。非文字體。夫文字者。亦無法體。以是義故。依於假名。俗語。故說於無名法。而立名字。如是名字。皆是虛妄。而非真實。非真實者。非第一義。既非真諦。是虛妄法。誑惑一切嬰兒。凡夫。善男子。菩薩摩訶薩。具是十法。善能說法。善男子。菩薩摩訶薩。具是十法。無不隨順。善男子。菩薩隨順於法。不出於色。隨順於法。不出受想行識。隨順於法。不出欲界。隨順於法。不出色界。隨順於法。不出無色界。隨順於法。不出於法。隨順於法。不順衆生。隨順於法。不順斷見。隨順於法。不出於道。以智善巧。方便相應。非不隨順。善男子。菩薩摩訶薩。具是十法。無不隨順。善男子。菩薩摩訶薩。具是十法。善解法界。何者爲十。所謂智慧。具足爲善知識之所攝受。勇猛精進。遠離一切障礙。善能清淨。於所教誨。生殷重心。多修空相。遠離僻見。善行聖道。了見真實。是爲十法。善

男子。慧命菩薩。親近善友。見善知識。生歡喜心。於善友中。生世尊想。依止而住。依善友已。勇猛精進。爲滅一切不善之法。成就滿足一切善法。如是勇猛。一切障礙。悉皆滅盡。無障礙。已不怠於道。故得清淨。遠離一切身口意惡。及破戒業。得清淨已。於所教誨。生殷重心。殷重教已。多修空相。修空相已。不生倒見。離倒見已。而修聖道。修聖道已。而見真實。降伏一切障礙。善薩言。世尊。何者名爲真實。佛言。善男子。夫真實名。非顛倒名。世尊。何者是非顛倒。佛言。善男子。非是虛妄名。不顛倒。世尊。何者是非虛妄。佛言。卽是如如。無變異法。世尊。何者名如如。佛言。夫如如者。謂是內所證知之法。不可文字之所顯示。所以者何。是法一切言語道斷。文字章句所不能說。過音聲界。離諸口業。絕諸戲論。不增不減。不出不入。不合不散。非可籌度。不可思量。過算數境。非心行處。無礙無想。過想境界。過諸嬰兒。一切境界。一切嬰兒。所不行處。過一切魔境界。過一切煩惱境界。過識境界。無所住處。無住寂靜。聖智行處。如是如是。內所證。無垢無汚。無染清淨。微妙第一。畢竟最勝。常恒湛然。無生滅法。如來出世。及不出世。法界常爾。善男子。菩薩爲是法。故精勤不懈。修行精進。忍種種苦。如是苦行。證是法界。於是法中。復加安立。一切衆生。善男子。是名如如。是名實際。是名一切智。是名一切種智。是名不可思議界。是名無二界。降伏一切障礙。善薩言。世尊。云何應證。云何應得。如是法界。說名內

所證得耶。佛言。善男子。以出世智故。內應當證。內應當得。降伏一切障礙。善薩復白。佛言。世尊。以智所證得。是內證得不。佛言。善男子。不也。何以故。以智慧故。如實見法。以身證之。善薩復言。世尊。諸善男子。若以聞慧。若以思慧。得證是法。名內證不耶。佛言。善男子。不可也。何以故。不可以聞慧。不可以思慧。內證此法。善男子。我今為汝說於譬喻。善男子。如大曠野林中。夏月後分。設有一人。從東方而往。西域。復有一人。從西方而往。東域。以蒸。熱所苦。渴乏惱亂。路中逢見。東方來者。而問之曰。仁者。我今熱惱所苦。渴乏煩躁。汝可為我。示於道路。若池若湖。有清淨水。涼冷無濁。能為我除此渴乏者。是時東方來人。語悉道路。經見善知水路之相。已曾自飲洗浴是水。便報之曰。仁者。以此道路。汝但直去。若於是處。見有二道。可避左邊而行右道。乃至得見蔚茂叢林。是叢林中有三池水。清淨香美柔軟。輕冷八德具足。善男子。於汝意云何。是人為熱所苦。渴乏逼惱。但聞水名。唯思是水。除渴乏不。即證此水。涼冷以不。對曰不也。世尊。如渴乏者。要須至彼清冷水處。得飲浴已。渴乏乃除。方自證知。善男子。聞思二慧。不得內證。亦復如是。善男子。言叢林者。即生死之名也。熱惱所苦者。一切衆生也。何以故。三障煩惱。熱所逼。故渴乏五欲。所言示道路者。則是菩薩之名也。善解一切智道。經證是法。內證得法故。言清冷水者。即是第一義諦之名也。復次善男子。我今為汝更說譬喻。汝當聽之。善

男子。於意云何。諸佛如來。若住世界一劫壽命。於閻浮提人前。稱歎甘露之味。所謂色香味清淨具足柔軟。是諸衆生。聞歎是食。得飽以不。不也。世尊。佛言。善男子。以此義故。應當知之。聞思二慧。不可內證得如是法。復次善男子。諦聽譬喻。善男子。如有一人。經食甘果。知其美味。於衆人前。而稱嘆之。具足色香味觸。善男子。汝意云何。是等衆人。聞說果味。得果味不。不也。世尊。佛言。善男子。依此義。故應當知之。聞思二慧。不可內證得如是法。降伏一切障礙。善薩言。善說世尊。善說善逝。世尊。是等衆生。何當得是法。由聞此經歷耳。因緣故。所以者何。世尊。是等衆生。爲得此法。因聞是法。無顛倒故。佛言。如是如是。如汝所說。得聞是法。以不顛倒故。當得是法。如我不異。善男子。善薩摩訶薩具足十法。善解法界。善男子。善薩摩訶薩具足十法。行空境界。何等爲十。所謂力空。無畏空。佛不共法空。戒藏空。定藏空。慧藏空。解脫藏空。解脫知見藏空。一切法空。空。悉皆了知。不以此因緣故。而得空法。亦不著空。亦無空見。亦不依空。亦不以此因緣故。墮斷滅相。善男子。善薩摩訶薩具足十法。行空境界。善男子。善薩摩訶薩具足十法。住於無相。何者爲十。所謂離於外相。亦離內相。離諸戲論。離一切分別。離一切有所得。離一切動轉。離一切行處。離一切境界。不得於識。亦不得於所識之法。善男子。善薩摩訶薩具足十法。住於無相。爾時降伏一切障礙。善薩白。佛言。世尊。諸佛菩薩云

何觀察。是無相法。佛言。善男子。是處不可思議。其義深妙。何以故。過意識境界故。一切衆生。於是法處。皆生狂亂。善男子。是如來法。不可思議。一切衆生。不能得見。是如來法。微妙甚深。不可思議。勞累心識。所以者何。善男子。是法難入。甚深甚深。不可思議。無彼無此。等於虛空。一切論師。非其境界。不能思量。不能籌度。降伏一切障礙。善薩言。世尊。我於今日。重欲諸尊。願垂聽許。佛言。善男子。隨汝所問。我當答之。降伏一切障礙。善薩即白。佛言。如佛所說。此無相法。一切衆生。不能得見。是如來法。誰能信者。如來法。王而自稱嘆。將非貢高。增上慢耶。夫貢高者。非大人相。佛言。善男子。善能諮問。諦聽諦聽。善思念之。唯然世尊。佛言。善男子。佛無憍慢。亦無貢高。不爲名聞。不爲利養。不爲知識。非虛白歎。非虛自高。但爲利益一切衆生故。爲得此法。故而作是說。所以者何。是等衆生。於如來邊。聞是所說。得大歡喜。無量清淨。當得是法。不異今日。爲是法器。長夜利安。乃至能得阿耨多羅三藐三菩提。降伏一切障礙。善薩言。世尊。是等衆生。將不知佛之威神耶。佛言。善男子。是等不知。何以故。心下劣故。善男子。此佛刹土。多有衆生。小意下劣。薄弱卑陋。小智小信。少分善根。是故不知。如來威神之德。爲是衆生。故佛自歎。已令彼於佛而生信故。善男子。如一醫王。善巧治病。時多衆生。深滯疾苦。是處聚落。唯有此醫。無二無三。諸病人。衆人都無一人。識是醫者。善能療治。具大威德。是時醫師

而作是念。此等病者困苦可矜。衆惱所逼不識藥性不識增損。我今當爲是等衆生療治令差。是時醫王於病衆前而自歎已。汝等病人。應知我是大醫之王。善巧治病了知病源善解診藥。病者聞已信知是醫而往依附。是大醫王即爲病人而療治之。種種疾病應時得差。善男子。於意云何。是醫可得名貴高不。不也世尊。佛言。善男子。諸佛如來亦復如是。爲大醫王了知一切煩惱重病。亦知煩惱病之根源。普施衆生大法妙藥。煩惱病者所不識知。如來醫王見是事已。於病衆前而自稱歎已之功德。諸衆生等聞說如來真實功德。皆生信心歸投如來。爲是等人如來大醫以大法藥種種微妙。療治一切煩惱重病悉皆滅盡。何者名爲大法藥耶。所謂不淨觀。慈悲觀。十二因緣等觀。善男子。佛見如是無量利故。自歎已德非貴高也。善男子。菩薩摩訶薩具足十法遠離一切依順。何者爲十。所謂雖願布施不依於施。雖願戒忍精進禪定智慧。及以三界菩提涅槃悉皆不願。所以者何。菩薩遠離一切諸願。以無所願遍行世間。善男子。菩薩摩訶薩具足十法遠離一切依順。善男子。菩薩摩訶薩具足十法以慈爲身。何者爲十。所謂無少分慈具足。無彼此慈具足。法慈具足。寂靜慈具足。不追過慈具足。利益慈具足。於諸衆生平等慈具足。無忿恨慈具足。於十方界普覆慈具足。出世間慈具足。善男子。菩薩摩訶薩具足十法以慈爲身。善男子。菩薩摩訶薩具足十法以悲爲身。何等爲

十。所謂見諸衆生困苦無救無護無歸依處。發菩提心。發是心已努力修行。勇猛精進爲得是法。得是法已爲諸衆生而作利益。見憐惜者勸住於施。見破戒者勸令持戒。見煩惱者勸修忍辱。見懈怠者勸修精進。見散亂者勸修攝心。見無智者勸修智慧。菩薩摩訶薩見諸衆生劇苦所逼難堪忍。是故不退於菩提行。善男子。菩薩摩訶薩具足十法以悲爲身。善男子。菩薩摩訶薩具足十法住於歡喜。何者爲十。所謂我已得出遠離三有火宅牢獄。故生歡喜。我已斷除生死羅網無始纏縛。故生歡喜。我已得度種種覺觀蚊龍亂住生死大海。故生歡喜。久遠熾立憊慢之轡我已傾倒。故生歡喜。我以金剛智杵破碎煩惱高山令究竟盡無復遺餘。故生歡喜。我已離息復爲安樂未離息者令得悅意。故生歡喜。我已覺寤無始久遠世間睡眠渴愛所逼。無明癡暗障蔽眼目。未覺寤者復令覺寤。故生歡喜。我已得脫六趣惡道種種苦報。復當度脫諸餘衆生遭是惡道受苦報者。故生歡喜。我無始來迷於生死曠野樹林。獨無伴侶悵遑亂走。未曾見路不識正道無示導者。今日欽然值遇導師。故生歡喜。我今漸近一切智城隣於佛座。故生歡喜。善男子。菩薩摩訶薩具足十法住於歡喜。善男子。菩薩摩訶薩具足十法住優舉。又何者爲十。所謂眼識所了諸色境界。此中捨離不以色境而自損害。不作瘡痍。耳所聽聲。鼻所嗅香。舌所得味。身所覺觸。意所了法。皆悉捨離。不以意識了諸法

故。而自損害爲作瘡痍。亦不隔礙。於行苦中。於苦苦中。於壞苦中。捨離而住。於此三苦不自損害不作瘡痍。亦無隔礙。於事已辦。衆聖人邊捨心而住。於聖人邊生大歡喜。復作是念。是等聖人本凡夫地我應化度。其今成聖我願已得。故住捨心。善男子。菩薩摩訶薩具足十法住於捨心。善男子。菩薩摩訶薩具足十法神通遊戲。何者爲十。所謂從兜率下。託神母胎。示現受生。處宮受樂。踰城出家。樂於閑寂苦行修道。降制魔軍。坐於道場而成正覺。轉於法輪。示現涅槃。降伏一切障礙菩薩白佛言。世尊。何因緣故。菩薩摩訶薩示現兜率天下。乃至示現涅槃。佛言。善男子。於彼兜率天宮。有諸衆生執有常想。時見菩薩世間最勝。至尊至極無上無邊。不染欲樂從彼退墮。是其所執常想即滅生無常想。依無常想故不放逸。善男子。於彼天宮有諸衆生多放逸者。於菩薩所生歡喜心。戀著欲樂而不欲往修觀菩薩亦不承事。共作是念。菩薩常在我等亦在。時節長遠何處不得往親近之。是故菩薩爲除是等衆生放逸。故現退墮。彼諸衆生忽見菩薩於彼墮墜。大生懊惱遠離五欲不復放逸。無放逸故。決定當得阿耨多羅三藐三菩提。善男子。有諸衆生宜於胎中受教化者。菩薩在胎感神靈。是等見已即生希有。爲是衆生菩薩處胎。隨其所宜而爲說法。必令決定當得阿耨多羅三藐三菩提。善男子。有諸衆生。宜於菩薩作嬰兒時。及在宮中應可成熟。而諸菩薩爲彼衆生得成熟

○是二是愛* ○度二渡 ○又十(陳言捨)夾註 ○諸二是掌

故。及餘下劣衆生樂小法者爲隨順故。是故示現作嬰兒相住於宮中。善男子。有諸衆生宜見菩薩踰城出家。是菩薩爲彼衆生令成熟故。而示是等踰城出家。善男子。有天龍夜叉乾闥婆等。樂於弊陋。爲是等故示現苦行。復爲降伏諸外道故示現苦行。善男子。有諸衆生待菩薩坐道場時。我當到彼設諸供養。爲是等故現坐道場。是諸衆生詣菩薩所而設供養因緣決定。當得阿耨多羅三藐三菩提。善男子。有諸衆生憊慢剛強。爲折伏故菩薩坐於道場降伏魔軍。善男子。有諸衆生成熟善根。爲進修德勝利益故。是故菩薩現登正覺。是時菩薩登於正覺。三千大千世界種種音聲悉皆休息。三千大千世界無不寂靜。是等衆生見是事已發弘誓願。願我來世坐於道場。證得阿耨多羅三藐三菩提。善男子。有諸衆生謂言自是世間之師。而未覺了究竟出離清淨之法。於當來世亦無其分。但爲折伏是衆生故。有諸衆生善根成熟堪爲法器。爲是等衆生現道故。而是菩薩得道之時。往詣迦尸城轉于法輪。其輪十二三轉具足。於大衆中而師子吼。善男子。有諸衆生宜於涅槃受教化者。爲化此等是故菩薩現般涅槃。善男子。以是因緣示現從兜率天下閻浮提乃至涅槃而示現之。善男子。菩薩摩訶薩。具足十法神通遊戲。善男子。菩薩摩訶薩。具足十法遠離八難。何等爲十。所謂遠離一切諸不善業。於諸如來所制禁戒不敢放犯。遠離慳貪。於過去佛種種善根。福德相應智慧

具足。善巧方便發弘誓願。修厭離想勇猛精進。善男子。菩薩不造諸不善業。不感地獄。有諸衆生墮於地獄受於種種不如意苦。受苦既久於彼衆生在地獄者互生瞋恚。而是菩薩性戒清淨十善具足。是故菩薩不墮地獄。善男子。菩薩摩訶薩。於諸如來所制禁戒不敢放犯隨順受持。是故不生畜生惡道。何以故。是諸畜生受畜生苦故。善男子。菩薩摩訶薩無慳貪心。慳貪因緣墮餓鬼道受餓鬼苦故。菩薩摩訶薩。不生邪見卑下之家。何以故。邪見衆生不得親近善知識故。所以者何。菩薩累劫久於過去諸如來所種諸善根。以是因緣生生世世。生正見家富足錢財。具足修習因成就。展轉增長福德智慧。菩薩摩訶薩所得諸根無不具足。以是因緣諸根具足爲佛法器。是故菩薩功德成就。既與福德業相應故。於佛塔廟於法於僧設諸供養。供養因緣修習善業。是故而得諸根具足。諸根具足是則得爲諸佛法器。菩薩摩訶薩不生邊地。何以故。邊地衆生暗鈍癡頑。瘡痂不了不解言語似於羶羊。不堪聽受善不善法。甚深意趣不識道理。而不堪爲甘露法器。不名沙門不名信士。是故菩薩生於中國。中國衆生利根聰慧。諸根明了智者稱嘆。堪受所說善不善法深解意趣。堪爲諸佛甘露法器。名爲沙門名爲信士。何以故。過去願力智慧力故。菩薩不生長壽天中。若生住彼無量諸佛出於世間不沾法潤不獲法利。饒益衆生便爾被廢。是故菩薩生於欲界。教化成熟下界

衆生值佛出世。何以故。如是菩薩巧方便故。菩薩不生無佛出處。何以故。是中衆生不聞佛名不聞法名不聞僧名不敬三尊。是故菩薩所生刹土有三寶處。如其過去所發誓願具足滿故。衆生慍恨剛強難化。菩薩不爾。何以故。聞八難苦無不厭離。以厭離故勇猛精進修行正勤。滅如是等不善法故。善男子。菩薩摩訶薩。具足十法遠離八難。善男子。菩薩摩訶薩。具足十法不忘菩提心。何等爲十。所謂遠離幻惑諂曲貢高。質直和雅信心清淨。於正法中斷除疑悔。於諸衆生樂受法者。而不憍慢不作祕師。結是能損正法因緣皆悉遠離。不相違犯如說修行。受持大乘一切諸典。若見有人持大乘者生殷重心。恭敬禮拜作同學想。一心一意聽受大乘。於說法人生如來想。善男子。菩薩摩訶薩。具足十法不忘菩提心。善男子。菩薩摩訶薩。具足十法得宿命智。何等爲十。所謂已多供養承事諸佛。已曾受持諸佛正法。戒品清淨遠離掉悔。無有諸障心多歡喜。修心令直得入禪定。恒受化生無疑惑心。善男子。菩薩摩訶薩。以多供養過去佛者敬重正法。於持法人生謙下心。以是因緣就聽正法。受持讀誦通利文句。廣爲他人分別解說。不惜身命而弘正法。禁戒清淨者。所謂於三品戒若身口意持淨戒放。離諸掉悔而生恭敬。所以者何。以戒清淨故而無掉悔。無掉悔故而離障礙。離障礙故而生歡喜。多歡喜故而能堪任修。心令直。以修心故則得入定。得禪定故六道清淨。六道清淨

故而受化生。受化生故無疑惑心。無疑惑故得宿命智。追憶過去一生二生三四五生十生二十生四五十生乃至無量百萬億生。善男子。菩薩摩訶薩。具足十法得宿命智。善男子。菩薩摩訶薩。具足十法值善知識。何等爲十。所謂不離見佛。不離聞法。不離供養衆僧福田。不離恭敬禮拜謙卑合掌承事諸佛菩薩。不離多聞及說法者。不離聞諸波羅蜜行。不離聞三十七品助道之法。不離聞三解脱門。不離聞於四無量心。不離聞於一切種智。善男子。菩薩摩訶薩。具足十法得值善友。善男子。菩薩摩訶薩。具足十法遠離惡知識。何等爲十。所謂遠離破戒人故。當知名爲惡知識。遠離邪見人故。遠離失威儀人故。遠離邪命人故。遠離喧鬧混雜中住故。遠離懈怠懶惰人故。遠離樂生生死人故。遠離背菩提行人故。遠離交習在家人故。遠離一切煩惱故。是則名爲諸惡知識。菩薩摩訶薩當遠離之。善男子。雖離是處。於衆生邊不生惡心。亦不生瞋。心無惱熱。亦不輕蔑。於前衆生而作是念。如佛所說。一切衆生是氣類聚。爲近惡知識故失於大利。是故我今速當遠離諸惡知識。善男子。菩薩摩訶薩。具足十法遠離惡知識。善男子。菩薩摩訶薩。具足十法得佛法身。何等爲十。所謂無等等身。清淨之身。無垢之身。非修得身。不可思算身。甚深法身。非思議身。寂靜之身。虛空等身。佛智之身。善男子。菩薩摩訶薩。具足十法得佛法身。降伏一切障礙。菩薩白佛言。世尊。菩薩摩訶薩。何

處住止。能得如來如是法身。佛言。善男子。於初地中得無等等身。何以故。遠離一切身差別故。隨順一切菩薩平等法故。二地菩薩得清淨身。戒品清淨故。三地菩薩得無垢身。遠離一切瞋恨故。四地菩薩得非修得身。已經修佛法故。五地菩薩得不思算身。已得通達一切法故。六地菩薩得其深法身。已修不可思量法故。七地菩薩得不可思議身。已修善巧方便故。八地菩薩得寂靜身。已遠離一切戲論無煩惱故。九地菩薩得虛空等身。光明徹故。十地菩薩得妙智身。何以故。遍修一切所知境故。降伏一切障礙。菩薩白佛言。世尊。如來法身菩薩法身。將無差別耶。佛言。善男子。得種種身無有差別。功德明昧亦有差別。降伏一切障礙。菩薩言。世尊。云何種種身而無差別。功德威神獨有差別。佛言。善男子。彼身此身無有差別。何以故。修一身故。而是功德威神之相。殊有差別。應當觀之。降伏一切障礙。菩薩言。世尊。兩身差別當云何觀。佛言。善男子。諦聽諦聽。我當爲汝說於譬喻。成是義故。善男子。如摩尼珠磨瑩治飾光曜明淨以練治故。於諸摩尼未被練者。比前摩尼可相及不。不也世尊。被練治者光色淨微悅衆意故。未被治者不得爲類。佛言如是。菩薩身摩尼珠。及如來身摩尼之珠。雖復同是清淨法身。菩薩法身於如來身畢竟清淨不可爲比。所以者何。如來身者不可限量。齊衆生界微塵空界遍照而住。何以故。最極清淨遠離一切諸塵垢故。而菩薩身摩尼珠明徹不

爾。何以故。有餘垢故。善男子。譬如初月其光始顯漸漸增長。至十五日方乃圓明。俱得月名。而此初月。不可比於十五日夜。何以故。得法爾故。諸佛菩薩雖復同得法身之名。而菩薩身於如來身。光明遍照不可爲比。善男子。如是佛身及菩薩身。同是身相。與佛功德威神之相。非爲一相。善男子。菩薩摩訶薩。具足十法獲得金剛貞實堅固不破壞身。何者爲十。所謂貪瞋癡等不能破壞。怨憾忿恨災蓋憍慢。貢高邪見顛倒不能破壞。世間八風不能破壞。三惡道苦不能破壞。衆生諸苦不能破壞。生老病死不能破壞。外諸梵志諸邪論師不能破壞。一切衆魔及諸天魔不能破壞。一切聲聞及緣覺等一切欲樂亦不能壞。善男子。菩薩摩訶薩。具足十法獲得金剛貞實堅固不破壞身。善男子。菩薩摩訶薩。具足十法作大薩洎主。何者爲十。所謂堪可慶賀堪爲恭敬。能令濟度堪可依止。能爲安立資糧豐厚。修理行具無有厭足。引導上首。善能隨入一切智城。善男子。云何菩薩堪可慶賀。乃至善能隨入一切智城。善男子。如薩洎主國王朝臣宰相所可慶賀。如是菩薩大薩洎主。諸佛菩薩所可慶賀亦復如是。善男子。如薩洎主。剎利百民之所恭敬。菩薩宗主。學無學人及餘天龍夜叉乾闥婆所可恭敬。亦復如是。善男子。如大宗主。於大山林曠野險難。而能濟度令得安樂而無疲倦。菩薩宗主。在於生死稠林曠野。衆生群品遭諸煩惱劫賊逼切。而能濟度令得安樂而無疲倦。亦復如是。

善男子。如諸商賈貧窮困乏。而往依投大薩
泊主。即得出於曠野稠林。足堪梵志種種外
道。依投善薩大薩泊主。獲得出離生死曠野
。諸大險難處。善男子。如薩泊主能為安立文
武等衆諸惡附者。善薩宗主能為安立生死衆
生。亦復如是。善男子。如薩泊主隨方發趣。與
大群衆冒涉山林險難曠野。為得至彼安樂
大城。足有資糧。安隱得出曠野之難。不覺疲
勞。乃得到彼豐樂之處。善薩宗主亦復如是。
是過去佛所行之方。而隨行之。將領是等大
群衆生。欲令得度生死大險。欲令是等速至
一切種智大城。而修種種福德資糧。豐足無
限。導而行之。善男子。如大宗主。多畜種種資
生之具。隨方而行。所謂金銀琉璃真珠璧玉
珊瑚等寶。善薩宗主亦復如是。趣向一切種
智大城。善修佛法種種諸行。善男子。如薩泊
主求諸財物不知厭足。善薩宗主求聖法財
不知厭足。亦復如是。善男子。如薩泊主於諸
商賈引導之首。何以故。富財物故。衆中勝故。
以將領故。語言有用故。如是善薩大薩泊主。
於諸衆生為引導主。何以故。豐功德故。階位
勝故。法自在故。所說無謬故。善男子。如薩泊
主善能令至豐沃國土。如是善薩大薩泊主。
善領衆生。至於一切種智國土。善男子。如是
善薩具是十法作大宗主。善男子。善薩摩訶
薩。具足十法。作大導師了知正道。何等為十。
所謂知路平坦。知路阻險。知路豐沃。知路安
隱。知路有水無水。知路休息處所。知路相貌。
知路正直。知路迴曲。知路速出。善男子。如是

善薩摩訶薩。具是十法了知正道。善男子。善
薩摩訶薩。具足十法能示導正路而不顛倒。
何等為十。所謂若以大乘所應化者。而為是
等說大乘道。而不為說聲聞之乘。若有衆生
以聲聞乘而受化者。即為是等說聲聞道。而
不為說善薩之乘。若有衆生以一切智應得
度者。即為是等說一切智道。而不為說二乘
之道。若有衆生以辟支佛道所應化者。即為
是等說辟支佛道。而不為說大乘之道。若有
衆生執著我見執著諸法。為是等故而說無
我空無相道。不說我人衆生壽者。若有衆生
著於二邊。而為是等不說二邊。若有衆生心
有散亂。為是等故說奢摩他毘婆舍那。不說
散亂。若有衆生多有戲論。為是等故說如如
道。不說戲論。凡夫之道。若有衆生樂住生死。
為是等故說涅槃道。不說生死。若有衆生行
於邪道。為是等故說平坦道。不說煩惱荆棘
等道。善男子。如是善薩摩訶薩。具是十法能
示正道而不顛倒。善男子。我今為諸四部弟
子大衆安樂行故。說是經者。聽是經者。護其
身心。令其辯才明了無盡。使諸天龍八部擁
護是衆。令其獲得四事供養。離諸疾病四百
四病令滅無餘。生生世世得宿命智。見佛聞
法遇善知識。展轉增長乃至成佛。十力具足
得無所畏。而說呪曰
恒桓咆 陀柯第 陀柯婆羅第 陀柯那
伽脚那呵利膩 毘梨履膩 迦蘭開蘭那桂
叉柱叉薩婆薩埵 婆羅耶寐 莎呵阿祇
那伽多羅祇 阿致那祇 爾弟 斯思伊

履旨履 比雲 須呵羅怒 摩訶薩衣 吳
因陀羅閣 液叉 卑多屈 反 砂彌茶柯
喃羅婆伽多喃 婆履紗呵 南無般那伽寐
訶 莎呵 恒桓咆 豆富豆富柯 支留
一柯支喜遇婆伽他 離樓地 紀理矩鑊
。薩 魔磨 陀罕博彌莎呵 恒桓咆 他
彌他彌他彌他須 旨利旃陀利乾他梨當伽
利 拘波羅 婆羅摩那 頗婆枳展那除
耶泥 展那閣示 拘留師理 尼猗婆 弼
地耶 婆莫伽羅呵彌 薩跋摩邏 毘那尸
尼 薩婆魯伽婆奢摩尼 摩訶摩由羅喜陀
耶 蘭多 婆摩波多 伊底莎呵
若火難。若王難。若災厄難。若劫賊難。若惡鬼
難。若兩足難。若四足難。若多足難。若無足難。
若有色難。若無色難。若煩惱難。一切諸難。當
用一心信念受持讀誦此呪。即得消除遠離
諸難。便得安樂永無怖畏。得如所願
大乘寶雲經卷第四

大乘寶雲經卷第五

梁扶南三藏曼陀羅仙共僧伽婆羅譯
安樂行品第五

爾時世尊。復告降伏一切障礙善薩摩訶薩
言。善男子。善薩摩訶薩修行十法。在在處處
心恒寂靜而安樂住。何等為十。所謂善修憶
念。觀察於身及受心法。善修憶念。觀察境界
阿蘭若處。於諸聚落國城都邑。於諸利養恭

敬名聞。於諸如來所制禁戒。於皮肉心一切煩惱上中下品。善修憶念而觀察之。善男子。云何菩薩觀察於身而安樂住。菩薩摩訶薩以智慧故觀察是身從足至頂。唯見是身三十六物假合成人。念念生滅無常敗壞。筋脈連持不淨充滿無可樂者。如是觀察即生厭離。以厭離故身身貪身見身著悉不復生。以是因緣。凡諸不善與身相應皆得遠離。有諸善法與身相應悉皆增長。云何觀受善修憶念而安樂住。菩薩摩訶薩作是思惟。凡是諸受一切皆苦。所以者何。嬰兒凡夫頑黨無智。以顛倒故。以苦受中而生樂想。一切聖人唯見是苦。復能安立一切眾生。於是法中令得隨順。如是學之已得觀受善修憶念。於苦樂受不瞋不貪。為滅受故勤修憶念。於是法中勸化他人令如是行。云何觀察於心念處而安樂住。菩薩摩訶薩作是思惟。是心顛倒無常常想苦生樂想。於無我法而作我想。於不淨中而作淨想。躁動易轉一念不住。為諸煩惱而作根本。長為眾生開三塗門。為諸苦惱而作因緣。能閉善道。能為發起貪瞋癡等。為一切法作增上緣。一切諸法心為上首。若知於心則能得知一切諸法。心能盡作一切世間種種色像。唯心見心唯心造業若善不善。唯心輪轉無暫休息猶若火輪。唯心奔逸猶如惡馬。唯心能燒猶如野火。唯心潤生猶若大。如是觀察住心念處。則便得不隨於心能為心師。以心師故則能得為一切法師。若能於心得自在者。則於諸法而得自在。云

何菩薩觀法念處而安樂住。菩薩摩訶薩於如是等不善諸法如實而知。言不善者貪瞋癡等及諸煩惱因無明生。以是義故修對治門。若貪心生修不淨觀。若瞋心生修慈悲觀。若癡心生修十二因緣之觀。修行正勤而令除滅。復為觀察一切善法。見善法已於善法中攝心令住。憶念觀察受持是法。於是法中轉更勤化。令他眾生安住其中。云何菩薩於諸境界攝念觀察而安樂住。菩薩於色聲香味觸若好若醜。而不生於戀著隔礙貪瞋之心。作是思惟。我今不宜起如此心。一切諸法皆非是。持。我今云何橫生戀著。於是法中我若戀著我是愚癡。我是不了。我是顛倒。所以者何。如佛所說。以戀慕故而生染著。以染著故而取境界。以愚癡故則不能了善不善法。以是因緣常墮惡道。復作是念。我今不宜生如是心。於危脆法而生隔礙。若生隔礙則不堪忍。由不忍耐便生瞋恚。以生瞋故為諸聖人之所呵責。一切同學而生毀訾所不稱歎。作是觀已。於憎恨境善修憶念而安樂住。云何菩薩於阿蘭若而安樂住。菩薩摩訶薩作如是念。夫阿蘭若無諍三昧之所居處。此阿蘭若多有天龍夜叉乾闥婆等。得他心智證知我心及心數法。是故我今於此林中。不宜起諸不善思惟。於一切法若能不生不善思惟。觀行得成多修善法。云何菩薩於村聚落國城都邑。而作觀察得安樂住。菩薩摩訶薩行於聚落脫見是處。於出家人不相宜者。應遠避之。何等是耶。所謂若酤酒家若娼女

舍若國王。若波羅塞等嬉戲之處。及以飲酒聚集之處。若白衣群作倡伎樂歌舞之處。凡是出家非所宜者悉遠離之。是中觀察而安樂住。云何菩薩於諸利養恭敬名聞。而作觀察得安樂住。菩薩摩訶薩於諸利養檀越賜施功德事中。於是利養而須自策調伏其心。勿令貪著不生愛樂。亦復不生我我所心。所得利養皆與一切困乏眾生共同平等普受用之。若藉是緣而得名聞。於是名中亦不自高。不生憍慢亦不自恣。作如是念。我今所得如是名聞。不久之頃自當歇滅。能得名者及所得名一切無常。何有智者於諸虛妄無常迅速敗壞危脆無安立處。而生貪著起於憍慢輕蔑他人。如是觀察得安樂住。云何菩薩於諸如來所制戒律。憶念觀察得安樂住。菩薩摩訶薩作如是念。於過去世一切如來學此法律已成等覺而般涅槃。於未來世一切如來學此法律當成正覺而般涅槃。於現在世一切如來亦學是法今成正覺而般涅槃。作是觀已。於諸法律至心恭敬。勤求法是修行諸善得安樂住。云何菩薩於皮肉心上中下品三種煩惱。憶念觀察得安樂住。菩薩摩訶薩於皮煩惱而觀察之。肉心煩惱亦觀察之。以觀察故知其因緣。是諸煩惱從何緣生。是諸因緣復依何生。即得知見煩惱因緣則是無明。無明因緣不善思惟。不善思惟復何因生。不聽正法。不聽正法復何因緣。不近善友。如是知已煩惱因緣。煩惱源由煩惱境界。悉能遠離得安樂住。善男子。如是菩薩具

是十法。在在處處心恒寂靜得安樂住。善男子。菩薩摩訶薩。具足十法著糞掃衣。何等爲十。所謂受持堅固。謙卑堪忍。無疲倦心。無染汚心。不見其惡。唯見功德。亦不自高。不輕蔑人。具足淨戒。感諸天人之所供養恭敬禮拜。云何菩薩受持堅固。善男子。菩薩摩訶薩信根成就內懷清淨。隨順如來所制法律。若喪身命終不故犯。所受持法堅固持已得謙卑心。謙卑心故憍慢不生。無憍慢故攝捨弊壞世間所棄。異於世俗所著之衣。撝拾得已浣濯練治。壞其本色縫納爲衣。不生煩惱不辭劬勞。心無疲倦亦無污染。直爲成就所作功德。於如是等糞掃衣中不見其惡。謂是糞掃大藍纒哉。過龜弊哉。聚多虱哉。是我身哉。出垢汚哉。以是義故。菩薩觀察於糞掃衣唯見功德。是糞掃衣一切仙聖所經受持。隨於無欲順於聖種。一切諸佛之所稱歎。不以此緣生我慢心。亦不自高不輕蔑人。若離憍慢即不輕他。不輕他故戒品具足。戒具足已一切釋梵及諸天衆之所供養。稱嘆禮拜一切諸佛之所護念。一切菩薩之所擁護。人非人等之所恭敬。國王豪族及諸臣民之所供養。一切同學之所勸進。善男子。如是菩薩具足十法著糞掃衣。降伏一切障礙菩薩言。世尊。一切菩薩心地廣大。何緣樂此下劣龜弊糞掃衣耶。佛言。善男子。一切菩薩欲使一切世間願力自在成就。然諸菩薩於願力中未成就者。爲諸煩惱不得生故。對治法門而修習之。善男子。汝意云何。如來世尊廣大心耶。

弊陋意耶。鄙下心耶。對曰。世尊。我無此辯能答是言。所以者何。世尊。諸佛如來應現信解非我境界。何以故。唯是世尊了見是法。唯修伽陀了見是法。諸佛如來無有一法而不知見不可信者。佛言。善男子。汝意云何。何因緣故如來世尊於閻浮提人非人等。種種根性種種信解。於衆生前現弊陋行。及諸天龍夜叉乾闥婆等於其前。說光揚稱歎頭陀功德。降伏一切障礙菩薩又言。世尊。爲是衆生所應化者。而現是事。及諸無量新發心者。行善提行煩惱未斷。如來爲不對治法門。善男子。如是菩薩得誓願力。但爲教導諸衆生故著糞掃衣。非鄙下心。善男子。以是義故菩薩摩訶薩著糞掃衣。善男子。菩薩摩訶薩具足十法受持三衣。何等爲十。所謂其心知足而常少欲。遠離貪求遠離儲蓄。既無所蓄無去失憂。既無失憂離有失苦。離失苦故惡心不生。惡心無故無有愁毒。無愁毒故無所求取。無求取故能得修行盡諸有流。善男子。以知足故菩薩摩訶薩。隨宜法服而爲自足。以自足故即得少欲。以少欲故遠離貪求。離貪求故無所儲蓄。無儲蓄故無有失憂。無失憂故不生苦惱。無苦惱故惡心不生。無惡心故不生愁毒。無愁毒故無所求取。無求取故能得修行盡諸有流。善男子。如是菩薩具足十法受持三衣。善男子。菩薩摩訶薩具足十法不低昂住。何者爲十。所謂不隨貪欲。不隨瞋恚。不隨愚癡。安隱而住。是不不低昂住。無怨恨住。無嫉妬住。無慳吝住。無憍慢住。不顯已

德住。不求名聞住。不貪利養住。不輕蔑他住。不自高住。善男子。菩薩摩訶薩具足十法無低昂住。善男子。菩薩摩訶薩具足十法行乞得食。何等爲十。所謂發心利益諸衆生故。次第行乞無渴愛求。已自知足性樂分施無貪婪想。於所乞食自知限量。趣向助道巧擇善根遠離憍慢。善男子。云何菩薩利益衆生乃至遠離憍慢。善男子。菩薩摩訶薩見諸衆生貧窮困苦。功德微薄不種善根。爲利彼故行詣乞食。若入城郭若入聚落而行乞時。應善攝念內善思惟。於諸境界勿令馳騁。威儀庠序諸根不動。慎無放逸。視地七尺低頭而行。於諸善法勿使心散。以如是法次第行乞。不長出手斂鉢在胸。若入大富長者之家。亦不多求知量受之。充足是日一食而已。勿妨法事。若處多有惡狗惡牛惡馬惡象種種禽獸來相惱觸。若男若女若小若大惡口戲調。或相是非毀謗誹謗。如是等處悉皆遠離。修行乞法勿渴愛求。勿強逼求。於諸檀越勿起愛慕亦不瞋恨。既無渴樂隨宜所得。已自知足持鉢而還。至所住處安置衣鉢而洗手足。若見佛像而前恭敬供養禮拜。然後入寺。於所食者分爲四分。一分與同學。一分施貧窮。一分與畜生。一分而自食。如是取食無貪著心無希望心。隨宜飲食但能持身。莫爲過少莫爲過多。於食多少籌量取足。所以者何。若食過少不能行道。若食過多睡眠身重。亦不堪任學問坐禪。夫求道者。皆應正勤而作是念。懈怠懶惰何由能得滿助道法。若能合集

助道法已則不著我。若不著我則自割肉以餒衆生。善男子。如是菩薩具足十法。行乞博食。善男子。菩薩摩訶薩具足十法。唯一坐食。何等爲十。所謂坐於菩提道場。一切魔兵爲作恐怖而坐不動。於出世座而坐不動。於出世慧而坐不動。於出世智而坐不動。於空三昧而坐不動。覺了諸法而坐不動。於八正道而坐不動。於真實際而坐不動。於如如中而坐不動。於一切智而坐不動。所言一坐唯是法座。是故名爲一坐食也。善男子。如是菩薩具足十法。唯一坐食。善男子。菩薩摩訶薩具足十法。持不再食。何者爲十。所謂一食之後無所希望。無所染著。勸食不食。是時非時悉皆不受。脫能治身種種湯藥所可食者。所謂若蘇若油若石蜜若白蜜若砂糖若根若果。設見他食亦不生瞋。亦不貪樂。亦不憍惜。若菩薩中後不食而病困苦。若以病故恐失壽命惡廢行道。以無疑心審知是藥能治是病許爲受用。善男子。如是菩薩具足十法。持不再食。善男子。菩薩摩訶薩具足十法。住阿蘭若。何者爲十。所謂久習梵行。善解毘尼。諸根不缺。廣博多聞。持戒德業。離著我怖。譬如野鹿攝身威儀。修身輕利。趣向寂靜。心無愁悶。善男子。云何菩薩久習梵行。乃至心無愁悶。善男子。菩薩摩訶薩出家已來。於正法律具足戒品三輪清淨。善解法相威儀具足出入以時。凡是如來所示。道法上中下品。皆悉通達不復求人。不易可動。不著邪論一切外典。於佛正法文義明了。犯與不犯懺悔方

法無不具知。於所犯者皆悉遠離。恭敬正法。數數懺悔。一切惡法發露改往。是罪源由莫不洞達而遠離之。上中下業上中下報亦悉了知。已信解故守護正法。眼耳等根具足身分無所殘缺。住阿蘭若。阿耨言無蘭若謂靜。住山林中不與世諍。於是林中無相觸惱。不近不遠便於乞食。是山林中有清淨水。無諸難事濯洗易得。樹木蔭映華果豐足無惡禽獸。自然石室不過峻阻登涉無難。寂靜閑居獨而無侶。曾所聞法而誦習之。日夜六時憶念不忘。聲不高下誦之勿廢。調伏諸根不令馳騁。攝心思惟勿生散亂。恬然自樂受持經典。取於三相謂止發捨。勿著睡眠。脫有國王大臣長者。及諸人民故來尋詣。應作是言。善來善來。若至住處。喚大王坐隨宜坐處。王若能坐二人俱坐。王若不坐莫獨自坐。王若躁動不就鄙座。應作愛語。大王。此山林地甚有利益。持戒道德多聞沙門。是中安止。無怖無畏無劫盜賊。若是國王安隱寂靜。堪聽說法而爲說之。其若不樂廣分別說。當爲略說隨順厭離。其若不樂聽厭離法。當說嘆佛無上功德。若諸長者人民來至。隨其所應爲說法要。悉令得生信法之心。亦使受持三歸戒等。令諸人輩生歡喜心。自利利他。已生諸惡及諸煩惱令得滅故。而修多聞不著於我。不著我故住於山林無憂無畏。無怯弱想不生恐怖。趣向寂靜遠離喧雜。獨居如鹿少欲知足。善男子。菩薩居山不同於鹿怖畏馳走。不取其失。言如鹿者。遠離郭邑聚落居家。其作是

念。近惡人故或失壽命。如是菩薩離於喧雜。若男若女若小若大。而作是念。親近是等失我宿昔所習善根。勿生散亂。如是恒生怖畏心住故向寂靜。於世間中生厭離心。住山林中唯見功德。唯見寂靜。唯見畢竟。唯見安樂。無憂愁心。無迷悶心。不近惡友。不障山中寂定功德。受持修行一切善法。善男子。如是菩薩具足十法。住阿蘭若。善男子。菩薩摩訶薩具足十法。依止樹下。何等爲十。所謂所依樹下。去於聚落不近不遠。無諸棘刺及毒草木穢雜之處。樹葉不彫。非猿猴處衆鳥巢處。非惡禽獸所居之樹。無有惡人危難之處。所依樹下身安樂處。心無悶處安心而止。善男子。如是菩薩具足十法。依止樹下。善男子。菩薩摩訶薩具足十法。坐於露地。何等爲十。所謂多時夏時春時。不得近於春場之處。不近樹木非叢聚處。不約山險莫近江河。不遮寒不遮風亦不遮雨。亦不遮熱不遮霜露。唯除疾病。菩薩摩訶薩若坐露地身有疾病不堪行法。當住寺中而作是念。諸佛如來制頭陀法。但爲斷除一切煩惱。如佛教法我當奉行。我雖住寺應學正勤。爲斷煩惱不得懈怠散亂閑住。雖居寺舍不生貪著。復作是念。如是寺舍皆是檀越之所起造。利益一切修道之人。是故我今不應於寺生我所心。雖住寺中恒不離於露地之想。善男子。如是菩薩具足十法。坐於露地。善男子。菩薩摩訶薩具足十法。住屍陀林。何等爲十。所謂若在中住多生厭離。恒作死想。作八萬戶蟲所噉食想。作赤

血想。作青淤想。作臭穢想。作腫脹想。作血塗想。作膿爛想。作解離想。作骸骨想。善男子。菩薩摩訶薩住屍陀林恒與慈悲憐愍眾生。持戒清淨具足威儀。恒習素食支持活命。所以者何。善男子。是屍陀林有諸非人。依止中住食人血肉。若見菩薩食魚肉者。而起惡心來相觸惱。善男子。住屍陀林菩薩。脫入寺舍前禮佛塔。次禮大德問訊上座。恭敬事畢一處而立。於衆僧座不得坐之。何以故。菩薩之法將護世間諸俗人意。是屍陀林住止菩薩。翻於世間凡愚衆生不違衆聖。若於私座請菩薩坐。審如是僧心無變異乃可就坐。勿令前人而生悔心。以卑下心於己身中作旃陀羅想。善男子。如是菩薩具足十法住屍陀林。善男子。菩薩摩訶薩具足十法宴坐不臥。何等爲十。所謂不爲苦身故而坐。不眠。不爲惱心故不爲眠。所奉故不委身坐。菩薩摩訶薩凡坐不眠。但爲滿足菩提諸行。爲一心故。爲向正道故。爲坐道場故。爲利衆生故。爲滅一切煩惱故。坐而不臥。善男子。如是菩薩具足十法常坐不臥。善男子。菩薩摩訶薩具足十法隨宜敷坐。何等爲十。所謂於坐之處不過經營。亦不求他而爲敷座。不作相貌令他敷座。所坐之處若葉若草隨得而坐。若有地所多諸虫蟻蚊虻蠅蚤作窟住處。及閑雜處悉遠離之。若消息時有脇而臥。上下累脚袈裟覆身。正念專心作光明想。恒作悟想而暫眠臥。不取眠樂不取脇樂但調其身。持於四大勿令過困。晝夜用心趣助道法。善男子。如

是菩薩具足十法隨教而坐。善男子。菩薩摩訶薩具足十法攝心與理相應。何者爲十。所謂多修不淨觀。多修慈悲觀。多修十二因緣觀。善識汚心之法。多修空相。多修無相。多修攝心。無所願求。恒修不息不令悔恨。具足戒品。善男子。云何菩薩多修不淨觀。善男子。菩薩摩訶薩獨居閑寂。不出人間隱山林中。一向默念其心調直。令身調直結加跏趺坐。見其支節屈伸俯仰生厭離心。當觀身內三十六物。念念相次莫觀皮外。作如是觀乃至衆生種種飲食美味淨潔。若飽若好幾入腹中即成不淨。觸於內火則便臭爛穢氣逆鼻。一切世間之所不耐。如此之身。一切嬰兒凡夫衆生之所戀著。當依聖教以善智慧如實觀之。是故我今不應愛此臭處之身。以是因緣故厭離之。如是菩薩多修不淨觀。云何菩薩多修慈悲觀。菩薩摩訶薩獨居閑靜具如前說。依前次第而作是念。是諸衆生多諸瞋恚怨憾忿恨。造諸惡業結構怨家無緣責主。若於過去現在未來。一切瞋恚究竟滅已。我方得坐菩提道場。作是甚深觀察思惟。真實慈悲非但口說。云何菩薩多修十二因緣觀。菩薩摩訶薩若貪欲生若瞋恚生若愚癡生。作是思惟。是貪瞋癡藉因緣生。而此因緣復藉因緣。於是諸法因緣所生。無有自性悉是虛妄。何有智者以虛妄法因緣所生。於自身而作瘡疣。云何菩薩善知汚心之法。菩薩摩訶薩觀是汚法。若在心若在他人心中可量度。爲滅是等因緣法故當觀察之。何者

是耶。所謂不敬佛不敬法不敬僧不敬戒律不敬同學。若老若少並不恭敬。是名染汚心法。唯重自身輕蔑他人。於諸境界馳騁散亂。背於涅槃著於我見人見衆生見壽者見執著空見執著斷見。執常無常憎忿善人。親近凡愚離持戒者。近破戒衆伏事惡友。遠善知識誹謗諸佛甚深經典。於甚深法生怖畏相憊怠懶惰。於己身中下劣想無有威德。訥於言語非處生疑。應疑不疑不疑而疑。諸蓋諸結之所纏縛。幻惑世人間構諂曲。睡眠瞋瞋唯貪利養。求於名聞恃於姓族。戀於眷屬染於邪見。特恃國土戀慕群衆。習學呪術路伽耶陀世俗文章。捨離正法廢於道行。於不善法。忽務經營。於功德業不勤其事。憎惡毀皆出家之人。但好歌詠歡諸女色。稱美少年若男若女。不樂寂靜於阿蘭若愁憤不樂。於善不善不知量度。於可尊重不往問訊親近供養。讀誦經典不知時節。於所行處不避譏嫌。於諸戒律若輕若重悉不能持。於諸惡法皆無怖畏。諸根暗鈍愚癡障重。心恒躁動惡業快利。無所忌難自恣獨步。橫理取法憂慮愁毒。於色好醜取相評量。於瞋恚境不修慈悲。於諸貧窮不起憐愍。見疾病苦不生厭離。見死不怖伴火宅中不欲出離。但經營身不謹戒律。於過去中經作何事。於現在中正作何事。於未來中當何所作。如是境界都無思惟。於不思議而作思議。於不可量而作限量。所不可求而競勤求。於非清淨作清淨想。於非出離作出離想。於非正道作正道想。於所

未得謂言已得。我正多事未得修善。我是凡夫。那能修行諸聖道法。多戀俗務。推斥度日。迴避微妙功德善根。於大小乘不能稱熟。設見信樂佛正法者。而誹謗之。樂於闢諍。好相是非。龜縮惡口。自大高舉。惡賴罵詈。卒暴忽慢。凌轢於他。說無義語。喜論人過。所不可說而好說之。樂於戲論。耽著嬉戲。如是等事。名染污法。能染污心而善知之。爲滅一切諸戲論故。多修於空而入禪定。以調其心。如是修空。於此境界。隨心著處。當尋是處。求其體性。遂無所有。無所有故。通達於空。所緣之境。及能緣心。並須觀察。作觀察已。心境二法。悉無所有。而通達空。通達空故。爲修無相。而攝其心入於禪定。一切相貌。顯現相似。善觀察之。則見非相。既了非相。不得已身則無身相。得無相已。不著己身。不著身故。不得一切外諸境相。於諸外境。不作分別。不更移心。於內外相心。既不動。爲滅無相之相故。於修觀行。不生憂喜。雖得是定。習氣尙多。爲滅習氣。恒修是定。心心相續。無令休息。猶如燬火。住於奢摩他毘婆舍那中。毘婆舍那者。如實法觀。奢摩他者。一心寂默。得心定故。後不致悔。不致悔故。生歡喜心。何故歡喜。由戒清淨。一切菩薩具足戒品。清淨攝心。與理相應。何以故。持戒清淨。故攝心得成。是故說名與理相應。善男子。如是菩薩具足十法。攝心與理相應。善男子。菩薩摩訶薩具足十法。受持經典。所謂爲護正法。而往聽聞。不爲養生。爲護正教。勤聽正法。不爲利養。爲三寶種。不斷絕。

故。勸求多聞不爲世利。爲欲利益學大乘者。而修多聞不爲稱歎。爲諸衆生無救護者。利益因緣而修多聞。爲諸衆生三苦所逼。作安樂故而修多聞。爲無慧眼諸衆生故。令得慧眼而修多聞。爲小乘人說聲聞法而修多聞。爲大乘人說菩薩道而修多聞。爲自得證無上智慧而修多聞。不求下乘而修多聞。善男子。菩薩具是十法受持經典。善男子。菩薩摩訶薩具是十法受持毘尼。何等爲十。所謂了知毘尼。并律宗體。毘尼甚深。毘尼微細。犯與不犯。性罪制罪。波羅提木叉。學之本源。聲聞毘尼。菩薩毘尼。悉皆了知。善男子。如是菩薩具足十法受持毘尼。善男子。菩薩摩訶薩具足十法。威儀行處齊整具足。何等爲十。所謂於聲聞法已經修學。於緣覺法已經修學。於菩薩法已經修學。如是學已威儀具足。凡是沙門不宜處行皆悉遠離。以是因緣非處不行。非時不行。非國不行。修行沙門所應行處。不失威儀。勿令沙門婆羅門之所譏誚。夫威儀者與理相應。復勸化他令作此法。使行法者具諸威儀庠序細密。內懷相應無有虛假。善男子。如是菩薩具是十法。威儀行處齊整具足。善男子。菩薩摩訶薩具足十法。心無慳貪亦無嫉妬。何等爲十。所謂自能惠施。復勸他人令行布施。稱歎布施。見他布施起隨喜心。勸歎成獎令其歡喜。不作是念但施於我。莫施餘人。唯使我豈不令他得。應作是念。令諸衆生得安樂具種種資生。若於世間若出世間具足安樂。我今所爲是等衆生利益安

樂修諸苦行。是故我今於衆生邊不應起諸慳貪嫉妬。善男子。如是菩薩具足十法。無有慳貪嫉妬之心。善男子。菩薩摩訶薩具足十法。於諸衆生行平等心。何等爲十。所謂於諸衆生業行平等。於諸衆生無忿憾心。於諸衆生平等利益。而行布施受持禁戒。修於忍辱勇猛精進。善思禪定修般若智。不依二邊而修是心。緣諸衆生起平等心。修行六度令得是法。生死火宅衆苦熾然自得出已。復救餘人令其得出。以心平等不生彼此隔礙之想。無有憎愛。善男子。譬如長者其家巨富。唯有六子愛念憐愍而悉平等。是等子息嬰稚愚癡。於事不了匍匐而戲。是長者宅被火所燒。熾然猛焰炎盛逼起。是等諸子各各東西。善男子。於意云何。是時長者頗作是念。我今前可且救一子。然後方便救餘子不。降伏一切障礙菩薩對曰。不也世尊。所以者何。而是長者於其諸子平等救濟無有偏心。而隨近者前引出之。善男子。如是一切衆生之類。皆是菩薩之嬰兒也。未了苦樂。無所知解生死火宅。六道之中各各住處。菩薩摩訶薩隨其善根有成熟者前救脫之。安置令住清淨法界生死之外。善男子。如是菩薩具足十法。於諸衆生行平等心。善男子。菩薩摩訶薩具足十法。慇懃恭敬供養諸佛。何等爲十。所謂供養於法是供養佛。不以財物是供如來。爲作安樂利益衆生。爲欲攝受一切衆生。爲欲成就衆生善根不捨所受清淨禁戒。不廢一切菩薩行業。如所說法身即能行。如是修行

心無疲倦，不捨無上菩提之心。如是恭敬供養諸佛，不用財寶。若能修行諸佛法，即供養佛。所以者何？供養於法，則是供養一切如來。是法所生利益，群品令出世間。若背菩薩所行之業，則為身口相乖。如所習願，不得成滿，則心疲倦。便捨菩提，則不能得利益。眾生何以故？菩薩摩訶薩求阿耨多羅三藐三菩提，但為利益諸眾生故。若無眾生，亦無菩薩。取於正覺。善男子。當如是觀法，即是佛。一切諸佛法為身故。善男子。如是菩薩具足十法，慇懃恭敬供養諸佛。善男子。菩薩摩訶薩具足十法，斷除憍慢。何等為十？所謂出離家居，勤苦求道，親識朋友一切眷屬不復相關。何異死人，故無憍慢。改其形相，著壞色衣。而我今者，別有所求，故無憍慢。剃頭持鉢，家家乞食，活此身故不生憍慢。以乞食故，生謙下心。如栴陀羅不應憍慢。今我身命寄於人活，受他搏食，猶若餓狗。人所輕蔑，不應憍慢。我應紹續尊重福田，不應憍慢。令諸同學見而歎慕，不應憍慢。持諸威儀，庠序齊整，不應憍慢。所未得法，我當得之，不生憍慢。於弊惡性諸眾生中，多修忍辱，不生憍慢。住善男子。如是菩薩具足十法，斷除憍慢。善男子。菩薩摩訶薩具足十法，心多清淨。何等為十？所謂福業所持，過去善根，宿因具足。正見具足，不著邪論，不可移動，不事餘師。內懷清淨，無有諂曲。意無貪高，亦不幻惑。其心質直，備諸智慧。諸根明利，離眾障礙。心行清淨，親近善友。遠惡知識，摧伏憍慢，勤求妙理。於聽法時，不伺

過失。諸佛功德皆悉了知。善男子。如是菩薩具足十法，心多清淨。降伏一切障礙。菩薩言。世尊。諸佛功德不可思議。我於此法云何得聞？能了知之。佛言。善男子。汝善諦聽。我今為汝說。於如來少分功德。唯然世尊。願樂欲聞。佛言。善男子。如來大慈具足圓滿。於諸眾生悉皆平等。如於一人慈悲平等。於遍法界一切眾生。其心亦爾。如虛空界遍於一切眾生界中。如來慈悲遍一切處。無量無邊亦復如是。異於聲聞緣覺菩薩。善男子。諸佛如來說法無盡。於無量劫不可窮竭。種種名字種種義趣。於無量眾一時一音而為說法。隨其類音各各得解。無有盡善。善男子。諸佛如來問答具足。設有一切預眾生類，以種種問俱問如來。如來隨其種種類音種種名字。於一剎那一念一時，皆悉能答。無有滯礙。善男子。諸佛禪定境界無礙。善男子。設有一切眾生之類，隨階十地。一時一念俱時入於百千萬億禪定三昧。於諸無量種種三昧，皆不能及。如來三昧無邊境界。善男子。如來具足無量色身。善男子。設有眾生以如來身應受化者。一念之頃遍於眾生。對其面前而現身。隨眾意願。一念之頃現種種身。善男子。如來具足天眼無量境界。善男子。有諸眾生得天眼者。所見諸色無量無邊諸世界中。如來悉見如耆摩勒在手掌中。善男子。如來無量天耳境界。善男子。設有眾生得天耳者。滿於無量無邊世界。隨其所聞種種音聲。如來能於一剎那頃。皆悉得聞。是等音聲。善男子。如來具足

知他心智無邊無盡等於虛空。善男子。設有一切諸眾生界。種種覺觀種種思惟種種業行。如來能於一念之頃悉能了知。無量無邊一切諸心。及所造業并業果報。於三世中以無礙智悉皆了知。善男子。如來恆在禪定不曾忘失。所以者何？佛無失念。諸根不動。內心無亂。何以故？一切煩惱煩惱習氣畢盡。盡故恆在寂靜。善男子。有煩惱人內心迷亂不得禪定。如來不爾。夫如來者無復煩惱無復塵累。無漏無為得一切法。自在遊於一切甚深三昧境界。善男子。如來設住隨一威儀中。隨一三昧中。乃至涅槃常住其中。無有動移。故常在三昧。善男子。諸佛如來於無量劫備修諸行得成正覺。不可思議不可思議無有邊限。降伏一切障礙。菩薩言。世尊。如來不於無量劫中修功德耶？佛言。善男子。莫作是說。何以故？菩薩摩訶薩不應思量如來境界。如來境界不可思量。但為淺近諸眾生等說三僧祇修習所得。而實菩薩發心已來不可稱計。降伏一切障礙。菩薩言。世尊。幸甚。是等眾生修諸善根。已滅業障。多生信解。近於菩提。聞佛功德心生歡喜。何況聞已盡能受持。讀誦解說書寫供養。世尊。是等眾生不久當得如來功德無異今日。佛言。善男子。如是如是。如來攝受是等眾生。於諸佛所已種善根。恭敬承事於無量佛。是等眾生聞佛功德不生疑惑。善男子。若善男子若善女人。七日七夜無餘思想。內心不亂。念念相續。憶持如來如是功德甚深微妙。著淨潔衣。設諸供養。心心成

說。是七日內即見如來三十二相色身具足。若有散亂不_レ平其事。而恒一心於臨死時如來現身立在其前。降伏一切障礙菩薩。世尊。頗有衆生聞佛所說如來功德生不信耶。佛言。善男子。有諸衆生聞佛說是如來功德。以其惡口龜縮屬言生瞋恚心。於說法者生怨家想。以是因緣。捨身之後生於地獄受無量苦。善男子。有諸衆生聞佛功德生歡喜者。於說法人生善友想生如來想。善男子。是等衆生信最極理。已於過去曾聞如來如是功德。是等衆生於大衆中而作是說。我於過去曾聞如來說佛功德。無異今日經中所說。爾時世尊。出長舌相以覆其面。覆於面已復覆其頂。覆於頂已復覆於身。覆於身已復覆師子座。覆師子座已復覆菩薩及聲聞衆。覆聲聞衆已復覆釋梵四天等衆。如是普覆大衆等已而縮舌相。問大衆言。如來世尊有此舌相。頗復能作妄語不耶。善男子。汝等當信如來所說必非虛妄。若信此經於未來世。爲汝等故長夜利益安樂無盡。說是語時。八萬四千菩薩摩訶薩得無生法忍。無量無邊諸衆生等遠塵離垢。於佛法中得法眼淨。無量衆生未曾發於菩提心者。卽於是時皆發阿耨多羅三藐三菩提心。

大乘寶雲經卷第五

大乘寶雲經卷第六

梁扶南三藏曼陀羅仙共僧伽婆羅譯

二諦品第六

爾時世尊。復告降伏一切障礙菩薩摩訶薩言。善男子。菩薩摩訶薩具足十法善解世諦。何等爲十。所謂假設有非第一義故。得於色法而不執著。假說受想行識非第一義故。雖得於識而不執著。假說地界非第一義故。雖得地界而不執著。假說水火風虛空識界非第一義故。雖得是界而不執著。假說眼入非第一義故。雖得眼入而不執著。假說耳鼻舌身意入非第一義故。乃得意入而不執著。假說有我非第一義故。雖得是我而不執著。假說衆生非第一義故。雖得衆生而不執著。假說壽命士夫養育衆數人等。非第一義故。雖得是等而不執著。假說世間非第一義故。雖得世間而不執著。假說世法非第一義故。雖得世法而不執著。假說佛法非第一義故。雖得佛法而不執著。假說菩提非第一義故。雖得菩提而不執著。得菩提者。善男子。假名言說名字論量名爲世諦。於世法中無第一義。雖然若離世法。第一義諦不可得說善男子。菩薩摩訶薩於是法處善解世諦。而不名解第一義諦。善男子。菩薩摩訶薩具足十法善解世諦。善男子。菩薩摩訶薩具足十法善解第一義諦。何等爲十。所謂具無生法。具無滅法。具不壞法。具不增不減。出不入法。具離

境界法。具無言說法。具無戲論法。具無假名法。具寂靜法。具聖人法。所以者何。善男子。夫第一義不生不滅。不敗不壞不增不減。文字章句所不能說。不可詮辯絕於戲論。善男子。第一義者。無言無說本性清淨。一切聖人內自證得。若佛出世若不出世。法性常爾不減不增。善男子。爲是法故一切菩薩。剃除鬚髮著壞色衣。以善心故遠離親屬。往空閑處出家修道。精進耐苦如灸頭。然但爲求得是妙法故。善男子。若無有此第一義諦。所修梵行皆悉無用。佛出於世亦復無用。善男子。是故汝當知有第一義諦。有第一義諦故。說諸菩薩解第一義。善男子。菩薩摩訶薩具足十法善知第一義諦。善男子。菩薩摩訶薩具足十法善解十二因緣。何等爲十。所謂諸法空虛無實。縛危脆。如水中月如鏡中影。如谷中響如夢。如幻。無暫時停搖動不住。藉因緣生皆悉知之。作是觀察是等諸法一切空虛。無有真實如是危脆。乃至藉因緣生見生住滅。復更思惟。以何因緣是等法生。以何因緣是等法滅。作是觀已。卽知無明爲是等法作生因緣。無明所生。無明源由。無明根本。依因無明諸行法生。行緣於識以識因緣假說名色。名色立已而說六入。因於六入觸方得生。觸因緣故生於三受。受因緣故嬰兒凡夫生渴愛苦。渴愛因緣而取四取。緣於四取而有接續。有因緣生。以生因緣老死憂悲苦惱等生。純是大苦共相聚集。以是義故聰明智者。應當勤求滅是無明。破裂無明拔無明根令

不復生。無明滅故一切諸法因無明者。皆滅。無餘猶若命根。命根滅時一切諸根皆悉隨滅。無明滅時一切諸法依無明者。悉皆隨滅。無明滅故煩惱不生。無煩惱故不生六道。何以故。生死因緣已滅盡故。是故能得於大涅槃常樂我淨。善男子。如是菩薩具足十法善知十二因緣。善男子。菩薩摩訶薩具足十法知於自身。何等爲十。善男子。菩薩摩訶薩作是觀察。我今此生何等種性。婆羅門性耶。刹利性耶。居士大家性耶。若卑劣性耶。若下賤性耶。若生豪族大富家者。莫待估之而生憍慢。若生下賤貧窮家者。而作是念我於前世種是業緣。致使如是貧窮果報。以是因緣多修厭離。生厭離故樂求出家。得出家已作是觀察。我今出家正何所爲。即知自家自能度脫方度他人。以是因緣不應懈怠不宜憍情。作是觀已。我得出家何等不善未滅盡者。若滅是法則生歡喜。以是因緣爲滅是法勇猛精進。復作是念。何等善法可得增長。以增長故。當生歡喜。爲諸善法增長因緣勇猛精進。復作是念。依何等師一切善法而得增長。一切不善而得盡滅。以是因緣。依止師僧若多聞者。若不多聞若持戒者若不持戒。恒生覺想如敬諸佛。而於上阿闍梨邊。恭敬尊重至心承事亦復如是。而作是念。藉師僧力諸助道法。所未滿者能令得備。煩惱未滅能令滅盡。是等人邊生和上想。至心承事生大歡喜。於善法中而修順行。於不善法逆之而行。復作是念我師是誰。作如是觀則得知之。夫我師者

是一切智說一切法。憐愍世間有大慈悲。是大福田爲天人師。以是因緣當生歡喜。復作是念幸甚幸甚。我今已得最上勝利。能示於我學道正法。若失壽命亦不敢犯所受之法。若能不犯則是供養諸佛如來隨順而行。復作是念我今受誰飲食供養。若豪富家若貧窮家。令如是等飲食供養。生大果報生大利益。當受是等飲食供養。復作是念是等施主若貧若富。以何等心供養於我。供給飲食如是知之。是等施主。今謂我輩是出家人行沙門法。作福田想作持戒想作生善想作滅惡想。是故我今不違彼心。受持沙門戒律德業。出家福田諸功德事。而作是念無始生死我應度之。我今已得出家入道行沙門行。則是如初度於生死。我當進修沙門德業。即是第二我渡生死。我今勇猛不敢懈怠。但爲得是清淨法故。如是無始無量生死我應度之。善男子。如是菩薩作是觀察則知己身。善男子。菩薩摩訶薩具足十法了知世間。何等爲十。所謂於憍。恨者而生謙卑。於憍慢者而生恭敬。於諂曲者自行質直。於妄語者自修諦語。於惡口者自說愛言。於兇強者而自柔軟。於瞋毒者多修忍辱。於惡賴者多修慈心。於因苦者多修悲心。於憊惜者多修喜捨。善男子。如是菩薩具足十法了知世間。善男子。菩薩摩訶薩具足十法生淨佛土。何等爲十。所謂戒品清淨無障無雜無瑕無疵。於諸衆生起平等心。功用無二具大善根。遠離利養恭敬名聞心無染污。信根成就心無疑惑。勇猛精

進不暫懈怠。具足禪定心不散亂。多聞分別不習邪論。具足利智不生鈍根。自然多慈不習瞋恚。降伏一切障礙菩薩言。世尊。具足十法生淨土耶。若不具足亦得生乎。佛言善男子。於此十法設有一法而得具足。不離不雜不取不疵清淨明白。一切諸法悉皆具足。所以者何。具足十法得生淨土非不具足。善男子。如是菩薩具足十法生淨佛土。善男子。菩薩摩訶薩具足十法不受胎生染污。何等爲十。所謂起造如來形像。治理故敗佛塔於佛塔廟恒施塗香。洗浴佛像。於佛塔廟掃灑泥塗。供養父母洗浣摩挲。供養和上闍梨同學一無希望心。所修善根如是迴向。而作是言。以此善根。願諸衆生不受胎生。得清淨生無染汚生。以深心故。善男子。如是菩薩具足十法不受胎生唯除願力善男子。菩薩摩訶薩具足十法出離家居。何等爲十。所謂無所戀著。不混雜住背於貧境。遠離渴愛不染塵勞。於佛法隨順奉行努力精進善學知足。隨宜衣裳隨宜飲食隨宜臥具隨宜湯藥。鉢盂法服資生什物不作儲蓄。於諸塵境恒生怖懼。趣向寂靜修道不廢。善男子。如是菩薩具足十法出離居家。善男子。菩薩摩訶薩具足十法淨命自活。何等爲十。所謂遠離高貴諸佞利養。遠離相親。遠離塵穢不橫求財。離非法財離不淨財不戀著財。不爲利養之所污染。不渴要求於如法財尚生知足。善男子。云何菩薩遠離高貴諸佞利養。菩薩摩訶薩。不爲利養作身真高口實高心實高。云何不

●足二足● ●性二性● ●度二法● ●恨二恨●

作身貢高。菩薩摩訶薩若見檀越施主之時。不自作身異相威儀。徐步而行現寂靜相。觀前一尋示如愁苦。或作任運如非虛假。是身貢高皆悉不作。云何不口貢高。菩薩摩訶薩不以利養之因緣故。安徐軟語及以愛語出隨順語。如是口貢高皆悉遠離。云何心貢高。菩薩摩訶薩若有施主。欲以財物而為供養。口示少欲而其內心甚願多取。善男子。此則名為內懷中熱。所謂口稱無貪心實欲得。云何遠離相親。菩薩摩訶薩若見檀越不作是相。示我衣鉢多有破壞。乏諸湯藥現其闕少。而以求施口無所言。云何遠離摩搗。菩薩摩訶薩若見檀越不作是說。某甲檀越施我此物。我以恩德報答彼施。不作此言。令前施主知我持戒。知我多聞知我少欲。我以慈悲受彼囑施。不作抑揚方便鼓動。云何菩薩離橫求財。菩薩摩訶薩不作身瘡不作心瘡而求財物。言身瘡者。為財物故不憚劬勞。四方役身疾急。忽務遠於戒律。言心瘡者。於諸同學滅利養者多生嫉妬。云何菩薩離非法財。不以輕稱小斗欺誑於人。不以詐現及諸欺罔而求財物。云何。菩薩離不淨財。菩薩若於塔物相關法物相關僧物相關結是不與。非隨喜者悉不受用。云何菩薩不戀財利。菩薩摩訶薩若得財物不作我所。不謂是財不作積聚。於時節中迴施之者。供養父母及諸親識諸眷屬等。於時節中復須自用。得此財時不生染著。不得財時亦不周障亦不渴仰。於施主邊不起惡心不取過失。於如法財與眾共得。佛所

稱歎。菩薩大士所不護嫌。天神光揚同學歡喜。以此財物知足而住。善男子。如是菩薩具足十法淨命自活。善男子。菩薩摩訶薩具足十法心不疲倦。何等為十。所謂但為利益眾生善因緣故。住在生死不覺疲倦。為利益眾生故。受生死苦不覺疲倦。為勸眾令修善法不覺疲倦。為同眾生活事業故而不疲倦。為小乘眾說聲聞道而不疲倦。於聲聞人而不憎惡。修助道法而不疲倦。為滿菩提行不生疲倦。願求涅槃不取涅槃。行菩提行心不暫息。善男子。如是菩薩是具十法心不疲倦。善男子。菩薩摩訶薩具足十法奉行佛教。何等為十。所謂遠離一切放逸住無放逸。善自守護不作身之惡業。善自守護不作口之惡業。善自守護不作心之惡業。恒畏惡道遠離一切諸不善法。諦說道理離諸非道。恒說正法毀諸非法。遠離諸業隨順德業。不污如來正法戒律。遠離一切煩惱毒臭廣護佛法。於不善法常守自心。善男子。如是菩薩具足十法奉行佛教。善男子。菩薩摩訶薩具足十法。姿顏光悅面無憂鬱。何等為十。所謂諸根澄淨。諸根清淨。諸根光徹。諸根無染。諸根皎潔。遠離忿恨。遠離諸使。無復結縛。離蓋怨憾離諸瞋患。善男子。如是菩薩具足十法姿顏光悅面無憂鬱。降伏一切障礙菩薩言。世尊。如我解佛所說之義。諸根淨故菩薩摩訶薩顏色和悅。離煩惱故面無憂鬱。佛言。如是如是。善男子。如汝所說。諸根淨故菩薩摩訶薩顏色和悅。離煩惱故面無憂鬱。善男子。菩

薩摩訶薩具足十法多聞具足。何等為十。所謂生死熾然經欲猛火。菩薩摩訶薩如實知之。瞋患猛火如實知之。愚癡亂心如實知之。諸行無常如實知之。三界皆苦如實知之。世間空虛如實知之。諸法無我如實知之。世間虛誑著於妄想受生分別如實知之。一切諸法藉因緣生。如實知之。涅槃寂靜如實知之。是三無性聞思修慧如實知之。不但音聲分別說其名字而已。雖如是知發增廣心。興大慈悲誓願堅固。為諸眾生拔苦根栽正勤勇猛。善男子。如是菩薩具足十法多聞具足。善男子。菩薩摩訶薩具足十法受持正法。何等為十。所謂於末世時。後五百歲正法滅時。如來經教證說競起。無量眾生行於邪道。智燈欲滅無示導者。微妙甚深修多羅經。廣大之義有大威德。是一切法摩德勸伽。而能受持讀誦宣說恭敬供養。亦能為他顯示其義廣為解釋令得易解。於行法者生大歡喜。善護念之心無希望。樂聽正法於說法人生世尊想。於正法中生甘露想生妙藥想。不惜身命求於正法。得正法已努力修行。善男子。如是菩薩具足十法受持正法。善男子。菩薩摩訶薩具足十法生法王子。何等為十。所謂以相隨身具隨眾好。微妙修飾諸根滿足。隨於如來所行之道住在如來境界之處。覺了諸佛不退還法。善能救濟眾生苦難。善能習學眾學軌則。善能遊觀四無量心。衆梵住處如來所居。一切智城能隨鎮之。善男子。如是菩薩具足十法生法王子。善男子。菩薩

摩訶薩具足十法。釋梵四王之所奉迎。何等爲十。所謂不退菩提之心。一切衆魔不能惱亂。於佛法中不動不搖。深入諸法微妙祕藏。隨順一切法平等智。於佛法中不隨他語。於佛法中得無礙智。不同一切聲聞緣覺。於諸世間而登上首。安隱住於不生法忍。善男子。如是菩薩具足十法。釋梵四王之所奉迎。善男子。菩薩摩訶薩具足十法知諸機性。何等爲十。所謂有諸衆生。性多疑欲如實知之。若瞋恚性。若愚癡性。若剛強性。若中庸性。若善軟性。若慘毒性。若弊急性。若遲緩性。如實知之。如知一人遍衆生界。亦如是知。善男子。如是菩薩具足十法知諸機性。善男子。菩薩摩訶薩具足十法。善知成熟衆生。何等爲十。所謂若以佛色身應得度者。卽爲示現如來色身。若以菩薩色身應得度者。卽爲示現菩薩色身。若以辟支佛身應得度者。卽爲示現辟支佛身。若以聲聞身應得度者。卽爲示現聲聞身。應以帝釋身應得度者。卽現帝釋之身。若以魔身應得度者。卽現魔身。若以梵身應得度者。卽現梵身。若以婆羅門身應得度者。卽現婆羅門身。若以利利王身應得度者。卽爲現身。若以長者居士身應得度者。卽爲現之。善男子。隨因隨緣種種方法。但令衆生得成熟者。隨其因緣則爲現之。善男子。如是菩薩具足十法成熟衆生。善男子。菩薩摩訶薩具足十法堪任正法。何等爲十。所謂質直柔軟。無諂曲心。善調伏心。無垢汚心。內心清淨。性無龜疎。無瞋恚心。遠離龜疎。心多忍辱。具足堪任法王子位。善男子。如是菩薩具足十法堪任正法。善男子。菩薩摩訶薩具足十法安樂共住。何等爲十。所謂正見具足。淨見具足。戒品具足。威儀清淨。行於所宜。境界無煩惱住。動止細密。同學和陸。每事有分。行一乘道無餘師範。善男子。如是菩薩具足十法安樂共住。善男子。菩薩摩訶薩具足十法善修攝法。何等爲十。所謂以利益攝受衆生。以安樂攝受衆生。以無諍攝受衆生。以利益說。以實義說。以正法說。以道理說。以利益事。以資生供給事。以財物利益事。攝受衆生。善男子。利益攝者謂法施也。安樂施者是財物施也。無諍施者示正道理。利益說者勸令修善。實義說者謂不倒說。正法說者隨順佛教所攝之法。道理說者不違實際。利益事者過於不善令住善處。資生供給事者若飲若食。財物利益者。謂金銀琉璃真珠玳瑁琥珀珊瑚瑪瑙象馬車乘所須之物。善男子。菩薩具足十法善修攝法。善男子。菩薩摩訶薩具足十法端正具足。何等爲十。所謂威儀庠序。於四威儀悉非虛僞。見之可愛。猶若秋月。見之生樂。視不知足。悅人內心。於諸衆生無憎惡者。衆生見者無不歡喜。衆生見者發清淨心。善男子。如是菩薩具足十法端正具足。善男子。菩薩摩訶薩具足十法能爲衆生之所依止。何等爲十。所謂擁護衆生於煩惱畏。將領衆生出於生死稠林曠野。濟度衆生於生死海。孤獨衆生爲作親眷。於諸煩惱疾病衆生爲作醫王。無救護者爲作

救護。無料理者爲料理之。無歸依者爲歸依。於無洲無渚能爲洲渚。無趣向者爲趣向。善男子。如是菩薩具足十法。能爲衆生之所依止。善男子。菩薩摩訶薩具足十法喻大藥樹。何等爲十。所謂如大藥樹名曰善見。疾病衆生隨意得用。根莖枝葉皮肉華果。若見若嗅若嘗若觸。無不痊愈。善男子。菩薩若爾。從初發心見諸衆生爲諸煩惱種種疾病。布施治療。戒忍精進禪定般若。若得見聞菩薩功德。若得親近。若得其味。病無不差。善男子。如是菩薩具足十法喻大藥樹。善男子。菩薩摩訶薩具足十法福業相應。何等爲十。所謂於三寶處隨力治理。於諸衆生有疾病者布施湯藥。於飢饉者布施飲食。若有衆生寒熱所逼施其溫涼。於和上阿闍梨深心供養恭敬承事。於諸同學禮拜奉迎送去。合掌問訊作和陸事。處處建立伽藍園林。應時布施米穀財物及諸倉庫。於諸奴婢僕使下隸施其飲食。衣裳湯藥而擁護之。時時往詣持戒多聞沙門親近禮拜。善男子。如是菩薩具足十法福業相應。善男子。菩薩摩訶薩具足十法善能變化。何等爲十。所謂於一佛刹不動不搖。則能遍於諸佛刹土諮稟如來。於一佛刹不動不搖。往詣無量諸佛刹土就彼聽法。於一佛刹不動不搖。往詣諸佛無量刹土。供養承事彼佛世尊。於一佛刹不動不搖。往詣諸佛無量刹土。行善提行令得滿足。於一佛刹不動不搖。往詣諸佛無量刹土。彼土菩薩成等覺時。詣彼供養恭敬禮拜。於一佛刹不

●分二足●

動不搖。往詣無量諸佛刹土現自成佛。於一佛刹不動不搖。往詣無量諸佛刹土轉正法輪。於一佛刹不動不搖。往詣無量諸佛刹土現般涅槃。於一佛刹不動不搖。往詣無量諸佛刹土。彼有衆生應得度者。悉爲變化作諸神通令得度脫。雖作變化而無思惟亦無分別。降伏一切障礙菩薩言。世尊。云何菩薩作諸變化。云何不思惟。云何無分別耶。佛言。善男子。我今爲汝說於譬喻。如此日月照了四洲。爲是衆生而作利益。而是日月無有思惟亦無分別。以光明故利益衆生。但以過去業行因緣果報故。有如是日月利益事。善男子。菩薩亦爾。雖作變化利益衆生。皆無思惟悉無分別。不作功用。是業行。所以者何。是等變化皆由菩薩善業因緣之所成故。菩薩於因地中行菩薩時發弘誓願。以本願力而不思惟亦不分別。生諸變化不加功用。善男子。菩薩摩訶薩具足十法。速得成阿耨多羅三藐三菩提。何等爲十。所謂萬行具如前說。夫萬行者。布施具足。戒品具足。言戒品者。不離不雜不瑕不玷。過於聲聞緣覺戒品。清淨明白戒品具足。忍辱具足。精進具足。禪定具足。善慧具足。善巧方便具足。善願具足。諸力具足。微妙甚深正智具足。所修妙智具足。不共一切聲聞緣覺過其境界。從於菩薩初地以上。乃至九地過境界故。善男子。菩薩具足十法。速得成於阿耨多羅三藐三菩提。

大乘寶雲經卷第六

大乘寶雲經卷第七

梁扶南三藏覺陀羅仙共僧伽婆羅等譯

寶積品第七

爾時佛告寶積菩薩言。善男子。有四種法。退失菩薩智慧。何謂爲四。於佛法無尊重心亦不恭敬。是說法者慳嫉正法。設有人來求正法者而不爲說。於樂法者爲作留難。遮護覆藏。自生憍慢。復加誹謗說正法者。寶積如是四法退失智慧。善男子。有四種法增長菩薩摩訶薩廣大智慧。何等爲四。所謂敬重正法及說法者。隨所聽得微妙正法。廣爲他人分別解說。不求名聞無希求心而爲說法。勤求正法如救頭然。隨所聞聽堅固受持如法修行。不但說是名字而已。善男子。如是四法增長菩薩廣大智慧。善男子。具有四法。而皆忘失菩薩摩訶薩大菩提心。何等爲四。所謂不隨順和上阿闍梨一切福田。他人不疑而爲作疑。見行大乘者而誹謗之。自心欺誑復誑於他。善男子。如是四法失菩提心。善男子。有四種法。菩薩摩訶薩生於世世大菩提心自然現前。中間不失乃至坐於菩提道場。何等爲四。所謂若失身命終不妄語。乃至戲笑知而不說虛妄之言。於諸衆生起平等心。心無欺誑亦不誑他。於諸菩薩生世尊想。不樂小乘故。善男子。如是四法。生生世世大菩提心自然現前。中間不失乃至坐於菩提道場。善男子。具四種法。菩薩摩訶薩一切善根不

得生長。何等爲四。自生憍慢。勤求世間文章呪術。勤求利養著名聞。以欺誑心而誑於他。善男子。具是四法。菩薩摩訶薩一切善根永不增長。善男子。具有四法。菩薩摩訶薩生生世世增長善根。轉勝明淨不復退失。何謂爲四。捨離一切不淨之法。勤求一切清淨正法。夫正法者。所謂六波羅蜜菩薩法藏。於諸衆生心無憍慢。猶若家犬。如法受施而自知量。捨離一切諸邪慢等。安心知足住於聖種。不說他人罪過虛實。不求人短若於諸法心不逼達。亦於世世增長善根轉勝明淨不復退失。善男子。菩薩有四種諂曲之心。常應捨離。何謂爲四。於諸佛法心生疑悔不決了等。於諸。不毀謗當作是念。唯佛作證。佛法無量爲諸衆生隨機所說甚深難解。唯佛自知非我所解。是故不生違逆之心。善男子。是名四法。令衆生生憍慢心瞋恨惱等。於他利養起嫉妬心。呵罵菩薩廣其惡名。善男子。是名四種諂曲之心。菩薩摩訶薩常應捨離。善男子。菩薩摩訶薩具有四種真實之相。何等爲四。所謂於所犯罪終不覆藏。向他發露懺悔。改往心無蓋纏。若以實言應失國土身命財物。如是急事不捨實語。亦不異緣作諸餘語。一切惡事罵詈誶謗。打繫縛種種傷害。受此苦時但自咎責推於往業。不瞋恨他不懷其惡。善住信力自心淨故。若於諸佛甚深之法難信難解。悉能信受讀誦受持。善男子。是名菩薩有四真實質直之相。善男子。具有四法。憶懷難調難伏之相。何謂爲四。讀誦

經典翻爲戲論。雖口說法不隨順行。於諸教誨違逆不信。不能隨順恭奉供養和上闍梨諸福田等令心喜悅。損他信施恭敬供養自違本誓而受信施。見諸調御菩薩大士。輕欺生慢而不恭敬。善男子。是名菩薩有四種法。懶慢難調難伏之相。善男子。菩薩有四調順之相。何謂爲四。隨所聞法而善說之如說而行。依止於法不依言說。承奉師教能知意旨易與言語。所作皆善不失師意。不退戒定以調順心而受供養。見諸善調信順大士恭敬愛樂。隨順善調樂受德行。善男子。是名菩薩有四調順之相。善男子。菩薩有四僻謬。何謂爲四。不可信人與之同意是菩薩謬。非器衆生說甚深法是菩薩謬。樂大乘者爲說小法是菩薩謬。若布施時但施持戒供養善者不施惡人是菩薩謬。善男子。是名菩薩四種僻謬。善男子。菩薩有四正道。何謂爲四。於諸衆生平等心。普信衆生等以佛慧。於諸衆生說法平等。等令衆生等住正行。善男子。是名菩薩有四正道。善男子。菩薩有四非善知識。非善等侶。何謂爲四。求聲聞者但欲自利。求緣覺者心樂少事。歎外經典。路伽耶陀文章嚴飾。所親近者但增世利不慕法利。善男子。是名菩薩有四非善知識。非善等侶。善男子。菩薩有四善知識。四善等侶。何謂爲四。諸來乞者是善知識。道因緣故。能說法者是善知識。增長善故。勸令出家是善知識。出三界苦。諸佛菩薩是善知識。增長一切正妙法故。善男子。是名菩薩四善知識。四善等侶。善男子。

菩薩有四實非菩薩而似菩薩。何謂爲四。貪求利養而不求法。貪求名稱不求功德。貪求自樂不救衆生。以滅苦法樂聚徒衆不樂遠離。善男子。是名四非菩薩而似菩薩。善男子。有四種真實菩薩。何謂爲四。能信於空亦信業報。知一切法無有吾我。而於衆生起大悲心。深樂涅槃而遊生死。所作布施皆爲衆生不求果報。善男子。是爲菩薩四種真實菩薩功德。善男子。菩薩有四四藏。何謂爲四。若有菩薩值佛出世。因爾得聞六波羅蜜及其義趣。以無礙心付說法者。不暫遠離心無憊念。住阿蘭若而無放逸。善男子。是名菩薩有四四藏。善男子。菩薩有四種法能壞魔事。何謂爲四。常不捨離菩提之心。於諸衆生心無罣礙。於諸執著悉皆覺知。心不輕賤一切衆生。善男子。是名菩薩有四種法能壞魔事。善男子。菩薩有四不可思議福德行業。何謂爲四。以清淨心而行法施。於破戒人生大悲心。於諸衆生稱揚歎詠菩提之心。於無力者修習忍辱。善男子。是名菩薩有四不可思議福德行業。善男子。菩薩有四種法。破碎煩惱無明住地。何謂爲四。戒品清淨若輕若重悉皆不犯。攝持正法不憚劬勞。布施燈明供養福田。捨施財物無有親疎。是名四法破碎煩惱。無明住地。善男子。有四種法得無礙智。何謂爲四。無希望心常行法施。受持正法與理相應。於他利養不生嫉妬。恒自攝心不生憍慢。是名四法得無礙智。善男子。非但名字號爲菩薩。能行善法行平等心名爲菩薩。若能成

就三十二法則名菩薩。何謂三十二法。當爲衆生深求安樂。皆令得住一切智中。常自稱量無上法器。心不憎惡他人智慧。破壞憍慢深樂佛道。心地堅固敬無虛假。親友究竟得至成佛。於親非親心常平等。言含笑言語知量。前應問訊面無憂感。所爲事業終不中息。普爲衆生等行。大悲。心無疲倦多聞無厭。自責已過不譏彼短。於有罪者慈悲呵責。以菩提心行諸威儀。所行布施不求反報。不求生處而行持戒。於諸衆生無礙忍。爲修一切諸善根故勤行精進。遣無色界取於禪定。行方便慧應四攝法。持戒毀滅慈心平等。至心聽法心樂遠離。住阿蘭若而不樂著一切世間種種榮華。於大乘中見大利益。離惡知識親近善友。常運平等。四種梵心遊戲五通。常依眞智。於諸衆生邪行正行俱不棄捨。言常決定眞實法。一切善根以菩薩心而爲上首。若人具此三十二法。則得名爲菩薩之位。善男子。菩薩功德無量無邊當以譬喻因緣知之。善男子。譬如大地容受衆生。無分別心不求報恩。菩薩亦爾。從初發心至坐道場。一切衆生皆蒙利益。心無分別不求報恩。善男子。如一切水潤生百種稻禾藥草叢林樹木。皆得增長。菩薩亦爾。自心淨故慈悲普覆。潤諸衆生皆令增長一切善法。善男子。譬如火種皆能成熟百種禾穀藥草華果。菩薩智慧亦復如是。皆能成就一切善根。善男子。譬如風輪皆能成立一切世界諸佛刹土。菩薩方便亦復如是。皆能成立一切善法。善男

子。如月初生。光明炎色。日日增長。菩薩淨心亦復如是。一切善法。日日增長。善男子。如日初出一時發光。普爲一切衆生照明。菩薩亦爾。發智慧光。一時普照一切衆生。善男子。如師子王。隨所至處。不驚不畏。菩薩亦爾。持戒清淨智慧真實。隨所住處。不驚不畏。善男子。譬如善調大龍象王。荷負重擔。身不疲極。菩薩亦爾。善調心故。荷負一切衆生之類。作大利益。而無疲倦。善男子。譬如蓮華。生於水中。不染著。菩薩亦爾。生於世間。諸世間法。而不染著。善男子。如人伐樹根在。還生。菩薩亦爾。方便力故。雖斷結使。有善根愛。還生三界。善男子。譬如諸方流水。入于大海。皆爲一味。菩薩亦爾。以種種門。習諸善根。迴向阿耨多羅三藐三菩提。皆爲一味。善男子。譬如須彌山王。剎利諸天及四天王。皆依止住。菩薩大善提心。亦復如是。爲薩婆若所依止住。善男子。如大國王。以群臣力。能辦國事。菩薩智慧亦復如是。以方便力。皆能成辦一切佛事。善男子。譬如天淨清明。無諸雲氣。必無雨相。菩薩亦爾。解無法雨潤。亦復如是。善男子。譬如天陰雲起。必能降雨。充足衆生。生長萌芽。菩薩亦爾。從大悲雲起。大法雨利益衆生。善男子。如轉輪聖王。所出之處。則具七寶。菩薩亦爾。隨所出處。三十七品。現於世間。善男子。如摩尼珠所在之處。則有無量金銀珍寶。如是菩薩隨所出處。則有無量百千聲聞。辟支佛寶。善男子。如剎利天。入維摩園。隨意所用。悉在其中。菩薩亦爾。眞淨心。放於諸衆

生平等教化。善男子。譬如呪術藥力。毒不能害。菩薩結使。亦復如是。智慧力故。不墮惡道。善男子。如大城中。所棄糞穢。若置甘蔗藕荷田中。則有利益。菩薩結使。亦復如是。所餘習氣。爲一切智。而作因緣。善男子。譬如有人。不會習學。戈矛之法。則無武用。菩薩亦爾。不會習學。一切諸法。而不能爲。算擇分別。受持修行。善男子。譬如陶師。於諸坯器。未燥之時。不堪大火。菩薩亦爾。於諸衆生。智慧微弱。不堪聽聞諸佛大法。故不爲說。彼設得聞。則生狂亂。善男子。菩薩摩訶薩。欲學寶雲微妙經者。常應修習實法正觀。云何正觀。所謂眞實思惟。是法正觀。不觀我人衆生壽命。是名中道眞實正觀。善男子。夫實觀者。觀色非常。亦非無常。亦觀受想行識。非常亦非無常。是名中道眞實法觀。所以者何。常是一邊。無常一邊。常與無常二邊中間。無色無形無命無知。是名中道諸法實觀。我是一邊。無我一邊。我與無我二邊中間。無色無形無命無知。是名中道諸法實觀。善男子。若心有實。是爲一邊。若心非實。是爲一邊。若無心識。亦無心數。諸大乘法。是名中道諸法實觀。如是善法。不善之法。世間諸法。出世間法。有罪之法。無罪之法。有漏無漏。有爲無爲。乃至有垢無垢。亦復如是。離於二邊。而不可取。亦不可說。是名中道諸法實觀。善男子。有是一邊。無是一邊。有無中間。無色無形無命無知。是名中道眞實法觀。善男子。我之所說。十二因緣。無明緣行。緣識。識緣名色。名色緣六入。六入緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死憂悲苦惱。如是因緣。而爲招集成大苦聚。若無明滅。故行滅。行滅。故識滅。識滅。故名色滅。名色滅。故六入滅。六入滅。故觸滅。觸滅。故受滅。受滅。故愛滅。愛滅。故取滅。取滅。故有滅。有滅。故生滅。生滅。故如是老死憂悲苦惱大苦聚滅。明與無明。無二無別。若如是知。是名中道諸法實觀。如是行及非行。識與所識。名色可見。及不可見。諸六入非六入。觸及所觸。受及受滅。愛與愛滅。取與取滅。有與有滅。生與生滅。老死與老死滅。皆是無二無別。若如是知。是名中道諸法實觀。復次善男子。夫眞實觀。不以空故。令諸法空。法性自空。非無相故。令法無相。法性之體。本自無相。不以無願。令法無願。但諸法性。本自無願。不以無起。無生。無我。無取。無性。令法無起。無取。無性。但法本來。自無起。無取。無性。若如是觀。是名實觀。復次善男子。非無人故名之曰空。但空自空。實際後際。際亦空。但法自空。非色滅空。當依於空。莫依於人。若以得空。而依於空。佛說是人。則爲退墮。善男子。寧起我見。積如須彌。莫以空見。起增上慢。所以者何。一切諸見。以空得脫。若起空見。則不可治。善男子。如醫授藥。令治彼病。是藥在內。視而不出。於意云何。如是病人。寧得差。不也世尊。是藥不出。其病轉增。善男子。如是諸見。唯空能滅。若起空見。則不可治。譬如有人。怖畏虛空。悲觀鵝胸。作如是言。却此虛空。於意云何。如是虛空。可除却。不也世尊。善男子。如是若畏空

緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死憂悲苦惱。如是因緣。而爲招集成大苦聚。若無明滅。故行滅。行滅。故識滅。識滅。故名色滅。名色滅。故六入滅。六入滅。故觸滅。觸滅。故受滅。受滅。故愛滅。愛滅。故取滅。取滅。故有滅。有滅。故生滅。生滅。故如是老死憂悲苦惱大苦聚滅。明與無明。無二無別。若如是知。是名中道諸法實觀。如是行及非行。識與所識。名色可見。及不可見。諸六入非六入。觸及所觸。受及受滅。愛與愛滅。取與取滅。有與有滅。生與生滅。老死與老死滅。皆是無二無別。若如是知。是名中道諸法實觀。復次善男子。夫眞實觀。不以空故。令諸法空。法性自空。非無相故。令法無相。法性之體。本自無相。不以無願。令法無願。但諸法性。本自無願。不以無起。無生。無我。無取。無性。令法無起。無取。無性。但法本來。自無起。無取。無性。若如是觀。是名實觀。復次善男子。非無人故名之曰空。但空自空。實際後際。際亦空。但法自空。非色滅空。當依於空。莫依於人。若以得空。而依於空。佛說是人。則爲退墮。善男子。寧起我見。積如須彌。莫以空見。起增上慢。所以者何。一切諸見。以空得脫。若起空見。則不可治。善男子。如醫授藥。令治彼病。是藥在內。視而不出。於意云何。如是病人。寧得差。不也世尊。是藥不出。其病轉增。善男子。如是諸見。唯空能滅。若起空見。則不可治。譬如有人。怖畏虛空。悲觀鵝胸。作如是言。却此虛空。於意云何。如是虛空。可除却。不也世尊。善男子。如是若畏空

法我說是人狂亂失心所以者何。常行空中而畏於空。譬如畫師自手畫作夜叉鬼像。見則怖畏迷悶墮地。一切凡夫亦復如是。自造色聲香味觸故往來生死。受諸苦惱不自覺知。善男子。譬如幻師幻作猛虎幻虎成已還食幻師。行道沙門亦復如是。有所觀法皆空皆寂。無有見者是觀亦空。善男子。譬如兩木本無火相。以兩相。指從中火生遂燒是木。善男子。如是真實觀故生聖智慧。聖智生已遂滅實觀。善男子。譬如然燈。一切黑暗皆自無有。無所從來去無所至。非東方來去亦不至。南西北方四維上下。不從彼來去亦不至。而此燈明亦無是念我能滅暗。但因燈明法自無暗。明暗俱空無作無取。善男子。如是實智慧生無智自滅。智與無智二相俱空。無作無取。善男子。譬如千歲暗室未曾見明。設復有人於中然燈。於意云何。暗。臺作念我久住此不欲去也。不也世尊。若燈然時。是暗無力必當滅去。善男子。如是百千萬劫久集結業。以一觀智即皆能滅。其燈明者聖慧根是。其黑暗者諸結業是。善男子。譬如種植空中。若能增長無有是處。菩薩取證亦復如是。增長佛法亦無是處。善男子。譬如種植在於良田。則能生長斯有是處。菩薩亦爾有諸結使離世間垢能長佛法。善男子。譬如於彼高原陸地不生蓮華。菩薩亦爾於無爲中不生佛法。善男子。譬如卑濕汚泥乃生蓮華。菩薩亦爾生死汚泥邪定衆生能生佛法。善男子。譬如四大海水生蘇滿中。菩薩有爲善根甚多無量

亦復如是。善男子。譬如若破一毛以爲百分。以一分毛取海一滴。一切聲聞有爲善根。亦復如是。善男子。譬如虫芥子孔所有虛空。一切聲聞有爲智慧。亦復如是。善男子。譬如十方虛空無量無邊。菩薩有爲智慧亦復如是。善男子。譬如轉輪聖王有大人懷妊七日。是子具有轉輪王相。諸天尊重過餘諸子具身力者。所以者何。是胎王子。必紹尊位繼聖王種。善男子。初心菩薩亦復如是。雖未具足諸善薩相。如胎王子諸天神王深心尊重。所以者何。如是菩薩必紹尊位不斷佛種。善男子。譬如一琉璃珠勝於水精。菩薩亦爾從初發心便勝一切衆生之類。善男子。譬如大王夫人生子之日。小王群臣皆來拜謁。菩薩亦爾。初發心時諸天世人所應禮拜。善男子。譬如雪山王諸藥草。遍無所屬無所分別。隨有所病悉能療治。菩薩亦爾。所集智藥無所分別。善爲衆生平等救護。善男子。如月初生衆人愛敬踰於滿月。善男子。如是衆生信我語者。愛敬菩薩甚於如來。所以者何。由諸菩薩生如來故。爾時世尊。復告寶積菩薩摩訶薩言。善男子。菩薩摩訶薩常爲利益一切衆生。修集梵行清淨功德無上善根。以平等心施與衆生。所得智藥遍到十方。療治一切煩惱病苦。皆令畢竟永不復起。云何名爲菩薩智藥。謂不淨觀治於貪欲。以修慈心治於瞋恚。以因緣觀治於愚癡。以修空觀治諸妄見。以無相觀治諸憶想分別境界。以無願觀治於一切生三界願。以四非倒治於四倒。以無常

觀治無常中計常顛倒。以修苦觀治諸苦中計樂顛倒。以法無我治無我中計我顛倒。涅槃寂滅治不淨中計淨顛倒。身受心法四念處觀。則爲對治四種顛倒。順身相觀不墮我見。順受相觀不墮我見。順心相觀不墮我見。順法相觀不墮我見。是四念處能治一切身受心法。開涅槃門以四正勤。能斷已生諸不善法。不起未生諸不善法。未生善法悉能令生。已生善法能令增長。舉要言之。能斷一切諸不善法。成就一切諸善之法。四如意足。治於身心一合之相。令得如意自在神通。以此五根。治諸無信憊怠失念亂心無慧一切衆生。以此五力摧諸煩惱。以七覺分。治諸法中疑悔妄謬。以八正道。治諸邪道一切論師善男子。是爲畢竟智慧妙藥。菩薩常應修集殷勤行之。善男子。閻浮提內耆婆醫王最爲第一。今三千大千世界一切衆生皆如耆婆。若有人問心中結使煩惱邪見疑悔病。藥尚不能答何況能治。菩薩於中應作是念。我終不以世藥爲足。我當修習出世智藥。亦修一切善根福德。如是菩薩得智藥已遍到十方。畢竟療治一切衆生煩惱等病。何謂菩薩出世智藥。信知諸法從緣合生。信一切法無我無人亦無衆生壽命知見。亦無作者亦無受者。信解通達無我所。於是空法無所得中不驚不畏。勤加精進而求心相。菩薩摩訶薩如是求心。何等是心。若貪欲耶。若瞋恚耶。若愚癡耶。若過去未來現在耶。若心過去過去已滅。若心未來未來未至。若心現在現在無住。

●微二續● ●事二然● ●通二通●

是心非內非外亦非中間。是心無色無識無形無見無知無住處。如是之心。十方三世一切諸佛不已曾見。非今現見。非常來見。若一切佛過去來今所不見者。云何當有。但以顛倒妄想因緣。心生諸法種種差別。善男子。是心如幻憶想分別起種種業受種種身。善男子。心去如風於非境界遠行難收。心如流水生滅不住。心如燈炎衆緣故有。是心如電剎那不停。心如虛空客塵煩惱之所障礙。心如獼猴取一捨一遍諸境界。心如畫師能造種種業因緣故。心無暫定隨逐種種諸煩惱故。心唯獨一無第二故。心如大王一切諸法增上主故。心常獨行無伴侶故。心如怨家能作一切諸苦惱故。心如狂象踏小兒諸土舍。能壞一切諸善根故。是心貪著如魚吞鈎。於苦受中生樂想故。是心如夢於無我中生我想故。心如青蠅於不淨中起淨想故。心如債主生苦楚故。心如惡鬼求人便故。心常高下貪瞋逼故。心如偷劫奪善根故。心常貪色如蛾投火。心常貪聲如戰鼓響。心常貪香如猪樂廁。心常貪味如蛇愛蜜。心常貪觸如蠅著油。善男子。菩薩如是求於心相而不可得。若不可得則非過去現在未來。若非過去現在未來則出三世。若出三世則非有無。若非有無則是不起。夫不起者則是無性。若無性者則是無生。若無生者則是無滅。若無滅者則無所離。若無離者無來無去無退無生。若無來去無退無生則無諸行。若無諸行是則無有。若無有者是爲一切諸聖根本。是中無有

持戒破戒。若無持戒無破戒者。是則無行亦無非行。若無有行無非行者。是則無有心心數法。若無心心數法者則無有業亦無業報。若無有業無業報者則無苦樂。若無苦樂是則聖性。是中無業無起業者。無有身業亦無意業。是中無有上下差別。聖性平等猶若虛空。是性平等無有優劣。一切諸法等一味故。是性平等遠離一切身心相故。是性遠離一切諸法順涅槃故。是性清淨遠離一切煩惱垢故。是性無我離我所故。是性真實順如如故。是性寂靜常安樂故。是性無有高下從平等出故。是性真實第一義故。是性無盡畢竟不生故。是性常住諸法常爾故。是性安樂涅槃第一故。是性清淨離一切和合故。是性無我求不可得故。善男子。汝等應當內善觀察莫外馳騁。善男子。當來沙門如狗逐塊。云何名爲如狗逐塊。譬如有人以塊擲狗。狗即捨人而走逐塊。如是善男子。有諸沙門清信士女。怖畏色聲香味觸故。住阿蘭若空閑之處。獨無等侶離衆憤鬧。身離五欲而心不捨。是人存念色聲香味觸等。心貪樂著而不內察。不知云何當離五塵。以不知故。有時來入城邑聚落。在人衆中。還爲五欲之所繫縛。若空閑處持有漏戒死得生天。又爲天上五欲所縛。從天上墮終不得脫於三惡道。所謂地獄畜生餓鬼。是名沙門如狗逐塊。善男子。云何沙門不如於彼逐塊之狗。若有沙門爲人所罵而不加報。打害瞋毀亦不報之。但自內責求伏於心。作如是觀罵者是誰受者是誰。打者

害者毀者瞋者亦復是誰。是名沙門不如於彼逐塊癡狗。善男子。如調馬師。馬若惶悞卽爲制伏。行者亦爾。隨心所向則能收攝。不令放逸。善男子。譬如有人咽喉閉塞則能斷命。如是善男子。一切諸見唯有我見。則能斷於智慧命根。善男子。譬如有人隨所縛處而求解脫。如是善男子。隨心所著當應求解。善男子。出家之人則有二種不淨汚心。何謂爲二。一者讀誦世間文章外道諸術。二者多畜諸好衣鉢種種服飾。又出家人二種堅縛。何謂爲二。一執著縛。二供養縛。又出家人二種障法。何謂爲二。一者親近白衣二者憎惡善友。又出家人有二種垢。何謂爲二。一者忍受煩惱。二者求諸檀越。又出家人二種電雨。何謂爲二。一者毀壞善根違逆正法。二者以破戒身受他信施。又出家人二種難斷。何謂爲二。一者求顯他過。二者自覆其罪。又出家人二種燒熱。何謂爲二。一者以垢穢心愛著法服。二者持戒人邊受其供養。又出家人有二種病。何謂爲二。二者懷增上慢而調伏心。二者破壞他人發大乘心。善男子。夫沙門者凡有四種。何謂爲四。一者形相詐現沙門。二者威儀欺誑沙門。三者求名沙門。四者實行沙門。何謂形相詐現沙門。有一沙門。形相具足服僧伽梨。剃除鬚髮執持應器。而便成就不淨身業。不淨口業。不淨心業。不善護身慳嫉懈怠。破戒懷惡。是名形相詐現沙門。何謂威儀欺誑沙門。有一沙門。具足沙門身四威儀。儀欺誑沙門。有一沙門。具足沙門身四威儀。遠行立坐臥一心安詳。斷諸美味修四聖種。遠

離衆會慣之所。言語柔軟。如是德行欲爲欺誑不爲寂靜。而於空法見有所得。於無所得而生怖畏如臨坑想。於說法者而生忿怒如怨賊想。是名威儀欺誑沙門。何謂名聞沙門。有一沙門。僞作相貌現行持戒。欲令人聞努力讚誦。欲令他知自爲多聞。獨處閑靜不餘雜聞。欲使人知住阿蘭若。少欲知足修遠離法。欲得人知我是厭離。不爲寂靜不爲得道。不爲沙門及沙門果。不爲涅槃微妙勝果。是則名爲求名沙門。善男子。何謂實行沙門。有一沙門。於自身命尚不生貪。何況利養名聞等事。於空無相無取之法聞大歡喜。順達真如隨說而行。不爲涅槃而修梵行。豈樂三界無樂之處。空尚不執何況我見衆生人見。依止於法而求解脫。夫求解脫不外馳騁。見一切法本來無垢畢竟清淨。但依自身不依於他。於佛法身尚不執著。何況色身。以空遠離而不見法。何況貪著音聲言說。以無爲法尚不見僧。何況當見有和合衆。於諸法中無所斷除無所修行。不生生死不著涅槃。知一切法本來寂滅。不見有得不求解脫。是名實行沙門。如是善男子。汝等當學實行沙門。莫著名字空無利益。善男子。譬如貧窮下賤之人。強爲作字名爲富貴。於意云何。是貧賤人稱此名不。不也世尊。如是寶積。雖爲沙門而無沙門實行之德。如彼貧人空荷名字。善男子。譬如有人漂溺海中渴乏而死。如是寶積。有諸沙門雖多讀誦種種經典。而不能止貪恚癡渴。在法水中煩惱渴死墮諸惡道。善男

子。譬如醫王多畜衆藥。自身有病而不能治。多聞之人有煩惱病。亦復如是。雖有多聞不止煩惱何能自利。善男子。譬如有人服王貴藥。不能將節爲藥所害。多聞之人有煩惱病亦復如是。得好法藥不能修行自害慧命。善男子。如摩尼珠墮不淨中未即可用。多聞之人貪著利養。未能利益一切天人善男子。譬如死人著金環珞。多聞破戒而被法服受他供養。亦復如是。善男子。如長者子。若男若女淨自洗浴剪除爪甲。以香自熏著新淨衣寶飾華鬘莊嚴身首。如是寶積。多聞之人受持淨戒。而被法服受他供養。亦復如是。善男子。有四種破戒似善持律。何謂爲四。設有一人具足持戒。大小罪中心常怖畏。所聞戒法皆能履行。身口意業悉皆明白正命清淨。如是之人說有我論。是初破戒似善持律。善男子。復有一人誦持戒律。隨所說行身見不滅。是二破戒似善持律。善男子。復有一人具足持戒。取衆生相而行慈心。聞一切法本來無生心大驚怖。是三破戒似善持律。善男子。復有一人具足修行十二頭陀見有罪相。是四破戒似善持律。善男子。夫持戒者。無我無我所。無作無非作。無有作法亦無作者。無行無非行。無色無名無相無非相。無成無不成。無取無捨無可取無可棄。無衆生無衆生名。無心無心名。無世間無非世間。無依止無非依止。不以持戒而自於高。亦不輕蔑毀破戒者。亦不憶想分別此戒。寶積。是名聖戒無流之戒。不著三有無所依戒。爾時世尊。欲重宣此義。

而說偈言

清淨持戒者	無垢無所有
持戒無懈慢	亦無所依止
持戒無愚癡	亦無有諸縛
持戒無塵污	亦無有違失
持戒心善軟	畢竟常恒寂
遠離於一切	憶想諸分別
解脫諸亂念	是淨持佛戒
不貪惜身命	不用諸有生
修習於正行	安住於正道
是名爲佛法	堅實淨持戒
持戒不染世	亦不依世法
逮得智慧明	無暗無所有
無我無彼想	已知見諸相
是名爲佛法	真實淨持戒
無有此彼岸	亦無有中問
於無此彼中	亦不有所著
無縛無諸漏	亦無有欺誑
是名爲佛法	真實淨持戒
心不著名色	不生我我所
是名爲安住	真實淨持戒
雖持諸戒行	其心不自高
亦不以爲上	過戒求智慧
是名爲真實	清淨持戒相
不以戒爲最	亦不貴三昧
過此二事已	修習於智慧
空寂無所有	是諸賢聖性
如是淨戒者	諸佛所稱美
心脫於身見	除滅我我所

信解於諸佛 所行空寂法

如是持聖戒 則爲無有等

依戒得三昧 三昧能修慧

依因所修慧 遠得於淨智

已得淨智者 具足清淨戒

佛說是語時，五百沙門不受諸法心得解脫。三萬二千人遠塵離垢得法眼淨。五百沙門得於禪定，聞此深法心不信解，不能通達不入內懷，從座而起還于山林。爾時大迦葉前白佛言：世尊，是五百沙門皆得禪定，不能信解入深法故從座起去。佛語大迦葉：是諸沙門以增上慢，聞是清淨無流戒相，不能信解通達了知。佛所說偈其義甚深不入內懷，所以者何？諸佛善提極甚深故。若無福德未種善根隨逐惡友，多不能信受此深法。迦葉，是五百人於過去世迦葉佛時，外道弟子往到佛所欲求佛過，聞佛說法得少信心而自念言：是佛希有快說妙法，以是善心福德因緣，命終之後生忉利天，從彼墮落生閻浮提，於我法中而得出家。是諸沙門深著諸見，聞說深法不能信解，而不隨順不能通達，以聞深法因緣力故得大利益，不以此生更墮惡道，常用此身得入涅槃。爾時世尊，告長老須菩提言：汝往就彼諸沙門邊，爲教誨之令其得解。長老須菩提對曰：世尊，是等沙門於佛所說尚不信受，豈能信受於我語耶？是時如來卽爲化作二沙門像，隨逐如是五百沙門所遊道路。是諸沙門見是二人而問之曰：汝何去耶？答曰：我等欲去就阿蘭若住於山林閑

寂之處修禪定樂。所以者何？佛所說法殊不可解。諸沙門言：長老，我等聞佛說法亦不能解。故欲入山修學禪定，時化沙門而對之曰：我等當離自高逆心，應當求解佛所說義。所以者何？無高無靜是沙門法。長老如佛所說涅槃之名，空無所有，誰得涅槃爲何所滅？何法當名爲涅槃耶？於此身中頗有我人衆生壽者作者士夫弗伽羅等得涅槃耶？又問何法名涅槃耶？諸沙門曰：長老，貪瞋癡盡故涅槃耶。化沙門曰：長老，是貪瞋癡可盡滅者當何處有？諸沙門曰：是貪瞋癡非內非外亦非中間。若無憶想虛妄分別，是貪瞋癡亦不得生。化沙門曰：長老，若爾不須分別。長老若不分別貪瞋癡等豈得生耶？是貪瞋癡若不更生是名寂靜，不爲生死不爲涅槃。長老，以戒定慧解脫解脫知見不生不滅。長老，如是等法顯了涅槃，是等諸法性相空寂不取不捨。長老，當滅此相謂涅槃。若於無相而作想解，若於有相而作想解，於此有無而起想者是名相縛。長老，應當入於滅受想定。若一能得人滅想定者所作已辦，則爲滿足更無餘事。是化沙門說是語時，五百沙門不受諸法心得解脫，得解脫已，往詣佛所頭面作禮却坐一處。爾時長老須菩提問諸沙門言：汝等向者爲何處去今何來耶？諸沙門曰：長老，佛所說法，來無所從去無所至，又復問曰：汝等沙門云何聽法？沙門答曰：不爲繫縛不爲解脫，又問汝等沙門習行何法？答曰：不爲得故不爲失故。又問誰調伏汝？答曰：身無決定

心無所著，有此二者能調伏我。又問汝等云何解脫？答曰：不斷無明不生明故。又問汝等爲誰弟子？答曰：無證無量是彼弟子。又問汝等幾何當入涅槃？答曰：猶如如來所作化人，其入涅槃我等當入。又問汝等已得已利耶？答曰：自利不可得故。又問汝等所化已得辦耶？答曰：我及我所不可得故。又問汝等修梵行耶？答曰：於三界中不行亦非不行。是我梵行。又問汝等煩惱盡耶？答曰：一切諸法畢竟盡故。又問汝等破魔衆耶？答曰：陰魔不可得故。又問汝等承事如來耶？答曰：不以身心故。又問汝等住福田耶？答曰：無有住故。又問汝等斷於生死諸往來耶？答曰：無常斷故。又問汝等斷諸行耶？答曰：無礙解脫故。又問汝等究竟當至何所？答曰：隨於如來化人所至。於是長老須菩提問沙門時，五百沙門不受諸流心得解脫。三萬二千人遠塵離垢得法眼淨。爾時會中有菩薩摩訶薩名曰普明。在大衆中合掌恭敬而白佛言：世尊，菩薩欲學是寶雲經當云何學？佛言：善男子，汝當勤心學此經典，何以故？諸佛如來說此寶雲微妙經典，但爲實行有善根者大利益故。善男子，譬如有人乘土坏船欲渡大河，善男子，於意云何？以何精進乘是坏船？是人得渡如是大河。對曰：世尊，以大勇猛精進力故。所以者何？是人念言：我今漂溺四種大流莫於中間，是船破壞，勇猛精進乃可得渡。佛告普明菩薩摩訶薩：善哉，欲學此法當勤精進，倍過於此。所以者何？是身無常無有決定，難

諸利養心無所著。善得出家成具足戒。意解圓滿住涅槃路。唯除一人。謂長老阿難陀。猶居學地。

菩薩摩訶薩八萬四千人皆是一生補處。於一切智現前。隨入隨順尊重。得無所著陀羅尼門。住首楞嚴三昧。遊戲神通證無功用。離一切障起大慈悲。遍滿十方一切世界。善攝無邊諸佛刹土。空性所行安住無相。心如虛空如甚深海。如妙高山八風不動。亦如蓮花無所染著。如明淨寶如鍊真金。爲欲利益諸有情故。起無邊智入佛境界。其名曰寶。熾菩薩。寶手菩薩。寶印手菩薩。寶冠菩薩。寶鬘菩薩。寶積菩薩。寶性菩薩。寶頂菩薩。寶幢菩薩。金剛藏菩薩。金藏菩薩。寶藏菩薩。德藏菩薩。離垢菩薩。如來藏菩薩。智藏菩薩。日藏菩薩。定藏菩薩。蓮花藏菩薩。解脫月菩薩。普月菩薩。淨月菩薩。觀自在菩薩。大勢至菩薩。普賢菩薩。普眼菩薩。蓮花眼菩薩。普威儀菩薩。端嚴菩薩。普慧行菩薩。法慧菩薩。勝慧菩薩。上慧菩薩。金剛慧菩薩。師子遊戲菩薩。大音聲王菩薩。師子吼菩薩。甚深音聲菩薩。無染著菩薩。離一切垢菩薩。月光菩薩。日光菩薩。智光菩薩。智德菩薩。賢德菩薩。月德菩薩。蓮花德菩薩。寶德菩薩。曼殊室利法王子菩薩摩訶薩等。

復有十六善大丈夫。賢護菩薩而爲上首。

復有賢劫菩薩。慈氏菩薩而爲上首。

復有四大王衆天。四大天王而爲上首。

復有三十三天衆。帝釋天王而爲上首。

●廣一清◎〔佛說〕一◎ ①〔一名〕十顯◎〔顯一記〕夾註一◎ ②橋一授◎ ③唐天竺三藏達摩流支譯一唐天后代三藏達摩流支等
經一◎* 唐天后代三藏達摩流支等第三譯◎* 唐三藏達摩流支等譯◎* ④泉一龍◎ ⑤唯二性◎下同 ⑥煥二懷◎ ⑦背月二背日
⑧月光二日光◎ ⑨日光二月光◎ ⑩大二天◎

著地。合掌恭敬而白佛言。世尊。如是種種清淨光明。悅樂身心從何而至。

爾時蓮花眼如來告止蓋菩薩言。善男子。西方去此佛剎過脫伽沙世界。有佛國土名曰索訶。其中有佛號釋迦牟尼如來應正等覺。明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵。若諸有情聞彼佛名。於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。如是種種清淨光明。從彼如來之所現耳。其有衆生過斯光者身心悅樂。爾時止蓋菩薩白佛言。世尊。以何因緣聞彼佛名。即於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。

佛告止蓋菩薩。善男子。由彼如來往昔修菩薩行時發是誓願。若我得成佛已。一切有情聞我名者。皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。止蓋菩薩白其佛言。世尊。若如是者彼世界中諸有情等。但聞佛名皆於菩提不退轉耶。佛言不也。止蓋菩薩言。世尊。彼諸衆生既已預聞彼佛名號。云何於中有退不退。佛言。善男子。但使得聞如來名號。皆與彼作不退因緣。是故亦名阿耨跋致。

善男子。譬如種種未經腐敗。至彼後時水土和合。於意云何。如是種子名爲生。不止蓋菩薩白其佛言。世尊。如是種子無有損壞。若遇因緣而定得生。佛言。善男子。如是如是。彼諸衆生由聞佛名。必定當成阿耨跋致。得授阿耨多羅三藐三菩提。

爾時止蓋菩薩白佛言。世尊。我今欲往索訶世界。禮拜釋迦牟尼如來應正等覺。承事供

養尊重讚歎。願見聽許。爾時世尊告止蓋菩薩言。善男子。汝欲往彼今正是時。其諸菩薩又白佛言。世尊。我亦欲往索訶世界。禮拜親觀恭敬供養釋迦牟尼佛。

爾時世尊告彼諸菩薩言。善男子。汝若欲往今正是時。汝等於彼國土。莫生輕賤放逸之心。所以者何。彼國有情多諸貪欲瞋恚愚癡。不敬沙門婆羅門。造作非法。貪惡。懷嫉詐輕險。貪高我慢。愛著慳吝嫉妬。懈怠。毀破禁戒。行諸不善。無量煩惱之所繫縛。而彼如來能於惡世教化有情。彼諸菩薩白其佛言。世尊。釋迦牟尼如來。甚爲希有能爲難事。

佛告諸菩薩。如是如是。如汝所說。於惡世中若諸有情。一彈指頃能生淨信。或持禁戒。或離慳貪。或起大悲。發阿耨多羅三藐三菩提心。過於清淨國土百千劫行。

爾時止蓋菩薩及諸菩薩。承佛敕已頂禮佛足。彼本住處將欲往詣索訶世界。爲欲供養釋迦牟尼佛故。即以種種神通變化。示現寶樹花樹果樹劫波樹等。皆以真金琉璃頗胝迦寶而嚴飾之。高廣微妙枝條扶疎。或復示現種種衣服嚴身之具。妙香寶蓋諸天音樂如雲而下。現如是等無量變化。謂衆菩薩言。

諸仁者。彼索訶世界多諸苦惱。汝等各現神通。令彼有情獲最勝樂。時諸菩薩皆曰。唯然。爾時止蓋菩薩及諸菩薩。身出種種清淨光明。其光遍滿三千大千世界。其中所有地獄。傍生。洩魔。鬼界。衆光觸身。皆得離苦悉獲安樂。慈心相向遠離貪瞋。如父母想。又於世界

暗冥之中日月光明所不能及。而皆大明各得相見。威光照耀充滿世界。所有諸山。鐵圍山。大鐵圍山。目真隣陀山。摩訶目真隣陀山。并餘黑山。上至梵世。下至阿鼻地獄。靡不周遍。威光至處一切有情。求食得食。求衣得衣。求乘得乘。求財得財。盲者得視。聾者得聞。狂者正念。苦者得樂。懷爭之者自然平安。

爾時止蓋菩薩與諸菩薩。到索訶世界已詣伽耶山。以諸菩薩威神力故。三千大千世界寶網彌覆莊嚴顯現。於虛空中遍布大雲。雨天妙蓮花。難花妙果。或雨天花鬘好香末香。袈裟衣服珠蓋幢幡。現如是等種種供具之時。索訶世界一切有情。皆得最上無量快樂。爾時伽耶山頂及諸方國。所有株杌一切叢林。由菩薩威神力故悉不復現。又復顯示一切寶樹花樹果樹樹檀沈水劫波樹等。枝葉花果次第莊嚴甚可愛樂。於虛空中奏天伎樂供養讚歎。

爾時止蓋菩薩摩訶薩。即從坐起偏袒右肩。右膝著地。向佛合掌恭敬而白佛言。世尊。我欲少問如來應正等覺。唯願聽許。佛告止蓋菩薩言。善男子。隨汝所問當爲汝說。一切如來皆同許可。今汝應當善自攝心。止蓋菩薩聞佛許已白佛言。世尊。云何菩薩得施圓滿。云何淨戒圓滿。云何住忍圓滿。云何精進圓滿。云何靜慮圓滿。云何般若圓滿。云何方便善巧圓滿。云何大願圓滿。云何勝力圓滿。云何得智圓滿。世尊。諸菩薩云何等於地。云何等於水。云何等於火。云何等於風。云何等於

空云何得如月云何得如日云何如師子云何善調伏云何性寂靜云何如蓮花云何廣大心云何清淨心云何無猶豫心云何而得智慧如海云何而得微妙智善巧云何成就應理辯才云何而得解脫辯才云何而得清淨辯才云何能令一切眾生歡喜滿足云何言說令他信受云何名為能說法者云何而得隨順法行云何而得諸法善巧云何而得法界善巧云何行於空云何行無相云何行無願云何得慈自性云何得悲自性云何得喜行云何得捨行云何能得遊戲神通云何能得離八無暇云何住菩提心而不退轉云何而得宿住智通云何而得近善知識云何而得遠離惡知識云何證得如來法身云何修得金剛之身云何而得為大商主云何於道而得善巧云何演說得不顛倒云何常得諸三摩嚩多云何菩薩受糞掃衣云何而得受用三衣云何而得不隨他行云何常乞食云何得一坐云何得一食云何得阿蘭若云何得樹下坐云何露地坐云何塚間住云何得常坐云何隨眾坐云何修瑜伽者云何能持素怛闍藏云何能持毘奈耶藏云何而得軌則所行境界具足威儀云何得離慳嫉妬云何於一切有情得平等心云何得善巧供養如來云何降伏我慢云何多淨信云何於世俗而得善巧云何於勝義而得善巧云何深入緣起善巧云何自了知云何能知於世云何得生情淨佛土云何得處胎塵垢無染云何樂出家云何得淨命云何無疲倦云

何奉順如來教敕常不違越云何和顏微笑永無瞋怒云何具足多聞總持云何善巧攝受正法云何為法王子云何而得釋梵護世之所隨從云何了了他意樂隨眠云何成熟有情善巧云何得隨順住云何共安隱住云何而得攝事善巧云何成就相好端嚴云何而得依止所作云何而得如藥樹王云何精勤修福德業云何修證變化善巧云何速證無上菩提
爾時世尊告止蓋菩薩言善男子善哉善哉汝為利益無量有情故為安樂無量有情故為哀愍一切世間故問如是義諦聽諦聽善思念之當為汝說爾時止蓋菩薩聞是語已自佛言唯然世尊願樂欲聞佛言善男子有十種法諸菩薩摩訶薩若能成就即得施波羅蜜多何等為十一者成就法施二者成就無畏施三者成就財施四者成就無怖施五者成就慈愍施六者成就就不輕慢施七者成就恭敬施八者成就供養施九者成就無所依施十者成就清淨施善男子云何菩薩成就法施所謂攝受正法受持讀誦無所怖求不為利養恭敬故不為名聞勝他故唯為一切苦惱有情令罪銷滅演說妙法無所希望如為王王子及師陀羅子演說妙法心尚無二況為一切大眾說法心不平等雖復行施而不恃此心生我慢善男子是名菩薩成就法施善男子云何菩薩成就無畏施所謂菩薩自捨離科罰及一切器仗亦教他學捨離科罰及一切器仗又復觀察一切

有情如父母想如男女想如親屬想何故菩薩作如是念如佛所說一切眾生未有不曾為我父母男女眷屬於微細蟲猶割身肉而布施之何況廣大有情而令驚怖是名菩薩成就無畏施善男子云何菩薩成就財施所謂菩薩觀見一切有情造極惡業施財攝取令彼遠離所作惡業安置善處復起思惟佛說布施是菩薩菩提由布施故得斷三種不善之法所謂慳嫉妬惡思是故我應學於如來隨所有財常行布施雖復施與不起慢心是名菩薩成就財施善男子云何菩薩成就就不輕慢施所謂布施終不為自身故不為財物故不為眷屬故不為利養故然諸菩薩行布施時其心清淨由是因緣遠離一切希望報恩而行布施是名菩薩成就就不希望施善男子云何菩薩成就慈愍施所謂菩薩見諸有情受於苦惱飢渴貧露衣服垢弊孤獨無怙無所依止遠離福業無所趣向由此菩薩作是思惟起慈愍心我為利益彼有情故發阿耨多羅三藐三菩提心此諸有情受於苦惱無歸無怙無所依處流轉生死我當何時為諸有情為歸為怙為所依處由是菩薩慈愍纏心於常常時於恒恒時隨所有物施彼有情雖有饒益眾生善根終不恃此起於高慢是名菩薩成就慈愍施善男子云何菩薩成就就不輕慢施所謂施時終不棄擲輕欺而與會無瞋嫌要領之意不恃富貴自在傲慢非求多聞名稱憍逸所施與時歡喜恭敬尊重讚歎自手授與是名菩薩成就就不輕

慢施。善男子。云何菩薩成就恭敬施。所謂菩薩見阿遮利耶即波駄耶。及修梵行所有尊者。恭敬頂禮問訊起居。但是所作種種善根。顯我同作。所作成就。是名菩薩成就恭敬施。善男子。云何菩薩成就供養施。所謂菩薩供養三寶。云何供養佛。謂於如來制多之中。若花若香若散若燒及塗掃地。若制多破壞應當修理。是名菩薩善供養佛。云何供養法。謂諸菩薩聽聞正法。若書寫受持讀誦通利思惟修習。不顛倒思惟不顛倒修習。是名菩薩善供養法。云何供養僧。謂供給衣服飲食以具湯藥。下至水器眾具皆足。是名菩薩善供養僧。如是供養佛法僧時。是名菩薩成就供養施。善男子。云何菩薩成就無所依施。所謂菩薩行布施時。終不為求天王位果及生餘天。亦不求人王及小王等。是名菩薩成就無所依施。善男子。云何菩薩成就清淨施。所謂菩薩行施之時。觀察施物及能所施皆非實有離諸障礙。貪染過患。是名菩薩成就清淨施。善男子。若能成就此十種法。是名菩薩成就施波羅蜜多。

復次善男子。菩薩成就十種法。即能圓滿戒波羅蜜多。何等為十。一者守護波羅提木又律儀。二者守護菩薩淨戒律儀。三者遠離一切熱惱。四者遠離不如理思惟。五者驚怖所作諸業。六者驚怖所作違犯。七者怖見他物。八者要期堅固。九者得淨尸羅而無所依。十者尸羅三輪清淨。善男子。云何菩薩守護波羅提木又律儀。所謂菩薩善學如來所說素

但撥昆奈耶法。善受學處。菩薩修學及以學處。不著種族故。不執異見故。不著徒衆故。不見補特伽羅過患生尊重心故。是諸菩薩所修學處。是名菩薩守護波羅提木又律儀。云何守護菩薩淨戒律儀。所謂菩薩如是思惟。若但學波羅提木又。終不令我得阿耨多羅三藐三菩提。由是菩薩於諸如來素怛纒中所說菩薩學處及菩薩律儀戒。我應修學。何者是菩薩學處。何者是菩薩律儀戒。謂諸菩薩不住非處。順時而語知時知方。菩薩若不如是。即令有情不生敬信。由是菩薩隨順一切諸有情故。令至菩提及為己身菩提資糧速圓滿故。成就具足威儀行法。音聲柔軟辯才。前無所執著。恒修寂靜顏貌怡怡。是諸菩薩於如來所說素怛纒中。成就學處律儀戒。是名守護菩薩淨戒律儀。云何菩薩遠離一切纏障熱惱。所謂菩薩不為貪瞋癡等毒火所燒。亦復不為闕緣眾具熱惱所燒。以諸菩薩修習貪欲能對除法。及遠離能起貪欲緣故。何者是貪欲對法。何者是起貪愛緣。謂修不淨觀是貪對除。世間妙色是貪起緣。云何修習觀不淨法。謂諸菩薩觀察自身髮毛爪齒皮膚血脈筋骨骨髓脾腎心肺肝膽腸胃生熟二藏肪膏腦膜洩瀉涎淚膿汗脂痰垢。及塵垢大小便利流溢種種臭穢不淨。如是觀察不淨體性。深生厭離不起貪心。設有頑闇癡迷狂亂幼無了解。見是事時尚不起貪。何況智者。由是菩薩修不淨觀。云何遠離起貪愛緣。謂諸菩薩見於世間端嚴妙相可

愛色像。便生染著適悅身心。即自思惟。如世尊說愛欲境界猶如幻夢悟已即無。云何智者於幻夢境而起貪心。是名菩薩修習對除貪欲自性。及彼起緣。云何菩薩修習對除。云何遠離能起瞋緣。所謂菩薩於諸有情多修習慈。由是因緣對除瞋恚。若起瞋恚於因緣有執著時。彼諸菩薩由是伏滅瞋恚隨眠。是名菩薩修習對除瞋及起瞋緣。云何菩薩修習對除。云何遠離能起癡緣。由彼菩薩如是觀察便得離癡。由離癡故無諸熱惱。遠離樂欲及眾資具。是名菩薩修習對除癡及起癡緣。云何菩薩而得遠離不如理思惟。謂諸菩薩靜處獨坐終不思惟。云我居靜處不雜亂住。我順如來毘奈耶法。其餘沙門婆羅門等。皆雜亂住多所執著。不順如來毘奈耶法。是名菩薩遠離不如理思惟。云何菩薩怖世所作諸不善業。謂諸菩薩起正思惟修諸善法。以如來說諸惡對等應當恭敬守護淨戒。專修定業習學般若。何以故。以恭敬心作福德業。能招端正可愛果報殊勝果報。菩薩如是遠離一切諸不善業。是名菩薩而能怖畏所作諸業。云何菩薩驚怖違犯。所謂菩薩見違犯中如微塵量深生怖畏。下至少罪心懷大懼。況多違犯而生隨喜。何以故。由知如來說茲當知。多服毒藥能令人死。少服毒藥亦令人死。茲當當知。若多犯罪即生惡趣。若少犯罪亦生惡趣。菩薩如是正思惟時驚怖違犯。是名菩薩驚怖違犯。云何菩薩怖見他物。謂此菩薩與城邑聚落諸婆羅門刹

●所作二門所● ●貪二禁● ●要二● ●除一● ●起緣一緣起● ●彼起一起貪● ●知一●

帝利等。心相體信彼。婆羅門帝利等。或以金銀末尼真珠珂貝珊瑚璧玉吠琉璃寶及資身具而寄菩薩。菩薩受時獨一無二雖無忌憚。菩薩於彼終無惡思而輒受用。又復菩薩執知衆事。若宰堵波物。若四方僧物及僧祇等物於諸物中亦不受用。何以故。由世尊說。若他飲食資生之具一切物等。他不與時皆不應。用。菩薩如是起思惟已。寧自割身肉而自食之。然於他物終無侵犯。是名菩薩怖見他物。云何菩薩誓願堅固。所謂菩薩若爲惡魔及魔天衆。以諸妙欲來燒菩薩令起貪愛。菩薩於彼心無惑著而不生退。是名菩薩誓願堅固。云何菩薩於淨尸羅心無所著。謂諸菩薩善護禁戒終不起心。以此尸羅令我生天及王等家。是名菩薩於淨尸羅心無所著。云何菩薩三輪清淨。謂諸菩薩於身口意皆得清淨。云何身得清淨。謂身所有一切惡行皆得永離。何者是身惡行。所謂殺生及不與取欲邪行業。常遠離故。是名身得清淨。云何菩薩語得清淨。謂語惡行皆得永離。何者是語惡行。謂虛誑離間龜惡雜穢等語。常遠離故。是名語得清淨。云何菩薩意得清淨。謂意所有一切惡行皆得永離。何者是意惡行。謂貪染瞋恚邪見。皆遠離故。是名意得清淨。是名菩薩三輪戒淨。善男子。菩薩摩訶薩成就此十種法。得尸羅圓滿。

*佛說寶雨經卷一

佛說寶雨經卷第二

*唐天竺三藏達摩流支譯

復次善男子。菩薩摩訶薩成就十種法得忍圓滿。何等爲十。一者內忍圓滿。二者外忍圓滿。三者法忍圓滿。四者隨佛教忍圓滿。五者無分限忍圓滿。六者無分別忍圓滿。七者不待事忍圓滿。八者無恚忍圓滿。九者悲忍圓滿。十者誓願忍圓滿。云何菩薩內忍圓滿。善男子。謂諸菩薩於內所有憂悲苦惱。能安忍住心無逼迫。是名菩薩內忍圓滿。云何菩薩外忍圓滿。善男子。謂諸菩薩聞他龜言罵詈毀辱。皆父母親屬阿連利耶鄒波駄耶。及聞誹謗佛法僧寶。菩薩聞已不起瞋恨反報毀訾。亦不爲彼瞋恚隨眠之所隨逐。堪忍彼惱能安隱住。是名菩薩外忍圓滿。云何菩薩法忍圓滿。謂諸菩薩於佛所說素怛纒中一切甚深微妙法義。無來無去自性寂靜。離分別取自性涅槃。菩薩聞已不驚不怖。作是思惟。我若不了諸深妙法。終不能得阿耨多羅三藐三菩提。由是因緣攝取諸法。思惟修習心生信解。是名菩薩法忍圓滿。云何菩薩隨佛教忍圓滿。謂諸菩薩若起瞋恚爲損害時。菩薩自應如是思惟。而此瞋恚從何而起從何而滅。是誰所起云何而起有所緣耶。菩薩如是思惟。彼能起之因了不可得。能滅之因亦不可得。能起既無所起非有。乃至所緣皆不可得。由是菩薩安忍而住瞋無緣起。是名菩薩隨

佛教忍圓滿。云何菩薩無分限忍圓滿。謂諸菩薩非善分忍夜分不忍。非夜分忍晝分不忍。非自國忍他國不忍。非他國忍自國不忍。非於名聞者忍無名聞者不忍。非於無名聞者忍有名聞者不忍。由是菩薩於一切時及一切國名聞有無皆悉能忍。是名菩薩無分限忍圓滿。云何菩薩無分別忍圓滿。謂諸菩薩非。惟父母妻子親屬於是處忍餘所不忍。是故菩薩下至旃荼羅等亦能行忍。是名菩薩無分別忍圓滿。云何菩薩不待事忍圓滿。謂諸菩薩修忍辱時。不爲財物不爲驚怖。不爲行思。不爲順世及羞恥故。如是菩薩自性常忍。是名菩薩不待事忍圓滿。云何菩薩得無恚忍圓滿。謂諸菩薩設未遇彼瞋恚因緣。及未遇他瞋心常安忍。若遇因緣及遇他瞋。或復輕欺拳打手搏刀杖損害龜言毀責。菩薩遇已作是思惟。彼輕毀業是我所造我今應受。定非父母親屬所造。是故我今歡喜忍受。亦非內外境界所受。水火風界亦復如是。菩薩由是無倒觀察。遇因緣時於瞋不瞋。二俱能忍。是名菩薩得無恚忍圓滿。云何菩薩悲忍圓滿。謂諸菩薩於彼貧苦一切有情。爲作君主若王小王。有大財寶多諸資具。若爲一切貧苦有情。罵詈呵責惱亂之時。終無恚恨損害之心。亦不自高現主威勢。但起思惟。此諸有情是我所攝。我應養育而守護之。由是菩薩不生損害。以是因緣起大悲心忍受安住。是名菩薩悲忍圓滿。云何菩薩誓願忍圓滿。謂諸菩薩如是思惟。我曾於彼一切

復次善男子。菩薩成就十種法得精進圓滿。何等爲十。一者如金剛精進。二者得無遠精進。三者離二邊精進。四者廣大精進。五者熾盛精進。六者性常精進。七者清淨精進。八者不共精進。九者不輕賤精進。十者不倨傲精進。善男子。云何如金剛精進。謂諸菩薩發起精進。勤修而住。諸有情界。未涅槃者。令證涅槃。未得度者。令其得度。未解脫者。令得解脫。未安隱者。令得安隱。未現等覺者。令現等覺。菩薩如是勤修而住。爾時天魔。伺求其短。將欲破壞。至菩薩所作如是言。善男子。汝勿作此勤苦精進。何以故。我曾如是發起精進。勤修而住。諸有情界。未涅槃者。令證涅槃。未得

是當得如來妙色端嚴。諸佛所有無見頂相。圓光隨好。微妙具足。又復發起如是精進。願我當得無量無礙諸佛大智。及大威德勝義性等。是名菩薩廣大精進。善男子。云何菩薩熾盛精進。謂諸菩薩發起精進。永離一切塵垢過患。如末尼珠及紫金等。遠離一切塵垢過患。光明炫曜殊妙赫奕。菩薩精進如是熾盛。永離一切塵垢過患。何者名為精進塵垢。所謂憍惰怠懈。不節飲食。不自知量。非理作意。起惡思惟。如是說名精進塵垢。亦名過患。菩薩精進永能捨離。是故精進清淨無垢。鮮白熾盛無復過患。是名菩薩熾盛精進。云何菩薩性恒精進。謂諸菩薩於諸威儀能常發起種種精進。性恒勤勇無休廢時。若身若心曾無懈倦。是名菩薩性恒精進。云何菩薩清淨精進。謂諸菩薩發起如是恒常精進。所有衆罪諸不善法無利益事。障礙於道乃至微細極小不善一念惡心亦不發起。況復廣大諸不善法。是故菩薩皆悉除斷順涅槃理。聖道資糧趣菩提分。如是善法菩薩修習令增長廣大圓滿菩提。是名菩薩清淨精進。云何菩薩不共精進。謂諸菩薩如是思惟。設使十方踰伽沙界。火聚遍滿如阿鼻獄過彼世界。有一衆生受諸苦惱。無歸無依及無怙恃。菩薩哀愍彼一有情。度猛火聚往彼教化。尚不辭勞。況多有閻闍而不救濟。菩薩如是大悲精進。外道二乘所不能及。是名菩薩不共精進。云何菩薩不輕賤精進。謂諸菩薩終不起心。以我精進微弱下劣及

●拔濟二濟拔① ●腎一腎② ●腎二腎③ ●腎三腎④ ●腎四腎⑤ ●明註日不離字義解豈不和外典不顯文王等 ●自一是
●何一何⑥ ●斷二斷⑦ 下同 ●是一今⑧ ●龍二東⑨ ●下二不⑩ ●擇一擇⑪ ●尼二泥⑫ ●靈妙十(色身)⑬
●情惑二情惑⑭ ●望二情⑮

懈怠故。修習菩提自謂難得。又復不作如是思惟。我亦不能荷擔。如是於無量劫及千萬劫積集善行。如救頭然方證菩提。不作如是退屈之心。由是菩薩發如是心。所有過去如來應正等覺。現在如來應正等覺。未來如來應正等覺。彼諸如來於無量劫精進修行皆現等覺。由是諸佛非不多時修行精進。得有如現正等覺。我亦如是理應多劫修種種行。當得阿耨多羅三藐三菩提。以三世如來同行精進已成佛故。又我寧為一切有情精勤修習而處地獄。終不為已修行精進而證涅槃。是名菩薩不輕賤精進。云何菩薩不倨傲精進。謂此菩薩起精進時。終不味著自。倨輕他。雖有智者希他。思念而行精進。是名菩薩不倨傲精進。善男子。菩薩摩訶薩。能成就此十種法故得精進圓滿。

復次善男子。菩薩成就十種法得靜慮。圓滿何等為十。一者積集福德。二者能多厭離。三者勤修精進。四者具足多聞。五者得不顛倒動修領受。六者法隨法行。七者成利根性。八者得心善巧。九者得著摩他毘鉢舍那善巧。十者得不執著。云何菩薩積集福德。謂諸菩薩愛樂大乘。復能積集一切善根。所生之處攝善知識。而能修習種種妙行。又常願生大婆羅門家。刹帝利家。大居士家。所生之處恒得正信。由是因緣增長無量廣大善根。為常不離善知識故。善知識者。所謂諸佛一切菩薩。由是菩薩由習善根增長熾盛。觀察世間苦惱逼迫。衆病所集愚暗所蔽無所安住。何

以故。以欲因緣故。云何菩薩能多厭離。謂諸菩薩由前因緣。我今不應於此世間行於貪欲。以彼貪欲但由妄情分別生故。諸佛廣說一切貪欲種種過患。所謂欲如火。擲如蠟。如劍亦如利刀。又如毒蛇。如水聚沫。如肉腐敗臭穢可惡。由是菩薩起厭離心。剷除鬚髮而披法服出家正信趣於非家。云何菩薩勤修精進。謂此菩薩既出家已發大精進。未得令得未解令解。未證令證。云何菩薩具足多聞。謂此菩薩由前因緣多聞領受。於世俗諦及勝義諦深妙理中善能宣說。云何菩薩得不顛倒動修領受。謂此菩薩於諸諦理領納於心。精勤修習無倒善巧。云何菩薩法隨法行。謂此菩薩得善巧已法隨法行。所謂正語正業正命正思惟正精進正念正定正見。是為菩薩修習道支。云何菩薩而得利根。謂此菩薩習道支已。利根明悟能正了知。菩薩由此安住寂靜。遠離執著一切憒鬧不樂多言。復能捨離欲尋思尋害。尋及不死尋。遠離眷屬名稱利養。云何菩薩得心善巧。謂此菩薩山前因緣。得心善巧身常寂靜。觀察其心於善不善及與無記。自念我今心住何性。若住勝善清淨心生信樂歡喜。云何勝善。謂三十七菩提分法。若住不善應當厭離。發起精進便能永斷諸不善法。云何名為諸不善法。謂貪瞋癡。貪有三種。謂上中下。云何上貪。謂此貪欲遍滿身心。隨順下劣心常染著。於一切時無有慚愧。云何無慚。謂貪欲者恒起思惟尋求欲境。心生愛重耽著讚美。是名無慚。

云何無愧。謂貪欲者為欲因緣。能於父母及餘尊者起於諍論。輕毀損害重彼貪欲。是名無愧。謂貪欲者由是因緣生於惡處。是故說名增上貪欲。云何中貪。謂貪欲者。行貪欲已即生厭離。起變悔心不復隨順。是名中貪。云何下貪。謂貪欲者起貪欲時。或摩觸身。或共語言。或時見已欲心便息。是名下貪。所有一切活命資具。心若執著總說名貪。云何名瞋。是瞋應知亦有三種。謂上中下。云何上瞋。謂瞋恚者起種種瞋。於五無間隨造一業。或謗正法。謗正法者。其罪過彼五無間業。數分不及。迦羅分不及。乃至計喻毘波尼殺。分亦所不及。由是因緣生捺洛迦。若生人中形貌醜惡眼目恒赤。為人暴惡常行損害。由是因緣生捺洛迦。是名上瞋。云何中瞋。謂瞋恚者造罪業已。速能改悔即起對除。是名中瞋。云何下瞋。謂瞋恚者由起瞋故出龜惡言輕調譏嫌集不善業。經一剎那及一臘縛一半呼栗多。即能改悔修習對除。是名下瞋。是瞋應知亦有三種。謂上中下。云何上瞋。謂瞋恚者恒住貪瞋曾無憂悔。是名上瞋。云何中瞋。謂瞋恚者起少不善。即能於彼梵行者前發露懺悔。不見惡業可受重故。是名中瞋。云何下瞋。謂瞋恚者於佛所制非性戒中少有毀犯。或一二三便能捨離。是名下瞋。菩薩有毀犯。或一二三便能捨離。是名下瞋。菩薩已終無喜樂於彼染著。何以故。得心善巧故。若住無記即動觀察。惟起正念。云何無記。謂起心時心不在內亦不在外。非住於善非住

【(一)】(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七) (八) (九) (十) (十一) (十二) (十三) (十四) (十五) (十六) (十七) (十八) (十九) (二十) (二十一) (二十二) (二十三) (二十四) (二十五) (二十六) (二十七) (二十八) (二十九) (三十) (三十一) (三十二) (三十三) (三十四) (三十五) (三十六) (三十七) (三十八) (三十九) (四十) (四十一) (四十二) (四十三) (四十四) (四十五) (四十六) (四十七) (四十八) (四十九) (五十) (五十一) (五十二) (五十三) (五十四) (五十五) (五十六) (五十七) (五十八) (五十九) (六十) (六十一) (六十二) (六十三) (六十四) (六十五) (六十六) (六十七) (六十八) (六十九) (七十) (七十一) (七十二) (七十三) (七十四) (七十五) (七十六) (七十七) (七十八) (七十九) (八十) (八十一) (八十二) (八十三) (八十四) (八十五) (八十六) (八十七) (八十八) (八十九) (九十) (九十一) (九十二) (九十三) (九十四) (九十五) (九十六) (九十七) (九十八) (九十九) (一百)

不善。不住毘鉢舍那亦復不住於奢摩他。而心下劣引起睡眠。令心昧暗。猶如士夫極重睡眠初覺之時根識惛昧不能明了。住無記心亦復如是。以無記心不明了故。菩薩於中心精勇銳安住歡喜。是名菩薩得心善巧。云何菩薩得奢摩他毘鉢舍那善巧。謂此菩薩心善巧已。觀察諸法如幻如夢。思惟諸法此是善法。此非善法。此出離法。此不出離法。謂諸菩薩觀一切法皆依於心。心為自作。心為上首。能攝受心。善調伏心。善了知心。故能攝此一切諸法。既善調伏又善了知。由此因緣便能修習奢摩他法。如是繫心如是止心及安住心。勤修如是奢摩他故。便能安住心一境性。菩薩住心一境性已。入定觀察得離生喜樂。心得喜已。遠離欲界惡不善法及有尋有伺。是名修行住。初靜慮。又離尋伺不味喜樂。觀無常已出初靜慮。住內等淨得定生喜樂。是名菩薩入第二靜慮。次厭離喜及觀苦已。住捨正念正知及樂心安正受。佛說成就住捨念樂入第三靜慮修行而住。作空解已入第四靜慮。便捨我執。捨我執故。苦樂亦斷。憂喜滅故。住不苦樂捨念清淨。是名修習第四靜慮。又菩薩離身與虛空等。既信解已。捨諸色想。滅有對想。離種種想。捨色想故。滅有對想。離異想故。入無邊空。是謂修習空無邊處。超過一切空無邊已。有識等生入無邊識。是謂修住識無邊處。超過一切識無邊已。入無所有。是謂修住無所有處。超無所有修習而住非想非非想處。又諸菩薩遠離能緣

想受心故。名住滅定。雖入彼定終不樂著。出彼定已與慈心俱。捨怨憎心遠損害想。廣大無量平等無二極善修習。於一方面意解遍滿入定而住。諸餘三方四維上下周遍世間與悲心俱。捨怨憎心離損害意。廣大無量平等無二極善修習。於一方面無邊世界。意解遍滿入定而住。諸餘三方四維上下周遍世間。菩薩與喜心俱。捨怨憎心離損害意。廣大無量平等無二極善修習。於一方面意解周遍入定而住。諸餘三方四維上下周遍世間。菩薩與捨心俱。離怨憎心捨損害意。廣大無量平等無二極善修習。於一方面意解周遍入定而住。諸餘三方四維上下周遍世間。云何菩薩得不執著。謂此菩薩得五神通亦不執著。常能希求菩提資糧諸法圓滿善男子。菩薩摩訶薩。成就此十種法故。得證虛國滿復次善男子。菩薩成就十種法得般若圓滿何等為十。一者無我善巧。二者業果善巧。三者有為善巧。四者生死流轉善巧。五者捨離生死善巧。六者得二乘善巧。七者大乘善巧。八者捨離魔業善巧。九者得不顛倒般若。十者得無等般若。善男子。云何菩薩得無我善巧。謂諸菩薩。學般若故能正觀色受想行識。觀察色時生不可得。集不可得。滅不可得。如是觀察受想行識生集滅法俱不可得。以勝義中不可得故非於世俗。勝義世俗諸法自性。但有言說實無可得。由是因緣菩薩長時不捨精進。為欲利益諸有情故如救頭然。由是菩薩得無我善巧。云何菩薩得業果善巧。

謂諸菩薩如是思惟。一切世間自性皆空。如戲場處健達縛城。一切有情雖非實有然執著我。由是不能通達聖道。是諸有情如是思惟。若無有我。及無有情命者生者意生士夫。若補特伽羅摩納縛迦。若養育者。即無善惡業異熟果體性可得。以正般若如實了知。是名菩薩得業果善巧。云何菩薩得有為善巧。謂諸菩薩以正般若了知一切諸有為法。如是思惟。諸有為法念念還謝無久住相。猶如危露譬若瀑流。云何如是法中。而生貪著即懷憂惱。若起執著易壞諸法。何名智者。由是因緣於滅壞法不樂執著起厭離心。是名菩薩得有為善巧。云何菩薩得生死流轉善巧。謂諸菩薩如是思惟。一切世間無明所覆。常處生死為愛羂縛。由愛為因而生於取。由取為因生善惡業。由生業故令有相續。由有為因而起於生。由生為因故有老死憂悲苦惱。衆苦集故如是展轉相續不斷。如汲。灌輪上下迴轉。生死相續亦復如是。由此菩薩以正般若如實了知。是名菩薩得生死流轉善巧。云何菩薩得捨離生死善巧。謂諸菩薩如是思惟。離無明故不著諸行。捨諸行故則無有愛。遠離愛故則無有取。能離取故有不和續。捨彼有故則無有生。能離生故永斷老死憂悲苦惱。由是菩薩以正般若如實了知。是名菩薩得捨離生死善巧。云何菩薩得二乘善巧。謂諸菩薩如是思惟。此法得能預流一來及不還果阿羅漢故。永盡諸漏斷諸結習無復相續。生死流轉遊履涅槃。思惟此法得

●初二修 ●淨二靜 ●作二住 ●離二樂 ●

辟支佛。如犀角喻。獨一而行。一切菩薩以正般若了知此法。終不取證。何以故。若諸菩薩如是思惟。我為利益諸有情界。作師子吼。我當拔濟住於生死諸有情類。發大誓願終不獨一出離生死。是名菩薩得二乘善巧。云何菩薩得大乘善巧。謂諸菩薩於學戒中。觀學者不可得。所學亦不可得。戒所得果亦不可得。然不執空墮於斷見。是名菩薩大乘善巧。云何菩薩而得捨離魔業善巧。謂諸菩薩遠離一切不善丈夫。亦不住彼惡國之中。又能遠離隨世俗見修習呪術。而求利養及尊重供養。復能遠離障善提法諸煩惱等。而能修習諸對除道。是名捨離魔業善巧。云何菩薩得不顛倒般若。謂諸菩薩修習般若。於諸世間經書呪術工巧處中。常為教化諸有情故。終不為己求知解故。亦不為身得。名聞故。又復不為得利養故。為開演聖教大威德故。終不欲為顯己德故。專起思惟殊勝正教。於如來制毘奈耶中。示現功德終不墮於異道諸見。是名菩薩得不顛倒善巧。云何菩薩得無等般若。謂諸菩薩所學般若。超過二乘。一切世間天魔梵世及諸外道婆羅門等八部諸衆一切有情。而無等於菩薩般若。惟除如來應正等覺。是名菩薩無等般若。善男子。菩薩能成就此十種法。得般若圓滿。

佛說寶雨經卷第二

大周長壽二年歲次癸巳九月丁亥三月己丑佛授記寺

大白馬寺大德沙門懷德謹譯

南印度沙門摩流支宣經梵本
中印度王使沙門摩流支宣經梵本
京漢法寺沙門摩流支宣經梵本

佛授記寺沙門摩流支宣經梵本

佛授記寺沙門摩流支宣經梵本

佛授記寺沙門摩流支宣經梵本

佛授記寺沙門摩流支宣經梵本

佛授記寺沙門摩流支宣經梵本

佛授記寺沙門摩流支宣經梵本

佛授記寺沙門摩流支宣經梵本

佛授記寺沙門摩流支宣經梵本

佛授記寺沙門摩流支宣經梵本

佛授記寺沙門摩流支宣經梵本

佛授記寺沙門摩流支宣經梵本

佛授記寺沙門摩流支宣經梵本

佛授記寺沙門摩流支宣經梵本

佛授記寺沙門摩流支宣經梵本

佛授記寺沙門摩流支宣經梵本

佛授記寺沙門摩流支宣經梵本

佛授記寺沙門摩流支宣經梵本

佛授記寺沙門摩流支宣經梵本

佛授記寺沙門摩流支宣經梵本

佛授記寺沙門摩流支宣經梵本

佛授記寺沙門摩流支宣經梵本

佛授記寺沙門摩流支宣經梵本

佛授記寺沙門摩流支宣經梵本

佛授記寺沙門摩流支宣經梵本

佛授記寺沙門摩流支宣經梵本

佛授記寺沙門摩流支宣經梵本

佛授記寺沙門摩流支宣經梵本

佛授記寺沙門摩流支宣經梵本

佛授記寺沙門摩流支宣經梵本

佛授記寺沙門摩流支宣經梵本

佛授記寺沙門摩流支宣經梵本

佛說寶雨經卷第三

唐天竺三藏達摩流支譯

復次善男子。菩薩成就十種法得方便善巧圓滿何等爲十。一者得迴向方便善巧。二者令諸外道歸向方便善巧。三者轉捨境界方便善巧。四者除遣惡作方便善巧。五者救護有情方便善巧。六者施與有情活命方便善巧。七者得受取方便善巧。八者捨離非處住於是處方便善巧。九者示現教導勸勵慶喜方便善巧。十者供養承事方便善巧。云何菩薩得迴向方便善巧。謂諸菩薩以非他攝所有花果。晝夜六時奉獻諸佛及諸菩薩。以此善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。菩薩以非他攝所有香樹若諸寶樹。若劫波樹。於晝夜六時供養諸佛及衆菩薩。以此善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。菩薩又於素怛纒中所有廣大承事供養。聞已起於淨信樂心迴此。供養一切諸佛及諸菩薩。又復菩薩能於十方諸菩薩所。及餘有情所造善業。令菩提資糧皆得圓滿。發淨意樂深心慶喜。以此善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。菩薩若以香花奉獻如來制多及佛形像以此迴向。令諸有情離破戒垢得佛戒香。菩薩又常灑掃塗地持此迴向。令諸有情離惡威儀修善法式齊整圓滿。又諸菩薩奉獻花鬘以此迴向。令諸有情捨離熱惱。又彼菩薩入僧伽藍發如是心。令有情等入涅槃城。出伽藍時。願令有情

出生死獄。若開房門。願令有情開諸善趣出世智門。若閉居門。願令有情閉惡趣門。菩薩坐時。願令有情皆得坐於妙菩提樹。右脇臥時。願令有情安住涅槃。從臥起時。願令有情離障障起。若往便利。願令有情向大覺路正便利時。願令有情拔諸毒箭。若洗淨時。願令有情洗煩惱垢一切過患。若洗手時。願令有情離穢濁業。若洗足時。願令有情離塵垢。嚼楊枝時。願令有情捨離垢穢。菩薩自身所作諸業。持此迴向。利益安樂一切有情。菩薩禮拜如來制多。願令有情常得諸天及世間禮。是名菩薩迴向方便善巧。云何菩薩令諸外道歸向方便善巧。謂此菩薩於彼彼類外道家中。能變化作諸外道形。謂迦迦迦迦利轉羅社迦。呢健陀弗多羅。於彼法中受持讀誦。菩薩為欲成熟有情如是思惟。我若先作阿遮利耶。則不能令傲慢有情隨順調伏。由是我往外道法中。示現出家為弟子。既出家已勇猛精進。隨彼修習。種種諸行。博學多聞究盡彼法。乞食穢食所作。皆勝彼諸外道威儀行法。由是菩薩為諸外道尊重師範。所有言說悉皆信受隨順調伏。菩薩了知此諸有情歸向我已。說彼外道邪見過失。所學之法復非正教。以不能脫厭離貪欲令斷滅故。由是外道受菩薩化。捨離邪道入正法中。菩薩又於一切外道修習五通梵行之中。勤行精進證五神通。又復修習成就靜慮。諸三摩地三摩鉢底。勝諸外道所得五通。聰慧超彼為作師範。菩薩了知所化外道皆成熟已。

說彼靜慮諸三摩地三摩鉢底種種過失。所學之法復非正教。以彼不脫厭離貪欲對除道故。由是外道受菩薩化。捨離邪道入佛法中。是名菩薩令諸外道歸向方便善巧。云何菩薩轉捨境界方便善巧。謂此菩薩觀見一切多貪有情方便調伏。化作女身端嚴殊妙勝餘女身。有情見者心生染著。菩薩見彼如是染著。即便於彼寢臥之處示現命終。於一剎那一牟呼栗多。現離爛相臭穢可惡。有情見已起大驚怖生苦惱心情深厭捨。誰能令我離如是穢惡之處。爾時菩薩即於彼前。隨機演說如是諸法。於三種善提定隨證一。是名菩薩得轉捨方便善巧。云何菩薩除遣惡作方便善巧。謂此菩薩見諸有情造無間罪。及起一切諸不善業失心憂悔。菩薩往彼作如是言。善男子。云何失心憂悔而住。彼有情言。大士。我造無間諸不善業。恐於長夜受諸苦惱。無利益故。不安樂故。以是因緣失心憂悔。是時菩薩為彼有情廣說正法。令深悔過受菩薩戒。若此有情未。能悔過。是時菩薩欲令彼人心生信伏。為現神通廣說被人思惟之事。有情由是於菩薩所生信伏心歡喜信樂。生信樂已根。性成。熟。菩薩為彼廣說妙法。被人即能隨順領受。菩薩又復於彼人前化作父母說如是言。汝可觀之我即是汝同伴丈夫。汝莫悔過此所造業。畢竟不墮捨洛迦中。亦不退失利益安樂。如是說已。即便殺害所現火母。菩薩於彼有情之前示現神變。被人思惟。有

智之者尚殺父母不失神通。況我無智而造此業。墮捨洛迦退於利樂。爾時菩薩為彼有情演說妙法。令其惡業漸得輕微猶如蚊翼。是名菩薩除遣惡作方便善巧。云何菩薩救護有情方便善巧。謂此菩薩觀見有情。根器成熟堪為說法。彼之有情造作一切極不善業。菩薩為欲利益彼人。方便調伏化作種種諸有情類。應以大王身得調伏者。即現大王身而為說法。應以小王身得調伏者。即現小王身而為說法。應以婆羅門刹帝利身得調伏者。即現婆羅門刹帝利身而為說法。應以天身得調伏者。即現天身而為說法。應以金剛身得調伏者。即現金剛身而為說法。應以怖畏得調伏者。即現怖畏而為說法。應

其說為例。廣度眾生。未嘗擇耳。謂是修者。當以菩薩為彼有情廣說正法。今深悔過。受菩薩戒。為除遣惡作。正宗與論。有依義不依文者。此句喻是已。猶他在昔竺東來。摩訶。竺法蘭二尊者。皆譯四十二章經。凡人事天地鬼神。不如學其二親。二親最親也。梵經經為菩薩戒本。學順至道之法。學名為戒。亦名制止。又如大方便佛報恩經。佛說父母恩經。學子經。出曜經。罪業報應教化地獄經等。三藏五千餘。陳學師之說。斥淨道之罪。聖教廣及之。言自言。吾世世奉佛。至孝之行。又言。使我疾成無上正真道者皆緣孝德也。倘未遇阿闍。慎勿影僧喻。迷為轉輪。礙於染毒汝就。深誦云。情變之極。至于弑逆。罪不可原。無所復逃于天地之間矣。然有此世界以來。諸惡界沈。何所不至。上至有頂。下墮無間。律制逆罪。當墮無間。此方界壞。仍於十方無間受其苦報。報焉有盡哉。夫漂舟之浪。始於蓋席。燎原之火。起于星火。皆情變所至。竟不可阻遏。其奈之何。佛為三界師。四生父。心具四無量。若將何以救拔之。如放月月光。遍阿闍世王受殊室利。持劍逼而來身。皆從無根中。直復起信證果。後頓微因源。吁可畏哉。三復斯旨。追思愆過。痛今追果。尚。唯為涕泗滂沱而已。●第一●第二●第三●第四●第五●第六●第七●第八●第九●第十●第十一●第十二●第十三●第十四●第十五●第十六●第十七●第十八●第十九●第二十●第二十一●第二十二●第二十三●第二十四●第二十五●第二十六●第二十七●第二十八●第二十九●第三十●第三十一●第三十二●第三十三●第三十四●第三十五●第三十六●第三十七●第三十八●第三十九●第四十●第四十一●第四十二●第四十三●第四十四●第四十五●第四十六●第四十七●第四十八●第四十九●第五十●第五十一●第五十二●第五十三●第五十四●第五十五●第五十六●第五十七●第五十八●第五十九●第六十●第六十一●第六十二●第六十三●第六十四●第六十五●第六十六●第六十七●第六十八●第六十九●第七十●第七十一●第七十二●第七十三●第七十四●第七十五●第七十六●第七十七●第七十八●第七十九●第八十●第八十一●第八十二●第八十三●第八十四●第八十五●第八十六●第八十七●第八十八●第八十九●第九十●第九十一●第九十二●第九十三●第九十四●第九十五●第九十六●第九十七●第九十八●第九十九●第一百●

●第一●第二●第三●第四●第五●第六●第七●第八●第九●第十●第十一●第十二●第十三●第十四●第十五●第十六●第十七●第十八●第十九●第二十●第二十一●第二十二●第二十三●第二十四●第二十五●第二十六●第二十七●第二十八●第二十九●第三十●第三十一●第三十二●第三十三●第三十四●第三十五●第三十六●第三十七●第三十八●第三十九●第四十●第四十一●第四十二●第四十三●第四十四●第四十五●第四十六●第四十七●第四十八●第四十九●第五十●第五十一●第五十二●第五十三●第五十四●第五十五●第五十六●第五十七●第五十八●第五十九●第六十●第六十一●第六十二●第六十三●第六十四●第六十五●第六十六●第六十七●第六十八●第六十九●第七十●第七十一●第七十二●第七十三●第七十四●第七十五●第七十六●第七十七●第七十八●第七十九●第八十●第八十一●第八十二●第八十三●第八十四●第八十五●第八十六●第八十七●第八十八●第八十九●第九十●第九十一●第九十二●第九十三●第九十四●第九十五●第九十六●第九十七●第九十八●第九十九●第一百●

以繫縛殺害打罵得調伏者。卽爲示現如是等事而爲說法。應以愛語得調伏者。卽現愛語而爲說法。若有情類欲造彼彼無間罪時。於菩薩身興損害意。其得神通菩薩。卽爲示現種種方便。或時遮止。或復禁制。或移向他方。於彼人前。又復示現似彼所造無間業事。或復示現捺洛迦相。制彼所造無間罪業。令不現前。其有未得神通菩薩。善能觀察彼諸有情壽命長短。見彼有情欲造無間作是思惟。此諸有情將起重罪。而發大悲心生憂惱。菩薩觀彼猶如掌中置菴羅果。作是思惟。我爲利益一有情故。能於阿鼻受大苦惱。卽此有情。乃至未住無餘涅槃。常能如是無別方便而能遮止。此諸有情造惡業已。將欲生彼捺洛迦中。由我未得神通自在。無有方便移彼不信壽命短促諸惡有情置於他方。惡彼有情由不善業生阿鼻獄。菩薩以是發起悲心。思惟有情各隨自業。無異方便而能救濟。但起慈心平等教誡示爲科罰。是名菩薩救護有情方便善巧。云何菩薩施與有情活命方便善巧。謂諸菩薩觀見有情不堪受法。但求衣食以爲自足。不能了知聖法調伏。菩薩教示此諸有情算數。伎術文字。注記如是事業。爲成於善不成惡法。是名菩薩施與有情活命方便善巧。云何菩薩得受取方便善巧。謂此菩薩得珍寶聚如妙高山而不受取。若能下劣資生雜物而卽受之。何以故。謂此菩薩如是思惟。此諸有情慳吝嫉妬。貪愛所蔽。情自他物。不令自他而得受用。由此因緣處

生死海。常被漂沒。菩薩欲令彼有情等。於長夜中得具足利益及安樂故。而便爲受。雖受彼物不起貪愛。無屬己心。但爲供養諸佛法僧。令諸有情同獲勝利。及爲饒益貧苦有情。施主由是歡喜踊躍。是名菩薩得受取方便善巧。云何菩薩捨離非處住於處方便善巧。謂諸菩薩觀見有情堪能受法。於阿耨多羅三藐三菩提現等覺。然彼有情。爲得聲聞辟支佛乘。發起方便常勤修習。菩薩說法令彼有情捨離二乘。引導迴向大乘法中。是名菩薩捨離非處住於處方便善巧。云何菩薩示現教導讚勵慶喜方便善巧。謂諸菩薩能令有情未發菩提心者。令發菩提心。已發菩提心者。雖復持戒心易知足。若少精進而多懈怠。菩薩教令常修精進。若諸有情雖少持戒多有毀犯。由是因緣信不清淨。常無喜樂。爲破戒垢覆心而住。菩薩爲彼有情演說種種妙法。令彼有情心生淨信歡喜悅樂。是名菩薩示現教導讚勵慶喜方便善巧。云何菩薩得承事供養方便善巧。謂諸菩薩既得出家。於諸利養知量知足。所受利養無非法者。又諸菩薩獨處閑靜入定而住。隨順諸佛及菩薩行。如是思惟。我欲承事供養如來。謂此菩薩隨順思惟已。而作種種承事供養一切如來。得六殊勝波羅蜜多修行圓滿。云何修六波羅蜜多諸行圓滿。謂於承事供養等中嚴辦資具。此是菩薩施波羅蜜多。謂於承事供養等中。發心饒益一切有情。此是菩薩戒波羅蜜多。謂於承事供養等中。心

能安住歡喜悅樂。此是菩薩忍波羅蜜多。謂於承事供養等中。心無厭倦。此是菩薩勤波羅蜜多。謂於承事供養等中。一心思惟。此是菩薩靜慮波羅蜜多。謂於承事供養等中。心能種種差別觀察。此是菩薩般若波羅蜜多。是名菩薩承事供養方便善巧。善男子。菩薩成就此十種法。得方便善巧圓滿。復次善男子。菩薩成就十種法。故得願圓滿。何等爲十。一者無下劣願。二者無怯弱願。三者爲欲利益一切有情勤修行願。四者爲諸佛如來讚歎發願。五者善能摧伏一切魔願。六者成就不由他願。七者得無邊願。八者不驚怖願。九者不疲厭願。十者得圓滿願。云何菩薩無下劣願。謂此菩薩不樂諸有而發於願。是名菩薩無下劣願。云何菩薩無怯弱願。謂此菩薩不厭三界求離貪欲住於寂滅而發於願。是名菩薩無怯弱願。云何菩薩爲欲利益一切有情勤修行願。謂諸菩薩發如是願。諸有情界乃至盡證無餘涅槃。我方於後證大圓寂。是名菩薩爲欲利益一切有情勤修行願。云何菩薩爲諸佛如來讚所發願。謂此菩薩發如是願。諸有情界乃至未發菩提心者皆願發心。願發心已次第修行菩提分行。次修行已坐菩提樹。於彼已得坐道場者。我當承事恭敬供養請轉法輪。若般涅槃我當勸請久住世間。爲欲利益諸有情故。是名菩薩爲諸佛如來讚所發願。云何菩薩善能摧伏一切魔願。謂此菩薩發如是願。若我當來現等覺時。於佛土中永無一切天魔

積集。無有少分不圓滿者。是名菩薩於福德力修習圓滿。云何菩薩於般若力修行圓滿。謂此菩薩於諸佛法。以正般若而觀見之。唯除如來一切種智。非不已證非不了知。是名菩薩於般若力修習圓滿。云何菩薩於眷屬力同得圓滿。謂此菩薩所有眷屬。於戒及見威儀淨命皆悉圓滿。所有眷屬一切皆同菩薩所行。是名菩薩於眷屬力同得圓滿。云何菩薩於神通力修得圓滿。謂此菩薩神通勝力。超諸世間及彼二乘神通境界。菩薩樂欲於一毛端安贍部洲乃至四洲。若千世界。二千三千大千世界。又復菩薩樂欲於一微塵量中安處無量剎伽沙界。如是世界若二若三若四若五。或十二十三四五十。乃至不可說不可說。不可說剎伽沙界。安置於一極微塵中。其微塵量不增不減。彼諸世界於一微塵中。各各安處不相障礙。其中有情亦無饒亂迫近之相。是名菩薩於神通力修得圓滿。云何菩薩於自在力修得圓滿。謂此菩薩意所樂欲。七寶充滿大千世界饒益有情。乃至樂欲種種諸寶。於不可說不可說界皆得充滿。是名菩薩於自在力修得圓滿。云何菩薩於總持力而得圓滿。謂此菩薩乃至聞於所不可說不可說數諸佛土中一切如來演說正法。義句有異名理不同。菩薩能於一剎那中。若一臘縛一牟呼栗多。於義句名理領受了知並能修習。是名菩薩於總持力而得圓滿。云何菩薩無能改易神變威力圓滿。謂此菩薩所有神變。唯除如來應正等

覺一切有情終無有能改易菩薩。是名菩薩得無改易神變威力圓滿。云何菩薩得不違越教力圓滿。謂此菩薩所有教勸言無有二。有情信順無違越者。唯除方便善巧利樂是名菩薩得不違越教力圓滿。善男子。菩薩成就此十種法修力圓滿。

復次善男子。菩薩成就十種法得智圓滿。何等爲十。一者於補特伽羅無我智得圓滿。二者於法無我智得圓滿。三者於無限量智得圓滿。四者於三摩地所行境界智得圓滿。五者修神變智而得圓滿。六者不攝取智修得圓滿。七者觀有情所行智得圓滿。八者於無功用智得圓滿。九者諸法相智修得圓滿。十者於出世智修得圓滿。云何菩薩於補特伽羅無我智圓滿。謂此菩薩隨諸蘊相觀見生起。又於諸蘊觀見滅壞。菩薩正觀諸蘊生時性不堅固。無實所作即是空性。及正觀察諸蘊滅時體性破壞。菩薩如是思惟諸蘊畢竟無我。亦無有情。無有命者。無養育者。無補特伽羅。愚夫異生執著於我。如是思惟。蘊即非我。我即非蘊。然諸蘊中妄執有我。不能了知真實法故。生死流轉猶如旋輪。菩薩如實了知諸法。是名菩薩於補特伽羅無我智得圓滿。云何菩薩於法無我智得圓滿。謂此菩薩如實了知增損減諸法體性。菩薩又復如是思惟。法之與名更互爲客。但由虛妄分別安立法及名字。俱無自性依想心量。及隨世俗法及名字。更互爲客。非無有體及以作用。此依他緣說有法性。待他衆緣而得起故。菩

薩如實了知一切待緣而起緣盡而滅。是名菩薩於法無我智得圓滿。云何菩薩於無限量智得圓滿。謂此菩薩無限量智。非初剎那起後剎那不起。非此方起餘方不起。以無礙智於一切剎那一切方所。而常相續恒遍起故。是名菩薩於無限量智得圓滿。云何菩薩於三摩地所行境界智得圓滿。謂此菩薩能悉了知二乘所得諸三摩地。能悉了知菩薩所得諸三摩地。及能了知一切如來諸三摩地。又此菩薩亦能了知二乘修習住三摩地。及三摩地所行境界。亦能了知一切菩薩住三摩地。及三摩地所行境界。亦能了知如來所住諸三摩地。及三摩地所行境界。以如來力加持菩薩故能了知佛三摩地。菩薩若以自所成就異熟果智。即不能知佛三摩地。以自成就異熟果智。能悉了知餘三摩地。是名菩薩於三摩地所行境界智得圓滿。云何菩薩修神變智而得圓滿。謂此菩薩能正了知聲聞神變。能正了知緣覺神變。能正了知菩薩神變。何況一切有情所有神變而不能知。是名菩薩修神變智而得圓滿。云何菩薩不攝取智修習圓滿。謂此菩薩所成就智。一切外道及諸惡魔。聲聞緣覺不能攝取。是名菩薩不攝取智修習圓滿。云何菩薩觀有情所行智得圓滿。謂此菩薩以清淨智觀有情界。見有情中或未發菩提心。或已發菩提心。或未得菩提心。或已得菩提心。或住初地乃至十地。或已現等覺。或正現等覺轉法輪時。或於所化一切已辦入般涅槃。或有聲聞乘

般涅槃時。或有辟支佛乘般涅槃時。或生善趣。或生惡趣菩薩悉見。是名菩薩觀有情所行智得圓滿。云何菩薩於無功用智得圓滿。謂此菩薩行住去來若動若寂。任運常起無功用智。如人睡眠出息入息而無功用。應知菩薩無功用智亦復如是。於一切境智起無礙。是名菩薩於無功用智得圓滿。云何菩薩諸法相智修得圓滿。謂此菩薩了知諸法皆同一相。謂能了知一相無相。及諸幻相妄分別相。是名菩薩諸法相智修得圓滿。云何菩薩出世間智修習圓滿。謂此菩薩得無漏智。超過一切世間諸智。是名菩薩出世間智修習圓滿。善男子。菩薩成就此十種法得智圓滿。

復次善男子。菩薩成就十種法得如。大地何等爲十。一者廣大無量。二者一切有情之所受用。三者捨離恩怨。四者普能承受大法雲雨。五者爲諸有情之所依止。六者諸善種子之所依處。七者如大寶器。八者如大藥器。九者得不傾動。十者得不驚怖。善男子。云何菩薩廣大無量。猶如大地周遍廣大無有邊量。菩薩如是周遍廣大。福智資糧無有限量。是名菩薩得廣大無量。云何菩薩爲一切有情之所受用。譬如大地爲種種資具一切有情之所受用。菩薩如是攝取彼彼布施持戒忍辱精進靜慮般若波羅蜜等。種種資糧爲諸有情之所受用。是名菩薩爲一切有情之所受用。云何菩薩捨離恩怨。善男子。譬如大地平等載育。無思無怨無瞋無喜種種之想。菩

●信順二隨順 ●智十(得) ●正了二了正 ●得二正 ●或十(已) ●(用)十任 ●(功)十任 ●(於)一 ●大地二
大雲

薩如是於有情中無有恩怨不生瞋喜。是名
菩薩捨離恩怨。云何菩薩普能承大法雲
雨。譬如大地普能承受廣大雲雨悉皆含容。

菩薩如是承愛如來發起廣大善法雲雨能忍
能持。是名菩薩普能承大法雲雨。云何菩
薩為諸有情之所依止。善男子。譬如大地為
諸有情來去所依。菩薩如是平等普為一切
有情往來善趣及向涅槃之所依故。是名菩
薩為諸有情之所依止。云何菩薩為諸善種
之所依處。善男子。譬如大地能為一切種子
依處。菩薩如是能為有情一切善法種子依
處。是名菩薩諸善種子之所依處。云何菩薩
如大寶器。善男子。譬如大地為諸寶器能現
種種諸珍寶故。菩薩如是能現種種功德
寶。是名菩薩如大寶器。云何菩薩如大藥器。
善男子。譬如大地一切諸藥依之出現。能除
世間一切諸病。菩薩如是諸大法藥依之而
出。所現法藥能滅世間煩惱諸病。是名菩薩
如大藥器。云何菩薩得不傾動。善男子。譬如
大地非蚊蚋等力所虧損。世間諸風不能搖
動。菩薩如是不為一切有情內外苦惱之所
傾動。是名菩薩得不傾動。云何菩薩得不驚
怖。善男子。譬如大地若有諸龍及諸獸王。哮
吼音聲無有驚怖。菩薩如是聞彼諸魔一切
外道哮吼音聲不生怖畏。是名菩薩得不驚
怖。善男子。菩薩成就此十種法得如大地

*佛說寶雨經卷第三

*佛說寶雨經卷第四

*唐天竺三藏達摩流支譯

復次善男子。菩薩成就十種法得如於水。何
等為十。一者隨順善法。二者常能生長一切
●白法。三者歡喜淨信悅樂滋潤。四者令一切
煩惱相續朽敗。五者自性澄清無濁潔淨。六
者息滅一切煩惱熾然。七者捨離一切諸欲
愛渴。八者甚深離度。九者於等不等。地方充
滿。十者息滅一切諸煩惱。云何菩薩隨順
善法。譬如大水若行若流若出。皆能隨順滋
潤草木。菩薩如是於諸善法。隨順修行隨順
流布隨順出離。是名菩薩隨順善法。云何菩
薩能生一切白善之法。善男子。譬如水性能
生一切草木叢林生已增長。菩薩如是。以三
摩地水。能生一切菩提分法生已增長。乃至
能成薩婆若樹。以得一切佛果智樹。所有種
種諸白善法。令諸有情之所受用。是名菩薩
能生一切諸白善法。云何菩薩得歡喜淨信
悅樂滋潤。善男子。譬如於水自性流潤。及能
令他一切滋潤。菩薩如是常懷淨信。歡喜悅
樂自性滋潤及能令他一切有情歡喜淨信悅
樂滋潤。云何歡喜。謂常。稀求出世間法。云
何淨信。謂能歸依於佛法僧。云何悅樂。謂
彼所有清淨之心而常悅樂。是名菩薩歡喜
淨信悅樂滋潤。云何菩薩令一切煩惱相續根
栽皆悉朽敗。善男子。譬如於水能令一切若
樹若草其根腐敗。菩薩如是以修行所依三

摩地水。能令一切煩惱根栽相續腐敗。既腐
敗已煩惱相續體不可得。煩惱臭穢無有餘
習。是名菩薩令一切煩惱相續根栽皆悉腐
敗。云何菩薩自性澄清無濁潔淨。善男子。猶
如於水自性澄清無濁潔淨。云何自性澄清。
謂能遠離纏及隨眠。云何無濁。謂能遠離貪
瞋癡故。云何潔淨。能令諸根得潔淨故。是名
菩薩自性澄清無濁潔淨。云何菩薩息滅一
切煩惱熾然。善男子。猶如水性於有情熱惱
及熱時熱處悉令息滅。菩薩如是。能以法水
息滅有情諸煩惱熱。是名菩薩息滅一切煩
惱熾然。云何菩薩捨離一切諸欲愛渴。善男
子。猶如有情為渴所逼。若得於水即便止渴。
菩薩如是。一切有情為彼欲境渴所逼故生諸
苦惱。菩薩即為雨大法雨。有情由此離境界
渴。是名菩薩捨離一切諸欲愛渴。云何菩薩
甚深離度。善男子。如大深水甚為難度。菩薩
如是。成就般若圓滿甚深。不為諸魔一切外
道之所能度。是名菩薩甚深離度。云何菩薩
於等不等地方充滿。善男子。如水。瀑流。於
等不等諸地方所皆悉遍滿。菩薩如是法水
瀑流。於等不等諸有情界通能充滿。由菩
薩哀愍諸有情故。發起。瀑流廣大法水而不
逼迫。諸有情界不同於水。是名菩薩於等不
等地方充滿。云何菩薩息滅一切諸煩惱塵
善男子。譬如於水能令一切堅硬地方皆皆
柔軟。及諸塵盆皆能止息。菩薩如是以般若
所依三摩地水。令諸有情堅硬染心悉皆柔
軟。及能息滅煩惱塵盆。是名菩薩息滅一切

●白二四● ●地二仙● ●塵十(善男子)● ●怖二希● ●下同 ●瀑二● ●二● ●二● ●二●

諸煩惱塵。善男子。菩薩成就此十種法。等之於水。

復次善男子。菩薩成就十種法。等之於火。何等爲十。一者能燒諸煩惱聚。二者能成熱佛法。三者能乾諸煩惱泥。四者如大火聚。五者如火光明。六者能令驚怖。七者能令安隱。八者能令一切有情共得。九者能令供養。十者得不輕毀。云何能燒諸煩惱聚。善男子。譬如大火能燒一切草木叢林諸穢惡聚。菩薩如是以智慧火。能燒一切纏及隨眠貪瞋癡等煩惱惡聚。是名菩薩能燒一切諸煩惱聚。云何菩薩能成熱佛法。善男子。譬如火性成熟一切種種飲食諸藥等物。菩薩如是以內證般若。成熟佛法而不退失。是名菩薩成熱佛法。云何菩薩能乾諸煩惱泥。善男子。譬如大火能乾於泥。菩薩如是悉能乾竭諸煩惱泥。是名菩薩能乾一切諸煩惱泥。云何菩薩如大火聚。善男子。譬如有人。爲極寒苦之所逼迫。然大火聚得離寒苦。菩薩如是。若諸有情爲煩惱寒苦之所逼迫。以般若火令得銷滅。是名菩薩如大火聚。云何菩薩如火光明。善男子。譬如有人於雪山頂。毘陀羅山頂。然大火聚。赫奕熾盛光耀周遍。一瞻繚那。或二瞻繚那。或三瞻繚那。菩薩如是以智慧明光。耀周遍百瞻繚那。或千瞻繚那。或百千瞻繚那。乃至無量阿僧企耶。諸世界中一切有情。皆蒙智光明耀周遍。有情遇此智光明故。破壞一切無明黑暗。是名菩薩如火光明。云何菩薩能令驚怖。善男子。譬如獸王及諸惡獸。

見大火聚即生怖畏。既驚怖已捨離於此遠至他方。一切魔王及諸魔衆亦復如是。若見菩薩心生怖畏。由彼自念威光下劣。捨離菩薩遠至餘處。尚不欲聞菩薩之名何況近見。是名菩薩能令驚怖。云何菩薩能令安隱。善男子。譬如有人在於曠野。飢渴困乏險難艱辛迷失方所。見大火聚即往趣之。或遇村落或牧牛處。被人見已。遠離一切所有怖畏心得安隱。有情亦爾。在於生死曠野。險難飢渴困乏迷失正路。見菩薩已遠離一切煩惱驚怖心得安隱。是名菩薩能令安隱。云何菩薩能令一切有情共得。善男子。譬如火聚溫暖勢力。一切有情之所共得。若王王等及旃荼羅子皆共得之。菩薩亦爾。所有恩力一切有情。若王王等及旃荼羅子。皆共得之。是名菩薩能令一切有情共得。云何菩薩能令供養。善男子。譬如火聚能令人間城邑聚落事火婆羅門刹帝利等之所供養。菩薩亦爾。應爲世間天人阿素洛等。猶如佛想而皆供養。是名菩薩能令供養。云何菩薩得不輕毀。善男子。如微小火不可輕欺以性。能燒故菩薩亦爾。住解行位初學大乘。雖未能有廣大威力。一切世間天人阿素洛等終不輕慢。何以故。世間天龍藥叉健達縛阿素洛等。了知菩薩不久坐於菩提道場。當成阿耨多羅三藐三菩提。是名菩薩得不輕毀。善男子。菩薩成就此十種法。得如於火。

復次善男子。菩薩成就十種法。等如於風何等爲十。一者等於風行無有處所。二者等風所

行究竟不盡。三者能得摧破有情我慢山峯。四者能得起於大法雲雨。五者能得除滅一切有情煩惱熱惱。六者能普施與一切有情等流淨法。出息入息活命善巧。七者能持無量大法雲雨。八者能得安立最勝大法。一切宮殿種種莊嚴。九者能於衆會決定演說種種妙法。猶如風吹諸劫波樹。適意之花如雨而下。十者於阿僧祇劫積集無量清淨法輪。及三摩地解脫總持。於彼大海難迷廬山。輪圍山等之所圍遶衆會之處。若有衆生堪應調伏可成熟者。發智風輪轉滅所依一切無餘。善男子。云何等於風行無有處所。善男子。譬如風行於一切處無有住著亦無處所。無所依止亦無色相能作自事。謂令一切宮室廬迷廬山及諸海等有所動搖。皆得成辦能令他見。菩薩亦復如是。行一切處得無所著。何者是一切處。謂蘊界處。一切法中蘊。謂色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊。界謂眼界色界眼界。識界。耳界聲界耳識界。鼻界香界鼻識界。舌界味界舌識界。身界觸界身識界。意界法界意識界。處謂眼處色處耳處聲處鼻處香處舌處味處身處觸處意處法處。菩薩又於世出世法。一切天人富貴熾盛。轉輪聖王。釋梵護世大自在天。及聲聞緣覺諸地菩薩。乃至一切智中於此諸處得無所著。又能遠離非有非無。非一性。非異性。非真實性。非虛妄性等。無量分別之所分別。以無有所緣故。然菩薩所行解脫無礙。復能示現普遍十方無量無邊諸世界中。現作釋梵護世等身。爲欲饒益一切

就如足福德之聚。總爲一聚成一大轉輪王福德之量。於其東方過前所說世界數量。復有世界數量如前。其世界中所有衆生。一成就就如前所說一大轉輪王福德之量。如是次第。南西北方四維上下亦復如是。乃至盡彼虛空界中一切世界。所有衆生一成就就如前所說一大轉輪王福德之量。善男子。假使十方一方面。如阿僧企耶說河沙世界。其中所有一切有情。一成就就十三大千世界中所有帝釋福德之聚。彼諸有情所成如是帝釋福德之聚。以此福聚合成一大帝釋福德之量。於其東方過前所說世界數量。復有世界數量如前。其世界中所有衆生。一成就就如前所說一。大帝釋福德之量。如是次第南西北方四維上下亦復如是。乃至盡彼虛空界中一切世界所有衆生。一成就就如前所說福德之量。善男子。譬如十方一方面。如阿僧企耶說河沙世界。其中所有一切有情。一成就就十三大千世界中所有梵王福德之聚。彼諸有情所成如是梵王福德之量。總爲一聚。以是福聚合成一大梵王福德之量。於其東方過前所說世界數量。復有世界數量如前。其世界中所有衆生。一成就就如前所說一大梵王福德之量。如是次第南西北方四維上下。亦復如是。乃至盡彼虛空界中所有衆生。一成就就如前所說一大梵王福德之量。善男子。以如是算數世界所有衆生成就聲聞及辟支佛。證得十地大智光明法雲灌頂。成十自在諸大菩

薩福聚之量。亦復如是。善男子。總以如是十方三世盡虛空際一切世界所有衆生微塵數等。以彼如是一切種類若干有情福德之聚。如是積數滿於百倍。成就如來一毛孔中福德之聚。以彼如來一切毛孔福德之聚。如是積數滿十阿僧企耶。百千倍數。成就八十隨好之中一隨好福德之量。以彼一切隨好福德。如是積數滿十不可說不可說倍。成就如來二十九相。如是積數滿十不可說不可說俱抵倍。成就如來眉間白毫之相。其白毫相光明嚴淨。過於圓滿清淨。月輪其量千倍。如是積數滿十不可說不可說千俱抵倍。成就如來無觀頂相。其無觀頂相烏瑟膩沙之所莊嚴。出過世間所有積數滿十不可說不可說俱抵那更多數百千倍。成就如來梵音聲相。其佛所出梵音聲。相有六萬分。任運自在能種種說。詞韻和雅一切世間無不聞。復令衆生歡喜滿足。善男子。是名諸佛百福之相。善男子。如來以是無盡福智資糧。普遍之所莊嚴。令一切有情而得受用。善男子。若於十方遍於法界盡虛空性。諸世界中所有衆生。悉住第十法雲之地。皆得種種殊勝三業之所莊嚴。於十自在中能得自在。以瞻部洲金而爲諸器。種種諸寶之所莊嚴量如虛空。其數等於說河沙。以此寶器盛取如來一毛孔中福德之聚。於一剎那盛取而去。盡未來際盛而復往。如來一毛孔中福德之聚。不增不減。善男子。一切如來百福體相不可思議。何者諸地有十二種。一未發菩提心地。二

極喜地。三離垢地。四發光地。五焰慧地。六極勝地。七現前地。八遠行地。九不動地。十善慧地。十一法雲地。十二普光明佛地。何者是初未發菩提心地。謂此菩薩出過一切愚夫所行滅壞之法。勝於一切三界人天釋梵護世聲聞緣覺。超過一切世間所得殊勝。三業種種莊嚴之所莊嚴。圓光晃耀十方無邊一切世界。由精進力一剎那中。於阿僧企耶諸世界中。來而復往無有障礙。於一切世界四洲中。普現蓮花爲大光明。寶網莊嚴以承其足。於千世界中。莊嚴寶座無量無邊。精勤修行毘鉢舍那。善能了知一切諸法。於所緣境無有障礙。意所喜樂能現十種廣大瑞相。乃至示現阿僧企耶極大瑞相。得不退轉。來往諸方而無障礙。放不思議大光明網。而能莊嚴無量佛刹。善巧神變。於不可說諸世界中。示現能作無量無邊世界之主。似佛影身爲主。自在承受灌頂爲大施主。能於一切世出世間。雨於無量法寶光明作大祠會。如雲普遍周匝施與。終無限礙廣大莊嚴。能令見者之所愛樂。隨順一切世間有情意樂滿足。又能震動阿僧企耶一切世界往返遊行。哀愍無邊諸惡趣等一切有情。復能供養無邊諸佛。於一切法門悉能受持。又於阿僧企耶諸三摩地。總持解脫神通智明。常能遊戲。愛樂無邊諸法苑樂無所希望。於無邊數俱抵大劫。得無功用離分別喜及增上光明。經於無量俱抵那更多百千蓮花數劫。入於大乘種種修習利他之行。攝取出離福智資

種由昔行因有無量種。今得增長百千數倍。以此增上最極增上信解法性。於無間時得初地位。此是菩薩未發證性菩提心地。善男子。譬如轉輪聖王。已得超過人中色相。而未得過於諸天淨妙色相。菩薩如是。已得超過一切世間聲聞辟支佛地。未得勝義菩薩之地。

復次。光明佛地者。證離中邊無復餘垢。於一切法而得自在。一剎那中普遍觀察一切有情。獲得一切義利之相。

復次云何名為諸三摩地。謂諸菩薩證三摩地。有共十種。一涌出寶三摩地。二善住三摩地。三不動三摩地。四不退三摩地。五寶積三摩地。六日光三摩地。七一切義成三摩地。八智炬三摩地。九現在佛前住三摩地。十健行三摩地。是諸菩薩證三摩地。無量無邊。以如是等而為上首。

復次菩薩。陀羅尼有十二種。一灌頂陀羅尼。二有智者陀羅尼。三音聲清淨陀羅尼。四無盡。能陀羅尼。五無邊旋陀羅尼。六海印陀羅尼。七辯峯陀羅尼。八蓮花莊嚴陀羅尼。九入無著門陀羅尼。十決定入無礙解陀羅尼。十一諸佛莊嚴神變陀羅尼。十二成就佛身無邊色相出現於世陀羅尼。是諸菩薩證陀羅尼。無量無邊。以如是等而為上首。云何菩薩六神通。一天眼智通。二天耳智通。三他心智通。四宿住隨念智通。五神境智通。六漏盡智通。云何菩薩十種自在。一命自在。由此壽命經於無量阿僧祇能持令住。二心自在。

由心自在調伏方便。入不可說諸三摩地。能得自在三財自在。由此示現一切世間莊嚴妙飾。四業自在。能隨諸業及於異熟而示現之。五生自在。能於一切世界示現受生。六勝解自在。謂能示現諸佛身相。於諸世界充滿令見。七願自在。謂隨於彼非時非利能現等覺。八神通自在。於一切世界示現無邊種種神變。九法自在。謂能於彼離中邊法門明了顯現。十智自在。謂於一剎那中。遍能了知三世如來。十力無畏無礙解脫。佛不共法諸相隨好。復能示現無上等覺。又於一剎那中。能遍了知三世諸佛。一切利士極微塵數。又能示現起一切智現正等覺。成就種種具足最勝。此是菩薩十種自在。云何菩薩十力。一意願力。二增上意願力。三加行力。四般若力。五願力。六修持力。七乘力。八神通力。九菩提力。十能轉法輪力。云何菩薩四無所畏。一聞陀羅尼受持讀誦。演說其義得無所畏。二由證無我。不惱亂他及不現惡相。俱生無過守護威儀。三業清淨得無所畏。三以般若而為方便。善能通達所受持法常不忘失。又能示現不為放逸。令諸有情出離清淨無有障礙。得無所畏。四不於餘乘而求出離。終不忘失一切智心。能得圓滿種種自在。方便利益一切有情得無所畏。是名菩薩四無所畏。云何菩薩十八不共法。一諸菩薩行施不隨他教。二持戒不隨他教。三修忍不隨他教。四精進不隨他教。五靜慮不隨他教。六般若不隨他教。七行於攝事能攝一切有情。八能解迴

向。九方便善巧為主自在。令一切有情有所修行。復能示現於最上乘而得出離。十不退大乘。十一善能示現。於生死涅槃而得安樂。言音善巧能隨世俗文同義異。十二智為前導。雖現前起種種受生。而無所作離諸過失。十三具足十善身語意業。十四為攝諸有情恒不捨離。常能忍受一切苦蘊。十五能為示現一切世間之所愛樂。十六難於衆多苦惱愚夫及聲聞中住。而不忘失一切智心。如寶堅固清淨莊嚴。十七若受一切法王位時。以智及水繫灌其頂。十八能不捨離諸佛正法示現攝求。是名菩薩十八不共之法。

佛說寶雨經卷第五

唐天竺三藏達摩流支譯

善男子。云何名為如來十力。一處非處智力。二去來現在異熟業因。要期智力。三種種勝解智力。四種種界智力。五根勝劣智力。六遍趣行智力。七一切靜慮解脫三摩地三摩鉢底出離難染清淨智力。八宿住隨念智力。九生死智力。十漏盡智力。是名如來十種智力。云何如來四無所畏。一諸法現等覺無畏。二一切漏盡智無畏。三降法不虛決定授記無畏。四具足修行證於出離無畏。是名如來四無所畏。云何十八佛不共法。一如來無有誤失。二無卒暴音。三無忘失念。四無不定心。

◎日光二月光◎ ◎體一室◎ ◎得解◎ ◎愚夫一過失◎ ◎寶一寶◎ ◎明註曰重說十力四無畏十八不共法與四卷中名同義殊四無所畏中三降法下虛決定授記無畏字中疑有訛脫 ◎要一過◎

五無種種想。六無不擇捨。七欲無滅。八精進無滅。九念無滅。十定無滅。十一慧無滅。十二解脫無滅。十三於過去世智見無著無礙。十四於未來世智見無著無礙。十五於現在世智見無著無礙。十六一切身業智爲前導隨智而轉。十七一切語業智爲前導隨智而轉。十八一切意業智爲前導隨智而轉。是名十八佛不共法。

善男子。云何如來大悲。善男子。如來成就大悲有三十二種。能於十方無量無邊一切世界諸有情中。起於種種大悲不可思議。云何。三十二種大悲。一者一切諸法皆無有我。有情不信諸法無我。是故如來爲彼有情而起大悲。二者一切諸法無實有情。衆生自謂有實有情。是故如來爲諸有情起於大悲。三者一切諸法無實命者。有情謂言有實命者。是故如來爲諸有情而起大悲。四者一切諸法無補。特伽羅。有情執有補特伽羅。是故如來爲諸有情而起大悲。五者一切諸法無實體性。有情執法實有體性。是故如來爲諸有情而起大悲。六者一切諸法無實處所。有情執著有實處所。是故如來爲諸有情起於大悲。七者一切諸法無實執藏。有情妄執有實執藏。是故如來爲諸有情起於大悲。八者一切諸法無我所。有情執有實我所。是故如來爲彼有情起於大悲。九者一切諸法無實主宰。有情妄執有實主宰。是故如來爲諸有情而起大悲。十者一切諸法無實事物。有情妄執有實事物。是故如來爲彼有情起於大悲。

悲。十一諸法無生。有情妄執諸法有生。是故如來爲諸有情而起大悲。十二一切諸法無起無滅。有情妄執有起有滅。是故如來爲諸有情而起大悲。十三一切諸法無有難染。有情妄執實有難染。是故如來爲諸有情而起大悲。十四諸法無貪。有情起貪。是故如來爲諸有情而起大悲。十五諸法離瞋。有情起瞋。是故如來爲諸有情而起大悲。十六諸法離癡。有情起癡。是故如來爲諸有情而起大悲。十七一切諸法皆因緣生。自性寂靜自性清淨。有情妄執有實可得。是故如來爲諸有情而起大悲。十八一切諸法無來。而諸有情妄執有來。是故如來爲彼有情起於大悲。十九一切諸法無去。而諸有情妄執有去。是故如來爲彼有情起於大悲。二十一切諸法無實造作。有情妄執有實造作。是故如來爲諸有情而起大悲。二十一一切諸法無有戲論。有情愛樂執有戲論。是故如來爲彼有情而起大悲。二十二諸法體空。衆生執有。是故如來爲諸有情而起大悲。二十三諸法無相。有情妄執而有相。是故如來爲彼有情而起大悲。二十四諸法無願。有情妄執諸法有願。是故如來爲彼有情而起大悲。二十五此界有情安住世間。由各執著互相譚論起貪瞋癡。觀見如是諸有情故。我今當爲有情說法。令彼永斷貪瞋癡故。是以如來爲諸有情起於大悲。二十六諸有情安住世間。具足顛倒墜險惡路墮於非處。我應令彼諸有情等入真實路。由是如來爲諸有情起於大悲。二十

七此界有情戀著世間貪愛所蔽。侵奪他財心無厭足。我應令彼諸有情類得聖法財。謂施戒聞等。是故如來爲彼有情而起大悲。二十八一切有情爲貪愛驅役耽染舍宅妻子財物諸般等。經求守護。與諸財物而作奴僕。我應爲彼演說妙法。觀舍宅等畢竟無常不堅之法。是諸有情妄作堅想。是故如來爲諸有情起於大悲。二十九此界有情互爲欺誑。更相侵奪以惡活命。我爲說法令諸有情得清淨活命。是故如來爲諸有情而起大悲。三十此界有情親近惡友。得諸供養及讚歎等之所饒益。自謂是我真實知識。我應爲彼一切有情真善知識。我應爲作畢竟善友。令彼有情樂苦息滅。而得究竟安樂涅槃。是故如來爲諸有情而起大悲。三十一三界有情在於居家。一向煩勞衆苦器中。於一切時愛樂戀著。我應爲彼說如是法。令諸有情於三界中而得出離。是故如來爲彼有情而起大悲。三十二解脫聖者作如是說。一切諸法由因而生。衆緣長養果相滋茂。若諸有情起於懈怠。卽爲捨離增上殊勝無染正智及最上涅槃。此諸有情雖復希求下劣聲聞辟支佛乘。我應爲彼說如是法。令諸有情樂廣大慈希求佛智。是故如來爲諸有情而起大悲。善男子。此是如來所成大悲。有三十二種於有情中起。應知卽是菩薩摩訶薩真實福田。威光熾盛具不退者。復能利益一切有情善男子。一切如來及諸菩薩得自在者。所有功德無量無邊阿僧企耶。此百福相而爲上首。若諸

如來經無量劫。演說如是無量無邊諸功德。相終不可盡。我今略說。爲令有情生喜樂故。是名菩薩攝取有情。清淨等流一切諸法。出息入息活命善巧。善男子。云何菩薩能持無量大法雲雨。善男子。譬如風輪廣大無邊。普遍世界堅固不動。於成壞時能持雲雨。海及大洲。牟真隣陀山。摩訶牟真隣陀山。輪圍山。大輪圍山。諸香山等。河林宮室。以彼風輪爲所依持。菩薩摩訶薩亦復如是。以無量無邊諸陀羅尼而爲風輪。發起一切正等覺雲。如成劫時安立世界。蘇迷盧山。輪圍山。大輪圍山。香山。雪山。海及大洲。河林宮殿。又復流瀉大法雲雨。能持世間及出世間。無邊法蘊百福之相。諸地波羅蜜多。一切三摩地。諸陀羅尼。神通自在。力無畏等。及無礙解不共大悲。成就一切佛及菩薩。是名菩薩能持無量大法雲雨。善男子。云何菩薩能得安立最勝宮殿種種莊嚴。善男子。譬如風力周遍安立一切宮殿種種莊嚴。令諸草木萌牙增長。根莖枝葉花果茂盛。又復能令一切有情支分差別。菩薩如是以無邊智。無著智。無礙解智。辯才智。如風布列一切世間及出世間種種具足。復能了知示現施與種種差別。今當略說。謂此諸法能生惡趣及生善趣所生爲主。謂此諸法生捺。洛迦及以傍生。謂此諸法生瑣魔界。或生人天或生釋梵護世諸天。謂此諸法所生之處。色相端嚴人所喜見。聰明智慧及好眷屬。又菩薩善巧了知此法。是諸明處種種。技能種種工巧一切色類及諸異論。

又能顯示有聲聞種。姓故起聲聞乘。有辟支佛種姓故起辟支佛乘。有大乘種。姓故起菩薩乘。今當略說。發起種種自利利他殊勝功德。得普賢地及一切智。復能了知此是諸地。此是波羅蜜多。此是諸三摩地。此是諸陀羅尼。此是神通。此是諸明。此是自在。此是解脫。此是諸力。此是無畏。此是無礙解。此是諸佛不共之法。善男子。菩薩以蓮花等數。總持善巧。建立如是無量諸法種種莊嚴。善男子。是名菩薩能得安立最勝大法一切宮殿種種莊嚴。善男子。云何菩薩能於衆會決定演說種種妙法。猶如風吹諸劫波樹。於常常時雨適意花如雨而下。善男子。如風吹動諸劫波樹。適意之花如雨而下。及諸珍寶莊嚴之具。衣服飲食種種具足。微風吹動展轉出現。遍於天人。衆生得已無復憂惱。心生慶悅獲增上喜。身心安樂歡娛遊戲受法苑樂。於一切時色相端嚴威力速疾。受諸勝樂而無退減。菩薩亦爾。猶如彼風。於清淨世界。諸諸如來及諸菩薩。於衆會中決定演說相應妙法。雨法寶花如雨而下。謂契經。應頌。記別。誦。自說緣起。譬喻。本事。本生。方廣希法論議。或上或下。若順若逆。種種演說。復能示現一切世俗所有言說。於其所緣無我法性寂靜清淨。演說解釋離諸染相。復能顯現一切諸法平等法門。令有情入。復能示現不可思議如幻諸法。令如幻智之所趣向。復令有情於一切法種種增長。遊戲神通歡喜悅樂。但有問答能令知足。離於中邊。發起廣大善巧神通。

由彼常能愛樂法苑。身無疲厭語及意業終不違犯。一切人天威德廣大。具足受用一切諸法恒不退減。常起般若明耀觀察。趣向增上殊勝之法。是名菩薩能於衆會決定演說種種妙法如劫波樹於常常時雨適意花如雨而下。善男子。云何菩薩於阿僧祇劫積集無量清淨法輪。及三摩地。解脫總持。於彼大海及迷盧山輪圍山等之所圍繞衆會之處。若有衆生堪應調伏成熟者中。發智風輪轉滅所依一切無餘。善男子。譬如劫盡壞世界時。以無礙風力速疾吹壞三千大千世界。百千那由多。蘇迷盧山。輪圍山等。及諸大海破壞離散。猶若虛空都無所有。菩薩亦爾。於多劫中積集種種福智資糧之所莊嚴。能於一切衆會之中發智風輪。以速疾神力示現神變。發大音聲說諸法蘊無礙法輪。令一切有情所起我慢如山峯者皆得銷滅。復能證得勝法光明。毘鉢舍那常現在前。如理思惟。一切諸行內心正住三摩。多諸三摩地皆得具足。破壞離散諸蘊界處。一切諸行不堅之身。了知一切虛妄分別。即能超出一切世間。無有色相不可思議。增長出世福德圓滿。復能示現一切色相了知。轉得清淨所依。盡未來際一切時住。是名菩薩於阿僧祇劫積集無量清淨法輪。及三摩地解脫總持。於彼大海及迷盧山輪圍山等之所圍繞衆會之處。若有衆生堪應調伏成熟者中。發智風輪轉滅所依一切無餘。善男子。菩薩成就此十種法等之於風。

爾時止蓋菩薩白佛言。世尊。說此十種法門。種種具足甚為希有。一切有情悉皆喜足。世尊。若有天人於此法中。能起淨信勝解修行。如佛所說。當證具足今世後世。能得釋梵所有安樂一向利他。

佛告止蓋菩薩。善男子。如是如是。觀彼有情。當得出過一切世間。若有能於是諸法中而修行者。永斷一切諸不善法。成就一切清淨善法。為諸世間之所歸依。若誹謗者是名愚人。墮於惡處受諸苦惱。又為一切世間天人阿素洛等之所輕賤。

復次善男子。菩薩成就十種法故等於虛空。何等為十。一者得離於垢。二者得無所著。三者能證寂靜。四者證無邊般若。五者得無邊智。六者於平等法界能隨順行。七者得淨勝解信。一切法猶若虛空。八者得無所住。九者超過所行。十者超過計度。善男子。菩薩成就此十種法故等。於虛空。

復次善男子。菩薩成就十種法等於虛空。何等為十。一者於可愛不可愛色中不貪不瞋。二者於愛不愛聲中不貪不瞋。三者於愛不愛香中不貪不瞋。四者於愛不愛味中不貪不瞋。五者於愛不愛觸中不貪不瞋。六者於愛不愛法中不貪不瞋。七者於利衰中不貪不瞋。八者於毀譽中不貪不瞋。九者於稱讚中不貪不瞋。十者於苦樂中不貪不瞋。善男子。菩薩成就此十種法等於虛空。

得喜樂見。三者增長白淨諸法。四者能斷黑闇之法。五者能令稱讚。六者得身清淨。七者得最上乘。八者常得莊嚴。九者得愛樂法。十者得大威神及大威德。善男子。云何菩薩令一切有情身得悅樂。善男子。如月出現能作清涼性可愛樂。令諸有情身得悅樂。菩薩亦爾。出現於世能除有情一切熱惱性可愛樂。令一切有情身得悅樂。云何菩薩得喜樂見。善男子。如月出現光色鮮潔。令諸有情歡喜樂見。菩薩出現亦復如是。諸根寂靜威儀功德清淨具足。為一切有情歡喜樂見。云何菩薩能得增長白淨諸法。善男子。譬如白月日日增長。乃至圓滿種種光色皆得具足。菩薩亦爾。初發心時乃至坐於菩提道場。諸白淨法漸漸增長。乃至圓滿一切種智。云何菩薩能斷一切黑闇之法。善男子。譬如黑月所有光色日日減少。至十五日諸光色相皆不可得。菩薩如是證出世智。諸不善法漸漸除滅。乃至坐於菩提道場一切無有。云何菩薩能令稱讚。善男子。如月出現。能使人間城邑聚落諸刹帝利婆羅門等。若男若女悉皆稱讚。菩薩如是如月出現。為一切世間天人阿素洛健達縛等悉皆稱讚。云何菩薩身得清淨。善男子。如月天子業果成就得清淨身光色明朗。菩薩如是出現於世。證於法性從法化生。不依父母羯邏藍等不淨所生故。身得清淨光色明朗。云何菩薩得最上乘。善男子。如月天子乘最上乘光耀四洲。菩薩如是乘最上乘。智慧光耀無量無邊一切世界。云何

菩薩常得莊嚴。善男子。如月天子威德莊嚴。其莊嚴具常不萎歇。菩薩如是以功德法常自莊嚴。云何菩薩得愛樂法。善男子。如月天子於一切時愛樂欲樂。菩薩如月於一切時愛法苑樂不愛欲樂。云何菩薩得大威神及大威德。善男子。如月天子有大神通及大威德。菩薩亦爾。有大神通及大威德。謂大福性。及大智性。善男子。菩薩成就此十種法故等於月。

復次善男子。菩薩成就十種法等於日。何等為十。一者能破一切無明黑闇。二者能調伏有情令得覺悟。三者能光耀十方。四者能出現善法。五者諸漏滅盡。六者能作光明。七者能映蔽一切外道邪論。八者能示現高下。九者起所作業。所謂一切白淨善法。十者得善人愛樂。云何菩薩能破一切無明黑闇。善男子。如日出現破諸黑闇。菩薩日出亦復如是。能破一切無明黑闇。云何菩薩調伏有情令得覺悟。善男子。如日出現能令一切蓮花開敷。菩薩日出調伏有情令得覺悟。云何菩薩能光耀十方。如日出現光耀十方。菩薩日現以般若威力。光明朗耀於十方界。而不燒亂諸有情等。云何菩薩能出現善法。善男子。如日天子出現之時。於瞻部洲光明可得。菩薩出世以智光明現諸善法。云何菩薩諸漏已盡。如日沒時於瞻部洲名日光隱沒。菩薩煩惱得滅盡時。說名永斷一切諸漏。云何菩薩能作光明。善男子。如日出現。為瞻部洲一切有情作種種光明。菩薩出現。為一切有情

復次善男子。菩薩成就十種法。猶如師子。何等爲十。一者得不驚怖。二者得無怯懼。三者得不退道。四者如師子吼。五者得無所畏。六者遊行園林。七者依止巖窟。八者得無所取。九者勢力勇猛。能破他軍。十者守護一切善法苗稼。云何菩薩得不驚怖。善男子。譬如師子所遊行處。終無驚怖。自見己身無有等者。菩薩如是所行之處。無有驚怖。自見己身無善等者。云何菩薩得無怯懼。善男子。猶如師子聞彼野干諸惡獸聲。終無怯懼。菩薩如是。能於一切他諍論時。終無怯懼。不自沈沒。亦無倨傲。云何菩薩不退於道。善男子。譬如師子喚使前來。其心終無退避於道。菩薩如是。

復次善男子。菩薩成就十種法能善調伏。何等爲十。一者善提心堅固。二者所作能淨菩提之心。三者密護諸根。四者能趣向正道。五者能荷重擔。六者終無厭倦。七者得於正命利益有情。八者捨離一切矯詐言論。九者永

復次善男子。菩薩成就十種法得自性寂靜。何等爲十。一者得瑜伽師。二者多習空性。三者開發聖道。離一切纏無有障礙。四者順如來教修行無違。五者隨順諸法平等理趣。通達實相。遊止世間。心常下劣如旃荼羅子。六者於一切時常能起於乞匄之想。遠離我慢。憍醉放逸。七者於佛法中無有疑惑。於佛正智現前能證。八者於一切法無有猶豫。以自內證知法性故。九者不由他悟自見道故。十者爲世福田向菩提故。善男子。菩薩成就此十種法得自性寂靜。

復次善男子。菩薩成就十種法得如蓮花。何等爲十。一者無所染著。二者不爲少分罪垢所染。三者得妙戒香。四者常得清淨。五者面門微笑。六者得不龜癩。七者能現吉祥。八者開發覺悟。九者成熟覺悟。十者爲他攝取。云何菩薩無所染著。善男子。譬如蓮花從水出現無所染著。何以故。由彼蓮花性清淨故。菩薩如是雖從生死水中出現。既出現已。無所染著。何以故。菩薩能證方便般若法。自性故。由菩薩善巧處生死中。不爲生死過患染著。以方便般若能攝彼故。云何菩薩不爲少分罪垢所染。善男子。譬如蓮花不爲少分水所染污。菩薩如是不爲少分罪垢所染。云何菩薩得妙戒香。善男子。如地方所若有能生蓮花之處。其香普遍彼彼地方。菩薩如是遊行一切人間地方。戒香遍滿彼遊行處。云何菩薩

蓮花
佛說寶雨經卷第五

常得清淨。善男子如地方所生蓮花處。即爲一切世間聚落諸婆羅門刹帝利等。悉皆以彼爲清淨處。菩薩如是所生之處寂靜清淨。故。常爲諸佛護持憶念。及諸菩薩之所稱歎。又爲天龍藥叉健達縛阿素洛緊捺洛莫呼洛伽人非人等皆往趣之。云何菩薩面門微笑。善男子。譬如蓮花周遍開敷。一切有情若有見者心皆悅樂。菩薩如是於一切時。和顏微笑。離於憂慮諸根清淨。何菩薩得不。龜。菩薩如是性恒柔軟。語無。龜。又無矯詐。云何菩薩能現吉祥。善男子。譬如有人若覺若夢。乃至於一平呼栗多。若見蓮花以爲吉祥瑞應之相稱揚讚歎。菩薩如是於一切時。若有見者爲善吉祥。稱揚讚歎爲大利益。乃至能得一切智故。云何菩薩開發覺悟。善男子。譬如蓮花敷榮之時名爲開發。菩薩如是若得般若菩提分花開敷之時說名覺悟。云何菩薩成熟覺悟。善男子。譬如蓮花成熟之時。若有見者能令眼根增上悅樂。若有嗅者能令鼻根增上悅樂。若有觸者能令身根增上悅樂。若數喜者能令意根增上悅樂。菩薩如是若得般若。光明成就。能令見者眼根清淨。能令聞者耳根清淨。能令觸時及供養者身根清淨。能令稱揚讚歎功德思惟之者意根清淨。云何菩薩爲他攝取。善男子。譬如蓮花開敷之時。能令一切人及非人之所攝取。菩薩如是所生之處。爲一切佛及諸菩薩釋梵護世之所攝取。善男子。菩薩成就此十種法得如

佛說寶雨經卷第六

唐天竺三藏蓮華流支譯

復次善男子。菩薩成就十種法得廣大心。何等爲十。一者我當積集一切平等諸波羅蜜多。是名發起廣大之心。二者我當圓滿一切佛法。是名發起廣大之心。三者我當調伏一切有情。是名發起廣大之心。四者我當坐於菩提道場於阿耨多羅三藐三菩提而現等覺。是名發起廣大之心。五者現等覺已轉。於法輪。若諸沙門婆羅門。及天魔梵世間人等。一切無能同我轉者。是名發起廣大之心。六者我爲利益一切有情。往於無量無邊諸世界中。爲彼。彼有情作利益事。是名發起廣大之心。七者我當積集般若以爲船筏。度生死海中一切有情至彼岸。是名發起廣大之心。八者見諸有情無主無歸無救無護無有處所。我當爲彼而作眷屬與彼有情爲救護等。是名發起廣大之心。九者於一切佛最勝事業。我當示現能作諸佛最勝事業。佛師子吼我當能作大師子吼。佛所遊戲我當遊戲。大龍觀察我當觀察。我所得者令諸天魔梵世沙門婆羅門。一切世間天人阿素洛等皆當得之。是名發起廣大之心。十者佛大威德調伏有情。我當調伏。不爲龜惡行。不爲無利

苦行。不爲下劣行。是名發起廣大之心。善男子。菩薩成就此十種法得廣大心

復次善男子。菩薩成就十種法得清淨心。何等爲十。一者得圓滿意樂。以此意樂性不動故。常安住故。爲虛偽故。二者遠離不如理作意。謂我當作佛師子吼。終不發起聲聞作意。亦不發起緣覺作意。亦不發起少分作意。三者永離一切塵垢。謂能除去諸煩惱塵。四者永離身現矯詐。謂能遠離一切矯詐威儀異相。五者永離語言矯詐。終不示現不真實語。六者永離心業矯詐。謂身無所著故。語言知足故。心無。怖求故。七者報恩。於少分恩常不忘失。況有多恩而不念報。八者知恩。於有恩者必無隱諱亦不輕賤。見彼有德踊躍歡喜稱揚讚歎。除彼世間無慚愧者。九者如言而作。謂諸菩薩示現美言稱心相應。心常寂靜不懷怨結。尊重於他不生輕慢。實言而說無有矯詐。不爲慳吝嫉妬詭詐之所隨逐。菩薩終不令他鬪戰。亦非展轉破壞於他。說真實義隨利益事而皆與之。十者於如來教中永離誹謗。謂此菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心已。剷除鬚髮覆髮衣。於如來教中正信出家。非因王力逼令出家。不爲盜賊抑令出家。不爲負債方便出家。不爲驚怖而求出家。非怖不活邪命出家。希求正法以信出家。菩薩常爲求善知識親近承事聽聞正法。聞已修行。又復菩薩不爲我慢之所掩蔽。我慢故。又不顛倒。取。以無顛倒領受性故。證通達道得通達故。證於法性得法性故。證

法性已決定能得阿耨多羅三藐三菩提。是名菩薩於佛教中離諸誹謗。善男子。菩薩成就此十種法得清淨心。

復次善男子。菩薩成就十種法得無猶豫心。何等為十。一者深信如來身業秘密。二者深信如來語業秘密。三者深信如來意業秘密。四者深信菩薩積集。五者深信菩提。六者能信如來出現。七者能信演說一乘實相。八者能信宣說種種實相。九者能信如來言音深遠。十者深信如來知有情意樂而調伏之。云何菩薩深信如來身業秘密。善男子。謂諸菩薩若聞如來法身之性寂靜身性。無等身性。無量身性。不共身性。金剛身性。作是思惟。此為真實。非是虛誑。謂此菩薩於彼法中心無猶豫。是名菩薩深信如來身業秘密。云何菩薩深信如來語業秘密。謂諸菩薩聞於如來為諸有情現前授記不現前授記。秘密。記已。菩薩如是思惟。如來言音。終無虛誑得。無誤失。由此因緣語得真實。何以故。由如來永斷一切過患故。永斷一切諸塵垢故。永斷一切諸熱惱故。永無一切諸煩惱故。能得自在皎潔澄清無諸穢濁。若如來之言有虛誑誤犯無容是處。惟此真實非為虛誑。菩薩於此法中得無猶豫。是名菩薩深信如來語業秘密。云何菩薩深信如來意業秘密。若諸菩薩聞於如來意之秘密。謂如來所有意樂法義。依止於心依心而住。一切菩薩聲聞緣覺。及諸有情無能知者。惟除如來之所加持何以故。如來甚深難可度量。超過計度及計度所

行。廣大無量猶若虛空。超越一切虛妄計者所有境界。菩薩如是正思惟。此是真實非為虛誑。於彼法中得無猶豫。是名菩薩深信如來意業秘密。云何深信菩薩積集。謂聞諸菩薩現前利益一切有情。是諸有情所作之事。皆能作之終無疲倦亦不驚怖。復能荷負大願重擔。有大勢力勇猛堅固。遍能積集諸波羅蜜多。次第積集一切佛法得無礙智。無邊智性。無等智性。不共智性。精進堅固。被甲堅固。誓願堅固。誓願不動。誓願不共。以為無上菩提因緣。是諸菩薩次第修習。令生增長圓滿廣大。菩薩如是思惟。此為真實非是虛誑。菩薩於彼諸法之中得無猶豫。是名菩薩能得深信積集。云何菩薩深信菩提及如來出現。謂諸菩薩如是思惟。聞諸菩薩坐菩提道場已。無著無礙無障。得天眼智通。天耳智通。他心智通。宿住隨念智通。神境智通。漏盡智通。成就勝智。一剎那了達。三世。無著無礙無障。由是因緣能遍觀察諸有情界。此類有情成就身惡行。成就語惡行。成就意惡行。受諸邪法。起於邪見誹謗聖者。由是因緣身壞命終。墮諸惡趣生捺落迦中。復能觀察如有情。成就身善行。成就語善行。成就意善行。領受正法。起於正見。不謗聖者。以是因緣命終之後。生諸善趣得生天中。菩薩如是能實觀察諸有情界善不善業已作是思惟。我於往昔行菩薩行有如是願。若自覺悟令他覺悟。我願既滿意樂亦足。惟此真實非是虛妄。菩薩能於彼法之中得無猶豫。由是菩薩能

證菩提名為正覺。善男子。是名菩薩深信菩提及如來出現。云何菩薩深信演說一乘實相。謂諸菩薩如是思惟。聞於如來一乘法已。唯此真實非是虛妄。恒不變易。何以故。由從一乘出諸乘故。善男子。譬如瞻部洲中有諸小洲。雖各異名然彼同依於瞻部洲。由是說名一瞻部洲。所說一乘亦復如是。由如來乘出現諸乘。而諸乘等雖有異名。然同依止如來乘故說名一乘。菩薩能於彼正法中得無猶豫。是名菩薩深信演說一乘實相。云何菩薩能深信演說種種實相。謂諸菩薩如是思惟。聞於如來素怛纒中宣說如是種種實相已。唯此真實非為虛誑。何以故。由諸如來能調伏故。隨諸有情種種勝解演說妙法。菩薩於此正法之中能無猶豫。是名菩薩能深信演說種種實相。云何菩薩得深信如來言音深遠。謂諸菩薩如是思惟。聞於如來言音深遠已。唯此真實非為虛誑。何以故。以諸天子少福善根。尚得深遠美妙音聲。何況如來以於無量百千數劫積集妙法。由是菩薩於彼法中得無猶豫。是名菩薩深信如來言音深遠。云何菩薩得深信如來知有情意樂而調伏之。謂諸菩薩如是思惟。聞於如來能知一切有情意樂。種種隨眠種種勝解。一音說法皆令調伏。各隨意解斷除疑惑成熟有情。一一有情如是思惟。各謂如來獨為我故演說妙法。如來於此實無分別。我為能說有情為所化。惟此真實非為虛妄。菩薩能於彼法之中得無猶豫。是名菩薩深信如來知有

●善提一善提● ●記一記● ●無一之● ●惟一唯● ●越一過● ●三世二三界● ●落二落● ●惟一唯● ●唯二惟● ●下二下● ●惟一唯● ●

情意樂而調伏之。善男子。菩薩成就此十種法心無猶豫。

復次善男子。菩薩成就十種法得智如海。何等爲十。一者得如寶所。二者甚深難度。三者廣大無量。四者隨順漸深。五者不與煩惱死尸同住。六者皆同一味。七者容受駛流。八者潮不過時。九者與大有情爲所依止。十者無有窮盡。云何菩薩得如寶所善男子。譬如大海有諸寶所。瞻部洲人皆來取寶終無窮盡。菩薩如是有功德寶所。一切有情取功德寶亦無窮盡。云何菩薩甚深難度。善男子。譬如大海甚深難度。菩薩如是成就智慧甚深大海。一切有情無能越度。云何菩薩廣大無量。善男子。譬如大海周遍廣大。菩薩如是智慧之海廣大無邊。云何菩薩隨順漸深。善男子。譬如大海隨順向下漸低漸深。菩薩如是一切智海隨順法性漸低漸深。云何菩薩不與煩惱死尸同住。善男子。譬如大海不宿死尸。何以故。以海性法爾故。菩薩如是不與煩惱死屍丈夫同處而住。何以故。以菩薩法如是故。云何菩薩皆同一味。善男子。譬如大海諸流。瀑流水漸入之者。一切皆同一鹹味性。菩薩如是積集無量白淨之法。至一切智皆得同於一切智味。云何菩薩容受駛流。善男子。譬如大海容受無量諸駛流水而無增減。菩薩如是容受無量法雨。駛流無增無減。云何菩薩潮不失時。善男子。譬如大海潮不失時。菩薩如是教化有情隨其根性不失於時。云何菩薩與大有情爲所依止。譬如大海

與大有情爲所依止。菩薩如是爲一切有情諸白淨法之所依止。云何菩薩得無窮盡。善男子。譬如大海爲一切有情汲引其水無有窮盡。菩薩如是爲諸有情種種說法無有窮盡。善男子。菩薩成就此十種法得智如海。

復次善男子。菩薩成就十種法得微妙智善巧。何等爲十。一者得希求出離善巧。二者得通達一切法善巧。三者得悟入一切法平等善巧。四者得悟入一切法幻相善巧。五者得遍知一切法善巧。六者得緣起甚深難度善巧。七者得業不思議善巧。八者得了知隨所說義善巧。九者得證知如實義善巧。十者得真實善巧。善男子。云何菩薩得希求出離善巧。乃至云何得真實善巧。謂此菩薩觀察如是一切有情處於世間。常爲貪欲之所燒然。瞋恚之所昏繞。愚癡黑暗之所盲冥。菩薩作是思惟。此諸有情云何能得出離善巧。菩薩爲彼希求通達諸法。以通達故悟入一切諸法平等。以悟入故了知虛幻之相。以了知故如實遍知一切諸法。以遍知故隨順思惟甚深緣起。以思惟故隨順觀業不思議性。菩薩作如是觀。一切法中都無有實。而業有種種異。由是菩薩即能悟入微妙智慧。而於諸佛及菩薩所。聞說法要即了其義。以了義故得見真實。見真實故於生死海中度脫有情。善男子。是名菩薩得希求出離善巧。乃至得真實善巧。善男子。菩薩成就此十種法得微妙智。復次善男子。菩薩成就十種法得應辯才。何等爲十。一者於諸法中施設無我。二者無有

情三者無命者。四者無養育者。五者無補特伽羅。六者遠離作者受者。七者遠離知者見者。八者空無所有無主。九者虛妄分別空。十者一切諸法施設緣生。善男子。以一切諸法無我無有情無命者無養育者無補特伽羅遠離作者受者遠離。知見者空無所有無主。虛妄分別從緣所生。如是此應隨順法性。善男子。所有應隨順法性。不相違法性。相應法性。悟入法性。明了法性。如是法性菩薩摩訶薩皆應遍知。是名應辯。善男子。菩薩成就此十種法得應辯才。

復次善男子。菩薩成就十種法得解脫辯。何等爲十。一者得無著辯。二者得無盡辯。三者得覺悟辯。四者得不怯弱辯。五者得謙卑辯。六者得無畏辯。七者得不共辯。八者得無敵辯。九者得無過辯。十者得無礙辯。善男子。菩薩摩訶薩成就此十種法得解脫辯。才。復次善男子。菩薩成就十種法得清淨辯才。何等爲十。一者得無雙雙辯。二者得不雜亂辯。三者得不下劣辯。四者得不倨傲辯。五者得義不退失辯。六者得文字不下劣辯。七者得方便不下劣辯。八者得時不下劣辯。九者得不龜縮辯。十者得明了辯。善男子。菩薩摩訶薩於衆會中遠離怖畏故。得無雙雙辯才。安住智慧故得不雜亂辯才。菩薩於衆會中無所畏故。如師子王不驚不怖。得不下劣辯才。無煩惱故得不倨傲辯才。善男子。有煩惱者即有倨傲。非無煩惱有倨傲也。證法性故得於義不退失辯才。善男子。未證法者於義

有失。非已得者有退失也。於一切言論無所畏故。得文字不下劣辯才。善男子。知少分論者而於文字即有退失。非知一切論者名下劣也。積集諸方便故得方便不下劣辯才。無善巧者而於方便即有退失。有善巧者無下劣也。善男子。菩薩摩訶薩。知長時。知應時。知初中後時。非先說後。非後說先。應時而說故得時不下劣辯才。永離語言戲論故得無龜龜辯才。善男子。以有戲論名為龜龜。無戲論者非龜龜也。善男子。菩薩摩訶薩諸根聰利故得明了辯才。諸根鈍者即不明了。非根利者不明了也。善男子。菩薩成就此十種法得清淨辯才。

復次善男子。菩薩成就十種法得一切衆生歡喜滿足。何等爲十。一者得可愛語。二者面門微笑遠離瞋覺。三者能演說義。四者能演說法。五者能平等說。六者無有貢高。七者遠離輕賤。八者無染。九者不瞋。十者得種種辯才。善男子。云何得愛語。菩薩言辭能令有情心喜悅故。云何面門微笑。菩薩和顏安慰能令有情得安隱故。云何能演說義。菩薩言辭應量說故。云何能演說法。菩薩凡所演說饒益有情故。云何平等說。菩薩恒以等心授有情法故。云何無有貢高。菩薩遠離我慢。憍逸同類性故。云何遠離輕賤。菩薩說法尊重法故。云何無染。菩薩尸羅極清淨故。云何不瞋。菩薩性能行忍辱故。云何得種種辯才。菩薩言辭美妙悅衆生故。善男子。菩薩成就此十種法。能令有情歡喜滿足。

復次善男子。菩薩成就十種法。能令有情領受所說。何等爲十。一不爲非器者說法。二不爲瞋害者說法。三不爲增上慢者說法。四不爲外道說法。五不爲不生尊重者說法。六不爲無淨信者說法。七不爲諂誑者說法。八不爲愛樂活命者說法。九不爲規求利養得他尊重嫉妬憍慢所纏者說法。十不爲頑鈍瘡。惡者說法。何以故。菩薩摩訶薩不以憍慢法故。而不爲說亦不爲師。奉祕而不說。亦不爲有情輕於我故。亦不爲棄捨法故。但以非法器故而不爲說。止蓋菩薩白佛言。世尊。何等有情諸佛菩薩爲之說法。佛言。善男子。若諸有情具足信根。成熟法器承事諸佛。心無諂曲亦無虛誑。威儀無詐。不貪利養。意樂具足爲善丈夫。聞法覺悟善能開曉。聰慧利根。隨所說義即能了知。爲得法故勤修精進。順如來法依教修行。善男子。如是種種諸有情等。佛及菩薩爲之演說。善男子。菩薩成就此十種法。即能領受所說之法。

復次善男子。菩薩成就十種法能爲說法之師。何等爲十。一者爲積集佛法故能演說法。然佛法不可得。積集亦不可得。二者爲積集諸波羅蜜多故演說法。波羅蜜多不可得。積集亦不可得。三者爲積集菩提故演說法。然菩提不可得。積集亦不可得。四者爲斷煩惱故演說法。然煩惱不可得。斷亦不可得。五者爲厭貪離貪滅貪故演說法。然厭離滅及貪俱不可得。六者爲得預流一來不還向果故演說法。然預流一來不還向果俱不可得。七

者爲得阿羅漢向果故演說法。然阿羅漢向果俱不可得。八者爲得緣覺向緣覺果故演說法。然緣覺向緣覺俱不可得。九者爲永斷執著我故演說法。然我與執著俱不可得。十者爲顯示業及異熟故演說法。而業及異熟俱不可得。何以故。彼諸菩薩作是思惟。由彼名字故說有法。其所說法本不可得。所以者何。法非文字文字非法。但於俗諦法中順世俗故。於無名法中施設其名。勝義諦中無有名字。但是虛妄施設假立作其名字。誘引愚夫故作是說。善男子。菩薩成就此十種法故能爲說法師。

復次善男子。菩薩成就十種法得隨法性行。何等爲十。一者菩薩隨法性行不離於色亦不離受想行識。二者隨法性行不離欲界。三者隨法性行不離色界。四者隨法性行不離無色界。五者隨法性行不捨於法。六者隨法性行不執著於法。七者隨法性行而不捨於有情。八者隨法性行而不行於斷見。九者隨法性行而不行於常見。十者隨法性行而不捨於正道。所以者何。菩薩成就般若方便善巧故。雖隨順法性然於色等不捨不著亦不行。善男子。菩薩成就此十種法得隨法性行。復次善男子。菩薩成就十種法得法界善巧。何等爲十。一者有智慧。二者攝取善知識。三者勤行精進。四者離一切障。五者極清淨。六者尊重敬誠。七者多修空性。八者離諸慢見。九者向於道。十者見真實義。善男子。菩薩摩訶薩。有智慧者求善知識。見善知識故得歡

喜悅樂。於善知識生如佛想。依止彼住。依止彼故。得勤行精進。永斷一切不善法。圓滿一切善法。以勤修精進故。滅除一切障得無障礙。開示正道。遠離身口意龜重。由離障故。得最極清淨。既清淨已。得尊重教誡。得教誡已。能多修行空性。修行空已。即得遠離傲慢之見。遠離傲慢見已。得向正道。菩薩得住道已。見於真義。止蓋菩薩白佛言。世尊。云何名真義。佛言。善男子。真義者。卽是實義增語。止蓋菩薩白佛言。世尊。云何名實義。佛言。善男子。所謂不虛妄是實義。止蓋菩薩白佛言。世尊。云何名不虛妄。佛言。善男子。所謂真如是不虛妄。無別異也。止蓋菩薩白佛言。世尊。何謂真如。佛言。善男子。此法自內所證。非有文字能施設之。何以故。此法超過一切文字言說及戲論故。離諸入出。無有計度。非計所行。無相離相。非諸愚夫所行之處。遠離一切諸魔境界。及以一切煩惱境界。非識所行住無所住。自性寂靜。超過衆聖智之所入。由是因緣。自內所證。無垢無染。清淨微妙。最上無比。恒常不動。性不滅壞。若諸如來出現於世。若不出世。如是法界。自性常住。善男子。爲利益故。是諸菩薩勇猛修行。無量苦行。證此法性。得法性已。安置有情住如是法。善男子。如是名爲真如。亦名實際。名一切智。亦名一切種智。名不思議界。亦名不二界。止蓋菩薩白佛言。世尊。云何於此法中現證。云何自內所證。佛言。善男子。應以出世間般若。若自內所證。止蓋菩薩白佛言。世尊。若如是者。般若現證卽

是自內證耶。佛言。不也。善男子。般若如實觀見法身爲內證也。止蓋菩薩白佛言。世尊。若以聞所成慧思所成慧。如是證法爲內證乎。佛言。不也。終不但以聞所成慧思所成慧爲內證也。善男子。以是因緣我當爲汝說於譬喻。譬若有人熱際之餘在於曠野。從東方來將詣西方。復有一人從西方來往於東方。其人熱乏爲渴所逼。語東方人言。我今熱乏爲渴所逼。請示我路。何處應有泉林池沼清淨冷水。我若得之熱惱渴乏皆得止息。從東來人語西來者作如是言。我詣道路知有水處。我經嘗飲。從是東行去此不遠便有二道。應捨左路趣於右道。若見青山彼有林泉清淨冷水能解渴乏。汝可往彼必得捨除熱渴之患。善男子。於意云何。彼熱渴人唯聞水名但思水事。即得除其熱渴患不。止蓋菩薩白佛言。世尊。彼熱渴人要當內證清涼之水。然後除其熱渴之患。善男子。如是如是。非但聞思即能證得。自內所證真如之法。善男子。言曠野者即是生死。言熱渴者即是一切有情於境界中爲煩惱熱之所渴乏。示道路者即是諸佛菩薩善知識也。經自言飲者即是善巧能知一切智道自內所證勝法性也。

復次善男子。我今更說譬喻曉悟於汝。假使如來住世一劫。爲瞻部洲人讚歎諸天所食甘露色香美味清淨微妙。若觸彼時受其安樂。於意云何。然彼有情聞是語已。即得如是自內所證甘露味不。止蓋菩薩白佛言。不也。世尊。彼人雖聞佛說甘露終不能得甘露之

味。佛言。善男子。汝於此喻。應如是知。非唯聞思。卽能得彼自內所證。善男子。譬如有人食美果已。於未食人前。讚歎其果香味具足。於意云何。彼未食人。能得內證。知其味不。不也。世尊。佛言。善男子。彼亦如是。汝於此喻。應如是知。非唯聞思。卽能證得自內所證。如是。說已。止。蓋菩薩白佛言。世尊。甚爲希有。如來今者。善能爲我說斯法要。若有得聞如是法門。應當證得。何以故。世尊。彼善男子。得此法因。決定當得此法性故。佛言。如是如是。旣知因已。當得此法。善男子。菩薩成就此十種法。得法界善巧。

*佛說寶雨經卷第六

佛說寶雨經卷第七

唐天竺三藏達摩流支譯

復次善男子。菩薩成就十種法而得空性。何等爲十。一者能知力空性。二者能知無畏空性。三者能知不共法空性。四者能知戒蘊空性。五者能知三摩地空性。六者能知般若空性。七者能知解脫蘊空性。八者能知解脫智見蘊空性。九者能知空空性。十者能知勝義空性。菩薩雖行於空而不爲斷。復不執空。亦不見空性。亦不依空性。亦不入於無所有性。善男子。菩薩成就此十種法而行於空。復次善男子。菩薩成就十種法得無相行。何等爲十。一者遠離外相。二者遠離內相。三者

治者。爾時醫師作是念言。此諸人等病苦所逼。而於良藥既不能知。亦不知我能除其病。是時醫師於病者前而自讚言。我能識病亦善知藥。爾時病人既已識知。彼是良醫深生敬信。依之將養。所有病苦皆得除愈。善男

者無滯礙慈。六者恒利益慈。七者於一切有情心平等慈。八者無損害慈。九者遍一切慈。十者出世間慈。善男子。菩薩成就此十種法。是名修慈自性。

復次善男子。菩薩成就十種法而行於悲。何

子。於意云何。如彼醫師亦得名爲自讚以不止。蓋菩薩言。不也世尊。佛言。善男子。如是如是。諸佛如來爲無有上爲大醫王。善知有情煩惱病因能與法藥。然諸有情不能了知。諸佛如來善除其病。爾時諸佛便自讚歎功德威力。衆生聞已深起敬信。依止如來除煩惱病。如來爾時爲大醫王施大法藥。令煩惱病皆得除愈。何等名爲大法藥也。大法藥者所謂不淨觀慈緣起等。善男子。由是因緣如來遍觀而自讚歎。

復次善男子。菩薩成就十種法。遠離一切依止願。何等爲十。一者不依布施有所悞求。二者不依持戒有所悞求。三者不依忍辱有所悞求。四者不依精進有所悞求。五者不依靜慮有所悞求。六者不依般若有所悞求。七者不依三界有所悞求。八者不依菩提有所悞求。九者不依正道有所悞求。十者不依涅槃有所悞求。何以故。以諸菩薩遠離一切依止相故。善男子。菩薩摩訶薩無所依止故。而能遊行一切世間。善男子。菩薩成就此十種法。卽能遠離一切依止願。

復次善男子。菩薩成就十種法而行於慈。何等爲十。一者無。方所慈。二者無差別慈。三者得諸法慈。四者得決定思惟一緣之慈。五

等爲十一者見諸有情無歸無護受苦惱者卽起哀愍發菩提心。二者發菩提心已更猛精進速入法性。三者入法性已饒益有情。四者爲慍恪有情令其布施。五者爲毀禁有情令其持戒。六者爲瞋害有情令其忍辱。七者爲懈怠有情令其精進。八者爲散亂有情令其靜慮。九者爲惡慧有情令其智慧。十者雖爲有情受苦惱志必拔濟無有疲厭。於大菩提終不退轉。善男子。菩薩成就此十種法。是名修悲自性。

復次善男子。菩薩成就十種法而行於喜。何等爲十。一者我得出離諸有牢獄猛火熾然如是生喜。二者我能斷除久遠相續生死之縛。如是生喜。三者我已能度種種尋伺邪執難亂生死大海。如是生喜。四者我能傾折憍慢久遠之幢。如是生喜。五者我能以金剛智破煩惱山。乃至無有如微塵許。如是生喜。六者我今自旣安隱。亦復能令他得安隱。如是生喜。七者我於長夜睡眠之中而得覺寤。亦能令他於長夜中爲愛纏所縛寢蓋所覆盲冥有情。皆令覺寤。如是生喜。八者我於一切惡趣旣得解脫。亦能令他而得解脫。如是生喜。九者我於長夜生死曠遠。困乏飢渴獨行無伴流轉無窮。不識正道不知方所。旣能識道

復能示道。如是生喜。十者我能向一切智城。如是生喜。善男子。菩薩成就此十種法。是名修喜。

復次善男子。菩薩成就十種法而能行捨。何等爲十。一者於眼所見色中得捨行故。二者於耳所聞聲中得捨行故。三者於鼻所嗅香中得捨行故。四者於舌所嘗味中得捨行故。五者於身所受觸中得捨行故。六者於意所知法中得捨行故。作是行時於色等境不惱壞。不損害。不減盡。七者於苦苦中得捨行故。八者於壞苦中得捨行故。九者於行苦中得捨行故。作是行時於苦苦壞苦行苦性中。不惱壞。不損害。不減盡。十者於所作已辦有情中得捨行故。發歡喜淨信悅樂之心。作是思惟。彼諸有情雖已自度。我當令彼而得度脫。行於捨心。善男子。菩薩成就此十種法。是名修捨。

復次善男子。菩薩成就十種法。得遊戲神通。何等爲十。一者示現隱沒。二者示現受生。三者示現少年遊戲後宮。四者示現出家。五者示現苦行。六者示現往於菩提道場。七者示現降伏衆魔。八者示現成正覺。九者示現轉正法輪。十者示現大般涅槃。

爾時止蓋菩薩白佛言。世尊。何因緣故諸大菩薩。於觀史多天宮示現滅沒。乃至示現入大涅槃。佛言。善男子。菩薩於觀史多天最尊最勝。超過一切世間諸欲境界。而無染著。爲有情故示現隱沒。有情見已捨離常想起無常想。以彼無常爲依止。故得不放逸。善男子。

彼諸有情未離放逸。雖於菩薩生淨信心。然由耽嗜諸欲境界。未能承事供養菩薩。作是思惟。菩薩與我長時在世。我等於後往菩薩所。承事供養而不晚也。爲今如有情起戀慕心。捨於放逸現隱沒耳。而彼有情觀無常已不復放逸。當得阿耨多羅三藐三菩提。善男子。若有衆生應處母胎而調伏者。菩薩即處母胎中。現其功德威神希有之事。爲說種種微妙之法。衆生聞已當得阿耨多羅三藐三菩提。善男子。若諸有情應見菩薩爲童子時。後宮遊戲而調伏者。菩薩令彼有情得成熟故。亦爲守護下劣有情少信根者。現爲童子宮中遊戲。善男子。若諸有情應見菩薩出家而成熟者。菩薩爲欲令其得成熟故。示現出家。善男子。若大龍藥叉健闍縛應以苦行得調伏者。菩薩爲化彼故。及爲降伏諸外道故。示現苦行。善男子。若諸有情長夜徬求發如是願。菩薩若詣菩提道場。我當往彼勤修供養。菩薩爲如是等諸有情故。示現往詣菩提道場。爲令有情隨順供養。決定當得阿耨多羅三藐三菩提。善男子。若諸有情我慢貢高。驕奢縱逸。爲欲令彼捨離如是煩惱事故。降諸魔故。而能示現坐於道場。若諸有情樂寂靜者。菩薩爲令畢竟證得最勝最高殊勝法故。示坐道場成等正覺。是故菩薩現正覺已。三千大千世界。悉皆寂靜無復衆聲。彼諸有情見斯事已。咸作是言。願我未來證菩提時。亦如菩薩坐於道場成等正覺。善男子。若諸有情以彼邪師。爲一切智受於邪法。此

世他世不能出離成等正覺。菩薩爲欲降伏彼故。及爲善根成熟故。復有衆生堪爲法器。堪示道故。菩薩即現成等正覺。往彼波羅痾斯城。示現三轉十二行法輪。善男子。若諸有情宜聞涅槃而調伏者。菩薩即現大般涅槃而調伏之。善男子。以是因緣菩薩於觀史多天最勝宮中。示現隱沒乃至示現大般涅槃。善男子。菩薩成就此十種法得遊戲神通。復次善男子。菩薩成就十種法能離八無暇。何等爲十。一者捨離不善法。二者於如來所說學處終不違越。三者遠離慳貪。四者已曾供養諸佛如來。五者勤修福業。六者智慧圓滿。七者得方便善巧。八者本願具足。九者厭離世法。十者勤行精進。善男子。菩薩以離衆惡業故不墮地獄。諸有情等生地獄中者。爲無量苦之所逼惱生瞋恚心。菩薩不爾。十善業道性成就故。終不生於地獄之中。善男子。菩薩於如來學處不違越故。不墮畜生趣中。生其中者極受熾盛無量苦惱。善男子。菩薩不慳貪故不生餓鬼之中。生其中者極受熾盛飢餓苦惱。善男子。菩薩已曾承事供養諸佛如來故。而不生於邪見之家。若生其中諸緣不具。與善知識不得和合。是故菩薩不生其中。遇善知識修行善法。由是得生正見之家。諸緣具足。增長廣大殊勝善根。善男子。菩薩諸根終無缺減。若缺減者於佛法中即非法器。然菩薩以積集福業故。於佛法僧及制多所承事供養故。得諸根具足堪爲法器。善男子。菩薩不生邊地。何以故。邊地之人

頑聲愚慧猶如。啞羊。如是等類於善惡言義不能了知。一孝父母不敬沙門婆羅門。是故菩薩常生中國。利根智慧聰悟明達。於佛法中堪爲法器。善男子。菩薩不於長壽天生。若生其中不得值遇無量諸佛出現於世。不得道果無能利益。是故菩薩生於欲界遇佛出現。承事供養成熟衆生。所以者何。以能得彼巧方便故。善男子。菩薩不生無佛世界。其中無佛法僧而應供養。常生具足三寶佛土之中。所以者何。以諸菩薩具本願故。善男子。菩薩聞是無暇之處。深生厭離。隨如是類得厭離已。勤修精進。獲諸善法。永斷一切諸不善法。善男子。菩薩成就此十種法。遠離八無暇。復次善男子。菩薩成就十種法。得不退轉菩提之心。何等爲十。一者遠離虛誑諂曲。二者賢直清淨。離諸疑惑。三者遠離師。奉。四者遠離法慳。五者不作滅法因緣。六者如說而行。終不虛誑。七者攝取大乘。八者於大乘人常生尊重同法想故。九者得趣向大乘隨順悟入。十者於說法師作善知識想。善男子。菩薩成就此十種法。即得不退菩提心。

復次善男子。菩薩成就十種法。得宿住隨念智。何等爲十。一者承事諸佛。二者攝受正法。三者持戒清淨。四者無有惡作。五者得無障礙。六者歡喜無量。七者得多修行。八者得三摩呬多。九者得化生。十者得識無愚癡。善男子。菩薩承事無量諸佛。故得尊重正法。於諸正法受持讀誦爲他廣說。不顧身命勤修正法。故得尸羅。所謂身語意戒皆得清淨。由戒

等爲十。一者得平等身。二者得清淨身。三者得無盡身。四者得積集身。五者得法身。六者得甚深難測不可計度身。七者得不可思議身。八者得寂靜身。九者得等虛空身。十者得智身。善男子。菩薩成就此十種法得如來法性身。止蓋菩薩言。世尊。諸菩薩等於何位中。得證如來法性之身。佛言。善男子。初地菩薩得平等身。何以故。以永離一切不平等故。悟入一切菩薩平等法性故。二地菩薩得清淨身。以尸羅清淨故。三地菩薩得無盡身。以永離一切瞋害故。四地菩薩得善積集身。以積集佛法故。五地菩薩證得法身。以能通達一切法故。六地菩薩得不可計度甚深難測身。以積集不可計度甚深難測法故。七地菩薩得不可思議身。以積集不思議佛法。及能積集方便善巧故。八地菩薩得寂靜身。以遠離一切戲論及煩惱故。九地菩薩得等虛空身。以無邊身充滿故。十地菩薩證得智身。以積集一切智故。止蓋菩薩言。世尊。如來法身與菩薩法身有何差別。佛言。善男子。二種法身性無差別。功德威力而有差別。止蓋菩薩白佛言。世尊。云何性無差別而有差別。佛言。善男子。佛與菩薩法性無差別。何以故。此二種身同一性故。但功德威力有差別耳。止蓋菩薩白佛言。世尊。佛與菩薩功德威力云何。應知有其差別。佛言。善男子。我今爲汝廣說譬喻。以明斯義。善男子。如末尼珠有鑿拭者。有未鑿者。雖同是寶。而已鑿者光明具足。人等爲十。一者得平等身。二者得清淨身。三者得無盡身。四者得積集身。五者得法身。六者得甚深難測不可計度身。七者得不可思議身。八者得寂靜身。九者得等虛空身。十者得智身。善男子。菩薩成就此十種法得如來法性身。止蓋菩薩言。世尊。諸菩薩等於何位中。得證如來法性之身。佛言。善男子。初地菩薩得平等身。何以故。以永離一切不平等故。悟入一切菩薩平等法性故。二地菩薩得清淨身。以尸羅清淨故。三地菩薩得無盡身。以永離一切瞋害故。四地菩薩得善積集身。以積集佛法故。五地菩薩證得法身。以能通達一切法故。六地菩薩得不可計度甚深難測身。以積集不可計度甚深難測法故。七地菩薩得不可思議身。以積集不思議佛法。及能積集方便善巧故。八地菩薩得寂靜身。以遠離一切戲論及煩惱故。九地菩薩得等虛空身。以無邊身充滿故。十地菩薩證得智身。以積集一切智故。止蓋菩薩言。世尊。如來法身與菩薩法身有何差別。佛言。善男子。二種法身性無差別。功德威力而有差別。止蓋菩薩白佛言。世尊。云何性無差別而有差別。佛言。善男子。佛與菩薩法性無差別。何以故。此二種身同一性故。但功德威力有差別耳。止蓋菩薩白佛言。世尊。佛與菩薩功德威力云何。應知有其差別。佛言。善男子。我今爲汝廣說譬喻。以明斯義。善男子。如末尼珠有鑿拭者。有未鑿者。雖同是寶。而已鑿者光明具足。善男

子。如來珠寶與菩薩珠寶。體性雖同然亦有異何以故。如來珠寶已清淨故。離一切垢故。菩薩身中法性珠寶。未能普照一切世界。何以故。以有餘故。猶有垢故。如末尼珠未已瑩者。是故如來法身與菩薩法身如是差別。善男子。如白分月。從初一日至十五日。光明照耀漸漸圓滿。雖同是月光明不等。而菩薩法身如來法身雖同一性相。然功德威力如是差別。

復次善男子。菩薩成就十種法得金剛堅固之身。何等為十。一者貪瞋癡等不能沮壞。二者忿恚結妬我慢貢高顛倒之見不能沮壞。三者世間八法不能沮壞。四者惡趣苦惱不能沮壞。五者一切諸苦不能沮壞。六者生老病死不能沮壞。七者外道諸論不能沮壞。八者魔及魔眾不能沮壞。九者聲聞辟支佛不能沮壞。十者諸欲境界不能沮壞。善男子。菩薩成就此十種法得金剛堅固之身。

復次善男子。菩薩成就十種法為大商主。何等為十。一者得平等意樂。二者應受供養。三者能作出離。四者能為所依。五者能作饒益。六者善能積集道路資糧。七者得好財寶。八者心無止足。九者常為導師。十者善巧隨順。乃至云何得善巧隨順往一切智性大城。善男子。譬如商主得諸國王及國王子等之所愛樂。菩薩亦爾。為法商主得諸如來及聲聞等之所愛樂。善男子。譬如商主應得聚落婆羅門及刹帝利等之所供養。菩薩亦爾。為法

商主應得有學無學及餘天龍等之所供養。善男子。譬如商主經於曠野飢饉之處。導引衆商令得安樂無有疲厭。菩薩亦爾。為法商主經於生死曠野之中。能令衆生免離逼迫皆獲安樂。善男子。譬如商主能與一切貧苦衆生作大依止。令得出離曠野飢饉。菩薩亦爾。為法商主能與外道遮落迦波離婆羅社迦。令得出離生死至其軀命。善男子。譬如商主能得饒益王臣及諸人民。菩薩亦爾。為法商主能得饒益愛著生死諸衆生等。善男子。譬如商主將多商人往於諸方。經過曠野飢饉之處。善能積集衆多資糧。越於險難得至大城而獲安樂。菩薩亦爾。為法商主善能積集福智資糧。導引衆生超過生死曠野之中。得至諸佛一切智城。善男子。譬如商主養育衆人。欲往他方積集珍寶。所謂金銀末尼真珠吠琉璃螺貝璧玉珊瑚等寶。菩薩亦爾。為法商主養育衆生。欲往一切智慧大城。善

能積集佛法珍寶。善男子。譬如商主尋求一切財物終無厭足。菩薩亦爾。為法商主尋求一切正法財寶無有厭足。善男子。譬如商主於衆商中而為上首。積集資財能為主故。最尊勝故。能令衆商信受語故。菩薩亦爾。為法商主於一切衆生中最尊勝故。能為主故。積集功德言不虛妄故。善男子。譬如商主能以善巧超過險路至彼大城。菩薩亦爾。將諸衆生超過生死到智慧城。善男子。是名菩薩得等意樂乃至善巧到一切種智慧大城。復次善男子。菩薩成就十種法而能於道善巧。何等為十。一者能知平等道。二者能知不平等道。三者能知安隱道。四者能知善巧道。五者能知有水草道。六者能知諸方道。七者能知相道。八者能知正道。九者能知邪道。十者能知出離道。善男子。菩薩成就此十種法即能於道善巧。

復次善男子。菩薩成就十種法得不顛倒道。何等為十。一者若諸有情應以大乘而調伏者。為說菩薩道而調伏之。不為說聲聞道。二者若諸有情應以聲聞乘而調伏者。為說聲聞道而調伏之。不為說菩薩道。三者若諸有情應以一切智而調伏者。為說一切智道而調伏之。不為說緣覺道。四者若諸有情應以緣覺乘而調伏者。為說緣覺道不為說一切智道。五者若諸有情執著我法。為說無我及以空法。不說我與有情命者養育者補特伽羅。六者若諸有情執著二邊為說離二邊道。不說依止二邊。七者若諸有情心散亂者。為說奢摩他毘鉢舍那。不說散亂道。八者若諸有情著戲論者。為說真如。不說想夫耽著戲論。九者若諸有情耽著生死。為說涅槃不說生死。十者若諸有情著於邪道。為說無結無棘刺道。不說普遍煩惱棘刺道。善男子。菩薩成就此十種法即能成就不顛倒道。復次善男子。菩薩成就十種法。而能善行於三摩嚩多心。何等為十。一者善行身念處。二者善行受念處。三者善行心念處。四者善行法念處。五者善行境界念處。六者善行阿蘭若念處。七者善行村邑國土王都聚落念處。

由是義故無所執著。雖云此衣爲弊爛壞復生汚垢多諸蟲虱不以爲患。見其功德。持衣仙人服用。如來所讚佛說吉祥。遠離慳貪。隨順聖種。以是因緣得不自讚。亦不毀他得戒具足。戒具足故諸天來下而親近之。恒爲諸佛之所稱歎。諸大菩薩而訓誨之。復得人非人等之所擁護。若聚落城邑。刹帝利婆羅門等頂戴尊重。同梵行者常所諮嗟善男子。菩薩成就此十種法受糞掃衣。止蓋菩薩白佛言。世尊。諸菩薩等其心廣大。何因緣故行下劣行。

佛言。善男子。諸菩薩等有大勢力。方能行此下劣之行。無勢力者則不能行。何以故。大力菩薩爲護世間。而能對治未起煩惱。非無力者行下劣也。善男子。於意云何。如來行解爲廣大耶。爲下劣乎。止蓋菩薩白佛言。世尊。我今於此不堪訓對。何以故。如來無所證無行解。以不見法故不可測量。我今何能辯如來所行優劣。佛言。善男子。於汝意云何。如來於四洲中一切有情天龍藥叉健達縛等。示現如是下劣之行。復爲如是衆生讚歎杜多功德。止蓋菩薩白佛言。世尊。如來爲調伏初發趣大乘。對治一切有情未起煩惱故。示現下劣苦行。佛言。善男子。如是如是。有大勢力諸菩薩等。爲欲調伏諸有情故。著糞掃衣而無下劣亦復如是。善男子。是名菩薩受糞掃衣。復次善男子。諸菩薩成就十法受用三衣。何等爲十。一者知足。二者少欲。三者遠離希求。

四者無積聚。五者離損失。六者離積聚損失。苦惱。七者離憂惱。八者離愁歎。九者無所取。十者勤修習故盡諸有漏。善男子。菩薩於下劣衣而得知足。以知足故而能少欲。以少欲故無所希求。不希求故會無積聚。無所聚故無損失。以不損失故即無苦惱。無苦惱故無有愁歎。無愁歎故亦無所受。無所受故能勤修習盡諸有漏。善男子。是名菩薩成就十法得受用三衣。

復次善男子。菩薩成就十種法得不隨他行。何等爲十。一者不隨貪愛行。二者不隨瞋怒行。三者不隨愚癡行。四者不隨損害行。五者不隨憍慢嫉妬行。六者不隨我慢行。七者不隨令他了知名稱行。八者不隨尊重利養行。九者不隨恭敬天魔行。十者不隨貢高行。善男子。菩薩成就此十種法。是故說名不隨他行。

復次善男子。菩薩成就十種法名爲乞食。一者爲攝受諸有情故而行乞食。二者爲次第故而行乞食。三者爲不疲厭故而行乞食。四者爲知足故而行乞食。五者爲分布故而行乞食。六者爲不耽嗜故而行乞食。七者爲知量故而行乞食。八者爲善品現前故而行乞食。九者爲善根圓滿故而行乞食。十者爲離我執。想而行乞食。善男子。云何菩薩攝受有情乃至爲離我執想。善男子。菩薩見一切有情受諸苦惱。雖復成就微少善根。而此善根暫時非久。爲欲攝益如是有情故。而行乞食。菩薩入於城邑聚落之時。住於正念具足威儀。諸根寂然亦不高舉不令放逸。得次第故終不捨彼貧窮之家入富貴家。所謂婆羅門若刹帝利。居士大家次第乞時。從一家詣一家。乃至事畢終無違越。唯除惡處不應乞食。所謂惡狗家新產犢家惡種類家。若男子若女人若童男若童女起煩惱處。及譏嫌處。諸外道處。如是之處皆應捨置。菩薩次第乞食之時。不生厭離亦不疲倦。於彼有情無所憎愛。由不疲厭而生知足。於好於惡隨應受取。若得食已至於住處。收鉢多羅及以衣服。於如來像前。或制多前。或宰堵波前。供養恭敬尊重讚歎。以所得食分爲四分。一分施與同梵行者。一分施與貧窮之人。一分施與惡趣有情。一分自食。菩薩雖食而於食事無貪無染亦無愛著。唯爲活命而受於食。不使身羸亦不令重。所以者何。身若極羸廢修善品。身若極重增長睡眠。菩薩食已能令善品增長現前。由勤修故無有懈怠亦無懶墮。而得圓滿菩提資糧。由彼善能成熟菩提分法遠離我執。得無我故能捨身肉施與有情。善男子。菩薩成就此十種法能行乞食。

復次善男子。菩薩成就十種法得於一坐。何等爲十。一者坐菩提道場。諸魔驚怖而獨不動。二者證出世靜慮。諸魔驚怖而獨不動。三者得出世般若。諸魔驚怖而獨不動。四者得諸魔驚怖而獨不動。六者證諸法如實。諸魔驚怖而獨不動。七者證正覺道。諸魔驚怖而獨不動。八者證於實際。諸魔驚怖而獨不動。

九者證於真如。諸魔驚怖而獨不動。十者得一切智。諸魔驚怖而獨不動。言一坐者。所謂一切智坐。亦名法座。善男子。菩薩成就此十種法能得一坐。

復次善男子。菩薩成就十種法得一食。何等爲十。一者不恣食。二者無染著食。謂得食已於時非時。不應更受。若蘇油石蜜等種種滋味。三者若見他人受蘇等時不起瞋惱。四者若他人受蘇等時不生嫉妬。五者菩薩行一食時。若遇重病應受蘇等。六者菩薩行一食時。必有命難應食蘇等而便受之。七者菩薩行一食時。若有廢修善法之難。應食蘇等而便受之。八者菩薩行一食時。若有如上三難。食蘇等已而不追悔。九者菩薩行一食時。若有三難。應食蘇等而不疑惑。十者菩薩行一食時。若有三難。須食蘇等當作藥想。善男子。菩薩成就此十種法故得一食。

復次善男子。菩薩成就十種法得阿蘭若。何等爲十。一者久住梵行。二者於毘奈耶而得善巧。三者諸根圓滿。四者具足多聞。五者善說法要。六者離我所執。七者猶如野獸。八者得身遠住。九者得居寂靜。十者不厭離無蓋覆。善男子。云何菩薩久住梵行乃至不厭離阿蘭若。善男子。菩薩捨家出家於毘奈耶中三業清淨具足尸羅。性多善巧樂習威儀。於佛所說長幼法中。不假他緣自能解悟。及於教義能得善巧。又能了知持犯之處。見持戒者能生恭敬。見毀戒者便能捨離。又復多時數數悔過。於所作罪追悔惡作終不覆藏。復

能了知所犯之罪有上中下。又能了知所造惡業。招異熟果時分長短。菩薩修行清淨故得諸根圓滿眼根不減。耳根無缺。身分具足。方堪住彼阿蘭若處。獨靜無人不爲惱亂。乞食易得非遠非近。多諸林木花果枝葉皆悉茂盛。清淨水取不爲勞。龜室安隱無有惡獸。山路幽靜去住無難。如是之處乃可依止。菩薩依止如是處已。隨先所誦及以所聞。晝夜三時恒常修習。誦經之聲不絕不細。善攝諸根不令變異。所受用物皆悉清淨。了知諸法差別之相。捨離憍沈思惟教理。其心不動亦不外緣。若有王王子及刹帝利婆羅門等至菩薩所。菩薩見已恭敬問訊讚言。善來大王。如所敷設請王就坐。王若坐時菩薩亦坐。王若不坐菩薩亦立。詳觀王等諸根躁動。菩薩即應讚言。大王善能利益王之國內。多有持戒福德。多聞智慧沙門。若婆羅門之所居住。無有盜賊及官人等之所侵欺。復觀王等諸根寂然安隱調伏。菩薩爾時當爲演說種種諸法。王若不樂說種種法。菩薩即當隨順說厭離法。王若不欲樂聞厭離之法。即應爲說如來甚深廣大之法及大威德。如是及餘人間聚落婆羅門刹帝利諸有來者。隨宜爲說亦復如是。菩薩以多聞故。即能說法。令聽聞者心皆歡喜。於菩薩所生淨信心。以能說法修習善品對除煩惱。又以多聞力故得離我執。復能遠離我執怖畏故。於阿蘭若處不驚不懼得無所畏。菩薩住阿蘭若處。現前觀察無所住著。非如野獸無所觀察。菩薩

住阿蘭若處。無有怖畏無有過患。非如野獸恒畏中傷。菩薩住阿蘭若處。爲聚落中若男若女若童男若童女散亂心故。爲攝受正法故。爲無所住著故。非如野獸爲護命故遠避人間。菩薩由遠住故得現前寂靜。見阿蘭若有大功德。復見寂靜無厭離無覆蓋。修習諸法住阿蘭若。是名菩薩久住梵行乃至不厭離不覆蓋。善男子。菩薩成就此十種法得阿蘭若處住。

復次善男子。菩薩成就十種法能樹下坐。何等爲十。一者不得依止極近聚落樹下而坐。二者不得依止極遠聚落樹下而坐。三者不得依止棘刺稠林樹下而坐。四者不得依止葛蔓密蔓及獼猴處樹下而坐。五者不得依止枯葉樹下而坐。六者不得依止猿猴住處樹下而坐。七者不得依止多有鳥處樹下而坐。八者不得依止惡獸住處樹下而坐。九者不得依止近道路處樹下而坐。十者不得依止惡人處樹下而坐。菩薩應當依止無障難處樹下而坐。身得輕安心常悅樂。善男子。菩薩成就此十種法得樹下坐。

復次善男子。菩薩成就十種法能露地坐。何等爲十。一者於春夏秋冬不應依止牆壁處坐。二者不應依止林樹下坐。三者不得依止穢草積處坐。四者不得依止山腹巖坎處坐。五者不得依止河岸坎中而坐。六者不得以物遮寒而坐。七者不得以物障風而坐。八者不得以物障雨而坐。九者不得以物障熱而坐。十者不得以物承露而坐。若諸菩薩在

●第一座●下四 ●若十(見)● ●功二幻● ●(以)一● ●即十(以)● ●若十(處)● ●家二座● ●積一●

露地坐。身遇諸病又復無力。應入寺中作如是念。如來爲欲對除煩惱。處處廣說杜多功德。我今雖復在於寺中。心不愛樂又不耽著。勤修正法對除煩惱。作是思惟我住寺中。但爲攝受諸施主故。不爲長養於自身故作露地想。善男子。菩薩成就此十種法得露地坐。

復次善男子。菩薩成就十種法得塚間坐。何等爲十。一者謂諸菩薩於好住處極生厭離。二者諸菩薩等於一切時恒起死想。三者諸菩薩等恒常能起餘殘之想。四者諸菩薩等常觀於身分起赤想。五者諸菩薩等常觀於身分起青想。六者諸菩薩等常觀於身分起臆想。七者諸菩薩等常觀於身起臆脹想。八者諸菩薩等常觀於身起乾焦想。九者諸菩薩等常觀於身起離散想。十者諸菩薩等常觀於身起骨鎖想。善男子。菩薩於塚間坐爲利益哀愍諸有情故住於慈心。亦爲持淨戒故。成就軌則故。不起食肉之心。何以故。善男子。塚間周遍多有非人之所依住。若見菩薩食噉於肉。生不淨信起煩惱心。由是菩薩不應食肉。善男子。菩薩住於塚間若入伽藍。先當禮拜如來制多。次應禮拜長老苾芻。後復問訊少年苾芻。不坐僧家床席等物恭敬而立。何以故。善男子。菩薩爲欲隨順世間將護有情故。不坐僧家床席等物。塚間菩薩順聖者故。若違逆世間非聖者故。若一苾芻將自坐物。請菩薩坐塚間。菩薩應審觀察彼苾芻意樂後無追悔。及餘衆僧不起瞋嫌。然自應

起下劣之心。如旃荼羅童子方坐此座善男子。菩薩成就此十種法得塚間坐。

復次善男子。菩薩成就十種法能得常坐。何等爲十。一者常坐爲不憊身故。二者常坐爲不惱心故。三者常坐爲不憊睡故。四者常坐爲不疲厭故。五者常坐爲欲圓滿菩提資糧故。六者常坐爲心一境性故。七者常坐爲證現前道故。八者常坐爲趣菩提道場故。九者常坐爲利益一切有情故。十者常坐爲欲永斷諸煩惱故。善男子。菩薩成就此十種法能得常坐。

復次善男子。菩薩成就十種法得隨敷坐。何等爲十。一者於其敷具無所耽嗜。二者終不自爲施設敷具。三者不遣他人施設敷具。四者不現於相令他施設敷具。五者隨彼所有若草若葉便即應坐。六者諸地方處若多毒蛇蛇孔穴。即應捨離並不應坐。七者菩薩欲臥身向右邊累足而臥。以法衣覆身。正念正知起明了想。八者右脇而臥不著睡眠。九者但爲長養諸大種故。乃至爲活命故。十者菩薩於恒恒時及常常時令善品現前。善男子。菩薩成就此十種法得隨敷坐。

復次善男子。菩薩成就十種法得修習瑜伽者。何等爲十。一者能常修不淨。二者能常修慈悲。三者能常修緣起。四者於諸過患常修善巧。五者能常修空性。六者能常修無相。七者能常修瑜伽。八者能常勤修。九者得不悔過。十者能具足戒善男子。云何菩薩能修不淨。善男子。菩薩獨處宴坐。端身舒緩結。加

跏趺坐。現前觀察心極厭離。安住正念心不外緣。作是思惟。人中所有一切飲食。若淨若穢。若好若惡。有味無味。若食噉已身火所燬。皆成不淨爛壞可惡。而不隨順一切世間諸愚夫等耽嗜染著。我等聖者依毘奈耶法。能以正智觀察自身。不起染著亦不耽嗜。然復我心亦不生於厭離。是故菩薩能修不淨。云何菩薩能修慈悲。善男子。謂諸菩薩於閑靜處獨處宴坐。端身舒緩結加跏趺坐。現前觀察心極厭離。安住正念心不外緣。作是思惟。諸有情輩多起瞋害作不善業。復常親近不善丈夫。無狀於我起怨讎想。或於過去。或於未來。或於現在。起如是業。我意令彼一切有情所起瞋害皆得斷除。令彼坐於菩提道場。如是之事不唯言說。實是菩薩甚深意樂隨順思惟。是名菩薩能修慈悲。云何菩薩能修緣起。謂諸菩薩若起貪愛及瞋恚心。作是思惟。由我起於貪瞋等法。能起之我既從緣生。所起貪瞋及貪等境亦從緣起。誰有智者於衆緣生虛妄法中起我執著。是名菩薩能修緣起。云何菩薩於諸過患能修善巧。謂諸菩薩爲欲斷除自身過患故常修習。若他相續有諸過患。堪爲說者令彼斷除。不堪爲者菩薩即應捨離而去。云何過患。謂於佛法僧。於戒於聖於梵行者。及於世間尊卑長幼性不恭敬。此是過患。自恃己身常起我慢。輕賤於他染著現前種種境界。皆於涅槃起我見有情見。命者見補特伽羅見斷見空見執常無常。性不承事一切聖者。親近愚夫。遠離持戒供養

破戒捨善丈夫近不善丈夫。誹謗其深素但
纏藏。於此藏門常懷驚怖。懈怠懶惰輕賤己
身。性無辯才威光下劣。所不應悔而乃悔之。
所應悔者而不能悔。恒爲蓋纏之所繫縛。幻
惑誑諂之所隨逐。惜沈睡眠之所覆蔽。性常
愛樂恭敬利養。貪著種種愛戀眷屬。樂國土
衆會。捨所受持法性樂。親近順世間。而常
厭離出世正法。申習不善不修諸善。讀出家
人惡。若於女人及諸丈夫童男童女諸外道
等皆悉讚歎。不樂住於阿練若處。食不知量。
於其尊者不樂親近。誦習之時自爲分限。非
所行處不見過惡。性不恭敬微細尸羅。於小
罪中心不驚怖。見愚癡者諸根暗昧歎爲寂
靜。見智慧者諸根明利嫌爲譁舉。行於倨傲
顛倒執著。性樂龜言。於愛不愛諸色之中隨
順執著。見起瞋者不生慈心。見受苦者不起
悲感。見有病者無厭離心。見彼死者無有驚
怖。不求出離焚燒之處。不觀察身不觀察戒。
於已作當作現作之法性不觀察。不應思惟
而起思惟。不應計度而生計度。不應。怖求
而有。怖求。於非出離作出離想。於彼非道而
作道想。未得謂得。應作不作。耽著惡法捨離
善品。惡說大乘讚歎小乘。毀。皆深信大乘補
特伽羅。讚歎深信小乘補特伽羅。常爲評論
恒起鬪訟。性懷贏贏好爲惡語。倨傲多言。嚴
切暴惡。貪婪矯詐性多虛妄。語無倫次愛樂
戲論。此是過患。菩薩能於如是過患。得善巧
已勤修空性。爲欲捨離諸戲論故。菩薩雖復
勤修空性然心流散。於彼彼處而心樂住。菩

薩遍求於彼彼境。自性皆空求不可得。所取
之境體既是空。能取之心性亦非有。所觀心
境了知是空。能觀察智體實非有。菩薩觀察
空性之時修無相性。菩薩雖復勤修無相。猶
有彼彼諸相現前。菩薩又觀現前諸相體性
皆空。如是諸相既不可得。觀內身相亦不可
得。於身念住亦不可得。心不執著外諸相中。
念住體性亦不可得。菩薩捨離如是諸相。常
能發起修習意樂。菩薩修習諸三摩地。於其
境界無間而住。謂心一境性是奢摩他。如實
觀察是毘鉢舍那。菩薩修習三摩多。心得
無悔又復歡喜。何以故。戒清淨故。以諸菩
薩戒清淨故得於歡喜。具足戒者增長瑜伽
修習瑜伽。是故說名得瑜伽者。善男子。菩薩
成就此十種法能修習瑜伽者
復次善男子。菩薩成就十種法能持素恒續
藏。何等爲十。一者聽聞領受。爲守護正法故。
不爲資財故。二者聽聞領受。爲守護住持故。
不爲利養故。三者聽聞領受。爲三寶種不斷
故。不求供養故。四者聽聞領受。爲正攝受發
趣大乘諸有情故。不爲名稱讚歎故。五者聽
聞領受。爲欲利益無依無怙諸有情故。六者
聽聞領受。安樂苦惱諸有情故。七者聽聞
領受。爲諸有情無慧眼者得慧眼故。八者聽
聞領受。爲發趣聲聞乘諸有情等。演說聲聞
乘道故。九者聽聞領受。爲發趣大。乘道故。
十者聽聞領受。爲自身證無上智故。不爲希
求下劣乘故。善男子。菩薩成就此十種法能
持素恒續藏

復次善男子。菩薩成就十種法能持毘奈耶
藏。何等爲十。一者能了知毘奈耶。二者能了
知毘奈耶義。三者能了知毘奈耶甚深理趣。
四者能了知毘奈耶微細。五者能了知應作
不應作。六者能了知自性違犯。七者能了知
施設違犯。八者能了知所學波羅提木叉緣
起。九者能了知聲聞毘奈耶。十者能了知菩
薩毘奈耶。善男子。菩薩成就此十種法能持
毘奈耶藏

復次善男子。菩薩成就十種法能善軌則所
行境界具足威儀。何等爲十。一者善學聲聞
一切學處。二者善學緣覺一切學處。三者善
學菩薩一切學處。四者於諸學處得善學已。
能善軌則所行具足。五者軌則所行皆具足
已。便能捨離非沙門行。六者以是因緣菩薩
不行非處非時。七者菩薩能於沙門所行威
儀軌則皆具足已。若沙門若婆羅門。皆無有
能非理譏毀。八者由此菩薩亦能令他善學
如是一切學處。九者菩薩所行軌則圓滿已。
得端嚴寂靜具足威儀。十者成就威儀而無
矯詐。善男子。菩薩成就此十種法能善軌則
所行境界威儀具足

佛說寶雨經卷第八

*佛說寶雨經卷第九

唐天竺三藏遼東流支譯

復次善男子。菩薩成就十種法離慳慳嫉妬。

捨離惡知識。依止善知識。八者希求善法不起我慢。九者演說正法。無顛倒取。十者以廣大信。能知如來廣大威德。善男子。菩薩成就此十種法得。清信心。

止蓋菩薩白佛言。世尊。我於如來廣大威德。願樂欲聞少分之義。佛言。善男子。汝應諦聽善思念之。我今爲汝宣說如來廣大威德少分之義。止蓋白佛言。善哉世尊。願樂欲聞。善男子。如來成就大慈平等普爲一切有情。如來於一有情起於大慈。與一切有情而無有異。如來大慈。雖遍有情界盡虛空界。然大慈邊際實不可得。善男子。如來成就大悲不與一切聲聞緣覺諸菩薩共。如來於一有情起大悲時。與一切有情而無有異。善男子。如來成就說法無盡。於無量劫無量阿僧企耶。名言各別道理不同。爲一切有情能頓演說。然佛所說法無窮盡。善男子。如來成就無量問難。能答能釋。善男子。假使一切有情。乃至入於有情數者。同時問佛。名句文身各各有異。如來於一剎那或一臘縛一牟呼栗多。能答能釋而無窮盡。善男子。如來成就靜慮所行境界得無障礙。善男子。假令一切有情。皆住十地諸菩薩位。如是菩薩。一時皆入無量百千諸三摩地。如是入時經於無量百千諸劫。所入靜慮各各不同。實不能知佛三摩地。及所行境界邊際可得。善男子。如來成就無量色身。若諸有情應以如來色身而教化者。如來即能於一剎那或一臘縛一牟呼栗多。各各於彼有情之所。示現如來色身之相。若諸

有情應見種種別類有情色身之相。如來即能於一剎那或一臘縛。或一牟呼栗多。各各於彼有情之前。示現種種別類有情色身之相。善男子。如來眼所取境有無量種。諸有情等。天眼所見。肉眼不見者。如是種種有情滿於超過算數思量世界之中。世尊如實觀見爾所有情。猶如掌中阿摩羅果。善男子。如來耳所取境有無量種。如前所說無量無邊諸世界中。有情充滿。然彼世界一切有情。於一剎那一臘縛時一牟呼栗多頃同時出聲。然彼諸聲音韻屈曲。言詞大小宣說有異。如來聞彼音聲。各各差別皆能了知。善男子。如來成就聖智無盡猶若虛空。善男子。盡有情界所有衆生。各各情。盡別別思惟作種種業。如來於一剎那於一臘縛一牟呼栗多。悉能了知。此諸有情如是構畫如是思惟如是造業得如是果。如來以無礙智。悉能了知彼諸有情三世業果。何以故。如來常在三摩耶多故。何以故。如來念無失故。諸根不散故。心不馳流故。何以故。善男子。如來住寂靜故。甚寂靜極寂靜故。能斷一切諸煩惱故。善男子。若彼衆生。有諸煩惱心則馳散。不能得彼諸三摩地。如來無彼煩惱塵垢起無漏智。證得一切諸法自在平等理性。通達一切諸三摩地三摩鉢底所行境界。善男子。如來所有四種威儀。一一皆住於三摩地。乃至如來入於涅槃。經爾所時住三摩地。何況少時而不在定。善男子。如來於無量劫積集資糧。由是如來常住三摩耶多。善男子。如來不可測量。不

可思惟。不可計度。止蓋菩薩白佛言。不也世尊。以如來於三阿僧企耶積集資糧。而證得故。佛言。善男子。我於無量劫積集資糧。證得如來。不思議境。非唯於彼三僧祇劫而證得故。然由菩薩悟解平等諸法性已。方得入彼三僧祇數。非初發心。

止蓋菩薩言。若諸有情得聞如來大威德者。能起淨信歡喜悅樂。世尊。彼諸有情。當知即是有福德者。作諸善者。斷業障者。若起信解則親近菩提。何況聞已受持讀誦究竟通利爲他廣說。世尊。如有有情不久堪成如來威德。佛言。如是如是。善男子。此諸有情。當爲無量諸佛攝受。當得承事無量諸佛種種善根。若善男子。善女人。得聞如來廣大威德。終不應起猶豫疑惑。於如來威德。能意樂思惟心淨勝解。著新淨衣如法供養。能於七日七夜。專念思惟心不散亂。滿七日七夜已。即於其夜得見如來。若所作法不具足者。是人臨命終時心不散亂。當得如來現前而住。止蓋菩薩白佛言。世尊。若諸有情。聞說如來大威德時生不信不。佛言。善男子。若諸有情。聞說如來大威德時。意樂猛利龜惡楚毒起損害心。於說法師起惡知識想。由是因緣。身壞之後生捺落迦。善男子。若諸有情。聞說如來廣大威德心生淨信。於說法師起善知識想及導師想。善男子。決定應知。此諸有情生生之處。曾聞如來廣大威德。或此諸有情作如是思惟。我應往昔於諸佛會中曾聞此法門。由斯我等聞於如來廣大威德。心生淨

信如世尊說。今聞如來廣大威德。生淨信者以昔曾聞故。

爾時世尊即現舌相覆於面輪。次覆於身及師子座并諸菩薩聲聞之衆釋梵護世。乃至覆於一切大會。爾時世尊還攝舌相告大衆言。善男子。如是否相。由如來得不妄語故。汝等應當深信。能於長夜利益安樂。說此法時。八萬四千菩薩得無生法忍。無量百千有情。遠塵離垢得法眼淨。其餘無量有情。曾未能發菩提心者皆得發心。

爾時薄伽梵告止蓋菩薩言。善男子。菩薩成就十種法。於世俗中而得善巧。何等爲十。一者於世俗諸施設有善。勝義諦中色不可得亦無執著。於世俗中施設受想行識。勝義諦中乃至識皆不可得亦無執著。二者於世俗中施設地界。於勝義中地不可得亦無執著。雖於世俗施設水火風界及空識界。於勝義中乃至識界俱不可得亦無執著。三者雖於世俗施設眼處。於勝義中眼處不可得亦無執著。雖於世俗施設耳處乃至意處。於勝義中乃至意處皆不可得亦無執著。四者雖於世俗施設有我。於勝義中我不可得亦無執著。五者雖於世俗施設有情。於勝義中有情不可得亦無執著。六者雖於世俗施設命者養育意生補特迦羅摩納縛迦。於勝義中皆不可得亦無執著。七者雖於世俗施設世間。於勝義中世間不可得亦無執著。八者雖於世俗施設有世間法。於勝義中世間法不可得亦無執著。九者雖於世俗施設佛法。於

勝義中佛法不可得亦無執著。十者雖於世俗施設菩提。於勝義中所證菩提及能覺者俱不可得亦無執著。善男子。因想施設所有言說。是名世俗。雖勝義中世俗不可得。離於世俗則無勝義。善男子。若菩薩於世俗中能得善巧非勝義諦。是故說名世俗善巧。善男子。菩薩成就此十種法。得世俗善巧。

復次善男子。菩薩成就十種法。得勝義善巧。何等爲十。一者證得無生法性。二者證得不滅法性。三者證得不壞法性。四者證得不入法性。五者證得超過言語所行法性。六者證得無言說法性。七者證得離戲論法性。八者證得不可說法性。九者證得寂靜法性。十者證得聖者法性。何以故。善男子。以勝義諦不生不滅不壞無入無出超過言路。非文字取故。非戲論證故。不可言說湛然寂靜。爲諸聖者自內所證。善男子。以諸如來。若有出現若不出現。其勝義理常住不壞。爲是義故。菩薩剃除鬚髮。身服袈裟心生正信。遠離於家趣於非家。是名出家。得出家已精勤修習。如頭繫縷絲爲火所燒。無暇救火專求勝義。若無勝義則梵行唐捐。諸佛出世亦無義利。善男子。由有勝義故。諸菩薩於此法中能得善巧。善男子。菩薩成就此十種法。得勝義善巧。

復次善男子。菩薩成就十種法。得緣起善巧。何等爲十。一者能知空性。二者能知無所有性。三者能知不堅固性。四者能知如影性。五者能知如像性。六者能知如響性。七者能知如幻性。八者能知無住性。九者能知搖動性。十者能知緣起性。菩薩作是思惟。諸法如是空。如是無所有。如是不堅固。如是如影。如是如像。如是如響。如是如幻。如是無住。如是搖動。如是緣起。復作思惟。於此諸法能了知生能了知滅。菩薩又復思念。一切諸法何因故生何因故滅。由無明爲緣能生諸法。無明是首。無明爲依。依無明已諸行得生。依諸行已諸識得生。依識生已名色得生。依名色已六處得生。依六處已諸觸得生。諸觸生已施設於受。以有受故施設於愛。愚夫爲愛所逼迫故施設於取。取謂受取。以取生故有相續生。依止有故而得於生。依止生故而有老。以有老故補特伽羅皆有其死。以有死故即能生於憂悲苦惱。諸法積集爲大苦聚。是故智者應當精勤壞滅無明。拔其根本。無明滅故而諸法滅。善男子。譬如命根滅已餘根皆滅。如是無明滅故即無所依。以無依故煩惱不起。以生死因滅故諸趣果滅。由是菩薩能證涅槃。善男子。菩薩成就此十種法。得緣起善巧。

復次善男子。菩薩成就十種法。故能自了知。何等爲十。一者菩薩觀察自身是誰種姓。於婆羅門刹帝利種。若居士家富貴貧賤。諸種姓中何種姓生。菩薩雖能於諸富貴種姓中生。終不恃此而起憍慢。若於貧賤種姓中生。作是思惟。我昔曾作諸難業故。由是令我生此種姓。以是因緣厭離諸有。以厭離故而求出家。二者得出家已應作是念。爲何義利而

求出家。作是思惟。我今出家爲欲自度令他得度。自得解脫令他解脫。是故菩薩常應遠離懈怠懶惰。三者菩薩應念。我今出家於諸罪障不善之法皆應除滅。所以者何。若有諸罪已能斷除。應自心生歡喜悅樂。若未除斷爲令斷故應勤修習。四者菩薩應當如是觀察。我既出家一切善法皆得增長。所以者何。若諸善法已得增長心生喜樂。若未增長爲令增長應勤修習。五者菩薩又應如是觀察。若增長善法除滅罪障。我當依止如是持戒者。由是因緣。菩薩應隨卽波跋耶。持戒破戒。少聞多聞。若有名稱。若無名稱。起導師想猶如世尊。生於淨信歡喜悅樂。六者菩薩當於阿遮利耶。應當尊重恭敬供養。作是思惟。我今依止阿遮利耶故。於菩提分法未圓滿者願得圓滿。於煩惱法未得除斷願得除斷。菩薩奉事阿遮利耶。如卽波跋耶想。若有善法隨順攝受。若不善法了知不作。由此心生歡喜悅樂。七者菩薩應起思惟誰是我師。復作是念。一切智者是我之師。云何一切智者。謂了知諸法哀愍世間。能起大悲爲大福田。與一切世間天人阿素洛等爲大軌範是我導師。菩薩由此歡喜悅樂得大利益。復作思惟。諸佛世尊是我之師。佛所演說聖道學處我當修習。乃至命終亦無違犯。我應如是尊重諸佛。恭敬供養心常隨順。八者菩薩作是思惟。我從誰乞而得於食。菩薩復念。我應從彼城邑聚落諸婆羅門刹帝利等而乞於食。我令如是諸有情等。以施食故獲大果報。獲大

義利獲大威德。故從乞食。九者菩薩作是思惟。城邑聚落諸婆羅門刹帝利等。應作何想而與我食。菩薩復念。彼應於我。作沙門想。作慈獨想。作福田想。而與我食。我應思念但是沙門及福田者。所有功德我皆修習。十者菩薩作是思惟。無始生死我今出離。云何出離。菩薩思念。我得出家成慈獨法。是第一出離。我今成就沙門功德。是第二出離。我常精進離於懈怠。證於法性故能出離無始生死。是第三出離。我當於阿耨多羅三藐三菩提而現等覺。是第四出離。菩薩由作如是觀察能自了知。善男子。菩薩成就此十種法得自了知。

復次善男子。菩薩成就十種法能知於世。何等爲十。一於倨傲者能自卑下。二於憍慢者能離憍慢。三於邪曲者能爲質直。四於虛誑者能真實言。五於惡語者能爲愛語。六於堅強者能柔軟。七於暴惡者常能忍辱。八於瞋怒者能修於慈。九於苦惱者能修於悲。十於慳吝者能修於施。善男子。菩薩成就此十種法能知於世。

復次善男子。菩薩成就十種法生清淨佛刹。何等爲十。一者成就於戒無缺無雜。戒無點污。戒得清淨。二者爲一切有情心得平等。三者以能成就廣大善根。四者於利養名稱恭敬讚歎。心常捨離無所染著。五者得清淨信心無疑惑。六者常修精進離懈怠心。七者能入寂定無散亂心。八者能得多聞而無惡慧。九者成就利智非鈍根性。十者有慈悲性無

損害心。止蓋菩薩白佛言。世尊。於此十法。爲要具足方始得生。若有闕者能得生不。佛言。善男子。若有菩薩成就一法得無缺減無少違犯鮮白清淨。彼諸菩薩即得具足成就十法。善男子。菩薩成就此十種法生清淨佛刹。

復次善男子。菩薩成就十種法。得處胎藏塵垢不染。何等爲十。一者造如來像。二者修理破壞諸佛制多。三者以諸妙香塗佛制多而爲供養。四者以諸香水洗如來像而爲供養。五者於佛制多中掃灑塗地而爲供養。六者親能承事供養父母。七者親能供養阿遮利耶卽波跋耶。八者親能供養修梵行者。而菩薩心無有希望。九者菩薩願以善根迴施有情。由我善根。令不染著胎垢而生。十者菩薩如是迴向。意樂殷重猛利甚深。善男子。菩薩成就此十種法。得處胎藏塵垢無染。

復次善男子。菩薩成就十種法。得捨家出家。何等爲十。一者得無所取。二者不難亂住。三者得厭背境界。四者離境界愛著。五者不起染著境界過患。六者於佛施設所有學處恭敬尊重。能善修習勇猛精進。七者於飲食衣服資具醫藥。隨所受物心常知足。八者於鉢多羅及袈裟資具。善能捨離一切積集。九者於境界中心常怖畏起於厭離。十者常勤修習。能於現前寂靜而住。善男子。菩薩成就此十種法。得捨家出家。

復次善男子。菩薩成就十種法。能得淨命。何等爲十。一者能善捨離爲利養故矯詐諂曲。

離諸煩惱故得無變處。佛言。善男子。如是如是如汝所說。

復次善男子。菩薩成就十種法能得多聞。何等爲十。一者如實了知如是貪火熾然生滅。二者如實了知如是瞋火熾然增盛。三者如實了知如是癡火熾然增長。四者如實了知有爲之法悉皆無常。五者如實了知如是諸行一切皆苦。六者如實了知如是世間并皆是空。七者如實了知如是一切諸行無我。八者如實了知如是愛著皆名戲論。九者如實了知一切諸法因緣所生。十者如實了知涅槃寂靜。如是之義非但言說。要以聞思修所成慧。方於此義如實了知。如是知已悲心堅固。爲諸有情發起精進。善男子。菩薩成就此十種法能得多聞。

復次善男子。菩薩成就十種法攝受正法。何等爲十。一者於後時後分後五。十歲正法將滅時分轉。滅諸有情類不能修持住非道中。智燈已滅無能說者。此時若有能於廣大素怛纁中。有大利益。有大威德。生諸善法如有情母。受持讀誦。種種承事恭敬供養。二者展轉爲他宣說開示。三者能於修學如是廣大經典補特伽羅所。生於淨信。歡喜踊躍攝受於彼。四者聽聞正法無所懈怠。五者於此法師起導師想。六者能於正法起甘露想。七者能於正法起仙藥想。八者於其正法起良藥想。九者專求正法不顧身命。十者能求正法起修行想。善男子。菩薩成就此十種法能攝受正法。

復次善男子。有十種法菩薩成就爲法王子。何等爲十。一者具諸相莊嚴。二者身得隨好。三者諸根具足皆悉圓滿。四者於一切如來所行之處隨順修行。五者於一切如來所得聖道隨順得之。六者於一切如來所有覺悟隨順悟之。七者能得除滅世間苦惱。八者善學一切聖者所行。九者得善修習梵行。十者能住一切智城。是諸如來所住之處。善男子。菩薩成就此十種法爲法王子。

復次善男子。菩薩成就十種法。得釋梵護世之所承奉。何等爲十。一者能於菩提而不退轉。二者一切諸魔所不能動。三者於佛法中而無退失。四者隨順能入諸真寶相。五者隨順通達一切諸法悉皆平等。六者能於一切佛法之中。不藉他緣而能信解。七者得善證智。八者成就不共一切聲聞辟支佛法。九者能超過彼一切世間。十者證無生法忍。善男子。菩薩成就此十種法。得釋梵護世之所承奉。

復次善男子。菩薩成就十種法。能知有情意樂隨眠。何等爲十。一者如實了知一切有情貪心意樂。二者如實了知一切有情瞋心意樂。三者如實了知一切有情癡心意樂。四者如實了知一切有情上品意樂。五者如實了知一切有情中品意樂。六者如實了知一切有情下品意樂。七者如實了知一切有情諸善意樂。八者如實了知一切有情堅固意樂。九者如實了知一切有情常起隨眠。十者如實了知一切有情暴惡隨眠。善男子。菩薩成就此十種法。能知有情意樂隨眠。

就此十種法。能知有情意樂隨眠。復次善男子。菩薩成就十種法。能得成熟有情善巧。何等爲十。一者若諸有情應以如來色相而得度者。即現如來色相。二者應以菩薩色相而得度者。即現菩薩色相。三者應以緣覺色相而得度者。即現緣覺色相。四者應以聲聞色相而得度者。即現聲聞色相。五者應以帝釋色相而得度者。即現帝釋色相。六者應以魔王色相而得度者。即現魔王色相。七者應以梵天色相而得度者。即現梵天色相。八者應以婆羅門色相而得度者。即現婆羅門色相。九者應以利帝利色相而得度者。即現利帝利色相。十者應以居士色相而得度者。即現居士色相。善男子。若諸有情應以如是色相方便得調伏者。菩薩爲彼示現種種色相方便而調伏之。善男子。菩薩成就此十種法。能得成熟有情善巧。

復次善男子。菩薩成就十種法得隨順住。何等爲十。一者質直心。二者柔軟心。三者不邪曲心。四者無損害心。五者無垢心。六者清淨心。七者無堅硬心。八者無能惡言。九者能常忍辱。十者具足隨順。善男子。菩薩成就此十種法得隨順住。

復次善男子。菩薩成就十種法得安樂住。何等爲十。一者能得正見具足清淨。二者得戒具足。三者軌則清淨。四者得順所行境。五者無所染著。六者成就悲愍。七者能常憂念。八者能得同類。九者能發起一乘。十者不事餘師。善男子。菩薩成就此十種法得安樂住。

復次善男子。菩薩成就十種法得攝事善巧。何等爲十。一者爲攝有情修利益施。二者爲攝有情修安樂施。三者爲攝有情修無盡施。四者爲攝有情言說利益。五者爲攝有情修言說義。六者爲攝有情修言說法。七者爲攝有情示言說理。八者爲攝有情以善利益。九者爲攝有情同飲食等饒益彼故。十者爲攝有情同於活命資具等事饒益彼故。善男子。法利益者所謂法施。安樂施者所謂財施。無盡施者謂常宣說道路示人。言說利益者謂說善根。言說義者謂說真實。言說法者謂順如來教演說之法。言說理者謂不壞實義。善利益者謂令衆生除滅不善置於善處。同飲食等饒益彼者。謂同受用種種飲食衣服等事。同於活命資具等事饒益彼者。謂同受用金銀末尼真珠璧玉吠琉璃寶螺貝珊瑚象馬車乘如是等事。善男子。菩薩成就此十種法得攝事善巧。

復次善男子。菩薩成就十種法能得端嚴。何等爲十。一能得寂靜威儀。二能得無矯詐威儀。三能得清淨威儀。四能令見者之所愛樂。五能令見者諸惡止息心意寂靜。六能令見者無有厭足。七能令見者心意悅樂。八能令見者心無罣礙。九能令見者所願滿足。十能令見者心生淨信。善男子。菩薩成就此十種法能得端嚴。

復次善男子。菩薩成就十種法爲所依止。何等爲十。一者能守護他。以諸有情怖煩惱故。二者能得出離。以生死曠野多飢渴故。三

者善能拔濟。謂令有情出生死海故。四者能作眷屬。以諸有情多憐獨故。五者爲大醫師。以能對除煩惱病故。六者能作依怙。以諸有情無依恃故。七者能作依止。以諸有情無依處故。八者能作歸依。以諸有情無依託故。九者能爲智燈。以諸有情住無明故。十者能作歸趣。以諸有情無趣向故。善男子。菩薩成就此十種法得爲所依。

復次善男子。菩薩成就十種法如大藥樹。何等爲十。善男子。如大藥樹能令有情皆得受用。一者受用其根。二者受用其莖。三者受用其枝。四者受用其葉。五者受用其花。六者受用其果。七者見時受用其色。八者嗅時受用其香。九者嘗時受用其味。十者摩時受用其觸。善男子。菩薩如是從初發心乃至成佛。能施彼彼一切有情諸煩惱病種種法藥令得受用。或受用菩薩施波羅蜜多。或受用菩薩戒波羅蜜多。或受用菩薩忍波羅蜜多。或受用菩薩精進波羅蜜多。或受用菩薩靜慮波羅蜜多。或受用菩薩般若波羅蜜多。或見菩薩身而得勝利。或聞菩薩名而得勝利。或味菩薩功德而得勝利。或復供養菩薩而得勝利。善男子。菩薩成就此十種法如大藥樹。

復次善男子。菩薩成就十種法能勤修福德。何等爲十。一者於三寶中隨力供養。二者於諸有情病患之者能施醫藥。三者於一切有情飢渴逼者能施飲食。四者於一切有情爲寒熱等所侵逼者能施衣服。五者於阿遮利耶耶波駄耶。心常尊重恭敬供養。六者於同

梵行者問訊起居。合掌禮拜恭敬供養。七者建立伽藍樹林園苑。八者於時時能施以資財穀麥等物庫藏所有而行惠施。九者於其奴婢及傭力者。平等憐愍而養育之。十者於時時能尊重供養持淨戒者及諸沙門婆羅門等。善男子。菩薩成就此十種法能勤修福德。

復次善男子。菩薩成就十種法得變化善巧。何等爲十。一者於一佛刹身相不動。能於無量佛刹諸如來所聞甚深義。二者於一佛刹身相不動。能於無量佛刹諸如來所聽聞正法。三者於一佛刹身相不動。能於無量佛刹諸如來所恭敬供養。四者於一佛刹身相不動。能於無量佛刹土中。修集菩提資糧圓滿。五者於一佛刹身相不動。能於無量佛刹土中。見諸菩薩現正等覺。恭敬供養尊重讚歎。六者於一佛刹身相不動。能於無量佛刹土中。示詣道場。七者於一佛刹身相不動。能於無量佛刹土中。自現等覺令他皆見。八者於一佛刹身相不動。能於無量佛刹土中轉正法輪。九者於一佛刹身相不動。能於無量佛刹土中示般涅槃。十者於一佛刹身相不動。能於無量佛刹土中。從初發心乃至成佛。經爾。所時觀諸有情應調伏者。即能現作種種變化而調伏之。菩薩雖現如是變化。而不分別我能變化。於所變境亦不分別。如是之事我所化作。止蓋菩薩白佛言。世尊。菩薩能作種種變化。云何於此能化之者及所化事得無分別。佛言。善男子。我今爲汝當說譬喻。汝

應諸聽善男子。譬如日月光耀四洲。廣能利益諸有情等。而彼日月。雖能利益一切有情。而不分別我爲能耀。亦不分別彼有情等以爲所耀。然日月天子。由其往昔具熟業成。能作如是利有情事。善男子。諸菩薩等亦復如是。雖種種變化而無功用。於能化所化不起分別。我是能化有情爲所化。何以故。如是種種變化之事。一一皆是菩薩善業得成熟故。由昔修行發如是願作如是事。以此故得於能化所化離於分別。善男子。菩薩成就此十種法得變化善巧。

復次善男子。菩薩成就十種法。速疾能於無上菩提而現等覺。何等爲十。一者得具足施。以善積集成就施放。二者得具足戒。成就淨戒無有缺漏亦無雜染。超過一切聲聞緣覺。三者具足安忍。四者具足正勤。五者具足靜慮。六者具足般若。七者具足方便。八者具足勝願。九者具足諸力。十者具足正智。菩薩以能成就智故。起過一切聲聞辟支佛地。由能成就不共智故。又能超過菩薩初地。乃至能超於第九地。由菩薩得智具足故。善男子。菩薩成就此十種法故。能速疾於無上菩提而現等覺。世尊。說此法門之時。此三千大千世界六種震動。又此世界所有諸迷盧山。及牟真隣陀山。摩訶牟真隣陀山。輪圍山。大輪圍山。及寶山等一切諸山。爲供養佛故。峯軸低屈向伽耶山。又此世界所有一切花果樹等。悉皆低屈向伽耶山。供養於佛及供養法。復有無量百千俱胝那由多菩薩。以種種衣服

諸莊嚴具。其積量如蘇迷盧山供養佛法。復有無量百千俱胝那由多。合掌向佛恭敬禮拜。以曼陀羅花摩訶曼陀羅花散於佛上。復有無量百千天子。於虛空中各執天衣。舉手旋轉作百千種聲。以諸天花散於佛上而作是言。過去諸佛已出世間轉正法輪世尊。今者又復出現轉妙法輪。若諸有情曾於過去供養諸佛。修行福業積集善根。如有有情。今時方得聞此法門。何況聞已深生淨信。復有無量百千莫呼洛伽。亦爲供養此法門故。出大音聲。猶如雷震其聲普遍。復變化作種種香雲雨諸香水。其雨遍此三千大千世界。及伽耶山頂。亦不燒亂諸有情類。復有無量百千諸龍婦女。於世尊前作種種音樂讚歎供養。復有無量百千健達縛緊捺洛。右邊三千大千世界及伽耶山。出美妙音讚歎供養。復有無量百千俱胝那由多。雨衆蓮花而爲供養。復有無量百千諸婆羅門及刹帝利。以諸花鬘燒香和香塗香末香衣服花蓋及諸幢幡而供養佛。復有無量世界之中所有諸佛。爲供養釋迦牟尼佛及供養法故。各放眉間光明。其光明中現種種色種種形種種光。謂青黃赤白及紅頰底迦。所放光明其光右繞此大千界。而能破彼一切關障。光復右繞伽耶山頂及如來身。然從世尊頂上而入。復有妙風所吹之處。觸者安樂世尊。說此法門之時。於衆會中有七十二那由多菩薩得無生法忍。無量百千俱胝那由多有情。遠塵離垢得法眼淨。無量百千俱胝有情未發心者發善

提心。時伽耶山有一天女名曰長壽。久住此山。率其兵衆將諸眷屬來詣佛所。於衆會中從坐而起。爲供養佛。往自宮殿取供養具。還至佛所恭敬供養。而白佛言。我知世尊於過去世無量生中。常住在此伽耶之山。曾有七萬二千諸佛。皆爲世尊說此法門文句義理。今者世尊還住此山。而爲我等說此法門所有文句。佛言。天女。汝今得聞如是法寶爲大義利。爾時復有諸天子衆作是思惟。此長壽天女經爾所時承事如來聞此法門。云何不

能轉此女身

爾時止蓋菩薩知諸天子心所思惟。而白佛言。世尊。有何因緣。此長壽天女。經爾所時供養如來。復聞此法門大威神力。而今不能轉此女身。佛言。善男子。此長壽天女。住不可思議解脫法門。爲利益一切有情因緣故。善男子。我知此天女於往昔時。以能勸請超過算數諸佛如來發菩提心乃至涅槃故。此天女有大威德。於賢劫中供養諸佛。於此佛剎當現等覺。號長壽如來應正等覺。時薄伽梵。告天女言。天女。汝應示現自身佛剎。爾時天女當即現入一切色身三摩地。入此定已時。此三千大千世界平坦如掌。吹琉璃寶以成此界。除去諸惡山石草木。處處示現諸劫波樹流泉浴地八功德水充滿池中。於其水上衆花彌覆。復能除彼下劣有情。乃至不聞女人之名。處處示現種種蓮花大如車輪。於蓮花中有諸菩薩結跏趺坐。亦復示現薄伽梵身。爾長壽如來應正等覺。爲諸菩薩敷演

妙法。無量百千俱胝那由多釋梵護世諸大菩薩。前後圍遶說此法門。爾時長壽天女從定而起。於世尊前右邊三匝。大眾之中隱沒不現。

止蓋菩薩白佛言。世尊。若有善男子善女人。聞此法門若能受持若讀若誦。若復思惟爲他廣說。如是之人生幾所福。佛言。善男子。若有人能布施三千大千世界一切有情。如是布施相續不斷。經於無量百千諸劫。若善男子及善女人。有能書寫如此法門。善詳校已能施與他生淨信者。是人功德勝前福德。何以故。善男子。以彼財施是下劣之法有滅壞故。法施殊勝有大威力。何以故。善男子。以諸有情染著財產。經無量時生死流轉。樂世間法終不能受廣大法味。善男子。若有能以三千大千世界中所有衆生。皆能安。置於十善道。復有能於此殊勝法門聽聞讀誦思惟修習爲他演說。是人功德勝前福德。何以故。善男子。十善業道因此法門而出。生故。善男子。若復有人教化三千大千世界一切有情。皆得解開辟支佛果。若有聞此法門受持讀誦思惟修習爲他廣說。是人功德勝前福德。何以故。善男子。依此法門得諸聲聞辟支佛果。又依此法門得諸菩薩及出世間諸佛之果。善男子。若能聽聞受持讀誦此法門者。此人即是已於一切素怛攬中受持讀誦。何以故。以此法門是諸法母。善男子。非不得此法性而能證得廣大法性。爾時諸大聲聞承佛威神。從坐而起偏袒右肩右膝著地恭敬合掌。

而白佛言。世尊。我等。聞此法門。必定能出廣大生死。佛言。諸苾芻。如是如是如汝所說。爾時薄伽梵告大眾言。善男子。若於如是諸地方處說此法門。當知其地是菩提道場轉法輪處。又應思惟。其地即是多制多處。亦是我等一切導師在中而住。何以故。善男子。以法性即是法菩提故。亦是轉法輪故。又法身即是諸如來故。若供養法即是供養一切如來。若說法師所在地方。當於此處起制多想。於法師處起尊重想。起善知識想。起於演說正道路想。若見法師。應當歡喜。淨信悅樂。邀請上座恭敬供養讚歎善哉。善男子。我若讚說法師功德。乃至劫盡亦不能說少分功德。何以故。若有善男子善女人愛樂法者。於說法師所行之處。以自身血。灑其道路。亦不能報彼說法師少分恩德。何以故。以說法師即能住持如來法眼甚希有故。善男子。諸說法師。若欲說此法門之時。若正說若已說應現無畏不應沈沒。不現憂惱無損害心。著新淨衣應生淨信。他讚歎時不應倨傲。不起我慢。不自。讚毀他。無所希冀。應當恭敬演說此法。

爾時釋提桓因白佛言。世尊。若諸地方有能說此法門之處。我當將諸兵衆。及與眷屬往詣其處。爲欲聽聞此法門故。及能守護彼說法師。佛言。憍尸迦。善哉善哉。汝今正應作如是事。汝當守護如來法性。

爾時止蓋菩薩白佛言。世尊。當何名此法門。我等云何受持。佛言。善男子。此名寶雨法門。

亦名寶積功德。亦名智燈。亦名止一切蓋菩薩所問法門。汝當受持。時薄伽梵說此經已歡喜無量。止一切蓋及諸菩薩。一切聲聞釋梵護世。及大自在淨居諸天。無量百千天子。及諸天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽。聞佛所說歡喜奉行。

佛說寶雨經卷第十。

No. 651 (C. 652)

大乘百福相經

大唐天竺三藏地婆訶羅譯

如是我聞。一時佛在舍衛國妙法宮中。坐寶莊嚴師子之座。與大比丘僧千二百五十人俱。菩薩摩訶薩無央數衆。恭敬圍繞。瞻仰尊顏身心不動。爾時文殊師利菩薩。於大眾中承佛威神。從座而起。偏袒右肩右膝著地。合掌向佛而作是言。世尊。一切衆生根性差別欲樂不同。如來一音隨類演說。種種無量咸蒙利益。如是所說大法言音。皆以如來福德成就。何等名爲如來福德。所言福德其量云何。惟願爲我解說其義。饒益無數百千衆生。

爾時世尊告文殊師利菩薩言。善男子。汝已超過聲聞及辟支佛。能以大慈大悲請問如來如是之義。諦聽諦聽善思念之。吾當爲汝分別解說。文殊師利。假使閻浮提一切衆生行十善道所有福德總爲一聚。如是積數滿

◎減壞二壞滅◎ ◎〔說〕一◎ ◎生二是◎ ◎聞二問◎ ◎經共道路二而從其路◎ ◎讚歎他二讚歎◎ ◎爾時二時爾◎ ◎〔佛〕說一◎ ◎此下聖本有光明皇后顯文 ◎ 〔佛說〕十大乘◎ ◎大唐二唐中◎ ◎藏十〔法師〕◎ ◎〔奉勅〕十譯◎

百千倍。成一轉輪聖王成就七寶具足千子。何謂七寶。一者金輪寶。二者象寶。三者馬寶。四者珠寶。五者女寶。六者主藏寶。七者主兵寶。千子皆悉端正勇健能伏怨敵。如是名為轉輪聖王所有福德。文殊師利假使四天下一切衆生皆悉成就轉輪聖王所有福德。如是積數滿百千倍。成一帝釋福德之量。文殊師利假使四天下一切衆生皆悉成就帝釋所有福德。如是積數滿百千倍。成一第六他化自在天王福德之量。文殊師利假使四天下一切衆生皆悉成就魔王福德。如是積數滿百千倍。成一小千世界主初禪梵王福德之量。文殊師利假使小千世界一切衆生皆悉成就初禪梵王所有福德。如是積數滿百千倍。成一中千世界主二禪梵王福德之量。文殊師利假使中千世界一切衆生皆悉成就二禪梵王所有福德。如是積數滿百千倍。成一大千大千世界主第四禪梵王。摩醯首羅福德之量。文殊師利。摩醯首羅有大福德。有大智慧。有大威神。非少善根而得成就。何以故。如劫燒已將更成立於第四禪降。澍大雨經五。中劫。其水積滿三千大千。上至梵世。一一雨滿。摩醯首羅悉能知之。文殊師利假使三千大千世界一切衆生皆悉成就摩醯首羅所有福德。如是積數滿百千倍。成一獨出辟支福德之量。文殊師利且置如是三千世界假使十方諸佛國土一切衆生皆悉成就辟支所有福德。如是積數乃至無量無邊億百

●摩羅=魔羅●●下同 ●迦=加●● ●中=十● ●濟=滴●● ●千=十●● ●現=見●● ●摩=摩●● ●迦迦=養氣●●●

火天像。十一者風天像。十二者龍王像。十三者仙人像。十四者童男像。十五者童女像。十六者寶座像。十七者寶輪像。十八者牛王像。十九者功德天女像。二十者山王像。二十一者摩竭大魚像。二十二者金翅鳥王像。二十三者彪王像。二十四者馬王像。二十五者孔雀王像。二十六者共命鳥像。二十七者迦陵頻伽像。二十八者翡翠像。二十九者鸚鵡像。三十者鵝俱羅鳥像。三十一者鵝王像。三十二者鳩鵲像。三十三者象王像。三十四者宮殿像。三十五者摩尼珠像。三十六者璣路像。三十七者大海像。三十八者蓮華像。三十九者難陀跋多像。四十者浴池像。四十一者靈芝像。四十二者薩底迦像。四十三者華鬘像。四十四者寶冠像。四十五者尸利婆瑠像。四十六者傘蓋像。四十七者江河像。四十八者雲天像。四十九者寶劍像。五十者長鉤像。五十一者頻婆果樹像。五十二者指環像。五十三者耳珰像。五十四者金剛杵像。五十五者戈戟像。五十六者矛稍像。五十七者長刀像。五十八者闍輪像。五十九者弓矢像。六十者鉞斧像。六十一者羅索像。六十二者耒耜像。六十三者藥草像。六十四者乳牛像。六十五者野牛像。六十六者殺羊像。六十七者白拂像。六十八者天鼓像。六十九者金椎像。七十者商估像。七十一者寶鏡像。七十二者大龜像。七十三者轆刀像。七十四者華瓶像。七十五者粉米像。七十六者華樹像。七十七者果樹像。七十八者鴈王像。七十九者

輪中師子像。八十者鹿王像。

文殊師利。如上所說。名為如來隨相福德。積數滿足無量無邊。值百千倍合成。如來身之一相。如來身相有三十二。一者足下安平。二者手足千輻輪網。三者手足指纖長。四者手足柔軟如兜羅綿。五者足跟滿好。六者手足指網縷。七者足趺高平與跟相稱。八者踰膝長如伊尼鹿王。九者平身端立垂手過膝。十者陰藏不現。十一者身縱廣等如尼拘陀樹。十二者一毛孔有一毛生。十三者身毛上靡青色柔軟而右旋。十四者身色微妙勝閻浮金。十五者身光一丈。十六者皮薄細滑不受塵垢。十七者兩肩圓好。十八者身廣端正。十九者臆如師子王。二十者兩腋下垂。二十一者牙白而大。二十二者四十齒。二十三者齒白齊密而根深。二十四者七處滿足。二十五者方頰如師子王。二十六者味中得上味。咽中二處津液流出。二十七者舌軟薄能覆而至髮際。二十八者梵音深遠如迦陵伽。二十九者眼如優鉢羅華。三十者眼睫如牛王。三十一者眉間白毫色如珂雪。三十二者頂肉骨成。

復如是。文殊師利。如上所說福德之量不可思議。不與聲聞辟支佛共。何以故。如是福德從施戒修大悲大慧方便力等諸功德生。是故不與聲聞辟支佛共。文殊師利。有二種法生如來身。何等為二。一者勝願力。二者方便力。以此二法生如來身。乃至音聲相好說法所行皆從二因而得成就。文殊師利。如來為欲憐愍利益安樂諸眾生故出現於世。而諸眾生若干種性欲樂不同。隨其差別現種種相說法教化。示其所行得入佛法。爾時文殊師利菩薩。聞佛所說諸功德已。白佛言。世尊。我於今者得大善利。能知如來為無等等為無上。為諸眾生作大依止。清淨無染猶如虛空。我今得值甚為希有。佛說是經已。文殊師利菩薩等。并諸比丘。合掌信受歡喜奉行。

大乘百福相經

No. 662 (Avalokiteśvara)

大乘百福莊嚴相經

◎大唐天竺三藏地婆訶羅再譯

如是我聞。一時婆伽婆在舍衛大城普妙宮殿。為欲化導無量眾生。坐寶莊嚴師子之座。與大比丘等千二百五十人俱。菩薩摩訶薩無央數眾。皆共恭敬周匝圍繞。瞻仰世尊身心不動。時彼眾中有大菩薩。名文殊師利。承佛威神從座而起。偏袒右肩右膝著地。合掌向佛而作是言。世尊。我聞如來有大福聚。大

◎(經)一〇一〇 〇經二〇二〇 〇法二〇二〇 〇法二〇二〇 〇(佛說)十六乘〇 〇(大唐…譯)十二字 〇大唐三藏法師地婆訶羅等奉詔再譯〇 唐中天竺三藏法師地婆訶羅等奉詔再譯〇

福聚者其量云何。惟願世尊爲我解說。利益無量百千衆生。令其意樂咸得滿足。

爾時世尊告文殊師利言。善男子。汝已超過一切聲聞及辟支佛。能以智慧大悲之心。爲諸衆生請問如來如是之義。諦聽諦聽善思念之。吾當爲汝分別解說。

文殊師利。如一閻浮提所有衆生十善福聚。如是福聚按計籌量。數滿百倍。成一轉輪聖王王四天下。自在福聚七寶成就千子具足。何謂七寶。一者金輪寶。二者白象寶。三者紺馬寶。四者神珠寶。五者玉女寶。六者主藏寶。七者主兵寶。彼之千子各威猛端正勇健。能破怨敵。文殊師利。如是名爲轉輪聖王所有福聚。

文殊師利。如是轉輪聖王及四天下。一切衆生所有福聚。如是福聚按計籌量復滿百倍。成一切利天王帝釋福聚。

文殊師利。如是初利天王及四下一切衆生所有福聚。如是福聚按計籌量復滿百倍。成一欲界最第六天。受護持魔王福聚。

文殊師利。如是第六自在天魔及四下一切衆生所有福聚。如是福聚按計籌量滿百千倍。成一慈心觀察小千世界初禪梵王所有福聚。

文殊師利。如是慈心觀察小千世界初禪梵王及彼世界一切衆生所有福聚。如是福聚按計籌量復百千倍。成一中千世界二禪梵王所有福聚。

文殊師利。如是中千世界二禪梵王及彼世界一切衆生所有福聚。如是福聚按計籌量復百千倍。成一大千世界慈心觀察第四禪內摩醯首羅所有福聚。

文殊師利。是大千主摩醯首羅。非少善根之所成就。何以故。摩醯首羅有大智慧大威神故。如器世間災火焚已。將更成立。於第四禪天降大雨。經五中劫不斷不絕。其水遍彼大千世界。上至梵世無缺無減如是雨。滂彼大千主摩醯首羅悉能得知。

文殊師利。如是摩醯首羅所有福聚。如是福聚名爲梵福。

文殊師利。如是三千大千世界主摩醯首羅及彼世界一切衆生所有福聚。如是福聚按計籌量。無量無邊億百千倍。成一獨出大辟支佛所有福聚。

文殊師利。且置如是一大千界。假使十方諸佛世界一切衆生及辟支佛所有福聚。如是福聚按計籌量。至於無量億百千倍。成一最後生身菩薩福聚。

文殊師利。如是最後生身菩薩福聚。及彼十方盡虛空際。所有世界一切衆生。若卵生若胎生。若濕生若化生。若有色若無色。若有想若無想。若非有想非無想。彼諸衆生所有福聚。如是福聚按計籌量。至於無量億百千倍。成彼如來身一毛孔所有福聚。文殊師利。如是如來身諸毛孔。其數乃有九萬九千。如是毛孔一一皆具如上所說無量福聚。

文殊師利。如是如來一切毛孔所有福聚。如是福聚按計籌量。復至無量億百千倍。成如來身隨好之中一好福聚。

文殊師利。如是如來身諸隨好。略說其數有八十種。何謂八十。一者首分圓滿。二者髮際嚴好。三者髮色青紺。四者髮香芬馥。五者髮甚柔軟。六者髮不紛亂。七者髮不稀概。八者髮常增長。九者髮本波委。十者髮端螺旋。十一者髮狀華輪。十二者髮如德字。十三者面部平正。十四者毫分充足。十五者眉色青紺。十六者眉不雜亂。十七者兩目美好。十八者兩目修廣。十九者兩目清淨。二十者兩目明朗。二十一者目色紺紺如青蓮。花。二十二者耳甚長好。二十三耳無缺減。二十四者耳無過惡。二十五者鼻修高直。二十六者兩頰滿足。二十七者頰無缺減。二十八者頰無過惡。二十九者牙甚圓正。三十者其牙均等。三十一者唇色赤好如頻婆果。三十二者舌赤柔軟。三十三者聲如雷震。三十四者其音朗徹。三十五者身普滿足。三十六者身肉豐好。三十七者身肉平正。三十八者身肉柔軟。三十九者身漸臙直。四十者身分相稱。四十一者身極圓好。四十二者身無缺減。四十三者其身柔軟。四十四者其身清淨。四十五者其身輕妙。四十六者身不動搖。四十七者身極端嚴。四十八者身無疵穢。四十九者身光破闇。五十者其腹美好。五十一者其腹圓滿。五十二者其腹不現。五十三者其臍深密。五十四者其臍不曲。五十五者臍稱其位。五十六者腋下平滿。五十七者臂肘纖長。五十八者手指圓滿。五十九者手指纖美。六十者手

來身隨好之中一好福聚。

文殊師利。如是如來身諸隨好。略說其數有八十種。何謂八十。一者首分圓滿。二者髮際嚴好。三者髮色青紺。四者髮香芬馥。五者髮甚柔軟。六者髮不紛亂。七者髮不稀概。八者髮常增長。九者髮本波委。十者髮端螺旋。十一者髮狀華輪。十二者髮如德字。十三者面部平正。十四者毫分充足。十五者眉色青紺。十六者眉不雜亂。十七者兩目美好。十八者兩目修廣。十九者兩目清淨。二十者兩目明朗。二十一者目色紺紺如青蓮。花。二十二者耳甚長好。二十三耳無缺減。二十四者耳無過惡。二十五者鼻修高直。二十六者兩頰滿足。二十七者頰無缺減。二十八者頰無過惡。二十九者牙甚圓正。三十者其牙均等。三十一者唇色赤好如頻婆果。三十二者舌赤柔軟。三十三者聲如雷震。三十四者其音朗徹。三十五者身普滿足。三十六者身肉豐好。三十七者身肉平正。三十八者身肉柔軟。三十九者身漸臙直。四十者身分相稱。四十一者身極圓好。四十二者身無缺減。四十三者其身柔軟。四十四者其身清淨。四十五者其身輕妙。四十六者身不動搖。四十七者身極端嚴。四十八者身無疵穢。四十九者身光破闇。五十者其腹美好。五十一者其腹圓滿。五十二者其腹不現。五十三者其臍深密。五十四者其臍不曲。五十五者臍稱其位。五十六者腋下平滿。五十七者臂肘纖長。五十八者手指圓滿。五十九者手指纖美。六十者手

●一●二●三●四●五●六●七●八●九●十●十一●十二●十三●十四●十五●十六●十七●十八●十九●二十●二十一●二十二●二十三●二十四●二十五●二十六●二十七●二十八●二十九●三十●三十一●三十二●三十三●三十四●三十五●三十六●三十七●三十八●三十九●四十●四十一●四十二●四十三●四十四●四十五●四十六●四十七●四十八●四十九●五十●五十一●五十二●五十三●五十四●五十五●五十六●五十七●五十八●五十九●六十●

文深好。六十一者手文徑微。六十二者手文不亂。六十三者手文潤澤。六十四者文無龜細。六十五者文端纖銳。六十六者膝輪圓廣。六十七者足跟纖滿。六十八者足善按地。六十九者行順於右。七十者行如象王。七十一者行如牛王。七十二者行如鵝王。七十三者行步威猛如師子王。七十四者手足甲端微悉高起。七十五者手足等甲如赤銅色。七十六者手足等甲並皆潤澤。七十七者筋脈不現。七十八者支節密緻。七十九者諸根無染。八十者見者歡喜。文殊師利。如向所說。此八十種是名如來隨好福聚。

文殊師利。如是如來八十隨好所有福聚。如是福聚校計籌量。復滿無量億百千倍。成如來身手足等中隨相之文。文福聚。文殊師利。如是如來手足等中隨相之文有八十種。何謂八十。一者梵王像。二者天帝像。三者提頭顚吒像。四者毘樓勒叉像。五者毘樓博叉像。六者毘沙門像。七者功德天女像。八者日天子像。九者月天子像。十者水天像。十一者火天像。十二者風天像。十三者雲天像。十四者大仙像。十五者山王像。十六者童男像。十七者童女像。十八者寶幢像。十九者傘蓋像。二十者寶冠像。二十一者花鬘像。二十二者珠璣像。二十三者耳璫像。二十四者臂印像。二十五者寶劍像。二十六者指環像。二十七者寶鏡像。二十八者白拂像。二十九者德字像。三十者花瓶像。三十一者摩尼像。三十二者寶劍像。三十三者金剛杵像。三十四者弓矢

像。三十五者箭矢像。三十六者戈戟像。三十七者矛稍像。三十八者鉞斧像。三十九者鎗索像。四十者長鉤像。四十一者。輕刃像。四十二者金。鎗像。四十三者天棒像。四十四者天鼓像。四十五者金螺像。四十六者腰鼓像。四十七者花輪像。四十八者宮殿像。四十九者寶座像。五十者浴池像。五十一者蓮花像。五十二者粉米像。五十三者薤麥像。五十四者藥草像。五十五者靈芽像。五十六者花樹像。五十七者果樹像。五十八者金翅鳥像。五十九者迦陵頻伽像。六十者共命鳥像。六十一者孔雀像。六十二者鳩鵲像。六十三者鴈王像。六十四者青雀像。六十五者鸚鵡像。六十六者翠鳥像。六十七者輪中師子像。六十八者雪山白象像。六十九者龍王像。七十者象王像。七十一者馬王像。七十二者鹿王像。七十三者牛王像。七十四者野牛像。七十五者牦牛像。七十六者羖羊像。七十七者大鼈像。七十八者大龜像。七十九者魚王像。八十者螺王像。文殊師利。如是所說此八十種是名如來隨相福聚。

文殊師利。如是如來八十隨相所有福聚。如是福聚校計籌量。復滿無量億百千倍。成如來身三十二種大人相中一相福聚。文殊師利。如是如來大人之相。其數乃有三十二種。何謂三十二種大人之相。一者頂有肉髻圓好高勝。二者髮紺青色其毛右旋。三者其額廣大平正嚴好。四者眉間毫相白逾珂雪。五者目睫青緻猶如牛王。六者口四十齒無有

增減。七者其齒密無有疎缺。八者其齒白淨無有垢黑。九者口有四牙其色鮮潔。十者其頰圓滿如師子王。十一者其舌柔薄廣大紅赤。十二者於諸味中而得上味。十三者其語雷震得梵音聲。十四者缺骨不現其處平滿。十五者兩肩圓正無有缺減。十六者垂申兩臂手摩其膝。十七者其身上分如師子王。十八者身所有毛皆悉上靡。十九者身相圓滿如尼拘陀樹。二十者其身高妙滿足七肘。二十一者身體皮膚皆作金色。二十二者一毛孔有一毛生。二十三者勢豪藏匿隱密不現。二十四者兩臂圓正其肉滿足。二十五者兩臂相嚴好如伊尼鹿王。二十六者兩足豐滿無。諸缺減。二十七者兩足掌下皆悉平滿。二十八者足膚骨肉皆悉隆起。二十九者兩手兩足皆悉柔軟。三十者兩手兩足皆有網。三十一者兩手兩足皆悉纖長。三十二者兩手兩足皆有輪相。文殊師利。如是所說三十二種大人之相。是名如來正相福聚。

文殊師利。如是如來三十二種大人福聚。如是福聚校計籌量。復滿無量阿僧祇倍。不可量倍不思議倍。始成如來大法圓螺。隨類教化一切衆生音聲福聚。

文殊師利。如是如來大法圓螺。能隨彼彼無量無邊阿僧祇等無量世界一切衆生所有意樂。如其意樂能悉遍滿。隨其類音說法教化利益安樂如是衆生。

文殊師利。如彼如來所有音聲。能有如是無量勢力。如來威光亦復如是等彼音聲能有

如是無量勢力

文殊師利。如彼如來所有威光。能有如是無量勢力。如來之身亦復如是。等彼威光能有如是無量勢力

文殊師利。如上所說。如是福聚不可思議不可算數。非諸聲聞辟支佛等之所能及。何以故。如是福聚從大智慧及大慈悲普遍一切最上願力所生起故。是故聲聞辟支佛等所不能得

文殊師利。如來如是妙色之身。悉是一切最勝清淨施戒修等及二因緣之所成立。何等爲二。一者如來最勝願力。二者如來化導善巧。何謂如來化導善巧。謂諸衆生未種善根。令種善根。已種善根令彼成熟。已成熟者令得解脫。由是二種因緣力故。是故獲得妙色之身。文殊師利。如是如來妙色之身。由二因緣之所成就。如來音聲亦復如是。以二因緣而得成就

文殊師利。如是如來所有音聲。以二因緣之所成就。如來威光亦復如是。以二因緣而得成就

文殊師利。如是如來所有威光。以二因緣之所成就。如來說法亦復如是。以二因緣而得成就

文殊師利。如是如來所有說法。以二因緣之所成就。如來之行亦復如是。以二因緣而得成就

文殊師利。如來如是爲欲哀愍諸衆生故出現於世。爲欲利益諸衆生故出現於世。爲欲

安樂諸衆生故出現於世。以諸衆生若干種性願樂差別各各不同。是故如來隨其意樂。爲現種種相好之身。說法教化令彼調伏。入佛法中使得成就

爾時文殊師利菩薩摩訶薩。聞佛所說如上福聚利益一切諸天世人。便作是言。世尊。我於今者得大善利。我於今者得大最勝。我於今者得無等等。我於今者得大吉祥。我思如來於世間中爲諸衆生作大依止。清淨不動猶如虛空。難遇難遭我今得見。佛說是經已。彼諸比丘及諸菩薩摩訶薩等。歡喜合掌信受奉行

*大乘百福莊嚴相經

●金光明經序

真定府十方洪濟禪院住持
傳法慈覺大師宗頤 述

夫靈心絕待。泯萬物而獨存。妙行難思。諸緣普現。則實際理地。雖不受於一毫。而事相門中。不捨於一法。故如來出世。說金光明經。依清淨心。建解脫行。顯出塵之經卷。永廓迷情。示伏藏之寶王。頓圓大用。夫以信相為起教之人。則菩薩無滯空之行。於堅牢有贊空之頌。則法身非有相之求。性相該通。有無互建。則一經之要義在於斯。至於明諸佛法性之源。探如來壽量之本。金光普照。發揚一切智門。金鼓騰聲。顯示無邊妙用。則菩薩發行之源也。懺除罪障。本如夢之法門。讚歎如來。舉修行之妙果。摩訶薩埵之飼虎。能捨能行。長者流水之濟魚。有始有卒。則菩薩依真之行也。譬之明月當天。影沈衆水。真金作器。體應萬形。主伴圓融。一多自在。能於一法。受一切法。則信如來之秘藏。實為三界之寶乘。莊嚴性海之門。趣向覺王之本。是以十千天子。聞而頓證於菩提。一切衆生。入者皆同於甘露。則見聞隨喜。讀誦受持。於一念具了無上法門者。豈小緣哉。凡我同儕。勉思佛意。元豐四年三月十五日序

●金光明經卷第一

北涼三藏法師曇無讖譯

●金光明經序品第一

如是我聞。一時佛住王舍大城耆闍崛山。是時如來遊於無量甚深法性諸佛行處。過諸菩薩所行清淨。

是金光明	諸經之王	若有聞者
則能思惟	無上微妙	甚深之義
如是經典	常為四方	四佛世尊
之所護持	東方阿閼	南方寶相
西無量壽	北微妙聲	我今當說
懺悔等法	所生功德	為無有上
能壞諸苦	盡不善業	一切種智
而為根本	無量功德	之所莊嚴
滅除諸苦	與無量樂	諸根不具
壽命損減	貧窮困苦	諸天捨離
親厚鬪訟	王法所加	各各忿怒
財物損耗	愁憂恐怖	惡星災異
衆邪蠱道	變怪相續	臥見惡夢
晝則愁惱	當淨洗浴	聽是經典
至心清淨	著淨袈衣	專聽諸佛
甚深行處	是經威德	能悉消除
如是諸惡	令其寂滅	護世四王
將諸官屬	并及無量	夜叉之衆
悉來擁護	持是經者	大辯天神
尼連河神	鬼子母神	大神龍王
大梵尊天	三十三天	

緊那羅王	迦樓羅王	阿修羅王
與其眷屬	悉共至彼	擁護是人
晝夜不離	我今當說	諸佛世尊
甚深秘密	微妙行處	億百千劫
甚難得值	若得聞經	若為他說
若心隨喜	若設供養	如是之人
於無量劫	常為諸天	八部所敬
如是修行	生功德者	得不思議
無量福聚	亦為十方	諸佛世尊
深行菩薩	之所護持	著淨衣服
以上妙香	慈心供養	常不遠離
身意清淨	無諸垢穢	歡喜悅豫
深樂是典	若得聽聞	當知善得
人身人道	及以正命	若聞懺悔
執持在心	是上善根	諸佛所讚

*金光明經壽量品第二

爾時王舍城中。有菩薩摩訶薩名曰信相。已曾供養過去無量億那由他百千諸佛。種諸善根。是信相菩薩作是思惟。何因何緣。釋迦如來壽命短促。方八十年。復更念言。如佛所說有二因緣。壽命得長。何等為二。一者不殺。二者施食。而我世尊。於無量百千億那由他阿僧祇劫。修不殺戒。具足十善。飲食惠施。不可限量。乃至已身骨髓肉血。充足飽滿。飢餓衆生。況餘飲食。大士如是至心念佛。思是義時。其室自然廣博。嚴事天紺琉璃種種衆寶。難聞聞錯以成。其地猶如。如來所居淨土。有妙香氣。過諸天香。煙雲垂布。遍滿其室。其室四面。各有四寶。上妙高座。

●此序文依明本 ●宋元二本俱無此題 ●此處應添有金光明經懺悔滅罪經千三百九十八字。別出卷末 cf. p. 385, (金光明經)一
●* ●注二在 ●圖二台 ●西十(方) ●樂十(報) ●耶二耶 ●辯二辨 ●所二徵 ●已二以 ●

自然而出。純以天衣而爲敷具。是妙座上各有諸佛所受用華衆寶合成。於蓮華上有四如來。東方名阿閼。南方名寶相。西方名無量壽。北方名微妙聲。是四如來自然而坐。師子座上放。大光明照。王舍城。及此三千大千世界。乃至十方恒河沙等諸佛世界。雨諸天華。作天妓樂。爾時三千大千世界所有衆生。以佛神力受天快樂。諸根不具。即得具足。舉要言之。一切世間所有利益。未曾有事悉具出現。爾時信相菩薩。見是諸佛及希有事。歡喜踊躍恭敬合掌。向諸世尊至心念佛。作是思惟。釋迦如來無量功德。唯壽命中心生疑惑。云何如來壽命如是。方八十年。爾時四佛。以正遍知告信相菩薩。善男子。汝今不應思量如來壽命短促。何以故。善男子。我等不見諸天世人魔衆梵衆沙門婆羅門人及非人。有能思算如來壽量知其齊限。唯除如來。時四如來。將欲宣暢釋迦文佛所得壽命。欲色界天。諸龍鬼神乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽。及無量百千億那由他菩薩摩訶薩。以佛神力悉來衆集。信相菩薩摩訶薩。爾時四佛於大衆中略以偈喻說。釋迦如來所得壽量。而作頌曰。

一切諸水 可知幾滴 無有能數
釋尊壽命 諸須彌山 可知斤兩
無有能量 釋尊壽命 一切大地
可知鹿數 無有能算 釋尊壽命
虛空分界 尚可盡邊 無有能計
釋尊壽命 不可計劫 億百千萬

佛壽如是 無量無邊 以是因緣 故說二緣 不害物命 施食無量 是故大士 壽不可計 無量無邊 亦無齊限 是故汝今 不應於佛 無量壽命 而生疑惑 爾時信相菩薩摩訶薩。聞是四佛宣說如來壽命無量。深心信解歡喜踊躍。說是如來壽量品時。無量無邊阿僧祇衆生。發阿耨多羅三藐三菩提心。時四如來忽然不現。

金光明經懺悔品第三

爾時信相菩薩。即於其夜夢見金鼓。其狀殊大。其明普照。喻如日光。復於光中得見。十方無量無邊諸佛世尊。衆寶樹下坐。琉璃座。與無量百千眷屬圍繞而爲說法。見有一人似婆羅門。以杵擊鼓。出大音聲。其聲演說懺悔偈頌。時信相菩薩從夢寤。已至心憶念夢中所聞懺悔偈頌。過夜至旦。出王舍城。爾時亦有無量無邊百千衆生。與菩薩俱往耆闍崛山。至於佛所。至佛所已頂禮佛足。右繞三匝。却坐一面。敬心合掌。瞻仰尊顏。目不暫捨。以其夢中所見金鼓及懺悔偈。向如來說。

昨夜所夢 至心憶持 夢見金鼓
妙色晃耀 其光大盛 明照於日
遍照十方 恒沙世界 又因此光
得見諸佛 衆寶樹下 坐琉璃座
無量衆衆 圍繞說法 見婆羅門
擊是金鼓 其鼓音中 說如是偈
是大金鼓 所出妙音 悉能滅除

三世諸苦 地獄餓鬼 畜生等苦 貧窮困苦 及諸有苦 是鼓所出 微妙之音 能除衆生 斷衆怖畏 令得無懼 猶如諸佛 得無所畏 諸佛聖人 所成功德 離於生死 到大智岸 如是妙音 定及助道 猶如大海 是鼓所出 證佛無上 令衆生得 梵音深遠 微妙清淨 住壽無量 轉無上輪 演說正法 利益衆生 不思議劫 消除諸苦 貪瞋癡等 能害煩惱 若有衆生 處在地獄 悉令寂滅 燒炙其身 即尋禮佛 微妙音聲 所出言教 百生千生 亦令衆生 得知宿命 諸佛世尊 千萬億生 令心正念 是金鼓中 亦聞無上 微妙之言 復令衆生 值遇諸佛 所出妙音 諸惡業等 善修無量 遠離一切 諸天世人 及餘衆生 白淨之業 諸所願求 如是金鼓 隨其所思 皆悉能令 成就具足 所出之音 墮大地獄 猛火炎熾 若有衆生 無有救護 流轉諸難 焚燒其身 當令是等 悉滅諸苦 若有衆生 諸苦所切 三惡道報 及以人中 如是金鼓 所出之音 悉能滅除 一切諸苦 無依無歸 無有救護

我爲是等	作歸依處	是諸世尊
今當證知	久已於我	生大悲心
在在處處	十方諸佛	現在世雄
兩足之尊	我本所作	惡不善業
今者懺悔	諸十力前	不識諸佛
及父母恩	不解善法	造作衆惡
自恃種種	及諸財寶	盛年放逸
作諸惡行	心念不善	口作惡業
隨心所作	不見其過	凡夫想行
無知闇覆	親近惡友	煩惱亂心
五欲因緣	心生忿恚	不知厭足
故作衆惡	親近非聖	因生慳嫉
貧窮因緣	姦諂作惡	繫屬於他
常有怖畏	不得自在	而造諸惡
貪欲患癡	擾動其心	渴愛所逼
造作衆惡	依因衣食	及以女色
諸結惱熱	造作衆惡	身口意惡
所集三業	如是衆罪	今悉懺悔
或不恭敬	佛法聖衆	如是衆罪
今悉懺悔	或不恭敬	緣覺菩薩
如是衆罪	今悉懺悔	以無智故
誹謗正法	不知恭敬	父母尊長
如是衆罪	今悉懺悔	愚惑所覆
驕慢放逸	因貪恚癡	造作諸惡
如是衆罪	今悉懺悔	我今供養
無量無邊	二千大千	世界諸佛
我當拔濟	十方一切	無量衆生
所有諸苦	我當安止	不可思議
阿僧祇衆	令住十地	已得安止

住十地者	悉令具足	如來正覺
爲一衆生	億劫修行	使無量衆
令度苦海	我當爲是	諸衆生等
演說微妙	甚深佛法	所謂金光
滅除諸惡	千劫所作	極重惡業
若能至心	一懺悔者	如是衆罪
悉皆滅盡	我今已說	懺悔之法
是金光明	清淨微妙	速能滅除
一切衆障	我當安止	住於十地
十種珍寶	以爲腳足	成佛無上
功德光明	令諸衆生	度三有海
諸佛所有	甚深法藏	不可思議
無量功德	一切種智	願悉具足
百千禪定	根力覺道	不可思議
諸陀羅尼	十力世尊	我當成就
諸佛世尊	有大慈悲	當證微誠
哀受我悔	若我百劫	所作衆惡
以是因緣	生大憂苦	貧窮困乏
愁熱驚懼	怖畏惡業	心常怯劣
在在處處	暫無歡樂	十方現在
大悲世尊	能除衆生	一切怖畏
願當受我	誠心懺悔	令我恐懼
悉得消除	我之所有	煩惱業垢
惟願現在	諸佛世尊	以大悲水
洗除令淨	過去諸惡	今悉懺悔
現所作罪	誠心發露	所未作者
更不敢作	已作之業	不敢覆藏
身業三種	口業有四	意三業行
今悉懺悔	身口所作	及以意思

十種惡業	一切懺悔	遠離十惡
修十善	安止十住	速十力尊
所造惡業	應受惡報	今於佛前
誠心懺悔	若此國土	及餘世界
所有善法	悉以迴向	我所修行
身口意業	願於來世	證無上道
若在前有	六趣險難	惡癡無智
造作衆惡	今於佛前	皆悉懺悔
世間所有	生死險難	種種姪欲
愚煩惱難	如是諸難	我今懺悔
心輕躁難	近惡友難	三有險難
及三毒難	遇無難難	值好時難
修功德難	值佛亦難	如是諸難
今悉懺悔	諸佛世尊	我所依止
是故我今	敬禮佛海	金色晃耀
猶如須彌	是故我今	頂禮最勝
其色無上	如天眞金	眼目清淨
如紺琉璃	功德威神	名稱顯著
佛日大悲	滅一切闇	善淨無垢
離諸塵翳	無上佛日	大光普照
煩惱火熾	令心焦熱	唯佛能除
如月清涼	三十二相	八十種好
莊嚴其身	視之無厭	功德巍巍
明網顯耀	安住三界	如日照世
猶如琉璃	淨無瑕穢	妙色廣大
種種各異	其色紅赤	如日初出
顏聚白銀	校飾光網	如是種種
莊嚴佛日	三有之中	生死大海
潦水波蕩	惱亂我心	其味苦毒

①於二爲 ②性二性 ③衆二諸 ④廣二故 ⑤二二三 ⑥拔濟一濟拔 ⑦衆二功 ⑧衆二苦 ⑨緣二衆 ⑩熱二惡 ⑪性二性 ⑫廣二悔過 ⑬住二地 ⑭衆二善 ⑮衆二道 ⑯網二網 ⑰潦二老

常得供養	無上妙法	聲聞大衆	三惡八難	無上之王	多饒財寶	莊嚴其身	願諸女人	精勤不懈	動心修習	無量諸佛	安住禪定	衆所樂聞	所作惡業	不適意者	若諸衆生	彌密堅固	除諸苦惱	及餘他方	所作種種	隨其歡喜	及身口意	成無上道	若有敬禮	無諸疑網	便得超越	及善女人	若有恭敬	并讚此偈
不可思議	清淨無垢	願諸衆生	值無難處	願諸衆生	安隱豐樂	功德成就	皆成男子	一切皆行	六波羅蜜	坐寶樹下	自在快樂	若我現在	諸有險難	願悉滅盡	三有繫縛	願以智刀	早成菩提	無量世界	善妙功德	我今以此	所作善業	得淨無垢	讚歎十力	能作如是	六十劫罪	諸王刹利	合掌向佛	在在生處
十方諸佛	及諸菩薩	常得遠離	親觀諸佛	常生尊貴	上妙色像	有大名稱	具足智慧	菩薩之道	常見十方	琉璃座上	演說正法	及過去世	應得惡果	令無有餘	生死羅網	割斷破裂	若此閻浮	所有衆生	我今深心	隨喜功德	願於來世	吉祥果報	信心清淨	所說懺悔	諸善男子	婆羅門等	稱歎如來	常讚宿命

●莊一○●得一言○●千萬一百千○●所一聞○●正二之○●度一校○●相於二於彼○●饒財三財貌○●虛二

諸根具足 清淨端嚴 種種功德
悉皆成就 在在處處 常爲國王
輔相大臣 之行恭敬 非於一佛
五佛十佛 種種功德 聞是懺悔
若於無量 百千萬億 諸佛如來
種諸善根 然後乃得 聞是懺悔

金光明經讚歎品第四

爾時佛告地神堅牢善女天過去有王名金龍尊常以讚歎讚歎去來現在諸佛

我今尊重 敬禮讚歎 去來現在
十方諸佛 諸佛清淨 微妙寂滅
色中上色 金光照耀 於諸聲中
佛聲最上 猶如大梵 深遠雷音
其髮紺黑 光螺焰起 蜂羣孔雀
色不得喻 其齒鮮白 猶如珂雪
顯發金顏 分齊分明 其目脩廣
清淨無垢 如青蓮華 映水開敷
舌相廣長 形色紅輝 光明照耀
如華初生 眉間毫相 白如珂月
右旋潤澤 如淨琉璃 眉細脩揚
形如月初 其色黑耀 過於蜂王
鼻高圓直 如鑄金銀 微妙柔軟
當于面門 如來勝相 次第最上
得味眞正 無與等者 一一毛孔
一毛旋生 軟細紺青 猶孔雀項
卽於生時 身放光大 普照十方
無量國土 滅盡三界 一切諸苦
令諸衆生 悉受快樂 地獄畜生
及以餓鬼 諸人天等 安隱無患

悉滅一切 無量惡趣 身色微妙
如融金聚 面貌清淨 如月盛滿
佛身明耀 如日初出 進止威儀
猶如師子 脩臂下垂 立過于膝
猶如風動 娑羅樹枝 圓光一尋
能照無量 猶如聚集 百千日月
佛身淨妙 無諸垢穢 共明普照
一切佛刹 佛光巍巍 明焰熾盛
悉能隱蔽 無量日月 佛日照炬
照無量界 皆令衆生 尋光見佛
本所修習 百千行業 聚集功德
莊嚴佛身 臂膊纖圓 如象王鼻
手足淨軟 敬愛無厭 去來諸佛
數如微塵 現在諸佛 亦復如是
如是如來 我今悉禮 身口清淨
意亦如是 以妙香華 供養奉獻
百千功德 讚詠歌歎 設以百舌
於千劫中 歎佛功德 不能得盡
如來所有 現世功德 種種深固
微妙第一 設復千舌 欲讚一佛
尙不能盡 功德少分 況欲歎美
諸佛功德 大地及天 以爲大海
乃至有頂 滿其中水 尙以一毛
知其滿數 無有能知 佛一功德
我今以禮 讚歎諸佛 身口意業
悉皆清淨 一切所修 無量善業
與諸衆生 證無上道 如是人王
讚歎佛已 復作如是 無量誓願
若我來世 無量無邊 阿僧祇劫

在在生處 常於夢中 見妙金鼓
得聞懺悔 深奧之聲 今所讚歎
而貌清淨 願我來世 亦得如是
諸佛功德 不可思議 於百千劫
甚難得值 願於當來 無量之世
夜則夢見 晝如實說 我當具足
修行六度 濟拔衆生 越於苦海
然後我身 成無上道 令我世界
無與等者 奉貢金鼓 讚佛因緣
以此果報 當來之世 值釋迦佛
得受記別 并令二子 金龍金光
常生我家 同共受記 若有衆生
無救護者 衆苦逼切 無所依止
我於當來 爲是等輩 作大救護
及依止處 能除衆苦 悉令滅盡
施與衆生 諸善安樂 我未來世
行善出離 不計劫數 如盡木際
以此金光 懺悔因緣 使我惡海
及以業海 煩惱大海 悉竭無餘
我功德海 願悉成就 智慧大海
清淨具足 無量功德 助善提道
猶如大海 珍寶具足 以此金光
懺悔力故 菩提功德 光明無礙
慧光無垢 照徹清淨 我當來世
身光普照 功德威神 光明焰盛
於三界中 最勝殊特 諸功德力
無所減少 當度衆生 越於苦海
并復安置 功德大海 來世多劫
行善提道 如普諸佛 行善提者

①去來二過去未來②滅二除③顯二明④熾二火⑤淨二柔⑥妙二好⑦香華二華香⑧百二香⑨世二夜⑩別二別⑪同共二共同⑫薩二提⑬本二無⑭提二薩

●至一世●●解說一說之●●今我一我今●●何一向●●爲一能●●減一長●●玩一弄●●人天二天人●●離一離●●
●說一說●●因二辛●●習二集●●肢二支●●乾十(悉令)●●值二地●●除二去●●

時我等四王及餘眷屬。聞此甘露無上法味。增益身心。進勇銳具諸威德。世尊。我等四王。能說正法。修行正法。爲世法王。以法治世。世尊。我等四王。及天龍鬼神。乾闥婆阿脩羅。迦樓羅緊那羅摩睺羅伽。以法治世。遮諸惡鬼。噉精氣者。世尊。我等四王二十八部諸鬼神等。及無量百千鬼神。以淨天眼。過於人眼。常觀擁護此閻浮提。世尊。是故我等名護世王。若此國土有諸衰耗。怨賊侵境。饑饉疾疫。種種難。若有比丘受持是經。我等四王當共勸請。令是比丘以我力故。疾往彼所。國邑郡縣。廣宣流布。是金光明微妙經典。令如是等種種百千衰耗之事悉皆滅盡。世尊。如諸國王所有土境。是持經者若至其國。是王應當往是人所聽受。如是微妙經典。聞已歡喜。復當護念恭敬。是人世尊。我等四王。復當勸心擁護。是王及國人民。爲除衰患。令得安隱。世尊。若有比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。受持是經。若諸人王有能供養恭敬尊重讚歎。我等四王。亦復當令如是人王於諸王中常得第一供養恭敬尊重讚歎。亦令餘王欽尚羨慕稱讚其善。

於正法修行正法。以法治世。爲人天王。汝等今日長夜利。益於諸衆生行大。悲心。施與衆生一切樂具。能遮諸惡。勸與諸善。以是義故。若有人王能供養恭敬此金光明微妙經典。汝等正應如是護念。滅其苦惱。與其安樂。汝等四王及諸眷屬。無量無邊百千鬼神。若能護念如是經者。即是護持去來現在諸佛正法。汝等四王及餘天衆百千鬼神。與阿脩羅共戰鬪時。汝等諸天常得勝利。汝等若能護念此經。悉能消伏一切諸苦。所謂怨賊饑饉疾疫。若四部衆有能受持讀誦此經。汝等亦應勸心守護。爲除衰惱。施與安樂。爾時四王復白。佛言。世尊。是金光明微妙經典。於未來世在所流布。若國土城邑郡縣村落隨所至處。若諸國王以天律治世。復能恭敬至心聽受。是妙經典。并復尊重供養供給。持是經典。四部之衆。以是因緣。我等時時得聞。如是微妙經典。聞已即得增益身心。進勇銳具諸威德。是故我等及無量鬼神。常當隱形隨其妙典所流布處。而作擁護。令無留難。亦當護念聽是經典。諸國王等及其人民。除其患難。悉令安隱。他方怨賊亦使退散。若有人王聽是經時。隣國怨敵與如是念。當具四兵填彼國土。世尊。以是經典威神力故。爾時隣敵更有異怨。爲作留難。於其境界起諸衰惱。災異疫病。爾時怨敵起如是等諸惡事已。備具四兵。發向是國。規往討罰。我等爾時。當與眷屬無量無邊百千鬼神。

隱蔽其形。爲作護助。令彼怨敵自然退散。起諸怖懼。種種留難。彼國兵衆尙不能到。況復當能有所破壞。爾時佛讚四天王等善哉善哉。汝等四王。乃能擁護我百千億那由他劫所可修習阿耨多羅三藐三菩提。及諸人王受持是經。恭敬供養者。爲消衰患。令其安樂。復能擁護宮殿舍宅城邑村落國土邊疆。乃至怨賊悉令退散。滅其衰惱。令得安隱。亦令一切閻浮提內所有諸王無諸凶衰鬪訟之事。四王當知。此閻浮提八萬四千城邑聚落。八萬四千諸人王等。各於其國娛樂快樂。各各於國而得自在。於自所有錢財珍寶。各各自足。不相侵奪。如其宿世所修集業。隨業受報。不生惡心。貪求他國。各各自生利益之心。生於慈心。安樂之心。不誚詆心。不破壞心。無繫縛心。無楚撻心。各於其土自生愛樂。上下和睦。猶如水乳。心相愛念。增諸善根。以是因緣。故。此閻浮提安隱豐樂。人民熾盛。大地沃壤。陰陽調和。時不越序。日月星宿不失常度。風雨隨時。無諸災橫。人民豐實。自足於財。心無貪吝。亦無嫉妬等行。十善其人壽終多生天上。天宮充滿。增益生天衆。若未來世有諸人王聽是經典。及供養恭敬受持是經。四部之衆。是王則爲安樂利益。汝等四王及餘眷屬無量百千諸鬼神等。何以故。汝等四王。若得時時聞是經典。則爲已得正法之水。服甘露味。增益身心。進勇銳具諸威德。是諸人王。若能至心聽受是

①王二天 ②以(諸) ③我十(等) ④勸心一忍 ⑤復當一當復 ⑥已二以 ⑦慈一慈 ⑧與二於 ⑨經十(典) ⑩此二足 ⑪諸二足 ⑫威十(德) ⑬現二親 ⑭則二代 ⑮能一 ⑯除二 ⑰各二

經則爲已能供養於我。若供養我則是供養過去未來現在諸佛。若能供養過去未來現在諸佛則得無量不可思議功德之聚。以是因緣是諸人王應得擁護。及后妃嫔女中宮眷屬諸王子等亦應得護。衰惱消滅快樂熾盛。宮殿堂宇安隱清淨無諸災變。護宅之神增長威德。亦受無量歡悅快樂。是諸國土所有人民悉受種種五欲之樂。一切惡事悉皆消滅。

爾時四天王白佛言。世尊。未來之世若有人王欲得護身及后妃嫔女諸王子等宮殿屋宅。得第一護身所。王領最爲殊勝。具不可思議王者功德。欲得攝取無量福聚。國土無有他方怨賊。無諸憂惱及諸苦事。世尊。如是人王不應放逸散亂其心。應生恭敬謙下之心。應當莊嚴第一微妙最勝宮宅。種種香汁持用灑地。散種種華。敷大法座。師子之座。兼以無量珍奇異物而爲校飾。張施種種無數微妙幢幡寶蓋。當淨洗浴以香塗身。著好淨衣。纓絡自嚴。坐卑小座。不自高大。除去自在離諸放逸。謙下自卑。除去驕慢。正念聽受如是妙典。於說法者生世尊想。復於宮內后妃王子嫔女眷屬生慈哀心和顏與語。勸以種種供養之具。供養法師。是王爾時既勸化已。即生無量歡喜快樂。心懷悅豫。倍復自勵。不生疲倦。多作利益。於說法者倍生恭敬。爾時佛告四天王。爾時人王應著白淨鮮潔之衣。種種纓絡齊整莊嚴。執持素白微妙上

蓋。服飾容儀不失常則。躬出奉迎。說法之人何以故。是王如是隨其舉足步步之中。即是供養。值遇百千億那由他諸佛世尊。復得超越如是等劫生死之難。復於來世爾所劫中。常得封受轉輪王位。隨其步步亦得如是現世功德。不可思議自在之力。常得最勝極妙七寶人天宮殿。在在處處增益壽命。言語辯了人所信用。無所畏忌。有大名稱。常爲人天之所恭敬。天上人中受上妙樂。得大勢力具足威德。身色微妙端嚴第一。常值諸佛。遇善知識。成就具足無量福聚。汝等四天王。如是人王。見如是等種種無量功德利益。是故此王應當躬出奉迎。法師。若一由旬至百千由旬。於說法師。應生佛想。應作是念。今日釋迦如來正智入於我宮。受我供養。爲我說法。我聞是法。即不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。已爲得值百千萬億那由他佛。已爲供養過去未來現在諸佛。已得畢竟三惡道苦。我今已種百千萬無量轉輪聖王釋梵之因。已種無邊善根種子。已令無量百千萬億諸衆生等度於生死。已集無量無邊福聚。後宮眷屬已得擁護。宮宅諸衰悉已消滅。國土無有怨賊。棘刺。他方怨敵不能侵陵。汝等四王。如是人王。應作如是供養正法。清淨聽受是妙經典。及恭敬供養尊重讚歎持是經典四部之衆。亦當迴此所得最勝功德之分。施與汝等及餘眷屬諸天鬼神。聚集如是諸善功德。現世常得無量無邊不可思議自在之

利。威德勢力成就具足。能以正法摧伏諸惡。爾時四天王白佛言。世尊。若未來世有諸人王。作如是等恭敬正法。至心聽受是妙經典。及恭敬供養尊重讚歎持是經典四部之衆。嚴治舍宅香汁灑地。專心正念聽說法時。我等四王亦當在中共聽此法。願諸人王爲自利故。以已所得功德少分施與我等世尊。是諸人王於說法者所坐之處。爲我等放燒種種香供養是經。是妙香氣。於一念頃。即至我等諸天宮殿。其香即時變成香蓋。其香微妙金色晃耀。我等宮釋散脂鬼神。最大將軍。二十八部鬼神大將。摩醯首羅。金剛密迹。摩尼跋陀鬼神大將。鬼子母。與五百鬼子。周匝圍繞。阿耨達龍王。娑竭羅龍王。如是等衆。自於宮殿各各得聞是妙香氣。及見香蓋光明普照。是香蓋光明亦照一切諸天宮殿。佛告四王。是香蓋光明非但至汝四王宮殿。何以故。是諸人王手擎香爐。供養經時。其香遍布。於一念頃。遍至三千大千世界。百億日月。百億大海。百億須彌山。百億大鐵圍山。小鐵圍山及諸山王。百億四天下。百億四天王。百億三十三天。乃至百億非想非非想天。於此三千大千世界。百億三十三天。一切龍鬼。乾闥婆。阿脩羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。宮殿虛空悉滿種種香煙雲蓋。其蓋金光亦照宮殿。如是三千大千世界。所有種種香煙雲蓋。皆是此經威神力故。是諸人王手擎香爐供養經時。種種

○悅二言○ ○宅一殿○ ○車小○ ○卑○ ○(養)一○ ○動二慶○ ○爾二○ ○白二帛○ ○(知)十思○ ○(天)一○ ○(摩)十三○ ○(滅)十三○ ○已二以○ ○頃二項○ ○辯二辨○ ○天神二神天○ ○兒二鬼○ ○(自)一○ ○雲二香○

香氣。不但遍此三千大千世界。於一念頃。亦遍十方無量無邊恒河沙等百千萬億諸佛世界。於諸佛上虛空之中。亦成香蓋。金光普照。亦復如是。諸佛世尊聞是妙香。見是香蓋及金色光。於十方界恒河沙等諸佛世界。作如是等神力變化已。異口同音於說法者稱讚善哉善哉。大士。汝能廣宣流布如是甚深微妙經典。則為成就無量無邊不可思議功德之聚。若有聞是甚深經典。所得功德則為不少。況持讀誦為他來生開示分別演說其義。何以故。善男子。此金光明微妙經典。無量無邊億那由他諸菩薩等。若得聞者。即不退於阿耨多羅三藐三菩提。爾時十方無量無邊恒河沙等。諸佛世界現在諸佛。異口同聲作如是言。善男子。汝於來世。必定當得坐於道場菩提樹下。於三界中最尊最勝。出過一切衆生之上。勤修力故受諸苦行。善能莊嚴菩提道場。能壞三千大千世界外道邪論。摧伏諸魔怨賊異形。覺了諸法第一寂滅清淨無垢甚深無上菩提之道。善男子。汝已能坐金剛座處。轉於無上諸佛所。讚十二種行甚深法輪。能擊無上最大法鼓。能吹無上極妙法螺。能擊無上最勝法幢。能然無上極明法炬。能雨無上甘露法雨。能斷無量煩惱怨結。能令無量百千萬億那由他衆。度於無涯可畏大海。解脫生死無際輪轉。值遇無量百千萬億那由他佛。

爾時四天王復白佛言。世尊。是金光明微妙經典。能得未來現在種種無量功德。是故人王。若得聞是微妙經典。則為已於百千萬億無量佛所種諸善根。我以敬念是人王故。復見無量福德利故。我等四王及餘眷屬無量百千萬億鬼神。於自宮殿見是種種香煙雲蓋瑞應之時。我當隱蔽不現其身。為聽法故。當至是王所。至宮殿講法之處。大梵天王。釋提桓因。大辯天神。功德天神。堅牢地神。散脂鬼神。大將軍等。二十八部鬼神。大將摩醯首羅。金剛密迹。摩尼跋陀鬼神。大將鬼子母及五百兒子。周匝圍繞。阿耨達龍王。婆竭羅龍王。無量百千萬億那由他鬼神諸天。如是等衆為聽法故。悉自隱蔽不現其身。至是人王所止宮殿講法之處。世尊。我等四王及餘眷屬無量鬼神。悉當同心以是人王為善知識。同共一行善相應行。能為無上大法施主。以甘露味充足我等。我等應當擁護是王。除其衰患。令得安隱。及其宮宅國土城邑。諸惡災患悉令消滅。世尊。若有入王於此經典心生捨離。不樂聽聞。其心不欲恭敬供養尊重讚歎。若四部衆有受持讀誦講說之者。亦復不能恭敬供養尊重讚歎。我等四王及餘眷屬無量鬼神。即便不得聞此正法。背甘露味。失大法利。無有勢力及以威德。滅損天衆增長惡趣。世尊。我等四王及無量鬼神捨其國土。不但我等。亦有無量守護國土諸善神皆悉捨去。我等諸王及諸鬼神既捨離已。其國當有種種災異。一切人民失其善心。唯有繫

轉瞋恚鬪諍。互相破壞多諸疾病。彗星現怪。流星崩落。五星諸宿違失常度。兩日並現。日月薄蝕。白黑惡虹數數出現。大地震動發大音聲。暴風惡雨無日不有。穀米勇貴饑饉凍餓。多有他方怨賊侵掠其國。人民多受苦惱。其地無有可愛樂處。世尊。我等四王及諸無量百千萬鬼神。并守國土諸善神。遠離去時生如是等無量惡事。世尊。若有人王欲得自護。及王國土多受安樂。欲令國土一切衆生悉皆成就。具足快樂。欲得摧伏一切外敵。欲得擁護一切國土。欲以正法正治國土。欲得除滅衆生怖畏。世尊。是人王等應當必定聽是經典。及恭敬供養讀誦受持是經典者。我等四王及無量鬼神。以是法食善根因緣。得服甘露無上法味。增長身力。心進勇銳。益諸天。何以故。以是人王至心聽受是經典故。如諸梵天說出欲論。釋提桓因種種善論。五通之人神仙之論。世尊。梵天釋提桓因五神通人。雖有百千億那由他無量勝論。是金光明於中最勝。所以者何。如來說。是金光明經為衆生故。為令一切閻浮提內諸人王等。以正法治。為與一切衆生安樂。為欲愛護一切衆生。欲令衆生無諸苦惱。無有他方怨賊棘刺。所有諸惡背而不向。欲令國土無有憂惱。以正法教無有謬誤。是故人王各於國土。應然法炬。熾然正法。增益天衆。我等四王及無量鬼神。聞浮提內諸天善神。以是因緣。得服甘露法味充足。得大威德進力具足。

閻浮提內安隱豐樂。人民熾盛安樂其處。復

於來世無量百千不可思議那由他劫。常受

微妙第一快樂。復得值遇無量諸佛。種諸

善根。然後證成阿耨多羅三藐三菩提。得

如是等無量功德。悉是如來正遍知說。如來

過於百千億那由他諸梵天等。以大悲力

故。亦過無量百千億那由他釋提桓因。以苦

行力故。是故如來為諸衆生。演說如是金

光明經。若閻浮提一切衆生及諸人王。世間

出世間所作國事。所造世論皆因此經。欲

令衆生得安樂故。釋迦如來示現是經廣

宣流布世尊。以是因緣故。是諸人王。應當

*必定聽。定供養恭敬尊重讚歎是經。爾時

佛復告四天王。汝等四王及餘眷屬。無量百

千那由他鬼神。是諸人王。若能至心聽是經

典。供養恭敬尊重讚歎。汝等四王。正應擁護

滅其衰患。而與安樂。若有人能廣宣流布

如是妙典。於人天中大作佛事。能大利益

無量衆生。如是之人。汝等四王。必當擁護

莫令。他緣而得擾亂。令心恬靜。受於快

樂。續復當得廣宣是經。爾時四天王。即從

座起。偏袒右肩。右膝著地。長跪合掌。於世

尊前。以偈讚曰

佛。月清淨。滿足莊嚴。佛日暉曜。

放。千光明。如來面目。最上明淨。

齒。白無垢。如蓮華根。功德無量。

猶。如大海。智淵無邊。法水具足。

百。千三昧。無有缺減。足下平滿。

千。輻相現。足指網縷。猶如鵝王。

光明晃耀。如寶山王。所有福德。

如鍊真金。我今敬禮。應物現形。

佛功德山。猶如虛空。如焰如化。

無有障礙。稽首佛月。

爾時世尊。以偈答曰

此金光明。諸經之王。

為無有上。十力世尊。

汝等四王。應當勤護。

是深妙典。能與衆生。

為諸衆生。安樂利益。

於閻浮提。能滅三十。

所有惡趣。無量諸苦。

諸人王等。心生慈愍。

若能流布。此妙經典。

安隱豐熟。所有衆生。

若有人王。欲愛己身。

欲令豐盛。應當至心。

往法會所。聽受是經。

所有善事。摧伏一切。

復能除滅。無量怖畏。

能與一切。無量衆生。

譬如寶樹。在入家中。

一切珍寶。是妙經典。

悉能出生。諸王功德。

能除渴乏。是妙經典。

能除諸王。功德渴乏。

異物饑器。悉在于手。

微妙清淨。不可思議。

佛真法身。如水中月。

是故我今。

甚深最勝。

之所宣說。

以是因緣。

無量快樂。

故久流布。

大千世界。

閻浮提內。

正法治世。

則令其土。

悉受快樂。

及其國土。

淨潔洗浴。

是經能作。

內外怨賊。

是諸經王。

安隱快樂。

悉能出生。

亦復如是。

如清冷水。

亦復如是。

譬如珍寶。

隨意所用。

是金光明。亦復如是。隨處能與。

諸王法寶。是金光明。微妙經典。

常為諸天。恭敬供養。亦為護世。

四。大天王。威神勢力。之所護持。

十方諸佛。常念是經。若有演說。

稱讚善哉。亦有百千。無量鬼神。

從十方來。擁護是人。若有得聞。

是妙經典。心生歡喜。踊躍無量。

閻浮提內。無量衆生。皆悉歡喜。

集聽是經。聽是經故。具諸威德。

增益天衆。精氣身力。

爾時四。天王聞是偈已。白佛言。世尊。我

從昔來未曾得聞如是微妙寂滅之法。我

聞是已。心生悲喜。涕淚交流。舉身戰動。

累肢節怡解。復得無量不可思議具足妙樂。

以天曼陀羅華。摩訶曼陀羅華。供養奉散。於

如來上。作如是等供養。佛已復白佛言。世

尊。我等四王。各自有五百鬼神。常當隨

逐是說法者。而為守護。

*金光明經大。辯天神品第七

爾時大。辯天白佛言。世尊。是說法者。我當

益其樂說辯才。令其所說莊嚴次第善得。

大智。若是經中有失文字。句義違錯。我能

令是說法比丘次第還得。能與總持。令不

忘失。若有衆生。於百千佛所。種諸善根。是

說法者。為是等故。於閻浮提廣宣流布。是

妙經典。令不斷絕。復令無量無邊衆生。得

聞是經。當令是等悉得。猛利不可思議大

智慧。聚不可稱量福德之報。善解無量種種

世尊。我服甘露無上味。已。闍浮提地縱廣七千由旬。豐饒倍常。世尊。如。是大地衆生所依。悉能增長一切所須之物。增長一切所須物已。令諸衆生隨意所用。受於快樂。種種飲食衣服臥具。宮殿屋宇樹木林苑。河池井泉。如是等物。依。因於地。悉皆具足。是故世尊。是諸衆生爲。知我恩。應作是念。我當必定聽受。是經。供養恭敬尊重讚歎。作是念已。即從住處。若城邑聚落舍宅空地。往法會所。聽受是經。既聽受已。還其所止。各應相慶作。如是言。我等今者聞此甚深無上妙法。已爲攝取不可思議功德之聚。值遇無量無邊諸佛。三惡道報已得解脫。於未來世常生天上人中受樂。是諸衆生各於住處。若爲他人演說是經。若說一喻一品一緣。若復稱歎一佛一菩薩。一四句偈乃至一句。及稱是經首題名字。世尊。隨是衆生所住之處。其地具足豐饒肥濃過於餘地。凡是因。地所生之物。悉得增長滋茂廣大。令諸衆生受於快樂。多饒財寶。好行惠施。心常堅固深信三寶。

爾時佛告地神堅牢。若有衆生。乃至聞是金光明經一句之義。人中命終隨。意往。生三十三天。地神若有衆生爲欲供養是經典。故莊嚴屋宅。乃至張懸一幡一蓋。及以一衣。欲界六天已有自然七寶宮殿。是人命終即往生彼。地神於諸七寶宮殿之中。各各自然有七天女。共相娛樂日夜常受。不可思議微妙快樂。爾時地神白佛言。世尊。以是

因緣。說法比丘坐法座時。我常晝夜衛護不離。隱蔽其形在法座下頂戴其足。世尊。若有衆生於百千佛所種諸善根。是說法者爲是等故。於闍浮提廣宣流布是妙經典。令不斷絕。是諸衆生聽是經已。未來之世無量百千那由他劫於天上人中常受快樂。值遇諸佛疾成阿耨多羅三藐三菩提。三惡道苦悉斷無餘。

金光明經卷第二

金光明經卷第三

北涼三藏法師曇無讖譯

金光明經散脂鬼神品第十

爾時散脂鬼神大將。及二十八部諸鬼神等。即從座起。偏袒右肩。右膝著地。白佛言。世尊。是金光明微妙經典。若現在世及未來世。在在處處若城邑聚落。若山澤空處。若王宮宅。隨是經典所流布處。我當與此二十八部大鬼神等。往至彼所隱蔽其形。隨逐擁護。是說法者消滅諸惡。令得安隱。及聽法衆若男若女童男童女。於是經中乃至得聞一如來名一菩薩名及此經典首題名字。受持讀誦。我當隨侍宿衛擁護悉滅其惡。令得安隱。及國邑城郭。若王宮殿。舍宅空處。皆亦如是。世尊。何因緣故。我名散脂鬼神大將。唯然世尊。自當證知。世尊。我知一切法一切緣法。了。一切法。知法分齊。如

法安住一切法。如性於一切法含受一切法。世尊。我現見不可思議智光。不可思議智炬。不可思議智行。不可思議智聚。不可思議智境。世尊。我於諸法正解正觀。得正分別。正解於緣。正能覺了。世尊。以是義故名散脂大將。世尊。我散脂大將。令說法者莊嚴言辭。辯不斷絕。衆味精氣從毛孔入。充益身力。心進勇銳。成就不可思議智慧。入正憶念。如是等事悉令具足。心無疲厭。身受諸樂。心得歡喜。以是意故。能爲衆生廣說。是經若有衆生。於百千佛所種諸善根。說法之人。爲是衆生。於闍浮提內廣宣流布是妙經典。令不斷絕。無量衆生聞是經已。當得不可思議智聚。攝取不可思議功德之聚。於未來世無量百千劫。人天之中常受快樂。於未來世值遇諸佛。疾得證成阿耨多羅三藐三菩提。一切衆生。若三惡趣分永滅無餘。南無寶華功德海琉璃金山光照如來應供正遍知。南無無量百千億那由他莊嚴其身。釋迦如來應供正遍知。熾然如是微妙法炬。南無第一威德成就衆事大功德天。南無不可思量智慧功德成就大辯天。金光明經正論品第十一

○(法)十味○ ●是二此等 ○(悉)十令 ○ 寶二寶 ○ 及二成 ○ 令不二不令 ○ 之 ○ 十(中) ○ 十(軍) ○ 宅二宅 ○ 此二二 ○ (境)一 ○ 觀二觀 ○ 辯二辯 ○ 意二之 ○ 義 ○ (於)一 ○ 來十(諸) ○ 二二 ○ 正二王 ○ 大二太 ○

會一念以非法行。於自眷屬情無愛。著何等名為治世正論。地神。爾時力尊相王為信相。大子。說是偈言。

我今當說	諸王正論	為利衆生
斷諸疑惑	一切人王	諸天。天王
應當歡喜	合掌諦聽	諸王和合
集金剛山	護世四鎮	起問。梵王
大師梵尊	天中自在	能除疑惑
當為我斷	云何是人	得名為天
云何人王	復名天子	生在人中
處王宮殿	正法治世	而名為天
護世四王	問是事已	時梵尊師
即說偈言	汝今難以	此義問我
我要當為	一切衆生	敷揚宣暢
第一勝論	因集衆故	生於人中
王領國土	故稱人王	處在胎中
諸天守護	或先守護	然後入胎
雖在人中	生為人王	以天護故
復稱天子	三十三天	各以己德
分與是人	故稱天子	神力所加
故得自在	遠離惡法	遮令不起
安住善法	修令增廣	能令衆生
多生天上	半名人王	亦名執樂
羅刹魁膽	能遮諸惡	亦名父母
教誨修善	示現果報	諸天所護
善惡諸業	現在未來	現受果報
諸天所護	若有惡事	縱而不問
不治其罪	不以正教	捨遠善法
增長惡趣	故使國中	多諸姦闢

三十三天	各生瞋恨	由其國王
縱惡不治	壞國正法	姦詐熾盛
他方怨敵	競來侵掠	自家所有
錢財珍寶	諸惡盜賊	共來劫奪
如法治世	不行是事	若行是者
其國殄滅	譬如狂象	踐蓮花池
暴風卒起	屢降惡雨	惡星數出
日月無光	五穀果實	咸不滋茂
由王捨正	使國饑饉	天於宮殿
悉懷愁惱	由王暴虐	不修善事
是諸天王	各相謂言	是王行惡
與惡為伴	以造惡故	速得天瞋
以天瞋故	不久國敗	非法兵仗
姦詐闢訟	疾疫惡病	集其國土
諸天即便	捨離是王	令其國敗
生大愁惱	兄弟姊妹	眷屬妻子
孤迸流離	身亦滅亡	流星數墮
二日並現	他方惡賊	侵掠其土
人民飢餓	多諸疾疫	所重大臣
捨離死亡	象馬車乘	一念喪滅
諸家財產	國土所有	互相劫奪
刀兵而死	五星諸宿	違失常度
諸惡疾疫	流遍其國	諸受寵祿
所任大臣	及諸群僚	專行非法
如是行惡	偏受恩遇	修善法者
日日衰滅	於行惡者	而生恭敬
見修善者	心不顧錄	故使世間
三異並起	星宿失度	降暴風雨
破壞甘露	無上正法	衆生等類

及以地肥	恭敬弊惡	毀諸善人
故天降雹	飢饉疫癘	穀米果實
滋味衰滅	多病衆生	充滿其國
甘美盛果	日日損減	苦澁惡味
隨時增長	本所遊戲	可愛之處
悉皆枯悴	無可樂者	衆生所食
精妙上味	漸漸損減	食無肥膺
顏貌醜陋	氣力衰微	凡所食噉
不知厭足	力精勇猛	悉滅無有
憊惰懈怠	充滿其國	多有病苦
逼切其身	惡星變動	羅刹亂行
若有入王	行於非法	增長惡伴
損入天道	於三有中	多受苦惱
起如是等	無量惡事	皆由人王
愛著眷屬	縱之造惡	捨而不治
若為諸天	所護生者	如是人王
終不為是	有行善者	得生天中
行不善者	墮在三塗	三十三天
皆生焦熱	由王縱惡	捨而不治
違逆諸天	及父母勸	不能正治
則非孝子	起諸姦惡	壞國土者
不應縱捨	當正治罪	是故諸天
護持是王	以滅惡法	修習善法
現世正治	得增王位	應各為說
善不善業	能示因果	故得為王
諸天護持	隣王佐助	為自為他
修正治國	有壞國者	應當正教
為命及國	修行正法	不應行惡
惡不應縱	所有餘事	不能壞國

●第一世●第二世●第三世●第四世●第五世●第六世●第七世●第八世●第九世●第十世●第十一世●第十二世●第十三世●第十四世●第十五世●第十六世●第十七世●第十八世●第十九世●第二十世●第二十一世●第二十二世●第二十三世●第二十四世●第二十五世●第二十六世●第二十七世●第二十八世●第二十九世●第三十世●第三十一世●第三十二世●第三十三世●第三十四世●第三十五世●第三十六世●第三十七世●第三十八世●第三十九世●第四十世●第四十一世●第四十二世●第四十三世●第四十四世●第四十五世●第四十六世●第四十七世●第四十八世●第四十九世●第五十世●第五十一世●第五十二世●第五十三世●第五十四世●第五十五世●第五十六世●第五十七世●第五十八世●第五十九世●第六十世●第六十一世●第六十二世●第六十三世●第六十四世●第六十五世●第六十六世●第六十七世●第六十八世●第六十九世●第七十世●第七十一世●第七十二世●第七十三世●第七十四世●第七十五世●第七十六世●第七十七世●第七十八世●第七十九世●第八十世●第八十一世●第八十二世●第八十三世●第八十四世●第八十五世●第八十六世●第八十七世●第八十八世●第八十九世●第九十世●第九十一世●第九十二世●第九十三世●第九十四世●第九十五世●第九十六世●第九十七世●第九十八世●第九十九世●第一百世●第一百零一世●第一百零二世●第一百零三世●第一百零四世●第一百零五世●第一百零六世●第一百零七世●第一百零八世●第一百零九世●第一百一十世●第一百一十一世●第一百一十二世●第一百一十三世●第一百一十四世●第一百一十五世●第一百一十六世●第一百一十七世●第一百一十八世●第一百一十九世●第一百二十世●第一百二十一世●第一百二十二世●第一百二十三世●第一百二十四世●第一百二十五世●第一百二十六世●第一百二十七世●第一百二十八世●第一百二十九世●第一百三十世●第一百三十一世●第一百三十二世●第一百三十三世●第一百三十四世●第一百三十五世●第一百三十六世●第一百三十七世●第一百三十八世●第一百三十九世●第一百四十世●第一百四十一世●第一百四十二世●第一百四十三世●第一百四十四世●第一百四十五世●第一百四十六世●第一百四十七世●第一百四十八世●第一百四十九世●第一百五十世●第一百五十一世●第一百五十二世●第一百五十三世●第一百五十四世●第一百五十五世●第一百五十六世●第一百五十七世●第一百五十八世●第一百五十九世●第一百六十世●第一百六十一世●第一百六十二世●第一百六十三世●第一百六十四世●第一百六十五世●第一百六十六世●第一百六十七世●第一百六十八世●第一百六十九世●第一百七十世●第一百七十一世●第一百七十二世●第一百七十三世●第一百七十四世●第一百七十五世●第一百七十六世●第一百七十七世●第一百七十八世●第一百七十九世●第一百八十世●第一百八十一世●第一百八十二世●第一百八十三世●第一百八十四世●第一百八十五世●第一百八十六世●第一百八十七世●第一百八十八世●第一百八十九世●第一百九十世●第一百九十一世●第一百九十二世●第一百九十三世●第一百九十四世●第一百九十五世●第一百九十六世●第一百九十七世●第一百九十八世●第一百九十九世●第二百世●第二百零一世●第二百零二世●第二百零三世●第二百零四世●第二百零五世●第二百零六世●第二百零七世●第二百零八世●第二百零九世●第二百一十世●第二百一十一世●第二百一十二世●第二百一十三世●第二百一十四世●第二百一十五世●第二百一十六世●第二百一十七世●第二百一十八世●第二百一十九世●第二百二十世●第二百二十一世●第二百二十二世●第二百二十三世●第二百二十四世●第二百二十五世●第二百二十六世●第二百二十七世●第二百二十八世●第二百二十九世●第二百三十世●第二百三十一世●第二百三十二世●第二百三十三世●第二百三十四世●第二百三十五世●第二百三十六世●第二百三十七世●第二百三十八世●第二百三十九世●第二百四十世●第二百四十一世●第二百四十二世●第二百四十三世●第二百四十四世●第二百四十五世●第二百四十六世●第二百四十七世●第二百四十八世●第二百四十九世●第二百五十世●第二百五十一世●第二百五十二世●第二百五十三世●第二百五十四世●第二百五十五世●第二百五十六世●第二百五十七世●第二百五十八世●第二百五十九世●第二百六十世●第二百六十一世●第二百六十二世●第二百六十三世●第二百六十四世●第二百六十五世●第二百六十六世●第二百六十七世●第二百六十八世●第二百六十九世●第二百七十世●第二百七十一世●第二百七十二世●第二百七十三世●第二百七十四世●第二百七十五世●第二百七十六世●第二百七十七世●第二百七十八世●第二百七十九世●第二百八十世●第二百八十一世●第二百八十二世●第二百八十三世●第二百八十四世●第二百八十五世●第二百八十六世●第二百八十七世●第二百八十八世●第二百八十九世●第二百九十世●第二百九十一世●第二百九十二世●第二百九十三世●第二百九十四世●第二百九十五世●第二百九十六世●第二百九十七世●第二百九十八世●第二百九十九世●第三百世●第三百零一世●第三百零二世●第三百零三世●第三百零四世●第三百零五世●第三百零六世●第三百零七世●第三百零八世●第三百零九世●第三百一十世●第三百一十一世●第三百一十二世●第三百一十三世●第三百一十四世●第三百一十五世●第三百一十六世●第三百一十七世●第三百一十八世●第三百一十九世●第三百二十世●第三百二十一世●第三百二十二世●第三百二十三世●第三百二十四世●第三百二十五世●第三百二十六世●第三百二十七世●第三百二十八世●第三百二十九世●第三百三十世●第三百三十一世●第三百三十二世●第三百三十三世●第三百三十四世●第三百三十五世●第三百三十六世●第三百三十七世●第三百三十八世●第三百三十九世●第三百四十世●第三百四十一世●第三百四十二世●第三百四十三世●第三百四十四世●第三百四十五世●第三百四十六世●第三百四十七世●第三百四十八世●第三百四十九世●第三百五十世●第三百五十一世●第三百五十二世●第三百五十三世●第三百五十四世●第三百五十五世●第三百五十六世●第三百五十七世●第三百五十八世●第三百五十九世●第三百六十世●第三百六十一世●第三百六十二世●第三百六十三世●第三百六十四世●第三百六十五世●第三百六十六世●第三百六十七世●第三百六十八世●第三百六十九世●第三百七十世●第三百七十一世●第三百七十二世●第三百七十三世●第三百七十四世●第三百七十五世●第三百七十六世●第三百七十七世●第三百七十八世●第三百七十九世●第三百八十世●第三百八十一世●第三百八十二世●第三百八十三世●第三百八十四世●第三百八十五世●第三百八十六世●第三百八十七世●第三百八十八世●第三百八十九世●第三百九十世●第三百九十一世●第三百九十二世●第三百九十三世●第三百九十四世●第三百九十五世●第三百九十六世●第三百九十七世●第三百九十八世●第三百九十九世●第四百世●第四百零一世●第四百零二世●第四百零三世●第四百零四世●第四百零五世●第四百零六世●第四百零七世●第四百零八世●第四百零九世●第四百一十世●第四百一十一世●第四百一十二世●第四百一十三世●第四百一十四世●第四百一十五世●第四百一十六世●第四百一十七世●第四百一十八世●第四百一十九世●第四百二十世●第四百二十一世●第四百二十二世●第四百二十三世●第四百二十四世●第四百二十五世●第四百二十六世●第四百二十七世●第四百二十八世●第四百二十九世●第四百三十世●第四百三十一世●第四百三十二世●第四百三十三世●第四百三十四世●第四百三十五世●第四百三十六世●第四百三十七世●第四百三十八世●第四百三十九世●第四百四十世●第四百四十一世●第四百四十二世●第四百四十三世●第四百四十四世●第四百四十五世●第四百四十六世●第四百四十七世●第四百四十八世●第四百四十九世●第四百五十世●第四百五十一世●第四百五十二世●第四百五十三世●第四百五十四世●第四百五十五世●第四百五十六世●第四百五十七世●第四百五十八世●第四百五十九世●第四百六十世●第四百六十一世●第四百六十二世●第四百六十三世●第四百六十四世●第四百六十五世●第四百六十六世●第四百六十七世●第四百六十八世●第四百六十九世●第四百七十世●第四百七十一世●第四百七十二世●第四百七十三世●第四百七十四世●第四百七十五世●第四百七十六世●第四百七十七世●第四百七十八世●第四百七十九世●第四百八十世●第四百八十一世●第四百八十二世●第四百八十三世●第四百八十四世●第四百八十五世●第四百八十六世●第四百八十七世●第四百八十八世●第四百八十九世●第四百九十世●第四百九十一世●第四百九十二世●第四百九十三世●第四百九十四世●第四百九十五世●第四百九十六世●第四百九十七世●第四百九十八世●第四百九十九世●第五百世●第五百零一世●第五百零二世●第五百零三世●第五百零四世●第五百零五世●第五百零六世●第五百零七世●第五百零八世●第五百零九世●第五百一十世●第五百一十一世●第五百一十二世●第五百一十三世●第五百一十四世●第五百一十五世●第五百一十六世●第五百一十七世●第五百一十八世●第五百一十九世●第五百二十世●第五百二十一世●第五百二十二世●第五百二十三世●第五百二十四世●第五百二十五世●第五百二十六世●第五百二十七世●第五百二十八世●第五百二十九世●第五百三十世●第五百三十一世●第五百三十二世●第五百三十三世●第五百三十四世●第五百三十五世●第五百三十六世●第五百三十七世●第五百三十八世●第五百三十九世●第五百四十世●第五百四十一世●第五百四十二世●第五百四十三世●第五百四十四世●第五百四十五世●第五百四十六世●第五百四十七世●第五百四十八世●第五百四十九世●第五百五十世●第五百五十一世●第五百五十二世●第五百五十三世●第五百五十四世●第五百五十五世●第五百五十六世●第五百五十七世●第五百五十八世●第五百五十九世●第五百六十世●第五百六十一世●第五百六十二世●第五百六十三世●第五百六十四世●第五百六十五世●第五百六十六世●第五百六十七世●第五百六十八世●第五百六十九世●第五百七十世●第五百七十一世●第五百七十二世●第五百七十三世●第五百七十四世●第五百七十五世●第五百七十六世●第五百七十七世●第五百七十八世●第五百七十九世●第五百八十世●第五百八十一世●第五百八十二世●第五百八十三世●第五百八十四世●第五百八十五世●第五百八十六世●第五百八十七世●第五百八十八世●第五百八十九世●第五百九十世●第五百九十一世●第五百九十二世●第五百九十三世●第五百九十四世●第五百九十五世●第五百九十六世●第五百九十七世●第五百九十八世●第五百九十九世●第六百世●第六百零一世●第六百零二世●第六百零三世●第六百零四世●第六百零五世●第六百零六世●第六百零七世●第六百零八世●第六百零九世●第六百一十世●第六百一十一世●第六百一十二世●第六百一十三世●第六百一十四世●第六百一十五世●第六百一十六世●第六百一十七世●第六百一十八世●第六百一十九世●第六百二十世●第六百二十一世●第六百二十二世●第六百二十三世●第六百二十四世●第六百二十五世●第六百二十六世●第六百二十七世●第六百二十八世●第六百二十九世●第六百三十世●第六百三十一世●第六百三十二世●第六百三十三世●第六百三十四世●第六百三十五世●第六百三十六世●第六百三十七世●第六百三十八世●第六百三十九世●第六百四十世●第六百四十一世●第六百四十二世●第六百四十三世●第六百四十四世●第六百四十五世●第六百四十六世●第六百四十七世●第六百四十八世●第六百四十九世●第六百五十世●第六百五十一世●第六百五十二世●第六百五十三世●第六百五十四世●第六百五十五世●第六百五十六世●第六百五十七世●第六百五十八世●第六百五十九世●第六百六十世●第六百六十一世●第六百六十二世●第六百六十三世●第六百六十四世●第六百六十五世●第六百六十六世●第六百六十七世●第六百六十八世●第六百六十九世●第六百七十世●第六百七十一世●第六百七十二世●第六百七十三世●第六百七十四世●第六百七十五世●第六百七十六世●第六百七十七世●第六百七十八世●第六百七十九世●第六百八十世●第六百八十一世●第六百八十二世●第六百八十三世●第六百八十四世●第六百八十五世●第六百八十六世●第六百八十七世●第六百八十八世●第六百八十九世●第六百九十世●第六百九十一世●第六百九十二世●第六百九十三世●第六百九十四世●第六百九十五世●第六百九十六世●第六百九十七世●第六百九十八世●第六百九十九世●第七百世●第七百零一世●第七百零二世●第七百零三世●第七百零四世●第七百零五世●第七百零六世●第七百零七世●第七百零八世●第七百零九世●第七百一十世●第七百一十一世●第七百一十二世●第七百一十三世●第七百一十四世●第七百一十五世●第七百一十六世●第七百一十七世●第七百一十八世●第七百一十九世●第七百二十世●第七百二十一世●第七百二十二世●第七百二十三世●第七百二十四世●第七百二十五世●第七百二十六世●第七百二十七世●第七百二十八世●第七百二十九世●第七百三十世●第七百三十一世●第七百三十二世●第七百三十三世●第七百三十四世●第七百三十五世●第七百三十六世●第七百三十七世●第七百三十八世●第七百三十九世●第七百四十世●第七百四十一世●第七百四十二世●第七百四十三世●第七百四十四世●第七百四十五世●第七百四十六世●第七百四十七世●第七百四十八世●第七百四十九世●第七百五十世●第七百五十一世●第七百五十二世●第七百五十三世●第七百五十四世●第七百五十五世●第七百五十六世●第七百五十七世●第七百五十八世●第七百五十九世●第七百六十世●第七百六十一世●第七百六十二世●第七百六十三世●第七百六十四世●第七百六十五世●第七百六十六世●第七百六十七世●第七百六十八世●第七百六十九世●第七百七十世●第七百七十一世●第七百七十二世●第七百七十三世●第七百七十四世●第七百七十五世●第七百七十六世●第七百七十七世●第七百七十八世●第七百七十九世●第七百八十世●第七百八十一世●第七百八十二世●第七百八十三世●第七百八十四世●第七百八十五世●第七百八十六世●第七百八十七世●第七百八十八世●第七百八十九世●第七百九十世●第七百九十一世●第七百九十二世●第七百九十三世●第七百九十四世●第七百九十五世●第七百九十六世●第七百九十七世●第七百九十八世●第七百九十九世●第八百世●第八百零一世●第八百零二世●第八百零三世●第八百零四世●第八百零五世●第八百零六世●第八百零七世●第八百零八世●第八百零九世●第八百一十世●第八百一十一世●第八百一十二世●第八百一十三世●第八百一十四世●第八百一十五世●第八百一十六世●第八百一十七世●第八百一十八世●第八百一十九世●第八百二十世●第八百二十一世●第八百二十二世●第八百二十三世●第八百二十四世●第八百二十五世●第八百二十六世●第八百二十七世●第八百二十八世●第八百二十九世●第八百三十世●第八百三十一世●第八百三十二世●第八百三十三世●第八百三十四世●第八百三十五世●第八百三十六世●第八百三十七世●第八百三十八世●第八百三十九世●第八百四十世●第八百四十一世●第八百四十二世●第八百四十三世●第八百四十四世●第八百四十五世●第八百四十六世●第八百四十七世●第八百四十八世●第八百四十九世●第八百五十世●第八百五十一世●第八百五十二世●第八百五十三世●第八百五十四世●第八百五十五世●第八百五十六世●第八百五十七世●第八百五十八世●第八百五十九世●第八百六十世●第八百六十一世●第八百六十二世●第八百六十三世●第八百六十四世●第八百六十五世●第八百六十六世●第八百六十七世●第八百六十八世●第八百六十九世●第八百七十世●第八百七十一世●第八百七十二世●第八百七十三世●第八百七十四世●第八百七十五世●第八百七十六世●第八百七十七世●第八百七十八世●第八百七十九世●第八百八十世●第八百八十一世●第八百八十二世●第八百八十三世●第八百八十四世●第八百八十五世●第八百八十六世●第八百八十七世●第八百八十八世●第八百八十九世●第八百九十世●第八百九十一世●第八百九十二世●第八百九十三世●第八百九十四世●第八百九十五世●第八百九十六世●第八百九十七世●第八百九十八世●第八百九十九世●第九百世●第九百零一世●第九百零二世●第九百零三世●第九百零四世●第九百零五世●第九百零六世●第九百零七世●第九百零八世●第九百零九世●第九百一十世●第九百一十一世●第九百一十二世●第九百一十三世●第九百一十四世●第九百一十五世●第九百一十六世●第九百一十七世●第九百一十八世●第九百一十九世●第九百二十世●第九百二十一世●第九百二十二世●第九百二十三世●第九百二十四世●第九百二十五世●第九百二十六世●第九百二十七世●第九百二十八世●第九百二十九世●第九百三十世●第九百三十一世●第九百三十二世●第九百三十三世●第九百三十四世●第九百三十五世●第九百三十六世●第九百三十七世●第九百三十八世●第九百三十九世●第九百四十世●第九百四十一世●第九百四十二世●第九百四十三世●第九百四十四世●第九百四十五世●第九百四十六世●第九百四十七世●第九百四十八世●第九百四十九世●第九百五十世●第九百五十一世●第九百五十二世●第九百五十三世●第九百五十四世●第九百五十五世●第九百五十六世●第九百五十七世●第九百五十八世●第九百五十九世●第九百六十世●第九百六十一世●第九百六十二世●第九百六十三世●第九百六十四世●第九百六十五世●第九百六十六世●第九百六十七世●第九百六十八世●第九百六十九世●第九百七十世●第九百七十一世●第九百七十二世●第九百七十三世●第九百七十四世●第九百七十五世●第九百七十六世●第九百七十七世●第九百七十八世●第九百七十九世●第九百八十世●第九百八十一世●第九百八十二世●第九百八十三世●第九百八十四世●第九百八十五世●第九百八十六世●第九百八十七世●第九百八十八世●第九百八十九世●第九百九十世●第九百九十一世●第九百九十二世●第九百九十三世●第九百九十四世●第九百九十五世●第九百九十六世●第九百九十七世●第九百九十八世●第九百九十九世●第一千世●第一千零一世●第一千零二世●第一千零三世●第一千零四世●第一千零五世●第一千零六世●第一千零七世●第一千零八世●第一千零九世●第一千一十世●第一千一十一世●第一千一十二世●第一千一十三世●第一千一十四世●第一千一十五世●第一千一十六世●第一千一十七世●第一千一十八世●第一千一十九世●第一千二十世●第一千二十一世●第一千二十二世●第一千二十三世●第一千二十四世●第一千二十五世●第一千二十六世●第一千二十七世●第一千二十八世●第一千二十九世●第一千三十世●第一千三十一世●第一千三十二世●第一千三十三世●第一千三十四世●第一千三十五世●第一千三十六世●第一千三十七世●第一千三十八世●第一千三十九世●第一千四十世●第一千四十一世●第一千四十二世●第一千四十三世●第一千四十四世●第一千四十五世●第一千四十六世●第一千四十七世●第一千四十八世●第一千四十九世●第一千五十世●第一千五十一世●第一千五十二世●第一千五十三世●第一千五十四世●第一千五十五世●第一千五十六世●第一千五十七世●第一千五十八世●第一千五十九世●第一千六十世●第一千六十一世●第一千六十二世●第一千六十三世●第一千六十四世●第一千六十五世●第一千六十六世●第一千六十七世●第一千六十八世●第一千六十九世●第一千七十世●第一千七十一世●第一千七十二世●第一千七十三世●第一千七十四世●第一千七十五世●第一千七十六世●第一千七十七世●第一千七十八世●第一千七十九世●第一千八十世●第一千八十一世●第一千八十二世●第一千八十三世●第一千八十四世●第一千八十五世●第一千八十六世●第一千八十七世●第一千八十八世●第一千八十九世●第一千九十世●第一千九十一世●第一千九十二世●第一千九十三世●第一千九十四世●第一千九十五世●第一千九十六世●第一千九十七世●第一千九十八世●第一千九十九世●

惡因多姦 然後傾敗 若起多姦

壞於國土 譬如大象 壞連華池

怨恨諸天 故天生惱 起諸惡事

彌滿其國 是故應隨 正法治世

以善化國 不順非法 寧捨身命

不愛眷屬 於親非親 心常平等

視親非親 和合為一 正行名稱

流布三界 正法治國 人多行善

常以善心 仰瞻國王 能令天眾

具足充滿 是故正治 名為人王

一切諸天 愛護人王 猶如父母

擁護其子 故令日月 五星諸宿

隨其分齊 不失常度 風雨隨時

無諸災禍 令國豐實 安樂熾盛

增益人民 諸天之眾 以是因緣

諸人王等 寧捨身命 不應為惡

不應捨離 正法珍寶 由正法寶

世人受樂 常當親近 修正法者

聚集功德 莊嚴其身 於自眷屬

常知止足 當遠惡人 修治正法

安止眾生 於諸善法 教勸防護

令離不善 是故國土 安隱豐樂

是王亦得 威德具足 隨諸人民

所行惡法 應當調伏 如法教詔

是王當得 好名善譽 善能攝護

安樂眾生

金光明經善集品第十二

爾時如來復為地神說往昔因緣而作偈

言

我昔曾為

及以大海

滿中珍寶

皆捨所重

於過去世

常捨身命

有佛世尊

殷涅槃後

於四天下

盡大海際

於其城中

聞佛功德

善能宣暢

微妙經典

是轉輪王

心喜遍身

供養恭敬

是大眾中

成就一切

在一窟中

讀誦如是

即將是王

時此寶冥

威德熾然

即是所問

諸佛所行

時善集王

作如是言

惟願為我

轉輪聖王

又於是時

奉上諸佛

不見可愛

無數劫中

又過去世

名曰寶勝

時有聖王

而得自在

其王有城

止住治化

及見比丘

如來正法

明如日中

夢見事已

即出宮殿

諸大聖眾

頗有比丘

諸功德不

安坐不動

金光明經

至其所止

故在窟中

即示王言

寶冥比丘

名金光明

即尋禮敬

而如滿月

敷演宣說

捨四大地

以四天下

凡所布施

而不捨者

求正法故

不可議劫

其佛世尊

名曰善集

治正之勢

名永音尊

夜睡夢中

名曰寶冥

所謂金光

悉能遍照

即尋覺寤

至僧坊所

問諸大德

名曰寶冥

爾時寶冥

思惟正念

時有比丘

到寶冥所

形貌殊特

是窟中者

能持其深

諸經之王

寶冥比丘

威德熾然

是金光明

諸經之王

許為宣說

世界諸天

於淨微妙

周遍其地

散諸好華

自敷法座

種種微妙

大法高座

摩睺羅伽

曼陀羅華

不可思議

無量諸天

是時寶冥

以娑羅華

是時寶冥

至法座所

一切天王

大曼陀羅

無量百千

不鼓自鳴

尋上高座

不可思議

於諸眾生

所得王領

時說法者

是妙經典

於比丘前

讚言善哉

時寶冥尊

是金光明

知當說法

鮮潔之處

上妙香水

遍滿其處

懸繡幡蓋

殊特末香

一切諸天

緊那羅等

遍散法座

百千萬億

一時俱來

尋從窟出

供養奉散

淨洗身體

合掌敬禮

及諸天人

摩訶曼殊

種種妓樂

寶冥比丘

結跏趺坐

無量千億

興大悲心

盡一日月

即尋為王

是時大王

合掌而立

其心悲悼

即受王請

三千大千

悉生歡喜

種種珍寶

持用灑之

王於是時

寶飾交絡

悉以奉散

龍及鬼神

即雨天上

滿其處所

那由他等

集說法所

諸天即時

寶冥比丘

著淨妙衣

是法高座

雨曼陀羅

衆妙寶華

於虛空中

能說法者

即念十方

諸佛世尊

及善集王

所照之處

敷揚宣說

為聞法故

聞於正法

涕淚交流

●由正二以是● ●是一見● ●念二法● ●然二盛● ●嚴二照● ●惟二唯● ●說二暢● ●之二地● ●顯二華● ●妙寶二寶妙 ● ●二二加● ●是二眾● ●安二願●

尋復踴悅	心意熙怡	爲欲供養
此經典故	爾時即提	如意珠王
爲諸衆生	發大誓願	願於今日
此閻浮提	悉雨無量	種種珍異
瑰琦七寶	及妙瓔珞	以是因緣
悉令無量	一切衆生	皆受快樂
即於爾時	尋雨七寶	及諸寶飾
天冠耳珞	種種瓔珞	甘饌寶座
悉皆充滿	遍四天下	時王善集
即持如是	滿四天下	無量七寶
於寶勝佛	遺法之中	以用布施
供養三寶	爾時爲王	說法比丘
於今現在	阿闍佛是	時善集王
聽受法者	今則我身	釋迦文是
我於爾時	捨此大地	滿四天下
珍寶布施	得聞如是	金光明經
聞是經已	一稱善哉	以此善根
業因緣故	身得金色	百福莊嚴
常爲無量	百千萬億	衆生等類
之所樂見	既得見已	無有厭足
過去九十	九億千劫	常得作於
轉輪聖王	亦於無量	百千劫中
常得王領	諸小國土	不可思議
劫中常作	釋提桓因	及淨梵王
復得值遇	十力世尊	其數無量
不可稱計	所得功德	無量無邊
皆由聞經	及稱善哉	如我所願
成就菩提	正法之身	我今已得

佛告功德天若有善男子善女人欲以不可思議妙供養具供養過去未來現在諸佛世尊及欲得知三世諸佛甚深行處是人應當必定至心隨有是經流布之處若城邑村落舍宅空處正念不亂至心聽是微妙經典爾時世尊欲重宣此義而說偈言	若欲供養	一切諸佛	欲知三世
諸佛行處	應當往彼	城邑聚落	是妙經典
有是經處	至心聽受	無量無邊	度無量苦
不可思議	功德大海	衆生解脫	初中後善
能令一切	衆生解脫	度無量苦	初中後善
諸有大海	是經甚深	假使恒沙	一切諸山
不可得說	譬喻爲比	假使恒沙	一切諸山
大地微塵	大海諸水	假使恒沙	一切諸山
如是等物	不得爲喻	假使恒沙	一切諸山
即入法性	如深法性	假使恒沙	一切諸山
即於是典	金光明中	假使恒沙	一切諸山
釋迦牟尼	不可思議	假使恒沙	一切諸山
生天人中	常受快樂	假使恒沙	一切諸山
聽是經故	如是無量	假使恒沙	一切諸山
功德福聚	悉已得之	假使恒沙	一切諸山
若百由旬	滿中盛火	假使恒沙	一切諸山
若至聚落	阿闍若處	假使恒沙	一切諸山
至心聽受	聽是經故	假使恒沙	一切諸山
五星諸宿	變異災禍	假使恒沙	一切諸山
消滅無餘	於說法處	假使恒沙	一切諸山
說是經典	書寫讀誦	假使恒沙	一切諸山
若下法座	爾時大衆	假使恒沙	一切諸山
故有說者	成佛世尊	假使恒沙	一切諸山

菩薩色像	普賢菩薩	文殊師利
彌勒大士	及諸形像	見如是等
種種事已	尋復滅盡	如前無異
成就如是	諸功德已	而爲諸佛
之所讚歎	威德相貌	無量無邊
有入名稱	能却怨家	他方盜賊
能令退散	勇悍多力	能破強敵
惡夢惱心	無量惡業	如是惡事
皆悉寂滅	若入軍陣	常能勝他
名聞流布	遍閻浮提	亦能摧伏
一切怨敵	遠離諸惡	修習諸善
入陣得勝	心常歡喜	大梵天王
三十三天	護世四王	金剛密迹
鬼神諸王	散脂大將	禪那英鬼
及緊那羅	阿耨達龍	紫微羅王
阿脩羅王	迦樓羅王	大辯天神
及功德天	如是上首	諸天神等
常當供養	是聽法者	生不思議
法塔之想	衆生見者	恭敬歡喜
諸天王等	亦各思惟	而相謂言
令是衆生	無量威德	皆悉成就
若能來至	是法會所	如是之人
成上善根	若有聽是	甚深經典
故能出往	法會之處	心生不可
思議正信	供養恭敬	無上法塔
如是大悲	利益衆生	即是無量
深法寶器	能入甚深	無上法性
由以淨心	聽是經典	如是之人
悉已供養	過去無量	百千諸佛

●照一● ●持一● ●具一寶● ●寶一珍● ●耳一耳● ●亦一已● ●上二王● ●(金光明經)一● ●必二● ●二王
●一● ●二● ●功二大● ●(天)一●

以是善根	無量因緣	應當聽受	阿伽跋羅	支離摩伽	央掘摩羅	是經力故	能令地味	悉出地上
是金光明	如是衆生	常爲無量	如是等神	皆有無量	神足大力	厚百由旬	亦令諸天	大得精氣
諸天神王	之所愛護	大辯功德	常勤擁護	聽受如是	微妙經者	无益身力	歡喜快樂	閻浮提內
護世四王	無量鬼神	及諸力士	阿耨達龍	娑伽羅王	目真隣王	所有諸神	心生歡喜	受樂無量
晝夜精進	擁護四方	令無災禍	伊羅鉢王	難陀龍王	跋難陀王	是經力故	諸天歡喜	百穀果實
永離諸苦	釋提桓因	及日月天	有如是等	百千龍王	以大神力	皆悉滋茂	園苑叢林	其華開敷
閻摩羅王	風水諸神	及自在天	常來擁護	聽是經者	晝夜不離	香氣鬱鬱	充盈彌滿	百草樹木
及毘紐天	大辯天神	常護世間	波利羅睺	阿脩羅王	毘摩質多	生長端直	其體柔順	無有斜戾
火神等神	大力勇猛	那羅延等	及以毘脂	阿脩羅子	波阿梨子	閻浮提內	所有龍女	其數無量
晝夜不離	大力鬼神	諸鬼神等	佉羅婆陀	及以捷陀	是等皆是	不可思議	心生歡喜	踊躍無量
摩醯首羅	二十八部	神足大力	阿脩羅王	有大神力	常來擁護	在在處處	莊嚴華池	於其池中
散脂爲首	百千鬼神	金剛密迹	聽是經者	晝夜不離	訶利帝南	生種種華	優鉢羅華	波頭摩華
擁護是等	令不怖畏	五百徒黨	鬼子母等	及五百神	常來擁護	拘物頭華	分陀利華	於自宮殿
大鬼神王	及其眷屬	亦悉擁護	聽是經者	若睡若寤	旃陀旃陀	除諸雲霧	令虛空中	無有塵翳
一切皆是	摩尼跋陀	大鬼神王	利大鬼神	女等屬羅	鳩羅樓提	諸方清徹	淨潔明了	日王赫焰
聽是經者	及金毘羅	阿羅婆帝	噉人精氣	如是等神	皆有大力	放千光明	歡喜踊躍	照諸闇蔽
富那跋陀	黃頭大神	一一諸神	常勤擁護	十方世界	受持經者	閻浮檀金	以爲宮殿	止住其中
寶頭盧伽	容屬鬼神	亦常擁護	大辯天等	無量天女	功德天等	威德無量	精氣充實	是以月天
各有五百	賀多斯那	阿脩羅王	各與眷屬	地神堅牢	種植園林	聞是經故	心生歡喜	放於無量
聽是經者	那羅羅闍	主雨大神	果實大神	如是諸神	心生歡喜	光明明網	遍照諸方	即於出時
及乾闥婆	及尼捷陀	金色髮神	悉來擁護	增命色力	功德威貌	放大光明	開敷種種	諸池蓮華
摩尼乾陀	摩訶伽吒	車鉢羅婆	莊嚴倍常	無有遺餘	變異災怪	閻浮提內	無量果實	隨時成熟
半神鬼神	及半支羅	曇摩跋羅	皆悉能滅	如是惡事	夜以惡夢	飽諸衆生	是時日月	所照殊勝
有大威德	婆那利神	續利蜜多	寤則愛悼	勢分甚深	是經力故	星宿正行	不失度數	風雨隨時
摩竭婆羅	針髮鬼神	及軍陀遮	地神大力	能變其味	至金剛際	豐實熾盛	多饒財寶	無所乏少
勤那翅耆	摩訶婆那	奢羅蜜帝	能變其味	如是大地	其中氣味	是金光明	微妙經典	隨所流布
劍摩舍帝	復有天神	多醯波醯	厚十六萬	八千由旬	調益衆生	讀誦之處	其國土境	即得增益
醯摩跋陀	薩多琦梨		無不遍有	悉令涌出		如上所說	無量功德	

①進二勤 ②連二草 ③力二有 ④王二神 ⑤經二法 ⑥那二新 ⑦健二健 ⑧乾 ⑨支二支 ⑩利二梨 ⑪婆羅二
 羅漢 ⑫著二合 ⑬大二威 ⑭茂二茂 ⑮飲二味 ⑯梨二利 ⑰陀二跋 ⑱及以毘脂 ⑲阿脩羅子 ⑳受二受
 ⑪飲二漢 ⑫針二邪 ⑬光二網 ⑭二二路

三月是秋	三月是冬	三月是春
是十二月	三三而說	從如是數
一歲四時	若二二說	足滿六時
三三本攝	二二現時	隨是時節
消息飲食	是能益身	醫方所說
隨時歲中	諸根四大	代謝增損
令身得病	有善醫師	隨順四時
三月將養	調和六大	隨病飲食
及以湯藥	多風病者	夏則發動
其熱病者	秋則發動	等分病者
冬則發動	其肺病者	春則增劇
有風病者	夏則應服	肥膩鹹酢
及以熱食	有熱病者	秋服冷甜
等分冬服	甜酢肥膩	肺病春服
肥膩辛熱	飽食然後	則發肺病
於食消時	則發熱病	食消已後
則發風病	如是四大	隨三時發
風病風損	補以酥膩	熱病下藥
服阿梨勒	等病應服	三種妙藥
所謂甜辛	及以酥膩	肺病應服
隨飽吐藥	若風熱病	肺病等分
遠時而發	應當任師	籌量隨病

●飲食湯藥

善女天。爾時流水長者子。問其父。醫四大增損。因是得了一切醫方。時長者子知醫方已。遍至國內城邑聚落。在處處隨。有衆生病苦者所。軟言慰喻。作如是言。我是醫師。我是醫師。善知方藥。今當爲汝療治。救濟悉令除愈。善女天。爾時衆生聞長者

子軟。言慰喻許爲治病。心生歡喜。踊躍無量。時有百千無量衆生。遇極重病。直聞是言。心歡喜故。種種所患。即得除差。平復如本。氣力充實。善女天。復有無量百千衆生。病苦深重。難除差者。即共來至長者子所。時長者子。即以妙藥授之。令服。服已。除差亦得不復。善女天。是長者子。於其國內。治諸衆生。所有病苦。悉得除差。

金光明經卷第三

金光明經卷第四

北涼三藏法師曇無讖譯

金光明經流水長者子品第十六

佛告樹神。爾時流水長者子。於天自在。光王國內。治一切衆生。無量苦患。已令其身。體平復如本。受諸快樂。以病除。故多設福業。修行布施。尊重恭敬。是長者子。作如是言。善哉長者。能大增長福德之事。能益衆生。無量壽命。汝今真是大醫之王。善治衆生。無量重病。必是菩薩善解方藥。善女天。時長者子。有妻名曰。水空龍藏。而生二子。一名。水空。二名。水藏。時長者子。將是二子。次第遊行城邑聚落。最後到一大空澤中。見諸虎狼狐犬鳥獸多食肉血。悉皆一向馳奔而去。時長者子。作是念。是諸禽獸。何因緣故。一向馳走。我當隨後。逐而觀之。時長者子。遂便隨逐。見有一池。其水枯涸。於其池中。

多有諸魚。時長者子。見是魚已生。大悲心。時有樹神。示現半身。作如是言。善哉善哉。大善男子。此魚可憐。汝可與水。是故號汝。名爲流水。復有二緣。名爲流水。一能流水。二能與水。汝今應當隨名定實。時長者子。問樹神言。此魚頭數。爲有幾所。樹神答言。其數具足。足滿十千。善女天。爾時流水聞是數已。倍復增益。生大悲心。善女天。時此空池。爲日所曝。唯少水在。是十千魚。將入死門。四向宛轉。見是長者。心生恃賴。隨是長者。所至方面。隨逐瞻視。目未曾捨。是時長者。馳趣四方。推求索水。了不能得。便四顧望。見有大樹。採取枝葉。還到池上。與作陰涼。作陰涼已。復更推求。是池中水。本從何來。即出。四向周遍。求覓莫知。水處。復更疾走。遠至餘處。見一大河。名曰。水生。爾時復有諸餘惡人。爲捕此魚。故於上流懸險之處。決棄其水。不令下過。然其決處。懸險難補。計當修治。經九十日。百千人功。猶不能成。況我一身。時長者子。速疾還反。至大王所。頭面禮拜。却住一面。合掌向王。說其因緣。作如是言。我爲大王國土人民。治種種病。漸漸遊行。至彼空澤。見有一池。其水枯涸。有十千魚。爲日所曝。今日困厄。將死不久。惟願大王。借二十大象。令得負水。濟彼魚命。如我與諸病人。壽命。爾時大王。即勅大臣。速疾供給。爾時大臣奉王。告勅。語是長者。善哉大士。汝今自可。至象廄中。隨意取利。益衆生。令得快樂。是時流水及

其二子。將二十大象。從治城人借素皮囊。疾至彼河上流決處。盛水象負。馳疾奔還至空澤池。從象背上。下其囊水。寫置池中。水遂彌滿。還復如本。時長者子。於池四邊。彷彿而行。是魚爾時亦復隨逐。循岸而行。時長者子。復作是念。是魚何緣隨我而行。是魚必爲飢火所惱。復欲從我求索飲食。我今當與善女天。爾時流水長者子。告其子言。汝取一象最大力者。速至家中。啓父長者。家中所有可食之物。乃至父母飲噉之分。及以妻子奴婢之分。一切聚集悉載象上。急速來還。爾時二子如父教勸。乘最大象。往至家中。白其祖父說如上事。爾時二子。收取家中可食之物。載象背上。疾還父所至空澤池。時長者子見其子還。心生歡喜。踊躍無量。從子邊取飲食之物。散著池中。與魚食。已即自思惟。我今已能與此魚食。令其飽滿。未來之世當施法食。復更思惟。曾聞過去空閑之處有一比丘。讀誦大乘方等經典。其經中說。若有衆生。臨命終時。得聞寶勝如來名號。即生天上。我今當爲是十千魚。解說其深十二因緣。亦當稱說寶勝佛名。時閻浮提中有二種人。一者深信大乘方等。二者毀謗不生信樂。時長者子作是思惟。我今當入池水之中。爲是諸魚說深妙法。思惟是已。即便入水作如是言。南無過去寶勝如來。應供正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。寶勝如來。本往昔時。行菩薩道。作是

誓願。若有衆生。於十方界。臨命終時。聞我名者。當令是輩。即命終已。尋得上生。三十三天。爾時流水復爲是魚。解說如是甚深妙法。所謂無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六入。六入緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死憂悲苦惱。善女天。爾時流水長者子及其二子。說是法已。即共還家。是長者子復於後時。賓客聚會。醉酒而臥。爾時其地卒大震動。時十千魚同日命終。既命終已。生忉利天。既生天已。作是思惟。我等以何善業因緣。得生於此忉利天中。復相謂言。我等先於閻浮提內。墮畜生中。受於魚身。流水長者子。與我等水。及以飲食。復爲我等解說甚深十二因緣。并稱寶勝如來名號。以是因緣。令我等輩得生此天。是故我等今當往至長者子所。報恩供養。爾時十千天子。從忉利天下。閻浮提。至流水長者子大醫王家。時長者子在樓屋上。露臥眠睡。是十千天子。以十千真珠。天妙瓔珞。置其頭邊。復以十千置其足邊。復以十千置右脇邊。復以十千置左脇邊。雨曼陀羅華。摩訶曼陀羅華。積至千膝。作種種天樂。出妙音聲。閻浮提中有睡眠者。皆悉覺寤。流水長者子亦從睡寤。是十千天子。於上空中。飛騰遊行。於天自在。光王國內。處處皆雨。天妙蓮華。是諸天子復至本處空澤池。所復雨。天華。便從此沒。還忉利宮。隨意自在。受天五欲。時閻浮提過是夜已。天自在光王。問諸大臣。昨夜何緣。示現

如是淨妙瑞相。有大光明。大臣答言。大王當知。忉利諸天。於流水長者子家。雨四十千真珠瓔珞。及不可計曼陀羅華。王即告臣。卿可往至彼長者家。善言誘喻。喚令使來。大臣受勅。即至其家。宣王教令。喚是長者。是時長者尋至王所。王問長者。何緣示現如是瑞相。長者子言。我必定知。是十千魚。其命已終。時大王言。今可遣人。審實是事。爾時流水。尋遣其子至彼池所。看是諸魚死活定實。爾時其子聞是語已。向於彼池。既至池已。見其池中。多有摩訶曼陀羅華。積聚成積。其中諸魚悉皆命終。見已。即還白其父言。彼諸魚等。悉已命終。爾時流水知是事已。復至王所作。如是言。是十千魚悉皆命終。王聞是已。心生歡喜。爾時世尊。告道場菩薩樹神。善女天。欲知爾時流水長者子。今我身是。長子水空。今羅睺羅是。次子水藏。今阿難是。時十千魚者。今十千天子是。是故我今爲其授阿耨多羅三藐三菩提記。爾時樹神現半身者。今汝身是。

金光明經捨身品第十七

爾時道場菩薩樹神復白佛言。世尊。我聞世尊過去修行菩薩道時。具受無量百千苦行。捐捨身命。肉白骨髓。惟願世尊。少說往昔苦行因緣。爲利衆生。受諸快樂。爾時世尊即現神足。神足力故。令此大地六種震動。於大講堂衆會之中。有七寶塔。從地涌出。衆寶羅網。彌覆其上。爾時大衆見是事已。生希有心。爾時世尊。即從座起。禮拜是塔。

①第一一〇〇 ②第一一〇〇 ③第一一〇〇 ④第一一〇〇 ⑤第一一〇〇 ⑥第一一〇〇 ⑦第一一〇〇 ⑧第一一〇〇 ⑨第一一〇〇 ⑩第一一〇〇 ⑪第一一〇〇 ⑫第一一〇〇 ⑬第一一〇〇 ⑭第一一〇〇 ⑮第一一〇〇 ⑯第一一〇〇 ⑰第一一〇〇 ⑱第一一〇〇 ⑲第一一〇〇 ⑳第一一〇〇 ㉑第一一〇〇 ㉒第一一〇〇 ㉓第一一〇〇 ㉔第一一〇〇 ㉕第一一〇〇 ㉖第一一〇〇 ㉗第一一〇〇 ㉘第一一〇〇 ㉙第一一〇〇 ㉚第一一〇〇 ㉛第一一〇〇 ㉜第一一〇〇 ㉝第一一〇〇 ㉞第一一〇〇 ㉟第一一〇〇 ㊱第一一〇〇 ㊲第一一〇〇 ㊳第一一〇〇 ㊴第一一〇〇 ㊵第一一〇〇 ㊶第一一〇〇 ㊷第一一〇〇 ㊸第一一〇〇 ㊹第一一〇〇 ㊺第一一〇〇 ㊻第一一〇〇 ㊼第一一〇〇 ㊽第一一〇〇 ㊾第一一〇〇 ㊿第一一〇〇

恭敬圍繞還就本座。爾時道場菩提樹神白佛言。世尊。如來世雄出現於世。當爲一切之所恭敬。於諸衆生最勝最尊。何因緣故禮拜是塔。佛言。善女天。我本修行菩薩道時。我身舍利安止是塔。因由是身。令我早成阿耨多羅三藐三菩提。爾時佛告尊者阿難。汝可開塔取中舍利。示此大衆。是舍利者。乃是無量六波羅蜜功德所熏。爾時阿難聞佛教勸。即往塔所。禮拜供養。開其塔戶。見其塔中有七寶函。以手開函。見其舍利色妙紅白。而白佛言。世尊。是中舍利其色紅白。佛告阿難。汝可持來。此是大士真身舍利。爾時阿難即舉寶函。還至佛所持以上佛。爾時佛告一切大衆。汝等今可禮。是舍利。此舍利者是戒定慧之所熏修。甚難可得。最上福田。爾時大衆聞是語已。心懷歡喜。即從座起。合掌敬禮大士舍利。爾時世尊欲爲大衆斷疑網故。說是舍利往昔因緣。阿難。過去之世有王名曰摩訶羅陀。修行善法。善治國土。無有怨敵。時有三子。端正微妙。形色殊特。威德第一。第一。大子名曰摩訶波那羅。次子名曰摩訶提婆。小子名曰摩訶薩埵。是三王子。於諸園林遊戲觀。有次第漸到一大竹林。憩駕止息。第一王子作如是言。我於今日心甚怖。我於林中將無衰損。第二王子復作是言。我於今日不自惜身。但離所愛。心憂愁耳。第三王子復作是言。我於今日獨無怖懼。亦無愁惱。山中空寂。神仙所讚。是處閑靜。能

令行人安隱受樂。時諸王子說是語已。轉復前行。見有一虎。適產七日而有七子。圍繞周匝。飢餓窮悴。身體羸瘦。命將欲絕。第一王子見是虎已。作如是言。怪哉。此虎產來七日。七子圍繞。不得求食。若爲飢逼。必還噉子。第三王子言。此虎經常所食何物。第一王子言。此虎唯食新熟肉血。第三王子言。君等誰能與此虎食。第二王子言。此虎飢餓。身體羸瘦。窮困頓乏。餘命無幾。不容餘處爲其求食。設餘求者。命必不濟。誰能爲此不惜身命。第一王子言。一切難捨。不過己身。第二王子言。我等今者以貪情故。於此身命不能放捨。智慧薄少。故於是事而生驚怖。若諸大士欲利益他。生大悲心。爲衆生者。捨此身命。不足爲難。時諸王子心大愁憂。久住視之。目未曾捨。作是觀已。尋便離去。爾時第三王子作是念言。我今捨身時已到矣。何以故。我從昔來多棄是身。都無所爲。亦常愛護處之屋宅。又復供給衣服飲食。以具醫藥。象馬車乘。隨時將養。令無所乏。而不知恩反生怨害。然復不免無常敗壞。復次是身不堅。無所利益。可惡如賊。猶若行則。我於今日當使此身作無上業。於生死海中作大橋梁。復次若捨此身。即捨無量難堪瘡疾。百千怖畏。是身唯有大小便利。是身不堅。如水上沫。是身不淨。多諸蟲戶。是身可惡。惡於癰血。皮膚體膚共相連持。如是觀察。甚可惡厭。是故我今應當捨離。以求寂滅。無上涅槃。永離憂患。無

常變異。生死休息。無諸塵累。無量禪定智慧功德。具足成就。微妙法身。百福莊嚴。諸佛所讚。證成如是。無上法身。與諸衆生無量法樂。是時王子勇猛堪任。作是大願。以上大悲熏修其心。慮其二兄心懷怖懼。或恐固遇爲作留難。即便語言。兄等今者可與眷屬還其所止。爾時王子摩訶薩埵。還至虎所。脫身衣裳。置竹枝上。作是誓言。我今爲利諸衆生故。證於最勝無上道故。大悲不動。捨難捨故。爲求菩提。智所讚故。欲度三有諸衆生。故欲滅生死怖畏。畏熱惱故。是時王子作是誓已。即自放身。臥餓虎前。是時王子以大悲力。故虎無能爲。王子復作如是念言。虎今羸瘦。身無勢力。不能得我身血肉食。即起求。弓周遍求。了不能得。即以乾竹刺頸出血。於高山。上投身虎前。是時大地六種震動。日無精光。如羅睺羅阿修羅王。捉持障蔽。又雨難華。種種妙香。時虛空中有諸餘天。見是事已。心生歡喜。歎未曾有。讚言。善哉善哉。大士。汝今真是行大悲者。爲衆生故。能捨難捨。於諸學人第一勇健。汝已爲得諸佛所讚。常樂住處。不久當證無惱無熱清涼涅槃。是虎爾時見血流出。汚王子身。即便舐血。噉食其肉。唯留餘骨。爾時第一王子見地大動。爲第二王子而說偈言。

震動大地 及以大海 日無精光 如有覆蔽 於上虛空 雨諸華香 必是我弟 捨所愛身

捨我終亡	云何我身	不先薨沒
而見如是	諸苦煩事	善子妙色
猶淨蓮華	誰壞汝身	使令分離
將非是我	昔日怨讐	挾本業緣
而殺汝耶	我子面目	淨如滿月
不圖一旦	遇斯禍對	寧使我身
破碎如塵	不令我子	喪失身命
我所見夢	已爲得報	直我無情
能堪是苦	如我所夢	牙齒墮落
二乳一時	汁自流出	必定是我
失所愛子	夢三鴿雛	鷹鷂一去
三子之中	必定失一	爾時大王
即告其妃	我今當遣	大臣使者
周遍東西	推求覓子	汝今且可
莫大憂愁	大王如是	慰喻妃已
即便嚴駕	出其宮殿	心生愁惱
憂苦所切	雖在大衆	顏貌憔悴
卽出其城	覓所愛子	爾時亦有
無量諸人	哀號動地	尋從王後
是時大王	既出城已	四向願望
求覓其子	煩惱心亂	應知所在
最後遙見	有一信來	頭蒙塵土
血污其衣	灰糞塗身	悲號而至
爾時大王	摩訶羅陀	見是使已
倍生懊惱	舉首號叫	仰天而哭
先所遣臣	尋復來至	既至王所
作如是言	願王莫愁	諸子猶在
不久當至	令王得見	須臾之頃
復有臣來	見王愁苦	顏貌憔悴

身所著衣	垢膩塵污	大王當知
一子已終	二子雖存	哀悼無賴
第三王子	見虎新產	飢窮七日
恐還食子	見是虎已	深生悲心
發大誓願	當度衆生	於未來世
證成菩提	卽上高處	投身虎前
虎飢所逼	便起噉食	一切血肉
已爲都盡	唯有骸骨	狼藉在地
是時大王	聞臣語已	轉復悶絕
失念墜地	憂愁盛火	熾然其身
諸臣眷屬	亦復如是	以水灑王
良久乃蘇	復起舉音	號大而哭
復有臣來	而白王言	向於林中
見二王子	愁憂苦毒	悲號涕泣
迷悶失志	自投於地	臣卽求水
灑其身上	良久之頃	及還蘇息
望見四方	大火熾然	扶持暫起
尋復墜地	舉首悲哀	號天而哭
卒復讀歎	其弟功德	是時大王
以離愛子	其心迷悶	氣力憊然
憂惱涕泣	並復思惟	是最小者
我所愛重	無常大鬼	奄便吞食
其餘二子	今雖存在	而爲憂火
之所焚燒	或能爲是	喪失命根
我宜速往	至彼林中	迎載諸子
急還宮殿	其母在後	憂苦逼切
心肝分裂	或能失命	若見二子
慰喻其心	可使終保	餘年壽命
爾時大王	駕乘名象	與諸侍從

欲至彼林	卽於中路	見其二子
號天扣地	稱弟名字	時王卽前
抱持二子	悲號涕泣	隨路還宮
速令二子	觀見其母	佛告樹神
汝今當知	爾時王子	摩訶薩埵
捨身飼虎	今我身是	爾時大王
摩訶羅陀	於今父王	輸頭檀是
爾時王妃	今摩耶是	第一王子
今彌勒是	第二王子	今調達是
爾時虎者	今瞿夷是	時虎七子
今五比丘	及舍利弗	目犍連是
爾時大王	摩訶羅陀	及其妃后
悲號涕泣	悉皆脫身	御服瓔珞
與諸大衆	往竹林中	收其舍利
卽於此處	起七寶塔	是時王子
摩訶薩埵	臨捨命時	作是誓願
願我舍利	於未來世	過算數劫
常爲衆生	而作佛事	

說是經時。無量阿僧祇諸天及人。發阿耨多羅三藐三菩提心。樹神。是名禮塔往昔因緣。爾時佛神力故。是七寶塔卽沒不現。

金光明經讚佛品第十八

爾時無量百千萬億諸菩薩衆。從此世界至金寶蓋山王如來國土。到彼土已。五體投地。爲佛作禮。却住一面。合掌向佛。異口同音。而讚歎曰。	如來之身	金色微妙	其明照耀
如金山王	身淨柔軟	如金蓮華	
無量妙相	以自莊嚴	隨形之好	

●欲二女● ●直二直● ●時一如● ●煩惱二煩惱● ●深生二生大● ●虎前二誤虎● ●首二手● ●二王二王二● ●爾二誤● ●者二子● ●聖器藏爾時乃至佛事二十句八十非四字句 ●住二嘆● ●合掌向佛二立向佛合掌●

釋迦牟尼	爲人中日	爲欲利益
諸衆生故	宜說如是	妙寶經典
善哉如來	諸根寂滅	而復遊入
善寂大城	無垢清淨	甚深三昧
入於諸佛	所行之處	一切聲聞
身皆空寂	兩足世尊	行處亦空
如是一切	無量諸法	推本性相
亦皆空寂	一切衆生	性相亦空
狂慧心故	不能覺知	我常念佛
樂見世尊	常作誓願	不離佛日
我常於地	長跪合掌	其心戀慕
欲見於佛	我常修行	最上大悲
哀泣雨淚	欲見於佛	我常渴仰
欲見於佛	爲是事故	憂火熾然
惟願世尊	賜我慈悲	清冷法水
以滅是火	世尊慈愍	悲心無量
願賜我身	常得見佛	世尊常護
一切人天	是故我今	渴仰欲見
聲聞之身	猶如虛空	焰幻響化
如水中月	衆生之性	如夢所見
如來行處	淨如琉璃	入於無上
甘露法處	能與衆生	無量快樂
如來行處	微妙甚深	一切衆生
無能知者	五通神仙	及諸聲聞
一切緣覺	亦不能知	我今不疑
佛所行處	●惟願慈悲	爲我現身
爾時世尊	從三昧起	以微妙音
而讚歎言	善哉善哉	樹神善女
汝於今日	快說是言	一切衆生

若聞此法 皆入甘露 無生法門

●金光明經變異品第十九

爾時釋迦牟尼佛從三昧起現大神力以右手摩諸菩薩摩訶薩頂與諸天王及諸龍王二十八部散脂鬼神大將軍等而作是言我於無量百千萬億恒河沙劫修習是金光明微妙經典汝等當受持讀誦廣宣此法復於閻浮提內無令斷絕若有善男子善女人於未來世中有受持讀誦此經典者汝等諸天常當擁護當知是人於未來世無量百千人之中常受快樂於未來世值遇諸佛疾得證成阿耨多羅三藐三菩提爾時諸大菩薩及天龍王二十八部散脂大將等即從座起到於佛前五體投地俱發聲言如世尊勸當具奉行如是三白如世尊勸當具奉行於是散脂大將等而白佛言如世尊勸若未來世中有受持是經若自書若使人書我等與此二十八部諸鬼神等常當隨侍擁護隱蔽其身是說法者皆悉消滅諸惡令得安隱願不有慮爾時釋迦牟尼佛現大神力十方無量世界悉皆六種震動是時諸佛皆大歡喜囑累是經故讚美持法者現無量神力於是無量無邊阿僧祇菩薩摩訶薩大眾及信相菩薩金光明藏常悲法上等及四天王十千天子與道場菩提樹神堅牢地神及一切世間天人阿脩羅等聞佛所說皆發無上菩提之道踊躍歡喜作禮而去

金光明經卷第四

●金光明經懺悔滅罪傳

昔溫州治中張居道溫州長城縣人未任職日因適女事屠宰諸命牛羊豬雞鵝鴨之類未離一句卒得重病絕音不語因爾便死唯心向暖家人不即葬之經三夜便活起坐索食諸親非親隣里遠近聞之大小奔起居道即說由緣初見四人來一人把棒一人把索一人把袋一人著青騎馬戴帽至門下馬喚居道著前懷中一枚張文書以示居道看乃是猪羊等同詞共訟居道其詞曰猪等雖前身積罪合受畜生之身配在世間自有年限年滿罪畢自合成人然猪等自計受畜生身化時未到遂被居道枉相屠害時限缺少更歸畜生一箇罪身再遭刀机在於幽法理不可當請裁後有判差司命追過使人見居道看遍即唱三人近前一人以索繫居道咽一人以袋收居道氣一人以棒打居道頭及縛兩手將去直行一道向北行至路半使人即語居道吾被差來時檢爾算壽元不合死但坐爾殺爾許衆生被怨家逮訟居道即報云俗世肉眼但造罪不識善惡但見人俗殺生無數不見此驗交報而居道當其囚首戴口受死當何方便而求活路自答往懷悔難可及使人曰怨家詞主三十餘頭專在閻羅王門底懸待至我輩入道當由其側非但王法嚴峻但見怨家何由免其頭領之苦居道聞之增驚怖步步倒地前人製繩挽之後人以棒打之居道

曰自計所犯誠難免脫若爲乞示餘一計校且得免逢怨家之面閻王峻法當如何使人語居道云汝但能爲所殺衆生發心願造金光明經四卷當得免脫居道承教連聲再唱願造金光明經四卷盡身供養願怨家解釋少時望見城門使人引東向入曲向北見閻王廳前無億數人問辨答歎著枷被鎖連在履械鞭撻狼藉哀聲痛響不可聽聞使人即過狀閻王唱名出見王曰此人極大罪過何爲捉來遲脫令此猪等再訴急喚訴者將來使人走出諸處叫喚求覓所訴命者不得走來報王諸處追覓猪等不見王即更散遣人分頭求覓巡問曹府咸悉稱無王即帖五道大神檢化形案少時有一主者把狀走來其狀云依檢其日得司善報世人張居道爲殺生故願造金光明經四卷依料其所遭殺並合乘此功德隨業化形牒至准法處分者其張居道怨家訴者以其日准司善牒並判化從人道生於世界訖王既見狀極懷歡喜曰居道雖殺衆生能設方便爲其發願修造功德今此債主便生人路既無執對偏詞不可懸信判放居道再歸生路當宜善念多造功德斷味止殺勿復懷貪惜財不作橋梁專爲惡業於是出城如從夢歸居道當說此由緣發心造經一百餘人斷肉止殺不可計數此經天下少本詢訪不獲聘歷諸方遂於衛州禪寂寺檢得抄寫隨身供養後居道及至當官之日合家大

遠善男女等明當誠之

No. 664 (2nd ed., 1903)

合部金光明經序

小悉斷肉味。其溫州安固縣丞妻病。一年絕音不食。獨自狂語。口中唱痛叩頭死罪。狀有所訴。居道聞之。為其夫說。如此之狀多。是怨家債命。文案未定。故命不絕。自當思付省悟。以來由緣所問殺害身命。急為造金光明經分明懺唱此經。側近無本。唯居道家有此經。縣丞依違其教。請本雇人抄寫未畢。妻便醒悟。說云。狀如夢覺。常有猪雞鵝鴨。一日三過。競來咬嚼。痛不可當。從來應其到時。遂乃至不見。唯有惑猪惑羊或雞之類。皆是人身來與我別云。雖是怨家。遭備屠害。以為我敬造功德。所以令我得化形成人。今與怨家散不相逮。債語訖即去。因爾不復如此。病即輕差。平復如本。當此之時。溫州一郡所養雞猪鵝鴨肉用之徒咸悉放生。家家斷肉。人人善念。不立屠行。爰及比州隣縣。聞此並起淨行。不止一家。當今所殺無所徵効者。斯是衆生業滿。合死故。故無報應。只是盡其人身。還作畜生。被他屠殺。若衆生日限未足。遭人殺者。立被訴世人卒死。及羸病連年累月。眠中唱痛狂言或語。並是衆生執注。文案一定。方始命斷。一切衆罪懺悔皆滅。唯有殺生懺悔不除。為有怨家專心詆毀。自非為其修造經像。或被人所造。或事計難禁。殺事不已者。當生慚愧。為其傷歎。將刀所殺。如割巴肉。或街賣與人。取其財價。為以豐足。皆須一本一造。分明懺唱。令此功德資及怨家早生人道。考証自休。不復報

金光明經者。教窮滿字。金鼓擊於夢中。理極真空。寶塔。踊於地上。三身果備。酬昔報之無虧。十地因圓。顯難修之具足。所以經王之號。得稱於斯。將知能弘贊人。其位難量者也。大興善寺沙門釋寶貴者。即近周世道安神足。伏膺明匠。定曰良才。斷閱群經。未嘗釋手。可謂羅疊身子。孔氏顏淵者焉。然貴觀昔晉朝沙門支敏度。合兩支兩竺一。白五家首楞嚴五本。為一部作八卷。又合一。支兩竺三家維摩三本。為一部作五卷。今沙門僧就又合二識羅什耶舍四家大集四本。為一部作六十卷。非止收涓添海。亦是聚芥培山。諸此合經文義。宛具。斯既先哲遺蹤。貴遂依承。以為規矩。而金光明。見有三本。初在涼世。有曇無讖。譯為四卷。止十八品。其次周世。開那幅多。譯為五卷。成二十品。後逮梁世。真諦三藏。於建康譯。三身分別。業障滅。陀羅尼最淨地。依空滿願等四品。足前出沒。為二十二品。其序果云。曇無讖法師。稱金光明經為品關。每尋文。指義。謂此說有微。而警校無指。永懷寤寐。寶貴每歎。此經秘奧。後分云何。竟無囑果。舊譯三譯。本疑未周。長想梵文。願言逢遇。

大隋駁寓。新經即來。帝勅所司。相續翻譯。至開皇十七年。法席小間。因勸請北天竺建陀羅國三藏。法師。此云志德。重尋後本。果有囑果品。復得銀主陀羅尼品。故知法典源散。派別條分。承注未流。理難全具。賴三藏法師。慧性冲明。學業優遠。內外經論多所博通。在京大興善寺。即為翻譯。并前出。合二十四品。寫為八卷。學士成都費長房筆受。通梵沙門日嚴。寺釋彥琮。校核。寶珠既足。欣躍載深。願此法燈。傳之永劫。

合部金光明經序品第一

隋沙門釋寶貴合
北涼三藏曇無讖譯

如是我聞。一時佛在王舍大城耆闍崛山。是時如來遊於無量甚深法性諸佛行處。過諸菩薩所行清淨。是金光明諸經之王。若有聞者。則能思惟無上微妙甚深之義。如是經典。常為四方四佛世尊之所護持。

東方阿閼 南方寶相 西無量壽
北微妙聲

我今當說懺悔等法。所生功德。為無有上。能壞諸苦。盡不善業。

一切種智 而為根本 無量功德
之所莊嚴 滅除諸苦 與無量樂
諸根不具 壽命損減 貧窮困苦
諸天捨離 親厚闕絕 王法所加

●〔合部〕一● ●序次行十〔日嚴寺沙門釋彥琮〕● ●兩一滿● ●白一白● ●兩一那二那合● ●建一建● ●新二新● ●法師十〔開那幅多〕● ●復二後● ●〔合部〕一● ●經十〔卷第一〕● ●序品第一四字在如是我聞前行● ●隋沙門釋寶貴合二● ●大興善寺沙門寶貴合入● ●開皇年 大興善寺沙門寶貴合入● ●南大興善寺沙門寶貴對 天竺三藏 本合入● ●〔北涼…譯〕八字一● ●

各各忿怒 財物損耗 愁憂恐怖

惡星災異 衆邪蠱道 變怪相續

以見惡夢 晝則愁惱 當淨洗浴

聽是經典 至心清淨 著淨潔衣

專聽是經 甚深行處 是經威德

能悉消除 如是諸惡 令其寂滅

護世四王 將諸官屬 并及無量

夜叉之衆 悉來擁護 是持經典

大辯天神 尼連河神 鬼子母神

地神堅牢 大梵尊天 三十三天

大神龍王 緊那羅王 迦樓羅王

阿修羅王 與其眷屬 悉共至彼

擁護是人 晝夜不離 我今所說

諸佛世尊 甚深祕密 微妙行處

億百千劫 甚難得值 若得聞經

若爲他說 若心隨喜 若設供養

如是之人 於無量劫 常爲諸天

八部所敬 如是修行 生功德者

得不思議 無量福聚 亦爲十方

諸佛世尊 深行菩薩 之所護持

著淨衣服 以上妙香 慈心供養

常不遠離 身意清淨 無有垢穢

歡喜悅豫 深樂是典 若得聽聞

當知善得 人身人道 及以正命

若聞懺悔 執持在心 是上善根

諸佛所讚

●金光明經壽量品第二

爾時王舍城中有菩薩摩訶薩。名曰信相。已曾供養過去無量億那由他百千諸佛種諸善

根。是信相菩薩作是思惟。何因何緣。釋迦如

來壽命短促。方八十年。復更念言。如佛所說

有二因緣。壽命得長。何等爲二。一者不殺。二

者施食。而我世尊。於無量百千億那由他阿

僧祇劫。修不殺戒。具足十善。飲食惠施。不可

限量。乃至已身骨髓血肉。充足飽滿。飢餓衆

生。況餘飲食。大士如是。至心念佛。思是義時

其室自然廣博。嚴事。天紺琉璃種種衆寶。難

廁間錯以成其地。猶如如來所居淨土。有妙

香氣。過諸天香。煙雲垂布。遍滿其室。其室四

面各有四寶。上妙高座。自然而出。純以天衣

而爲敷具。是妙座上各有諸佛。所受用華衆

寶合成。於蓮華上有四如來

東方名阿閼 南方名寶相

西方無量壽 北方微妙聲

是四如來。自然而坐。師子座上。放大光明。照

王舍城及此三千大千世界。乃至十方恒河

沙等諸佛世界。雨諸天華。作天伎樂。爾時三

千大千世界所有衆生。以佛神力。受天快樂。

諸根不具。即得具足。舉要言之。一切世間所

有利益。未曾有事。悉具出現

爾時信相菩薩。見是諸佛。及希有事。歡喜踊

躍。恭敬合掌。向諸世尊。至心念佛。作是思惟

釋迦如來。無量功德。唯壽命中心生疑惑。云

何如來壽命如是。方八十年

爾時四佛。以正遍知。告信相菩薩。善男子。汝

今不應思量如來壽命短促。何以故。善男子。

我等不見諸天世人。魔衆梵衆。沙門婆羅門人

如來。時四如來。將欲宣暢。釋迦文佛所得壽

命。欲色界天諸龍鬼神。乾闥婆阿修羅。羅

羅緊那羅摩睺羅伽。及無量百千億那由他

菩薩摩訶薩。以佛神力。悉來聚集。信相菩薩

摩訶薩室。爾時四佛。於大衆中。略以偈喻說

釋迦如來所得壽量。而作頌曰

一切諸水 可知幾滯 無有能數

釋尊壽命 諸須彌山 可知斤兩

無有能量 釋尊壽命 一切大地

可知塵數 無有能算 釋尊壽命

虛空分界 尚可盡邊 無有能計

釋尊壽命 不可計劫 億百千萬

佛壽如是 無量無邊 以是因緣

故說二緣 不害物命 施食無量

是故大士 壽不可計 無量無邊

亦無有限 是故汝今 不應於佛

無量壽命 而生疑惑 自下五行丹本無

爾時信相菩薩摩訶薩。聞是四佛。宣說如來壽

命無量。深心信解。歡喜踊躍。說是如來壽命

品時。無量無邊阿僧祇衆生。發阿耨多羅三

藐三菩提心。時四如來。忽然不現。下無多補

爾時信相菩薩。彼諸佛邊。聞說釋迦牟尼世

尊壽量已。白彼諸佛言。諸世尊。云何彼釋迦

牟尼如來。顯示如是。短少壽量。如是語已。彼

諸世尊。告信相菩薩言。然彼釋迦牟尼如來。

五濁世時。出現於世。壽百歲生中。於下信解衆

生。少善根衆生。我見衆生。見命見。養育富伽

羅見邪見。我我所執著等中。爲利益諸凡夫

●是持經者●●●持是經者●●●

●[金光明經]一●●

●惟二唯●●●

●皆二諸●●●

●[目下…無]七字一●●

●[下無多

釋補]一●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

謂多果報故。善男子。如是如是。彼等衆生。若知如來不入涅槃。已。不生希有想。未曾有想。難得想。所以者何。謂常見故。善男子。譬如有一丈夫。父母貧窮。少有果報。彼等或詣王及王大臣家中。彼於彼處見滿倉庫。種種衆寶。彼於彼處得希有。行得未曾有想。當生難得想。亦爲彼財聚故。勤劬發精進意。欲得彼財聚故。所以者何。謂少果報故。善男子。如是如是。彼等衆生若見如來已入涅槃。當得希有得未曾有當生苦想。於

爾時彼等諸菩薩摩訶薩。詣釋迦牟尼如來所。到已頂禮釋迦牟尼如來足。禮已却住一面。住一面已。彼等諸菩薩摩訶薩。白佛言。世尊。四方四佛世尊問訊。世尊少病。輕起氣力安樂行不。復作是言。善哉世尊。願說金光明修多羅法本。爲諸衆生利益安樂故。乃至除滅飢儉等故。

爾時世尊釋迦牟尼如來。讚諸菩薩衆言。善哉善哉。善男子。汝等乃能爲諸衆生勸請如來。爾時世尊而說偈言。

王子。我等願欲恭敬供養世尊之身。是故欲得如來舍利是芥子許。所以者何。如我所聞。若善男子及善女人。恭敬供養如來舍利。六天帝主富貴安樂必得無窮。是時王子即便答言。大婆羅門。汝一心聽。若欲願求無量功德及六天報。此四金光明諸經之王。難思難解。福報無窮。聲聞緣覺所不能知。此經攝持如是功德。無邊福報不可思議。我今爲汝略說之耳。婆羅門言。善哉王子。如是金光

三六

善男子。云何菩薩摩訶薩了別法身。

故法如如智。攝一切佛法故。

如如如智。攝成佛法亦難思議。

得自在事

別光明亦無分別。三種和合故得有影。如是

得現種種異相。空者卽是無相。

無有別佛。何故二身不住涅槃。二身假名不

遠離三身不能至故。何者爲三。一者起事心

有多種故現種種相。是故說多。是第二佛身。

弟子一意。故現一相。是故說一。是第三佛。

身過一切種相。非執相境界。是故說名不一。

不二。善男子。是第一身。依於應身。是故得

顯是諸應身依於法身。故得顯現。是法身

者是眞實有。無依處故。善男子。如是三身以

有義故而說於常。以有義故說於無常。化身

者恒轉法輪處處如如方便相續不斷故是

故說常非是本故田其足之用不顯現故故

說無常應身者從無始生矣有經不闕一切

諸佛不具之法能攝持故 衆生永盡 用亦不

盡故是故誠常非是本故以具足用不顯

現故 故說無常 法身者非是行法 無有異

異是目本故猶如虛空是故說常善男子

離無分別者夏無腹者 離江女女無腹者男

是法如女中女。○答：是二種女。女女女不一

不異。是故法身具足清淨。復次善男子。前

則有四種好。有七身非蕉身。有蕉身非七身。

有比身亦應身。有非比身亦非應身。可密比

身非羶身。如來已投果繫。以願自在故。如

是之身卽是化身。何者。熊身非化身。是他前

身。可者比身亦應身。生有餘涅槃如來之身。

可者非七身非無身。是如來去身。善男子。是

法身者二無所有顯現故。何者名爲二無所

有。於此法身相及相處。二皆是無。非有非無。

非一非二。非數非非數。非明非闇。如是如如。

智。不見相及相處。不見非有非無。不見非一

非異。不見非。故非。故。不見非。明非。闕。是故。

境界清淨。智慧清淨。不可分別。無有中間。爲

土易習者，其思習者，不可不為也。其思習者，不可不為也。

1
12

滅道本故。於此法身顯現如來。善男子。是身因緣境界處所。果依於本難思量故。若了義說是身即是大乘。是如來性。是如來藏。依於此身得發初心。修行中心而得顯現。不退地心亦皆得現。一生補處心。金剛之心。如來之心。而悉顯現。無量無邊如來妙法皆悉顯現。依此法身不可思議摩訶三昧而得顯現。依此法身得現一切大智。是故二身依於三昧依於智慧而得顯現。如此法身。依於自體說常說實。依大三昧故說於樂。依於大智故說清淨。是故如來常住自在安樂清淨。依大三昧一切禪定首楞嚴等。一切念處大法令等。大慈大悲。一切陀羅尼。一切六神通。一切自在。一切法平等攝受。如是佛法皆悉出現。依此大智佛大十力四無所畏四無礙辯。一百八十不共之法。一切希有不可思議法皆悉顯現。譬如依如意寶珠出無量無邊種種諸寶悉皆得現。如是依大三昧寶。依大智慧寶。出種種無量無邊諸佛法之寶。善男子。如是法身三昧智慧。過一切相不著於相。不可分別非常非斷。是中道。雖有分別無體分別。雖有三數而無三體。不增不減猶如夢幻。亦無所執亦無能執。法體如如是解脫處。過死。王境界。越生死間。一切衆生不能修行所不能至。一切諸佛菩薩之所住處。善男子。譬如有人願欲得金處處求覓即見金鏡。既得見已即便破鏡。選擇取金以內爐中。加以銷治得清淨金。隨意迴轉作諸。鑽劍種種嚴具。雖復諸用金性不改。若善男子善女人。求勝解脫修行世善。得見如來及弟子衆。得親近已而白佛言。世尊。何者爲善。何者不善。何者正修行。而得清淨離於不淨。諸佛如來及弟子衆如是思惟。是善男子善女人。欲求清淨欲聽正法。如是知已即說正法。是善男子善女人。已聞正法正念憶持發心修行。得精進力破懶惰障。破懶惰障已滅除一切罪障。破罪障已於菩薩學處破無尊重障。破無尊重障已破掉悔心。破掉悔心已入於初地。依於初地拔利益障。拔利益障已入於二地。依於二地破不遍惱困苦障。破此障已入於三地。依於三地破心軟淨障。破心軟淨障已入於四地。依於四地破善方便障。破善方便障已入於五地。依於五地破見真俗障。破見真俗障已入於六地。依於六地破見行相障。破見行相障已入於七地。依於七地破不見滅相障。破不見滅相障已入於八地。依此八地破不見生相障。破不見生相障已入於九地。依於九地破六通障。破六通障已入於十地。依於十地破一切所知障。破一切所知障已拔除本心入如來地。如來地者爲三種淨故得極清淨。何者爲三。一者煩惱淨。二者苦淨。三者相淨。譬如金鎔銷鍊治既燒打已無復塵垢。爲顯金體本清淨故。是金清淨不爲無金。譬如水界澄淨清淨無復穢濁。爲顯水性清淨。不爲無水。如是法身煩惱本起悉皆清淨。是法身清淨不爲無體。譬如空中煙雲塵霧皆悉已淨。是空清淨。不爲無空。如是法身一切諸苦悉皆滅盡。故說清淨。不

爲無體。譬如有人於臥寐中夢見大水洑。泛其身。運手動足逆流而上。以其心力不懈退故。從於此岸得至彼岸。夢既覺已。不見有水。彼此之岸。生死妄想既滅盡已。是覺清淨不爲無覺。如是法界一切妄想不復更生。故說清淨。不爲無體說於清淨。復次善男子。是法身者煩惱障清淨故能現應身。業障清淨故能現化身。智障清淨故能現法身。譬如依空出電。依電出光。如是依於法身。故出應身。依於應身。故出化身。是故性極清淨攝受法身。智慧清淨攝受應身。三昧清淨攝受化身。是三清淨是法如如。是不異如如。一味如如。解脫如如。究竟如如。是故諸佛體一不異。善男子。若有善男子善女人。說於如來是我大師。當知是善男子善女人。悉知悉見如來之身。無有別身。善男子。是故於一切境界不正思惟悉除斷故。而於此法無有二相無有分別。聖所修行於如如無二相法中以修行故。如是如如是一切種障悉皆除滅。如如一切障滅。如是如是法如如智。最得清淨。如如法界智慧清淨。如是如如是一切自在具足攝受故。得一切自在者一切諸障悉滅除故。一切種清淨故。是如如智相。如是見者是名聖見。是則名爲真實見佛。何以故。如如得見如如故。是故如來見一切如來。何以故。聲聞緣覺已出三界。覓於真境不能知見。如是聖人所不知見。一切凡夫皆生疑惑。顛倒分別不能得度。譬如鬼子欲度大海。何以故。不能通達法如如故。復次善男子。一切如來無分別

爲無體。譬如有人於臥寐中夢見大水洑。泛其身。運手動足逆流而上。以其心力不懈退故。從於此岸得至彼岸。夢既覺已。不見有水。彼此之岸。生死妄想既滅盡已。是覺清淨不爲無覺。如是法界一切妄想不復更生。故說清淨。不爲無體說於清淨。復次善男子。是法身者煩惱障清淨故能現應身。業障清淨故能現化身。智障清淨故能現法身。譬如依空出電。依電出光。如是依於法身。故出應身。依於應身。故出化身。是故性極清淨攝受法身。智慧清淨攝受應身。三昧清淨攝受化身。是三清淨是法如如。是不異如如。一味如如。解脫如如。究竟如如。是故諸佛體一不異。善男子。若有善男子善女人。說於如來是我大師。當知是善男子善女人。悉知悉見如來之身。無有別身。善男子。是故於一切境界不正思惟悉除斷故。而於此法無有二相無有分別。聖所修行於如如無二相法中以修行故。如是如如是一切種障悉皆除滅。如如一切障滅。如是如是法如如智。最得清淨。如如法界智慧清淨。如是如如是一切自在具足攝受故。得一切自在者一切諸障悉滅除故。一切種清淨故。是如如智相。如是見者是名聖見。是則名爲真實見佛。何以故。如如得見如如故。是故如來見一切如來。何以故。聲聞緣覺已出三界。覓於真境不能知見。如是聖人所不知見。一切凡夫皆生疑惑。顛倒分別不能得度。譬如鬼子欲度大海。何以故。不能通達法如如故。復次善男子。一切如來無分別

●現一見● ●王一生● ●顯一顯● ●(善男子)十若● ●地十(入於三地)● ●淨一淨● ●法一法● ●故出二出
於● ●(復次善男子)一● ●

善男子。若有善男子善女人。於此金光明經聽聞信解。不墮地獄餓鬼畜生阿修羅道。常生人天不爲下劣。恒得親近諸佛如來聽受正法。常生諸佛清淨國土。何以故。是甚深法得入於耳。是善男子。如來已見已記當得不退阿耨多羅三藐三菩提。是善男子。如是甚深之法得經於耳。當知是人。不謗如來。不謗正法。不謗聖僧。一切衆生未種善根。令得種故。已種善根。令增長成熟故。一切世界所有衆生。皆悉能行六波羅蜜。是時虛空藏菩薩。梵釋四王諸天衆等。即從坐起。偏袒右肩。合掌恭敬。頂禮佛足。而白佛言。世尊。若有處處國土。講說是金光明微妙經典。於其國土四種利益。何者爲四。一者國王軍衆強盛。無諸怨敵。離於疾疫壽命修

合部金光明經卷第一

合部 金光明經 卷第二

●隋大興善寺沙門釋寶貴合

北涼天竺三藏曇無讖譯

懺悔品第四

爾時信相菩薩。卽於其夜夢見金鼓其狀殊大。其明普照喻如日光。復於光中得見十方無量無邊諸佛世尊。衆寶樹下坐琉璃座。與無量百千眷屬圍遶而爲說法。見有一人似婆羅門。以絃鑿鼓出大音聲。其聲演說懺悔偈頌。時信相菩薩從夢寤已。至心憶念夢中所聞懺悔偈頌。過夜至旦出王舍城。爾時亦有無量無邊百千衆生與菩薩俱。往耆闍崛山至於佛所。至佛所已頂禮佛足。右遶三匝却坐一面。敬心合掌瞻仰尊顏。以

其夢中所見金鼓及懺悔偈。向如來說。

昨夜所夢	妙色晃耀	遍照十方	得見諸佛	無量大衆	擊是金鼓	是大金鼓	三世諸苦	貧窮困厄	微妙之音	斷衆怖畏	得無所畏	離於生死	所得功德	是鼓所出	梵音深遠	轉無上輪	不思議劫	能害煩惱	悉令寂滅	大火熾然	微妙音聲	亦令衆生	千萬億生	亦聞無上	所出妙音	遠離一切	白淨之業
至心憶持	其光大盛	恒沙世界	衆寶樹下	圍遶說法	其鼓音中	所出妙音	地獄餓鬼	及諸有苦	能除衆生	令得無懼	諸佛聖人	到大智岸	定及助道	如是妙音	證佛無上	微妙清淨	演說正法	消除諸苦	若有衆生	燒炙其身	所出言教	得知宿命	令心正念	微妙之語言	復令衆生	諸惡業等	諸天人
夢見金鼓	明踰於日	又因此光	坐琉璃座	見婆羅門	說如是偈	悉能滅除	畜生等苦	是鼓所出	諸惱所逼	猶如諸佛	所成功德	如是衆生	猶如大海	令衆生得	菩提勝果	住壽無量	利益衆生	貪瞋癡等	處在地獄	若聞金鼓	卽尋禮佛	百生千生	諸佛世尊	是金鼓中	值遇諸佛	善修無量	及餘衆生

①(城)十界②③身二息④⑤於二諸⑥⑦人天二人民⑧⑨如是⑩—⑪⑫⑬[法]—⑭⑮⑯⑰[台語]—⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㋀㋁㋂㋃㋄㋅㋆㋇㋈㋉㋊㋋㋌㋍㋎㋏㋐㋑㋒㋓㋔㋕㋖㋗㋘㋙㋚㋛㋜㋝㋞㋟㋠㋡㋢㋣㋤㋥㋦㋧㋨㋩㋪㋫㋬㋭㋮㋯㋰㋱㋲㋳㋴㋵㋶㋷㋸㋹㋺㋻㋼㋽㋾㋿㌀㌁㌂㌃㌄㌅㌆㌇㌈㌉㌊㌋㌌㌍㌎㌏㌐㌑㌒㌓㌔㌕㌖㌗㌘㌙㌚㌛㌜㌝㌞㌟㌠㌡㌢㌣㌤㌥㌦㌧㌨㌩㌪㌫㌬㌭㌮㌯㌰㌱㌲㌳㌴㌵㌶㌷㌸㌹㌺㌻㌼㌽㌾㌿㍀㍁㍂㍃㍄㍅㍆㍇㍈㍉㍊㍋㍌㍍㍎㍏㍐㍑㍒㍓㍔㍕㍖㍗㍘㍙㍚㍛㍜㍝㍞㍟㍠㍡㍢㍣㍤㍥㍦㍧㍨㍩㍪㍫㍬㍭㍮㍯㍰㍱㍲㍳㍴㍵㍶㍷㍸㍹㍺㍻㍼㍽㍾㍿㏀㏁㏂㏃㏄㏅㏆㏇㏈㏉㏊㏋㏌㏍㏎㏏㏐㏑㏒㏓㏔㏕㏖㏗㏘㏙㏚㏛㏜㏝㏞㏟㏠㏡㏢㏣㏤㏥㏦㏧㏨㏩㏪㏫㏬㏭㏮㏯㏰㏱㏲㏳㏴㏵㏶㏷㏸㏹㏺㏻㏼㏽㏾㏿㐀㐁㐂㐃㐄㐅㐆㐇㐈㐉㐊㐋㐌㐍㐎㐏㐐㐑㐒㐓㐔㐕㐖㐗㐘㐙㐚㐛㐜㐝㐞㐟㐠㐡㐢㐣㐤㐥㐦㐧㐨㐩㐪㐫㐬㐭㐮㐯㐰㐱㐲㐳㐴㐵㐶㐷㐸㐹㐺㐻㐼㐽㐾㐿㑀㑁㑂㑃㑄㑅㑆㑇㑈㑉㑊㑋㑌㑍㑎㑏㑐㑑㑒㑓㑔㑕㑖㑗㑘㑙㑚㑛㑜㑝㑞㑟㑠㑡㑢㑣㑤㑥㑦㑧㑨㑩㑪㑫㑬㑭㑮㑯㑰㑱㑲㑳㑴㑵㑶㑷㑸㑹㑺㑻㑼㑽㑾㑿㒀㒁㒂㒃㒄㒅㒆㒇㒈㒉㒊㒋㒌㒍㒎㒏㒐㒑㒒㒓㒔㒕㒖㒗㒘㒙㒚㒛㒜㒝㒞㒟㒠㒡㒢㒣㒤㒥㒦㒧㒨㒩㒪㒫㒬㒭㒮㒯㒰㒱㒲㒳㒴㒵㒶㒷㒸㒹㒺㒻㒼㒽㒾㒿㓀㓁㓂㓃㓄㓅㓆㓇㓈㓉㓊㓋㓌㓍㓎㓏㓐㓑㓒㓓㓔㓕㓖㓗㓘㓙㓚㓛㓜㓝㓞㓟㓠㓡㓢㓣㓤㓥㓦㓧㓨㓩㓪㓫㓬㓭㓮㓯㓰㓱㓲㓳㓴㓵㓶㓷㓸㓹㓺㓻㓼㓽㓾㓿㔀㔁㔂㔃㔄㔅㔆㔇㔈㔉㔊㔋㔌㔍㔎㔏㔐㔑㔒㔓㔔㔕㔖㔗㔘㔙㔚㔛㔜㔝㔞㔟㔠㔡㔢㔣㔤㔥㔦㔧㔨㔩㔪㔫㔬㔭㔮㔯㔰㔱㔲㔳㔴㔵㔶㔷㔸㔹㔺㔻㔼㔽㔾㔿㕀㕁㕂㕃㕄㕅㕆㕇㕈㕉㕊㕋㕌㕍㕎㕏㕐㕑㕒㕓㕔㕕㕖㕗㕘㕙㕚㕛㕜㕝㕞㕟㕠㕡㕢㕣㕤㕥㕦㕧㕨㕩㕪㕫㕬㕭㕮㕯㕰㕱㕲㕳㕴㕵㕶㕷㕸㕹㕺㕻㕼㕽㕾㕿㖀㖁㖂㖃㖄㖅㖆㖇㖈㖉㖊㖋㖌㖍㖎㖏㖐㖑㖒㖓㖔㖕㖖㖗㖘㖙㖚㖛㖜㖝㖞㖟㖠㖡㖢㖣㖤㖥㖦㖧㖨㖩㖪㖫㖬㖭㖮㖯㖰㖱㖲㖳㖴㖵㖶㖷㖸㖹㖺㖻㖼㖽㖾㖿㗀㗁㗂㗃㗄㗅㗆㗇㗈㗉㗊㗋㗌㗍㗎㗏㗐㗑㗒㗓㗔㗕㗖㗗㗘㗙㗚㗛㗜㗝㗞㗟㗠㗡㗢㗣㗤㗥㗦㗧㗨㗩㗪㗫㗬㗭㗮㗯㗰㗱㗲㗳㗴㗵㗶㗷㗸㗹㗺㗻㗼㗽㗾㗿㘀㘁㘂㘃㘄㘅㘆㘇㘈㘉㘊㘋㘌㘍㘎㘏㘐㘑㘒㘓㘔㘕㘖㘗㘘㘙㘚㘛㘜㘝㘞㘟㘠㘡㘢㘣㘤㘥㘦㘧㘨㘩㘪㘫㘬㘭㘮㘯㘰㘱㘲㘳㘴㘵㘶㘷㘸㘹㘺㘻㘼㘽㘾㘿㙀㙁㙂㙃㙄㙅㙆㙇㙈㙉㙊㙋㙌㙍㙎㙏㙐㙑㙒㙓㙔㙕㙖㙗㙘㙙㙚㙛㙜㙝㙞㙟㙠㙡㙢㙣㙤㙥㙦㙧㙨㙩㙪㙫㙬㙭㙮㙯㙰㙱㙲㙳㙴㙵㙶㙷㙸㙹㙺㙻㙼㙽㙾㙿㚀㚁㚂㚃㚄㚅㚆㚇㚈㚉㚊㚋㚌㚍㚎㚏㚐㚑㚒㚓㚔㚕㚖㚗㚘㚙㚚㚛㚜㚝㚞㚟㚠㚡㚢㚣㚤㚥㚦㚧㚨㚩㚪㚫㚬㚭㚮㚯㚰㚱㚲㚳㚴㚵㚶㚷㚸㚹㚺㚻㚼㚽㚾㚿㜀㜁㜂㜃㜄㜅㜆㜇㜈㜉㜊㜋㜌㜍㜎㜏㜐㜑㜒㜓㜔㜕㜖㜗㜘㜙㜚㜛㜜㜝㜞㜟㜠㜡㜢㜣㜤㜥㜦㜧㜨㜩㜪㜫㜬㜭㜮㜯㜰㜱㜲㜳㜴㜵㜶㜷㜸㜹㜺㜻㜼㜽㜾㜿㝀㝁㝂㝃㝄㝅㝆㝇㝈㝉㝊㝋㝌㝍㝎㝏㝐㝑㝒㝓㝔㝕㝖㝗㝘㝙㝚㝛㝜㝝㝞㝟㝠㝡㝢㝣㝤㝥㝦㝧㝨㝩㝪㝫㝬㝭㝮㝯㝰㝱㝲㝳㝴㝵㝶㝷㝸㝹㝺㝻㝼㝽㝾㝿㞀㞁㞂㞃㞄㞅㞆㞇㞈㞉㞊㞋㞌㞍㞎㞏㞐㞑㞒㞓㞔㞕㞖㞗㞘㞙㞚㞛㞜㞝㞞㞟㞠㞡㞢㞣㞤㞥㞦㞧㞨㞩㞪㞫㞬㞭㞮㞯㞰㞱㞲㞳㞴㞵㞶㞷㞸㞹㞺㞻㞼㞽㞾㞿㟀㟁㟂㟃㟄㟅㟆㟇㟈㟉㟊㟋㟌㟍㟎㟏㟐㟑㟒㟓㟔㟕㟖㟗㟘㟙㟚㟛㟜㟝㟞㟟㟠㟡㟢㟣㟤㟥㟦㟧㟨㟩㟪㟫㟬㟭㟮㟯㟰㟱㟲㟳㟴㟵㟶㟷㟸㟹㟺㟻㟼㟽㟾㟿㠀㠁㠂㠃㠄㠅㠆㠇㠈㠉㠊㠋㠌㠍㠎㠏㠐㠑㠒㠓㠔㠕㠖㠗㠘㠙㠚㠛㠜㠝㠞㠟㠠㠡㠢㠣㠤㠥㠦㠧㠨㠩㠪㠫㠬㠭㠮㠯㠰㠱㠲㠳㠴㠵㠶㠷㠸㠹㠺㠻㠼㠽㠾㠿㡀㡁㡂㡃㡄㡅㡆㡇㡈㡉㡊㡋㡌㡍㡎㡏㡐㡑㡒㡓㡔㡕㡖㡗㡘㡙㡚㡛㡜㡝㡞

隨其所思	諸所願求	如是金鼓	誹謗正法	不知恭敬	父母尊長	願當受我	誠心懺悔	令我恐懼
所出之音	皆悉能令	成就具足	如是衆罪	今悉懺悔	愚惑所覆	悉得消除	我之所有	煩惱業垢
若有衆生	墮大地獄	猛火炎熾	橋慢放逸	因貪悲癡	造作諸惡	唯願現在	諸佛世尊	以大悲水
焚燒其身	無有救護	流轉諸難	如是衆罪	今悉懺悔	我今供養	洗除令淨	過去諸惡	今悉悔過
當令是等	悉滅諸苦	若有衆生	無量無邊	三千大千	世界諸佛	現所作罪	誠心發露	所未作者
諸苦所切	三惡道報	及以人中	我當拔濟	十方一切	無量衆生	更不敢作	已作之業	不敢覆藏
如是金鼓	所出之音	悉能滅除	所有諸苦	我當安止	不可思議	身業三種	口業有四	意三業行
一切諸苦	無依無歸	無有救護	阿僧祇衆	令住十地	已得安止	今悉懺悔	身口所作	及以意思
我爲是等	作歸依處	是諸世尊	住十地者	悉令具足	如來正覺	十種惡業	安止十住	遠離十惡
今當證知	久已於我	生大悲心	爲一衆生	億劫修行	使無量衆	修行十善	應受惡報	今於佛前
在在處處	十方諸佛	現在世雄	令度苦海	我當爲是	諸衆生等	所造惡業	誠心懺悔	及餘世界
兩足之尊	我本所作	惡不善業	演說微妙	其深悔法	所謂金光	誠心懺悔	若此國土	我所修行
今者懺悔	諸十力前	不解善法	滅除諸惡	千劫所作	極重惡業	所有善法	悉以迴向	證無上道
及父母恩	及諸財寶	造作衆惡	若能至心	一懺悔者	懺悔之法	身口意善	若在諸有	愚癡無智
自作種種 ^① 姓	心念不善	口作惡業	是金光明	我今已說	速能滅除	造作諸惡	世間所有	生死險難 ^②
作諸惡行	不見其過	煩惱亂心	一切業障	以爲安止	住於十地	心輕躁難 ^③	及三毒難	遇無難難
隨心所作	親近惡友	不知厭足	十種珍寶	令諸衆生	成無上	修功德難	今悉懺悔	敬禮佛海
無知闇覆	心念忿恚	因生慳嫉	功德光明	甚深法藏	不可思議	是故我今	猶如須彌	是故我今
五欲因緣	親近非聖	繫屬於他	諸佛所有	一切種智	願悉具足	猶如須彌	其色無上	猶如真金
故作衆惡	奸諂作惡	而造諸惡	無量功德	根力覺道	我當成就	如紺琉璃	佛日大悲	功德威神
貧窮因緣	不得自在	渴愛所逼	百千禪定	十力世尊	當證微誠	離諸塵翳	無上佛日	無上佛日
常有怖畏	依因衣食	及以女色	諸陀羅尼	有大慈悲	所作衆惡	煩惱火熾	令心熾熱	唯佛能除
貪欲盡癡	造作衆惡	身口意惡	哀受我悔	若我百劫	心常怯劣			
諸結惱熱	如是衆罪	今悉懺悔	以是因緣	怖畏惡業	十方現在			
所集三業	如是衆罪	今悉懺悔	愁恐驚懼	暫無歡樂	一切怖畏			
或不恭敬	佛法聖衆	如是諸罪	在在處處	能除衆生				
今悉懺悔	或不恭敬	緣覺菩薩	大悲世尊					
如是衆罪	今悉懺悔	以無智故						

①性一性 ②諸二衆 ③滅除二除滅 ④惡二熱 ⑤難二道 ⑥愚二過 ⑦如二天

百生千生	百千億生	常當至心	無上之法	遠離諸惡	所有衆生	若有衆生	悉令具足	羸瘦頓乏	如是諸苦	若犯王法	愁憂苦惱	若受鞭撻	逼切其身	種種恐懼	諸苦惱等	若有衆生	甘美飲食	啞者能言	即得寶藏	一切皆受	一人受苦	形貌端嚴	他人善事	隨諸衆生	種種伎樂	如是種種	流泉諸水	隨諸衆生	衣服飲食	眞珠璧玉
正念諸佛	聞脫微妙	常值諸佛	一切世界	我當悉滅	不具足者	所有病苦	悉令解脫	平復如本	無量怖畏	悉令解脫	種種苦事	愁憂驚畏	如是無量	悉得解脫	令得種種	瞽者得視	裸者得衣	倉庫盈溢	安隱快樂	衆生相視	人所喜見	飲食飽滿	之所思念	笙篴等笛	微妙音聲	金華遍布	之所思念	錢財珍寶		
我因善業	修諸善業	無量苦惱	諸根毀壞	十方世界	無救護者	還得勢力	臨當刑戮	如是之人	緊縛枷鎖	無量百千	擾亂其心	願使一切	飢渴所惱	盲者得視	瞽者得聽	貧窮之者	無所乏少	乃至無有	和顏悅色	心常思念	功德具足	皆願令得	琴瑟鼓吹	江河池沼	及優鉢羅	即得種種	金銀琉璃			
雜廁環珞	乃至無有	色貌微妙	世間所有	悉令具足	如其所須	常於三時	衆生受者	常得供養	無上妙法	聲聞大衆	三惡八難	無上之王	多饒財寶	莊嚴其身	願諸女人	精勤不懈	勤心修集	無量諸佛	安住禪定	衆所樂聞	所作惡業	不適意者	若諸衆生	彌密牢固	除諸苦惱	及餘他方	所作種種	隨其歡喜		
願諸衆生	可惡見者	各各相於	資生之具	願諸衆生	應念即得	雨細末香	歡喜快樂	不可思議	清淨無垢	願諸衆生	值無難處	願諸衆生	安隱豐樂	功德成就	皆成男子	一切皆行	六波羅蜜	坐寶樹下	自在快樂	若我現在	諸有嶮難	願悉盡滅	三有繫縛	願以智刀	早成菩提	無量世界	善妙功德	我今以此		
不聞惡聲	願諸衆生	共相愛念	隨其所念	諸所求索	香華諸樹	及塗身香	願諸衆生	十方諸佛	及諸菩薩	常得遠離	觀觀諸佛	常生尊貴	上妙色像	有大名稱	具足智慧	菩薩之道	常見十方	琉璃座上	演說正法	及過去世	應得惡果	令無有餘	生死羅網	割斷破裂	若此閻浮	所有衆生	我今深心	隨喜功德		

[illegible]

及身口意	所作善業	願於來世
成無上道	得淨無垢	吉祥果報
若有敬禮	讚嘆十力	信心清淨
無諸疑網	能作如是	所說懺悔
便得超越	六十劫罪	諸善男子
及善女人	諸王刹利	婆羅門等
若有恭敬	合掌向佛	稱嘆如來
并讚此偈	在在處處	常識宿命
諸根具足	清淨端嚴	種種功德
悉皆成就	在在處處	常為國王
輔相大臣	之所恭敬	非於一佛
五佛十佛	種種功德	聞是懺悔
若於無量	百千萬億	諸佛如來
種諸善根	然後乃得	聞是懺悔

*金光明經業障滅品第五

梁三藏真諦譯

是時世尊善正分別入於深妙法有名禪。從於毛孔放種種光。無量百千種色皆從身出。因此光內一切諸佛刹土悉現光中。於十方恒河沙譬喻算數所不能及。五濁惡世為光所照。是諸衆生所作十惡五無間業。誹謗三寶。不孝父母及沙門婆羅門。輕慢尊長。應墮地獄餓鬼畜生。各各蒙光至所住處。是諸衆生見斯光已應念安樂。因光力故是諸衆生端正微妙。色相具足福德莊嚴。皆得親近諸佛世尊。

是時大衆與天帝釋及恒水女神。皆來會所却坐一面。

於是天帝釋承佛神力。即從坐起偏袒右肩。

右膝著地合掌向佛。而白佛言。世尊。云何善男子善女人。願求阿耨多羅三藐三菩提。修持大乘攝受一切衆生。是諸衆障云何懺悔而得解脫。

佛言。善哉善哉。善男子。汝今修行欲為無量無數無邊衆生。令得清淨解脫安樂哀愍世間。善男子。一切衆生為業障故墮多種罪。應當日夜六時偏袒右肩。膝著地。合掌恭敬一心一意口自說言。歸命頂禮一切諸佛世尊。現在十方世界。已得阿耨多羅三藐三菩提者。轉法輪照法輪持法輪。雨大法雨擊大法鼓。吹大法螺出微妙聲。堅大法幢秉大法炬。為欲利益安樂衆生故。行法施誘接荷負一切衆生。為令無量無數衆生得清淨故得安樂故。欲令大衆得大果故。為諸天人得清淨故。如是世尊故應禮敬。以身口意頂禮歸誠。是諸世尊以真實慧以真實眼。真實證明真實平等。悉知悉見一切衆生善惡之業。我從無始隨生死流。與一切衆生已造業障。貪瞋癡等之所纏縛。未識佛時未識法時未識僧時未識善惡。為身口意得無量罪。以惡心故出佛身血。誹謗正法。破和合僧。殺阿羅漢。殺害父母。十不善法。自作教他。見作隨喜。身三口四意三業行。於諸衆生橫生毀訾。斗秤欺誑以偽為真。不淨飲食以施衆生。於生死六道所有父母更相觸惱。塔物僧物四方僧物。心生憍奪自在而用。如佛所說言教法律過分謬學。師長教示不相隨從。有行聲聞者行緣覺者行大乘者。羣生罵辱令諸行人心

退愁恨。見有勝己便懷嫉妬。法施財施而生障礙。無明所覆邪見疑惑使惡增長。於諸佛所而起惡言。法說非法非法說法。如是衆罪齊如諸佛。真實慧真實眼真實證明。真實平等悉知悉見。奉對懺悔皆悉發露不敢覆藏。未作之罪不敢復作。已作之罪今悉懺悔。所作業障應墮惡道地獄畜生餓鬼阿修羅。生十二難處。願我此生所有業障皆悉滅盡。未來不受猶如過去諸大菩薩之所修行三菩提道。所有業障悉已懺悔。如我業障今亦懺悔。皆悉發露不敢覆藏。已作之罪願得除滅。未來之惡更不敢作。亦如未來諸大菩薩修三菩提行。所有業障悉已懺悔。如我業障今亦懺悔。皆悉發露不敢覆藏。已作之罪願得除滅。未來之惡不敢復作。亦如現在十方世界菩薩摩訶薩修三菩提行。所有業障悉已懺悔。如我業障今亦懺悔。皆悉發露不敢覆藏。已作之罪願得除滅。未來之惡不敢復作。亦如過去三世諸菩薩摩訶薩。如是業障皆悉懺悔。我亦如是。所有業障今亦懺悔。皆悉發露不敢覆藏。已作之罪願得除滅。未來之惡不敢復作。是故善男子。若有罪過一利那中不得覆藏。何況一日一夜善男子。若有犯罪願得清淨。而懷羞愧信於未來必有果報。生大恐怖如是修行。譬如男女如火燒頭如火燒衣救令速滅。火若不滅心不得安。是善男子。若已犯罪亦復如是。即應懺悔使令滅除。於一切法欲求清淨無諸障礙。如是懺悔未來之罪不敢復作。若欲生富樂之家

◎生二處◎ ◎十二七◎ ◎諸二種◎ ◎梁三譯◎ ◎法妙二妙法◎ ◎及二知◎ ◎孝十(贊)◎ ◎來一◎ ◎來二集◎ ◎修一◎ ◎汝今一◎ ◎六字一◎ ◎合二◎ ◎十食◎ ◎等一◎ ◎示一◎ ◎第二生◎ ◎大十菩薩◎ ◎敢復二復敢◎ ◎不誠心不得二未滅不得◎

心成就二者念於甚深經義不生辯謗三者
於初發心菩薩起一切智心。四者於一切衆
生起無量慈心。若能成就如是四因種之法
懺悔業障永得除滅爾時世尊而說偈言

正遍知。已具三菩提道。爲度脫一切衆生。轉無上法輪行無礙法施。然大法炬擊大法鼓。吹大法蠶出微妙聲。堅大法幢。一切衆生皆蒙法施。悉得飽滿。勸化衆生皆令信受。爲欲安樂一切衆生。哀念一切衆生。一切人天皆蒙安樂。聲聞辟支佛菩薩功德善根皆已。

善男子。復有四種最大業障。難可清淨。何者爲四。一者於菩薩律儀犯極重惡。二者於大乘十二部經心生誹謗。三者於自身中不能增長一切善根。四者貪著有心。又有四種對

治滅業障法。何者爲四。一者於十方世界一切如來。至心親近懺悔一切罪。二者爲十方一切衆生。勸請諸佛說諸妙法。三者隨喜十

方一切衆生所有成就功德。四者所有一切功德善根。悉以迴向阿耨多羅三藐三菩提。是時天帝釋白佛言。世尊。云何善男子。善女。

人於大乘行。其有行者。有不行者。云何而得
隨喜一切衆生功德善根。

偏袒右肩。右膝著地合掌恭敬。一心一意。口
十自說言。方世界一切衆生。修施修戒。修定
我今皆悉隨喜。以如前隨喜故。尊勝可愛。無

上無等^四並皆隨喜。如是過去未來所有善根皆悉隨喜。於現在世中初發心菩薩所有發菩提心功德。過百大劫行菩薩行所有大功

德聚得無生法，忍得不退地，功德之聚得生補處。如是一切功德，悉以隨喜讚嘆，皆如上說。過去未來一切菩薩功德，隨喜讚嘆亦

復如是。現在十方世界一切諸佛如來所應化

正遍知。已具三菩提道。爲度脫一切衆生。轉無上法輪行無礙法施。然大法炬擊大法鼓。吹大法蠶出微妙聲。豎大法幢。一切衆生皆蒙法施。悉得飽滿。勸化衆生。皆令信受。爲欲安樂一切衆生。哀念一切衆生。一切人天皆蒙安樂。聲聞辟支佛菩薩功德善根皆已修立。若有衆生未具如此諸功德者。悉令具足。我皆隨喜而讚嘆之。如是所說。亦如三世諸佛菩薩聲聞之衆。所有功德。皆生隨喜而讚嘆之。如是。善男子。隨喜無量無數功德之聚。譬如三千大千及恒河沙等世界所有一切衆生。悉成阿羅漢。滅一切諸漏。是善男子善女人。盡形壽以衣服飲食。以具醫藥。四事供養。如是功德不及隨喜修功德者。何以故。是前功德有數有量。不攝一切諸功德。故是隨喜功德無量無數。能攝三世一切功德。是故善男子。若有善男子善女人。欲增長自善根者。應如是隨喜修功德者。若有女人欲轉女身以爲男身。應當隨喜如是修功德者。是時帝釋白佛言。世尊。願爲更說勸請功德。爲令未來菩薩得大光明。現在菩薩願修行故。

佛言。善男子。若有善男子善女人。願求阿耨多羅三藐三菩提者。應當修行聲聞緣覺大乘之道。若有衆生未得修行。日夜六時偏袒右肩。右膝著地。合掌恭敬。一心一意。口自說言。頂禮十方一切諸佛世尊。現已得阿耨多羅三藐三菩提。能轉無上法輪者。我今皆蒙隨喜。勸請轉無上法輪。然大法燈。持法道。

●滅除—滅滅●〔夜摩…天〕十五字—●〔懺悔…梵補梵〕十三字—●梵補+(天)②●梵補=梵父③●梵母+(天)④●
●乘障+(若懺悔滅除乘障)⑤●欲生+(梵補梵欲生)⑥●今二令⑦●〔起本〕—⑧●〔本〕—⑨●〔善男子善女人〕—
⑩●●〔若能〕—⑪●〔種之〕—⑫●〔終定…故〕十四字—修習典皆隨言皆悉如前以隨言故⑬●定二捨⑭●並皆二皆悉
⑮●來二梵⑯●〔生〕—⑰●敗二邊⑱●〔及〕—⑲●虞十(道)⑳●塵十(富)㉑●爲二作㉒●塵二亦㉓●〔復〕十白
⑳●〔富〕—㉔●〔衆〕—㉕

無礙法施。兼大法炬雨大法雨。暨大法鼓吹
大法雲出微妙聲。暨大法幢。爲度脫一切衆
生故。悉如上說。乃至人天皆蒙安樂。

復次善男子。若有善男子善女人。欲得阿耨多羅三藐三菩提者。應修聲聞緣覺大乘之行。其有未修行者。日夜六時偏袒右肩。右膝著地合掌恭敬一心一意口自說言。頂禮十方世界一切諸佛世尊。欲捨塵身入涅槃者。我今稽請。莫般涅槃。久住於世。度脫安樂一切衆生。如前所說。乃至人天皆蒙安樂。我今以此勸諸善根功德。悉以迴向阿耨多羅三藐三菩提。亦如過去未來現在。諸大菩薩所有功德。皆悉迴向阿耨多羅三藐三菩提。我亦如是。所有勸請一切功德。皆悉迴向阿耨多羅三藐三菩提。善男子。譬如善男子善女人。以三千大千世界滿中七寶供養如來。若有善男子善女人。勸請如來轉大法輪。勸請功德其福勝彼。何以故。是上善根。即是財施。勸請功德即是法施。善男子。且置三千大千世界七寶如是。恒河沙數世界。若有善男子善女人。以七寶滿恒河沙數世界。而用供養一切諸佛。若善男子善女人。勸請如來轉大法輪。其福勝彼。何以故。其法施者有五種事。何者爲五。一者法施彼我兼利。財施不爾。二者法施能令衆生出於三界。財施不出。欲界三者法施利益法身。財施之者。增長色身。四者法施增長無窮。財施必皆有竭。五者法施能斷無明。財施止伏貪心。是故善男子。勸請功德無量無數。難可譬喻。如我昔行。

善薩行時。如前諸佛世尊勸請轉大法輪。是善根故。一切帝釋及大梵王。勸請於我轉大法輪。世尊請轉法輪。爲度脫安樂一切衆生及諸人天。我於往昔爲善提行。勸請如來久住於世莫般涅槃。依諸功德。是故我得十力四無所畏四無礙辯大慈大悲。得無量無數不共之法。我已入於無餘涅槃。而我正法久住於世。我法身者。無比清淨種種相貌。無量智慧無量自在。難可思議無量福德。一切衆生深蒙慈潤。百千萬億劫說不可盡。是故法身能攝藏一切之法。一切之法不能攝藏法身。法身常住不墮常見。雖復斷滅不墮斷見。破一切衆生種種之見。能生一切種種真見。能解一切衆生之縛與縛不異。能種一切衆生諸善根本。能成熟一切衆生善根。已成熟者能令解脫。無作無動無爲寂靜。安樂自在遠離憒鬧。過於三世能覓三世。過於聲聞緣覺境界。大地菩薩之所修行。一切如來皆無異體。勸請功德善根力故。如是法身我今已得。是故善男子。若有善男子善女人。爲得阿耨多羅三藐三菩提。一句一偈以持勸化爲人解說。功德善根難可限量。何況勸請如來轉大法輪。久住於世莫般涅槃。是時帝釋白佛言。世尊。云何善男子善女人。爲得阿耨多羅三藐三菩提。修行聲聞緣覺大乘之道。若有衆生未得修行功德善根。云何悉以迴向爲一切智智。佛言。善男子。若有善男子善女人。欲求阿耨多羅三藐三菩提。修行聲聞緣覺大乘之道。

若有衆生未得修行。一日一夜一心一意。口自說言。我從無始生死以來。所有善根皆已成就。於三寶所若於他所。乃至畜生人非人等。乃至升提以施一切。兼以善言和解調諍。三歸學戒。一切功德善根。皆由懺悔而得。皆由隨喜而得。皆由勸請而得。是諸善根安置一處。攝受同時合集稱量。皆以迴施一切衆生。永已捨施更無悭心。解脫不攝。由如諸佛世尊知者見者不可思量。無礙無垢佛智慧故。如是一切功德善根。悉以迴施一切衆生。不住相心不捨相心。我亦如是。功德善根悉以迴施一切衆生。願一切衆生皆得寶手。破空出寶滿衆生願。富樂無盡。福德無盡。妙法無盡。自在無盡。四辯無盡。爲得阿耨多羅三藐三菩提故。爲得一切智智故。我今施與一切衆生功德善根。從此善根復更獲無量一切善根。合集稱量。悉以迴向阿耨多羅三藐三菩提。是善根故。悉與衆生。甚至阿耨多羅三藐三菩提。得一切智智。如昔菩薩摩訶薩修行菩提之道。功德善根悉皆迴向爲一切種智。我亦如是。功德善根悉皆迴向阿耨多羅三藐三菩提。是善根故。亦與衆生共之。同共一時得阿耨多羅三藐三菩提。爲得一切智智故。猶如未來菩薩摩訶薩功德善根。亦應迴向共一切衆生得阿耨多羅三藐三菩提。我亦如是。所有功德善根。亦以迴向。如上廣說。猶如現在菩薩摩訶薩功德善根。迴向阿耨多羅三藐三菩提。與一切衆生共得阿耨多羅三藐三菩提。我亦如是。所有功德

①〔我今〕—②③④ ⑤啓二猶⑥ ⑦善男子善女人—⑧有人⑨ ⑩〔以〕—⑪ ⑫置二宮四⑬ ⑭而—⑮以⑯ ⑰大—⑱正⑲ ⑳欲界二三界㉑
 ㉒〔之者〕—㉓② ㉔增長二長美⑤ ㉕大—②諸③ ㉖諸二此⑦ ㉗〔是故〕—⑧ ㉘而—②於③ ㉙〔是故〕—①② ㉚〔之〕—①②
 ㉛善根已成熟二已善善根④ ㉜見二現⑤ ㉝〔善男子〕—① ㉞〔智〕—①* ㉟由二對㊱ ㊲藏二破④ ㊳〔令〕—①一切
 ㊴善根故二隨喜供養⑤* ㊵智二種①② ㊶悉二亦①② ㊷應二皆④ ㊸以二已①②

悉通達。二者無量對治諸法之門心皆曉了。三者大慈大悲入出自在。四者於塵訶波羅

蜜多能修行成。熱滿足悉皆願求。五者一切佛法了達攝受皆悉願求。善男子。是名菩薩摩訶薩成就方便勝智波羅蜜。

最妙。一切垢清淨心得安住。三者過一切相心如如。無作無行。不異不動。安心於如。四者爲利益衆生事。於俗諦中得安心住。五者於奢摩他毘鉢舍那同時能住。善男子。是名菩薩摩訶薩成就願波羅蜜。

波羅蜜。何者爲五。一者一切衆生心行險惡。智力能解。二者能令一切衆生入於甚深之法。三者一切衆生往還生死。隨其因緣如是見知。四者於一切衆生三聚智力能分別知。五者如理爲種爲熟爲脫。如是說法皆是智力故。善男子。是名菩薩摩訶薩成就力波羅

蜜。佛言。善男子。復有五法。菩薩摩訶薩修行成。就智波羅蜜。何等爲五。一者於一切法分別。善惡具足智能。二者於黑白法遠離攝受具足智能。三者於生死涅槃不厭不喜具足智能。四者大福德行。大智慧行。得度究竟具足。

智能。五者一切諸佛不共法等及一切智智具足灌頂智能。善男子。是名菩薩摩訶薩成就智波羅蜜。佛言。善男子。何者波羅蜜義。

行道勝利。是波羅蜜義。大甚深智滿足。是波羅蜜義。行非行法。心不執著。是波羅蜜義。生死過失。涅槃功德。正覺正觀。是波羅蜜義。愚人智人。皆悉攝受。是波羅蜜義。能現種種珍妙法寶。是波羅蜜義。無礙解脫智滿。足。是波羅蜜義。法界衆生。界生分別。知。是波羅蜜義。檀等及智能。令至不退轉地。是波羅蜜義。能令滿足。無生法忍。是波羅蜜義。一切衆生功德善根。能令成熟。是波羅蜜義。於菩提。清涼道場。佛慧十力。四無畏。不共法等成就。是波羅蜜義。生死涅槃。皆是妄見。能度無餘。是波羅蜜義。濟度一切。是波羅蜜義。一切外人來相詰難。善能解釋。令其降伏。是波羅蜜義。能轉十二行法輪。是波羅蜜義。無所著。無所見。無患累。無異思惟。是波羅蜜義。

善男子。初菩薩地。是相前現。三千大千世界無量無邊種種寶物。等藏皆悉盈滿。菩薩悉見。

善男子。菩薩二地。是相前現。三千大千世界地。不如掌。無量無數種種妙色。清淨之寶莊嚴之具。菩薩悉見。

善男子。菩薩三地。是相前現。自身勇健。鎧仗莊嚴。一切怨賊。皆能摧伏。菩薩悉見。

善男子。菩薩四地。是相前現。四方風輪。種種妙華。悉皆散灑。圓滿地上。菩薩悉見。

善男子。菩薩五地。是相前現。如寶女人。一切莊嚴。其身頂上。散多那華。妙寶瓔珞。貫飾身首。菩薩悉見。

善男子。菩薩六地。是相前現。七寶華池。有四

階道。金沙遍滿。清淨無穢。八功德水。皆悉盈滿。寶波羅花。拘物頭華。分陀利華。莊嚴其地。於華池所。自身遊戲。快樂清淨。清涼無比。菩薩悉見。善男子。菩薩七地。是相前現。左邊右邊。應墮地獄。以菩薩力。故還得不墮。無有損傷。無有痛惱。菩薩悉見。

善男子。菩薩八地。是相前現。左邊右邊。師子。臙長。臺獸王。一切衆獸。悉皆怖畏。菩薩悉見。善男子。菩薩九地。是相前現。轉輪聖王。無量億衆。圍遶供養。頂上白蓋。無量衆寶之所莊嚴。以覆於上。菩薩悉見。

善男子。菩薩十地。是相前現。如來之身。金色。晃耀。無量淨光。悉皆圓滿。無量億梵王。圍遶。恭敬供養。轉於無上微妙法輪。菩薩悉見。

善男子。云何初地。而名歡喜。得出世心。昔所未得。而今始得。大事大用。如意所願。悉皆成就。大歡喜慶樂故。是故初地名爲歡喜地。

一切微細之罪。破戒過失。皆清淨故。是故二地。說名無垢地。

無量智慧光明三昧。不可傾動。無能摧伏。聞持陀羅尼。爲作本故。是故三地。說名明地。

能燒煩惱。以智慧火。增長光明。是修行道品。依處所故。是故四地。說名焰地。是修行方便。勝智自在。難得故。見思煩惱。不可伏故。是故五地。說名難勝地。行法相續了了。顯現。無相多思惟。現前故。是故六地。說名現前地。

無漏。無間。無相。思惟。解脫三昧。遠修行故。是地清淨。無障無礙。是故七地。說名遠行地。

無相。正思惟。修得自在。諸煩惱。行不能令

動。是故八地。說名不動地。

說一切種種法。而得自在。無患累故。增長智慧自在。無礙故。是故九地。說名善慧地。

法身如虛空。智慧如大雲。能令遍滿。覆一切故。是故第十名法雲地。

初地。欲行有相道。是無明障礙。生死怖畏。是無明。依二種龜心。是初地障。

微細罪過。因無明。種種業行。相因無明。依二種龜心。是二地障。

昔所未得勝利。得故動。涌因。無明。不具聞持陀羅尼。因無明。依二種龜心。是三地障。

味禪定樂。生愛著心。因無明。微妙淨法。愛因無明。依二種龜心。是四地障。

一意欲入涅槃思惟。一意欲入生死思惟。是涅槃思惟。是生死思惟。無明爲因。生死涅槃。不平等思惟。無明爲因。依二種龜心。是五地障。

行法相續了了。顯現無明爲因。法相數數行。至於心無明爲因。依二種龜心。是六地障。

微細諸相。或現不現。無明一味。熟思惟。欲斷未得方便。無明依二種龜心。是七地障。

於無相法。多用功力。無明執相。自在難可得度。無明依二種龜心。是八地障。

●(具)十足 ●知二智 ●(清涼)一 ●(是)十善 ●(物等)一 ●數二邊 ●分二牙 ●二地 ●清涼二
清淨 ●善二家 ●(地)一 ●顯現十(故) ●(了了)十現前 ●無間二無障 ●得二行 ●自在十
(故) ●動十(故) ●(無礙)一 ●第十十(地說) ●(生死怖畏...是如來地障)三百五十一字宋本宮本大
業放別附卷末 ●無明十(故) ●種龜二無明 ●下同 ●涌二語 ●因無明二無明作因 ●爲十(作) ●無明十
(爲因) ●熟二執 ●修二得 ●處心二無名 ●(第)十十地 ●

二 夫桑之葉其三曰阿豆阿豆四夫切 畢仲

手舞足蹈
一二月三月
四月五月六月
七月八月九月
十月十一月十二月

多相語有惟是 角肥王陸不忘念六其

合部*金光明經卷第四

* 隋大興善寺沙門釋寶貴合
* 北涼天竺三藏曇無讖 譯

爾時佛告地神堅牢善女天。過去有王名金龍尊。常以讚歎讚歎去來現在諸佛。

敬禮讚歎

去來現在

諸佛清淨

微妙寂滅

金光照耀

於諸聲中

猶如大梵

深遠雷音

光螺焰起

蜂翠孔雀

其齒鮮白

猶如珂雪

分齊分明

其日脩席

如青蓮華

映水閑鷗

形色紅腫

光明照耀

眉間毫相

白如珂

如淨琉璃

眉細脩短。

其色黑曜

過於蜂王

如鑄金銀

微妙深幽

如來應供

次第最上

無與等者

十一 一毛

軫和紉書

狗引雀頂

身放大半

普照十

滅盡一果

一七、諸女

惡受快輪

地獄畜生

諸人天竺

安隱無片

無量惡業

身色微如

如鎔金聚	面觀清淨	如月盛滿
佛身明曜	如日初出	蓮止威儀
猶如師子	脩臂下垂	立過于膝
猶如風動	婆羅樹枝	圓光一尋
能照無量	猶如聚集	百千日月
佛身淨妙	無諸垢穢	其明普照
一切佛刹	佛光巍巍	明焰火盛
悉能隱蔽	無量日月	佛日燈炬
照無量界	皆令衆生	尋光見佛
本所修集	百千行業	聚集功德
莊嚴佛身	臂膊纖圓	如象王鼻
手足淨軟	敬愛無厭	去來諸佛
數如微塵	現在諸佛	亦復如是
如是如來	我今悉禮	身口清淨
意亦如是	以好華香	供養奉獻
百千功德	讚詠歌歎	設以百舌
於千劫中	歎佛功德	不能得盡
如來所有	現世功德	種種深固
微妙第一	設復千舌	欲讚一佛
尚不能盡	功德少分	況欲歎美
諸佛功德	大地及天	以爲大海
乃至有頂	滿其中水	尚可以毛
知其田滯數	無有能知	佛一功德
我今已禮	讚歎諸佛	身口意業
悉皆清淨	一切所修	無量善業
與諸衆生	證無上道	如是人王
讚歎佛已	復作如是	無量誓願
若我來世	無量無邊	阿僧祇劫
在在生處	常於夢中	見妙金鼓

[illegible]

得聞懺悔	深奧之聲	今所讚歎
面貌清淨	願我來世	亦得如是
諸佛功德	不可思議	於百千劫
甚難得值	願於當來	無量之世
夜則夢見	晝如實說	我當具足
修行六度	濟拔衆生	越於苦海
然後我身	成無上道	令我世界
無與等者	奉貢金鼓	讚佛因緣
以此果報	當來之世	恆釋迦佛
得授記。朔	并令二子	金龍金光
常生我家	同共授記	若有衆生
無救護者	衆苦逼切	無所依止
我於當來	爲是等輩	作大救護
及依止處	能除衆苦	悉令滅盡
施與衆生	諸善安樂	我未來世
行菩提道	不計劫數	如蓮本際
以此金光	懺悔因緣	使我惡海
及以業海	煩惱大海	悉竭無餘
我功德海	願悉成就	智慧大海
清淨具足	無量功德	助菩提道
猶如大海	珍寶具足	以此金光
懺悔力故	菩提功德	光明無礙
慧光無垢	照徹清淨	我當來世
身光普照	功德威神	光明焰盛
於三界中	最勝殊特	諸功德力
無所減少	當度衆生	越於苦海
并復安置	功德大海	來世多劫
行菩提道	如昔諸佛	行菩提道
三世諸佛	淨妙國土	諸佛至尊

*金光明經空品第八

*北涼天竺三藏曇無讖譯

無量功德	令我來世	得此殊異
功德淨土	如佛世尊	信相當知
爾時國王	金龍尊者	則汝身是
爾時二子	金龍金光	今汝二子
銀相等是		
無量餘經	已廣說空	是故此中
略而解說	衆生根鈍	於智慧
不能廣知	無量空義	故此尊經
略而說之	異妙方便	種種因緣
爲鈍根故	起大悲心	今我演說
此妙經典	如我所解	知衆生意
是身虛僞	猶如空聚	六入村落
結賊所止	一切自住	各不相知
眼根受色	耳分別聲	鼻嗅諸香
舌嚐於味	所有身根	貪受諸觸
意根分別	一切諸法	六情諸根
各各自緣	諸塵境界	不行他緣
心如幻化	馳騁六情	而常妄想
分別諸法	猶如世人	馳走空聚
六賊所害	愚不知避	心常依止
六根境界	各各自知	所伺之處
隨行色聲	香味觸法	心處六情
如鳥投網	其心在在	常處諸根
隨逐諸塵	無有暫捨	身空虛僞
不可長養	無有諍訟	亦無正主
從諸因緣	和合而有	無有堅實
妄想故起	業力機關	假僞空聚

地水火風	合集成立	隨時增減
共相殘害	猶如四蛇	同處一處
四大蛇蛇	其性各異	二上二下
諸方亦二	如是蛇大	悉滅無餘
地水二蛇	其性沈下	風火二蛇
性輕上昇	心識二性	躁動不停
隨業受報	天人諸趣	隨所作業
而墮三有	水火風種	散滅壞時
大小不淨	盈流於外	體生諸蟲
無可愛樂	捐棄塚間	如朽敗木
善女當觀	諸法如是	何處有人
及以衆生	本性空寂	無明故有
如是諸大	一一不實	本自不生
性無和合	以是因緣	我說諸大
從本不實	和合而有	無明體性
本自不有	妄想因緣	和合而生
無所有故	假名無明	是故我說
名曰無明	行識名色	六入觸受
愛取有生	老死憂惱	衆苦行業
不可思議	生死無際	輪轉不息
本無有生	亦無和合	不善思惟
心行所造	我斷一切	諸見纏等
以智慧刀	裂煩惱網	五陰舍宅
觀悉空寂	證無上道	微妙功德
開甘露門	示甘露器	入甘露城
處甘露室	令諸衆生	食甘露味
吹大法螺	擊大法鼓	然大法燈
雨勝法雨	我今攝伏	一切怨結
堅立第一	微妙法幢	度諸衆生

●摩二教● ●授二受● ●別二別● ●(爾時佛爲地神聖宇善女天菩薩復說偈言·我從昔來·爲諸菩薩)十無量餘經● ●受二受● ●天人二天● ●三有二諸有● ●性二相● ●覺二悲● ●和合二和合

非解脫異。梵王。如是諸法平等無異。於此法界。如如不異。無有中開而可執持。無增無減。梵王。譬如幻師善巧幻術。及幻弟子。於四衢道。取諸土沙草木葉等。聚在一處。作種種幻術。使人觀見。象象馬象車象軍象。七寶之聚。種種有庫。若有衆生愚癡無智。不能思惟。不知幻本。若見若聞。作是思惟。如我所見象馬衆等。謂是真實。如見如聞。隨力隨力。各執所見。自是實於他非真。後不重思惟。有智之人。則能思惟。了於幻本。若見若聞。作是思惟。如我所見象馬等衆。非是真實。惟有幻事惑人眼目。是處說名象馬等衆。及諸庫倉。惟有名字。無有實體。如我所見如我所聞。隨力隨力。不執所見。自是實於他非真。後不重思惟。是諸智人隨說世語。皆欲令他知實義。故。如見如聞。思惟。則不如是。如是梵王。若有衆生愚癡凡夫。未得出世聖智慧故。未知一切諸法。如如不可言說。是諸凡愚若見若聞。行非法。作是思惟。實有如是諸法。如我所見如我所聞。是諸凡夫。人如見如聞。隨力隨力。執著所見。自言是實於他非真。後不重思惟。若有衆生非凡夫人。已見第一義諦。得出世聖慧。知一切法。如如不可言說。是諸聖人。若見若聞。行非法。隨力隨力。不執著所見。自言是實於他非真。後不重思惟。無實行法。無實非法。如我所見如我所聞。惟妄思惟。行非法。或人智慧。是處說名行非法。惟有字。無有實體。如我所見如我所聞。隨力隨力。不執所見。自言是實於他非真。

後不重思惟。是諸聖人。如世語言隨順其說。爲欲令他知其實義。如是梵王。是諸聖人。聖智見故。不可言法。如如。攝行非法。是法。如如。爲他證智。故說種種名。

時大梵王。問如意寶光耀菩薩言。有幾衆生能解通如是微妙甚深正法。菩薩答言。梵王。凡是若干衆幻化人心數。若干衆生能解通如是甚深法。梵王又言。此幻化人。即是不有。如是心數。從何而得。菩薩答言。梵王。如是法界。不有不無。如是衆生能解通如是甚深義。

是時梵王。白佛言。世尊。是如意寶光耀菩薩。不可思議通達如是甚深之義。佛言。如是如是。梵王。如汝所言。何以故。是如意寶光耀菩薩。已教梵王學觀無生忍法。於是大梵天王。與諸梵衆。從坐而起。偏袒右肩。右膝著地。合掌恭敬。頂禮如意寶光耀菩薩。足說如是言。希有希有。我等今日得見大師。得聞正法。爾時世尊。於一切法通達無礙。告梵王言。是如意寶光耀菩薩。於未來世。當得作佛。號曰德寶焰。吉上藏。如來應供。正遍知。說是金光明微妙經典。三千億菩薩。得不退阿耨多羅三藐三菩提。八千億天子。得無垢淨。於法成就清淨法眼。無量無數國王。臣民得法眼淨。五十億比丘。行菩提行。欲退菩提心。聞如意寶光耀菩薩說法。得堅固不可思議滿足之願。更復發菩提心。各自脫衣。供養菩薩。重發無上勝進心。發無上勝進心已。願令我等功德善根。悉皆不退。迴向阿耨多羅三藐三菩提。如是比丘。依此功德修行。過九十大劫。當得成就。是諸比丘。出於生死。佛爲授記。過三十阿僧祇劫。當得作佛。號難勝光王。其國名曰無垢光。同時皆得阿耨多羅三藐三菩提。皆同一號。名曰願莊嚴。聞則王佛。爾時佛告梵王。是金光明。經正聞正聽。有大神力。梵王。百千大劫。行六波羅蜜。無有方便。若有善男子善女人。已得聽聞。是金光明經。書寫。半月半月。一過轉讀。是善功德。聚於前功德。百千分不及一分。乃至算數譬喻所不能及。梵王。是故我今當令修學受持。爲他廣說。何以故。如是甚深微妙經典。我行菩薩道時。如於戰陣。不惜身命。得通此經。受持讀誦。爲他解說。梵王。譬如轉輪聖王。若王在世。七寶不滅。王若過世。一切七寶自然而盡。梵王。是金光明微妙經典。若現在世。大正法寶。皆悉不滅。是故當依金光明經。聽聞讀誦。受持。爲他解說。令他書寫。於功德中。行精進波羅蜜。不惜壽命。不憚疲勞。我諸弟子。應當如是。精勤修學。

是時天主大梵天王。與無量梵衆。帝釋四王。及夜叉衆。俱從坐起。偏袒右肩。右膝著地。合掌恭敬。而白佛言。我等一切。爲守護流通。是金光明微妙經典。說法法師。若有諸難。我當除却。令具諸善。色味滿足。辯才無礙。身心開泰。時會之衆。皆令快樂。是處國土。若飢饉。賊非人之畏。我等願却。使其人民。豐盛歡逸。皆是我等四王恩力。若有供養。是經卷者。我亦當爲作大擁護。如佛不異。

我亦當爲作大擁護。如佛不異。

我亦當爲作大擁護。如佛不異。

●各執一執者● ●白二而● ●實二於● ●則不二不● ●(如是)一● ●(人)一● ●(得)一● ●或二● ●堅固二見● ●還二● ●百十(分)● ●(乃至)一● ●壽命二● ●(悉皆)十● ●(精進)一● ●(天主)一● ●二● ●

合部*金光明經卷第五

四天王品第十

應勤心守護。爲除衰惱施與安樂。

爾時四王。復白佛言。世尊。是金光明微妙經典。於未來世。在所流布。若國土城邑郡縣村落。隨所至處。若諸國王。以天律治世。復能恭敬。至心聽受。是妙經典。并復尊重供養供給。持是經典四部之衆。以是因緣。我等時時得聞。如是微妙經典。聞已。卽得增益身力。心進勇銳。具諸威德。是故我等及無量鬼神。當當隱形。隨。是妙典所流布處。而作擁護。令無留難。亦當護念。聽是經典諸國王等。及其人民。除其患難。悉令安隱。他方怨賊。亦使退散。若有人王。聽是經時。隣國怨敵。如是念。當具四兵壞彼國土。世尊。以是經典。威神力故。爾時隣敵。更有異怨。爲作留難。於其境界。起諸衰惱。災異疫病。爾時怨敵。起如是等諸惡事已。備具四兵。發向是國。規往討罰。我等爾時。當與眷屬無量無邊百千鬼神。隱蔽其形。爲作護助。令彼怨敵。自然退散。起諸怖懼。種種留難。彼國兵衆。尙不能到。況復當能有所破壞。

爾時佛讚四天王等。善哉善哉。汝等四王。乃能擁護我百千億那由他劫所可修習阿耨多羅三藐三菩提。及諸人王。受持是經。恭敬供養者。爲消衰患。令其安樂。復能擁護宮殿舍宅。城邑村落。國土邊疆。乃至怨賊。悉令退散。滅其衰惱。令得安隱。亦令一切閻浮提內所有諸王。無諸凶衰。閻訟之事。四王當知。此閻浮提八萬四千城邑聚落。八萬四千諸人。

①(等)十力②人十(民)③稱嘆一稱讚④以一一口⑤大悲一大慈⑥善一之⑦在所一所在⑧是二其
 ⑨感十(德)⑩規一禁⑪討罰一討伐⑫懷一懷⑬修習一修集⑭下同 安樂一安穩

王等。各於其國娛樂快樂。各各於國而得自在。於自所有錢財珍寶。各各自足不相侵奪。如其宿世所修習業隨業受報。不生惡心貪求他國。各各自生利益之心。生於慈心安樂之心不諍訟心不破壞心無繫縛心無楚撻心。各於其上自生歡樂。上下和穆猶如水乳。心相愛念增諸善根。以是因緣故。此閻浮提安隱豐樂。人民熾盛大地沃壤。陰陽調和時不越序。日月星宿不失常度。風雨隨時無諸災橫。人民豐盈自足於財。心無貪吝亦無嫉妬等行十善。其人壽終多生天上。天宮充滿增益天衆。若未來世有諸人王聽是經典。及供養恭敬受持是經四部之衆。是王則爲安樂利益。汝等四王。及餘眷屬無量百千諸鬼神等。何以故。汝等四王。若得時時聞是經典。則爲已得正法之水服甘露味。增益身力心進勇銳具諸威德。是諸人王。若能至心聽受是典。則爲已能供養於我。若供養我。則是供養過去未來現在諸佛。若能供養過去未來現在諸佛。則得無量不可思議功德之衆。以是因緣是諸人王應得擁護。及后妃嫔女中宮眷屬諸王子等。亦應得護養憐憫消滅快樂熾盛。宮殿堂宇安隱清淨無諸災變。護宅之神增長威德。亦受無量歡悅快樂。是諸國土所有人民。悉受種種五欲之樂。一切惡事悉皆消滅。

爾時四天王白佛言。世尊。未來之世若有人王。欲得護身及后妃嫔女諸王子等。宮殿屋宅得第一護身所。王領最爲殊勝。具不可思議。

議王者功德。欲得攝取無量福聚國土無有他方怨賊。無諸憂惱及諸苦事。世尊。如是人王不應放逸散亂其心。應生恭敬謙下之心。應當莊嚴第一微妙最勝宮宅。種種香汁持用灑地。散種種華敷大法座師子之座。兼以無量珍奇異物而爲裝飾。張施種種無數微妙幢幡寶蓋。當淨洗浴以香塗身。著好淨衣環珞自嚴。坐小卑座不自高大。除去自在離諸放逸。謙下自卑除去傲慢。正念聽受如是妙典。於說法者生世尊想。復於宮內后妃王子嫔女眷屬。生慈哀心和顏與語勸以種種供養之具供養法師。是王爾時既勸化已。即生無量歡喜快樂。心懷悅豫倍復自勵。不生疲倦多作利益。於說法者倍生恭敬。爾時佛告四大天王。爾時人王應著白淨鮮潔之衣。種種環珞齊整莊嚴。執持素帛微妙上蓋。服飾容儀不失常則。躬出奉迎說法之人。何以故。是王如是隨其舉足步步之中。即是供養值遇百千億那由他諸佛世尊。復得超越如是等劫生死之難。復於來世爾所劫中。常得封受轉輪王位。隨其步步亦得如是現世功德。不可思議自在之力。常得最勝極妙七寶人天宮殿。在在生處增益壽命。言語辯了人所信用。無所畏忌有大名稱。常爲人天之所恭敬。天上人中受上妙樂。得大勢力具足威德。身色微妙端嚴第一。常值諸佛遇善知識。成就具足無量福聚。汝等四天王。如是人王見如是等種種無量功德利益。是故此王應當躬出奉迎法師。若一由旬至百千由旬。

於說法師應生佛想。應作是念。今日釋迦如來正智。入於我宮受我供養。爲我說法我聞是法。即不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。已爲得值百千萬億那由他佛。爲已供養過去未來現在諸佛。已得畢竟三惡道苦。我今已種百千無量轉輪聖王釋梵之因。已種無邊善根種子。已令無量百千萬億諸衆生等度於生死。已集無量無邊福聚。後宮眷屬已得擁護宮宅。諸衰悉以消滅。國土無有怨賊棘刺。他方怨敵不能侵凌。汝等四王。如是人王應作如是供養正法。清淨聽受是妙經典。及恭敬供養尊重讚嘆。持是經典四部之衆。亦當迴此所得最勝功德之分。施與汝等及餘眷屬諸天鬼神。聚集如是諸善功德。現世常得無量無邊不可思議自在之利。威德勢力成就具足。能以正法摧伏諸惡。

爾時四王白佛言。世尊。若未來世有諸人王。作如是等恭敬正法。至心聽受是妙經典。及恭敬供養尊重讚嘆。持是經典四部之衆。嚴治舍宅香汁灑地。專心正念聽說法時。我等四王亦當在中共聽此法。願諸人王爲自利故。以已所得功德少分施與我等。世尊。是諸人王於說法者所坐之處。爲我等故燒種種香供養是經。是妙香氣於一念頃即至我等諸天宮殿。其香即時變成香蓋。其香微妙金色晃耀。照我等宮釋宮梵宮大辯神天。功德神天堅牢地神。散脂鬼神最大將軍。二十八部鬼神大將。摩醯首羅金剛衛護。摩尼跋陀鬼神大將。鬼子母與五百兒子。周匝圍遶。

●上二土● ●歡樂二樂● ●後一法● ●法一寶● ●具一經● ●在二王● ●王二主● ●識二護● ●時二高● ●校二校● ●人二大● ●品二白● ●以二已● ●刺二刺● ●夜二夜● ●兒二鬼● ●周匝二周遶

阿耨達龍王。娑竭羅龍王。如是等衆自於宮殿各各得聞是妙香氣。及見香蓋光明普照。是香蓋光明亦照一切諸天宮殿。佛告四王。是香蓋光明非但至汝四王宮殿。何以故。是諸人王手擎香。鋪供養經時。其香遍布於一念頃遍至三千大千世界。百億日月百億大海。百億須彌山。百億大鐵圍山。小鐵圍山。及諸山王。百億四天下。百億四天王。百億三十三天。乃至百億非想非非想天。於此三千大千世界。百億三十三天。一切龍。鬼。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。宮殿虛空。悉滿種種香煙雲蓋。其蓋金光亦照宮殿。如是三千大千世界所有種種香煙雲蓋。皆是此經威神力故。是諸人王手擎香鋪供養經時。種種香氣不但遍此三千大千世界。於一念頃亦遍十方無量無邊恒河沙等。百千萬億諸佛世界。於諸佛上虛空之中亦成香蓋。金色普照亦復如是。諸佛世尊聞是妙香。見是香蓋及金色光。於十方界恒河沙等諸佛世尊。作如是等神力變化已。異口同音於說法者稱讚。善哉善哉大士。汝能廣宣流布如是。甚深微妙經典。則爲成就無量無邊不可思議功德之聚。若有聞是甚深經典。所得功德則爲不少。況持讀誦爲他衆生開示分別演說其義。何以故。善男子。此金光明微妙經典。無量無邊億那由他諸菩薩等。若得聞者。即不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。爾時十方無量無邊恒河沙等諸佛世界。現在諸佛異口同聲作如是言。善男子。汝於來世畢定當

得坐於道場菩提樹下。於三界中最尊最勝。出過一切衆生之上。勤修力故受諸苦行。善能莊嚴菩提道場。能壞三千大千世界外道邪論。摧伏諸魔怨賊異形。覺了諸法第一寂滅清淨無垢。甚深無上菩提之道。善男子。汝已能坐金剛座處。轉於無上諸佛所讚十二種行甚深法輪。能擊無上最大法鼓。能吹無上極妙法鬘。能堅無上最勝法幢。能然無上極明法炬。能雨無上甘露法雨。能斷無量煩惱怨結。能令無量百千萬億那由他衆。度於無涯可畏大海。能脫生死無際輪轉。復遇無量百千萬億那由他佛。爾時四天王復白佛言。世尊。是金光明微妙經典。能得未來現在種種無量功德。是故人王若得聞是微妙經典。則爲已於百千萬億無量佛所種諸善根。我以敬念是人王故。復見無量福德利故。我等四王及餘眷屬。無量百千萬億鬼神。於自宮殿見是種種香煙雲蓋瑞應之時。我當隱蔽不現其身。爲聽法故當至是王所止宮殿講法之處。大梵天王釋提桓因。大辯天神功德天神。堅牢地神散脂鬼神大將軍等。二十八部鬼神大將。摩醯首羅金剛密迹。摩尼跋陀鬼神大將。鬼子母及五百鬼子。周匝圍繞阿耨達龍王。娑竭羅龍王。無量百千萬億那由他鬼神諸天。如是等衆爲聽法故。悉自隱蔽不現其身。至是人王所止宮殿講法之處。世尊。我等四王及餘眷屬無量鬼神。悉當同心以是人王爲善知識。同共一行善相應行。能爲無上大法施主。以甘

露味充足我等。我等應當擁護是王。除其衰患令得安隱。及其宮宅國土城邑。諸惡災患悉令消滅。世尊。若有人王於此經典心生捨離不樂聽聞。其心不欲恭敬供養尊重讚嘆。若四部衆有受持讀誦讚說之者。亦復不能恭敬供養尊重讚嘆。我等四王及除眷屬無量鬼神。即便不得聞此正法。背甘露味失大法利。無有勢力及以威德。滅損天衆增長惡趣。世尊。我等四王及無量鬼神捨其國土。不但我等亦有無量守護國土。諸善善神皆悉捨去。我等諸天及諸鬼神既捨離已。其國當有種種災異。一切人民失其善心唯有繫縛。瞋恚鬪諍互相破壞多諸疾病。彗星現怪流星崩落。五星諸宿違失常度。兩日並現日月薄蝕。白黑惡虹數數出現。大地震動發大雷聲。惡風惡雨無日不有。穀米勇貴飢饉凍餓。多有他方怨賊侵境。其國人民多受苦惱。其地無有可愛樂處。世尊。我等四王及諸無量百千萬鬼神。并守國土諸善神遠離去時。生如是等無量惡事。世尊。若有人王欲得自護。及王國土多受安樂。欲令國土一切衆生悉皆成就具足快樂。欲得摧伏一切外敵。欲得擁護一切國土。欲以正法正治國土。欲得除滅衆生怖畏。世尊。是人王等應當畢定聽是經典。及恭敬供養讀誦受持是經典者。我等四王及無量鬼神。以是法食善根因緣。得服甘露無上法味。增長身力心進勇銳。增益諸天。何以故。以是人王至心聽受是經典故。如諸梵天說出欲論。釋提桓因種種善論。

①(蓋)一① ②(蓋)一① ③天王十(天)① ④百億十(世界)① ⑤鬼二神① ⑥(三千)一① ⑦上二土① ⑧金色二金光① ⑨(蓋)一①
 深十(甚深)① ⑩(轉)一① ⑪無二無染① ⑫(結)一① ⑬(結)一① ⑭(結)一① ⑮(結)一① ⑯(結)一① ⑰(結)一①
 ⑱(真)一① ⑲(真)一① ⑳恭敬供養二供養恭敬① ㉑(真)一① ㉒(真)一① ㉓(真)一① ㉔(真)一① ㉕(真)一① ㉖(真)一①
 風① ㉗二風① ㉘二風① ㉙二風①

五通之人神仙之論。世尊。梵天釋提桓因五神通人。雖有百千億那由他無量勝論。是金光明於中最勝。所以者何。如來說是金光明經為衆生故。為令一切閻浮提內諸人王等以正法治。為與一切衆生安樂。為欲愛護一切衆生。欲令衆生無諸苦惱。無有他方怨賊。刺所有諸惡背而不向。欲令國土無有憂惱。以正法教無有諍訟。是故人王各於國土。應然法炬熾然正法增益天衆。我等四王及無量鬼神。閻浮提內諸天善神。以是因緣得服甘露法味充足。得大威德進力具足。閻浮提內安隱豐樂。人民熾盛安樂其處復於來世無量百千不可思議那由他劫。常受微妙第一快樂。復得值遇無量諸佛種諸善根。然後證成阿耨多羅三藐三菩提。如是等無量功德悉是如來正遍知說。如來。過於百千億那由他諸梵天等。以大悲力故。亦過無量百千億那由他釋提桓因。以苦行力故。是故如來為諸衆生。演說如是金光明經。若閻浮提一切衆生。及諸人王世間出世間。所作國事所造世論。皆因此經欲令衆生得安樂故。釋迦如來示現是經廣宜流布。世尊。以是因緣故。是諸人王應當學定聽受供養恭敬尊重讚嘆是經。

爾時佛復告四天王。汝等四王及餘眷屬。無量百千那由他鬼神。是諸人王若能至心聽是經典。供養恭敬尊重讚嘆。汝等四王正應擁護。滅其衰患而與安樂。若有人能廣宜流布如是妙典。於人天中大作佛事。能大利益無量衆生。如是之人汝等四王必當擁護。莫令他緣而得擾亂。令心。潛靜受於快樂。續復當得廣宜是經。爾時四王。即從坐起偏袒右肩。右膝著地長跪合掌。於世尊前以偈讚曰。

佛月清淨 滿足莊嚴 佛日輝耀 最上明淨
放千光明 如來面目 如蓮華根 功德無量
齒白無垢 如蓮華根 智潤無邊 法水具足
猶如大海 無有缺減 足下平滿 猶如鵝王
百千三昧 足指網縷 猶如鵝王 微妙清淨
千幅相現 如寶山王 不可思議 佛真法身
光明晃曜 所有福德 我今敬禮 應物現形
如鍊真金 猶如虛空 無有障礙 如焰如化
佛功德山 猶如虛空 無有障礙 如焰如化
猶如虛空 無有障礙 如焰如化 是故我今

爾時世尊以偈答曰

此金光明 諸經之王 甚深最勝 之所宜說
為無有上 十力世尊 汝等四王 應當勤護
汝等四王 是深妙典 能與衆生 無量快樂
為諸衆生 安樂利益 故久流布 大千世界
於閻浮提 能滅三千 閻浮提內 正法治世
所有惡趣 無量諸苦 心生慈愍 則令其土
諸人王等 此妙經典 悉受快樂 及其國土
若有人王 欲愛己身 欲愛己身 欲愛己身

欲令豐盛 應當至心 淨潔洗浴 是經能作
往法會所 聽受是典 摧伏一切 內外怨賊
所有善事 無量怖畏 安隱快樂 悉能出生
復能除滅 無量怖畏 安隱快樂 悉能出生
能與一切 無量衆生 悉能出生 亦復如是
譬如寶樹 在人家中 亦復如是 亦復如是
一切珍寶 是妙經典 亦復如是 亦復如是
悉能出生 諸王功德 亦復如是 亦復如是
能除渴乏 是妙經典 亦復如是 亦復如是
能除諸王 功德渴乏 亦復如是 亦復如是
異物饑器 悉在干手 亦復如是 亦復如是
是金光明 亦復如是 亦復如是 亦復如是
諸王法寶 恭敬供養 亦復如是 亦復如是
常為諸天 威神勢力 亦復如是 亦復如是
四大天王 常念是經 亦復如是 亦復如是
十方諸佛 稱讚善哉 亦復如是 亦復如是
稱讚善哉 亦有百千 亦復如是 亦復如是
從十方來 擁護是人 亦復如是 亦復如是
是妙經典 心生歡喜 亦復如是 亦復如是
閻浮提內 無量衆生 亦復如是 亦復如是
集聽是法 聽是經故 亦復如是 亦復如是
增益天衆 精氣身力 亦復如是 亦復如是

爾時四王聞是偈已白佛言。世尊。我從昔來未曾得聞如是微妙寂滅之法。我聞是已。心生悲喜涕淚橫流。舉身戰動。支體顫怖復得無量不可思議具足妙樂。以天曼陀羅華摩訶曼陀羅華。供養奉散於如來上。作如是等供養佛已。復白佛言。世尊。我等四王各自有五百鬼神。常當隨逐是說法者而為守護。

●百千十(億)●●(得)十如●●●過於一過去●●●諸佛一信解●●●諸佛●●●二項●●●具二經●●●法二經●●●文殊師利二股節解●●●

道場。除一切病。一切惡星災怪。除其一切疫
病生死之苦。除一切惡口。鬬諍。縣官口舌。除

毘耶地踈 多姪毗 摩呵波羅婆毘鹽利彌
利 鹽利彌利 毘遮羅妬 摩摩浮地伊梵

能施衆生一切願
於一切衆最爲尊
帝釋修羅諸天等
乾闥婆等及夜叉

浮提內。藥草樹木根莖枝葉。華果滋茂美色香味。皆悉具足。衆生食已增長壽命色力辯安。六情諸根具足通利。威德顏貌端嚴殊特。成就如是種種等已。所作事業多得成辦。有大勢力精熟勇猛。是故世尊。闍浮提內安隱豐樂。人民熾盛一切衆生多受快樂。應心適意隨其所樂。是諸衆生得是威德大勢力已。能供養是金光明經。及恭敬供養受持經者四部之衆。我於爾時當往其所。爲諸衆生受快樂故。請說法者廣令宣布如是妙典。何以故。世尊。是金光明若廣說時。我及眷屬所得。威德倍過於常。增長身力心進勇銳。世尊。我服甘露無上味已。闍浮提地縱廣七千由旬。豐壤倍常。世尊。如此大地衆生所依。悉能增長一切所須之物。增長一切所須物已。令諸衆生隨意所用受於快樂。種種飲食衣服臥具。宮殿屋宅樹木林苑河池。泉井。如是等物。因依於地悉皆具足。是故世尊。是諸衆生爲知我恩應作是念。我當。畢定聽受是經。供養恭敬尊重讚嘆。作是念已。即從住處若城邑聚落舍宅空地。往法會所聽受是經。既聽受已。還其所止。各應相慶作如是言。我等今者聞此甚深無上妙法。已爲攝取不可思議功德之聚。值遇無量無邊諸佛。三惡道報已得解脫。於未來世常生天上人中受樂。是諸衆生各於住處。若爲他人演說是經。若說一喻一品一緣。若復稱嘆一佛。菩薩。一四句偈乃至一句。及稱是經首題名字。世尊。隨是衆生所住之處。其地具足豐壤肥濃過於餘地。凡是

因地所生之物。悉得增長滋茂廣大。令諸衆生受於快樂。多饒財寶好行惠施。心常堅固深信三寶。

爾時佛告地神堅牢。若有衆生乃至聞是金光明經一句之義。人中命終隨意往生三十三天。地神。若有衆生爲欲供養是經典故莊嚴屋宅乃至張懸一幡一蓋。或以一衣。欲界六天已有自然七寶宮殿。是人命終即往生彼。地神。於諸七寶宮殿之中。各自自然有七天女共相娛樂。日夜常受不可思議微妙快樂。

爾時地神白佛言。世尊。以是因緣說法比丘坐法座時。我常晝夜衛護不離隱蔽其形。在法座下頂戴其足。世尊。若有衆生於百千佛所種諸善根。是說法者爲是等故於闍浮提。廣宣流布是妙經典令不斷絕。是諸衆生聽是經已。未來之世無量百千那由他劫。於天上人中常受快樂。值遇諸佛疾成阿耨多羅三藐三菩提。三惡道苦悉斷無餘。

金光明經散脂鬼神品第十五

北涼三藏無識譯

爾時散脂鬼神大將軍。及二十八部諸鬼神等。即從坐起偏袒右肩右膝著地白佛言。世尊。是金光明微妙經典。若現在世及未來世。在在處處若城邑聚落。若山澤空處若王宮宅。隨是經典所流布處。我當與此二十八部大鬼神等。往至彼所隱蔽其形。隨逐擁護是說法者。消滅諸惡令得安隱。及聽法衆若男若女童男童女。於是經中乃至得聞一如來

名一菩薩名。及此經典首題名字受持讀誦。我當隨侍宿衛擁護。悉滅其惡令得安隱。及國邑城郭若王宮殿舍宅空處。皆亦如是。世尊。何因緣故我名散脂鬼神大將。唯然世尊。自當證知。世尊。我知一切法一切緣法。一切法知法分齊。如法安住一切法。如性於一切法。含受一切法。世尊。我現見不可思議智光。不可思議智炬。不可思議智行。不可思議智聚。不可思議智境。世尊。我於諸法正解正觀。得正分別正解。於緣正能覺了。世尊。以是故名散脂大將。世尊。我散脂大將令說法者莊嚴言辭辯不絕。衆味精氣從毛孔入。充盈身力心進勇銳。成就不可思議智慧入正憶念。如是等事悉令具足。心無疲厭身受諸樂心得歡喜。以是之故。能爲衆生廣說是經。若諸衆生於百千佛所。種諸善根。說法之人。爲是衆生闍浮提內廣宣流布是妙經典令不斷絕。無量衆生聞是經已。當得不可思議智聚。攝取不可思議功德之聚。於未來世無量百千劫。人天之中常受快樂。於未來世值遇諸佛。疾得證成阿耨多羅三藐三菩提。一切衆苦三惡趣分永滅無餘。南無寶華功德海琉璃金山光照如來應正遍知。南無無量百千億那由他莊嚴其身釋迦如來應正遍知。熾然如是微妙法炬。南無第一威德成就衆事大功德天。南無不可思議智慧功德成就大辯天。

金光明經正論品第十六

北涼三藏無識譯

●威德二功德● ●東井二井泉● ●因依二依因● ●事二必● ●慶二受● ●(一)十菩薩● ●或二入● ●在二住● ●大二元● ●齊二解● ●觀二觀● ●是十(義)● ●(應)十正●

爾時佛告地神堅牢。過去有王名力尊相。其王有子名曰信相。不久當受灌頂之位統領國土。爾時父王告其太子信相。世有正論善治國土。我於昔時曾爲太子。不久亦當紹父王位。爾時父王持是正論亦爲我說。我以是論於二萬歲善治國土。未曾一念以非法行。於自眷屬情無愛著。何等名爲治世正論。地神。爾時力尊相王。爲信相太子說是偈言。

我今當說 諸王正論 爲利衆生
斷諸疑惑 一切人王 諸天天王
應當歡喜 合掌諦聽 諸王和合
華金剛山 護世四鎮 起問梵王
大師梵尊 天中自在 能除疑惑
當爲我斷 云何是人 得名爲天
云何人王 復名天子 生在人中
處王宮殿 正法治世 而名爲天
護世四王 問是事已 時梵尊師
卽說偈言 汝今雖以 此義問我
我要當爲 一切衆生 敷揚宣說
第一勝論 因集業故 生於人中
王領國土 故稱人王 處在胎中
諸天守護 或先守護 然後入胎
雖在人中 生爲人王 以天護故
復稱天子 三十三天 各以己德
分與是人 故稱天子 神所加
故得自在 遠離惡法 遮令不起
安住善法 修令增廣 能令衆生
多生天上 半名人王 亦名執樂
羅刹魁膺 能遮諸惡 亦名父母

教誨修善	善惡諸業	諸天所護	不治其罪	增長惡業	三十三天	縱惡不治	他方怨敵	錢財珍寶	如法治世	其國殄滅	暴風卒起	日月無光	由王捨政	悉懷愁惱	是時天王	與惡爲伴	以天瞋故	奸詐鬪訟	諸天卽便	生大愁惱	孤迷流離	二日並現	人民飢饉	捨離羣亡	諸家財產	刀兵而死	諸惡疾疫	所任大臣
示現果報	現在未來	若有惡事	不以正教	故使國中	各生瞋恨	壞國惡法	競來侵掠	諸惡盜賊	不行是事	譬如狂象	屬降惡雨	五穀果實	使國飢饉	由王暴虐	各相謂言	以造惡故	不久國敗	疾疫惡病	捨離是王	兄弟姊妹	身亦滅亡	他方惡賊	多諸疾疫	象馬車乘	國土所有	五星諸宿	流遍其國	及諸群僚
諸天所護	現受果報	縱而不問	捨遠善法	多諸奸闖	由共國王	奸詐熾盛	自家所有	共相劫奪	若行是者	踴躍華池	惡星數出	咸不滋茂	天於宮殿	不修善事	是王行惡	速得天瞋	非法兵仗	集其國土	令其國敗	眷屬妻子	流星數墮	侵掠其土	所重大臣	一念喪滅	互相劫奪	達失常度	諸受羈緣	專行非法
如是行惡	日日衰滅	見修善者	三異並起	破壞甘露	及以地肥	故天降雹	滋味衰滅	甘美盛果	隨時增長	悉皆枯悴	精妙上味	顏貌醜陋	不知厭足	懶惰懈怠	逼切其身	若有人王	損人天道	起如是等	愛著眷屬	若爲諸天	終不爲是	行不善者	皆生焦熱	遠逆諸天	則非孝子	不應縱捨	護持是王	現世正治
偏受恩遇	於行惡者	心不顧錄	星宿失度	無上正法	恭敬弊惡	飢餓疫死	多病衆生	日日損減	本所遊戲	無可樂者	漸漸損減	氣力衰微	力精勇猛	充滿其國	惡星變動	行於非法	於三有中	無量惡事	縱之造惡	所護生者	有行善者	墮在三塗	由王縱惡	及父母勅	起諸奸惡	當正治罪	以滅惡法	得增王位
修善法者	而生恭敬	故使世間	降暴風雨	衆生等類	毀諸善人	穀米果實	充滿其國	苦遊惡味	可愛之處	衆生所食	食無肌膚	凡所食噉	悉滅無有	多有疾苦	羅刹亂行	增長惡伴	多受苦惱	皆由人王	捨而不治	如是人王	得生天中	三十三天	捨而不理	不能正治	壞國土者	是故諸天	修集善根	應各爲說

①(爲)十何②各二名③惡二正④政二正⑤山二廣⑥德二德⑦德二德⑧德二德⑨德二德⑩德二德⑪德二德⑫德二德⑬德二德⑭德二德⑮德二德⑯德二德⑰德二德⑱德二德⑲德二德⑳德二德㉑德二德㉒德二德㉓德二德㉔德二德㉕德二德㉖德二德㉗德二德㉘德二德㉙德二德㉚德二德㉛德二德㉜德二德㉝德二德㉞德二德㉟德二德㊱德二德㊲德二德㊳德二德㊴德二德㊵德二德㊶德二德㊷德二德㊸德二德㊹德二德㊺德二德㊻德二德㊼德二德㊽德二德㊾德二德㊿德二德

善不善業 能示因果 故得爲王 是王當得 好名善譽 善能攝護
諸天護持 隣王佐助 爲自爲他 安樂衆生
修正治國 有壞國者 應當正教 合部金光明經卷第六

合部金光明經卷第七

善集品第十七
於是我來復爲地神說。往因緣而作偈言
我昔曾爲 轉輪聖王 捨四大地
及以大海 又於是時 以四天下
滿中珍寶 奉上諸佛 凡所布施
皆捨所重 不見可愛 而不捨者
於過去世 無數劫中 求正法故
常捨身命 又過去世 不可議劫
有佛世尊 名曰寶勝 其佛世尊
般涅槃後 於四天下 而得自在
盡大海際 其王有城 名水音尊
於其城中 止住治化 夜睡夢中
聞佛功德 及見比丘 名曰寶冥
善能宣暢 如來正法 所謂金光
微妙經典 明如日中 悉能遍照
是轉輪王 夢是事已 即尋覺悟
心喜遍身 即出宮殿 至僧坊所
供養恭敬 諸大聖衆 問諸大德
是大衆中 頗有比丘 名曰寶冥

善不善業 能示因果 故得爲王 是王當得 好名善譽 善能攝護
諸天護持 隣王佐助 爲自爲他 安樂衆生
修正治國 有壞國者 應當正教 合部金光明經卷第六
惡不應縱 所有餘事 不應行惡 不應壞國
惡因多奸 然後傾敗 譬如大象 壞遠華池
壞於國土 故天生惱 起諸惡事 正法治惡
怨恨諸天 是故應隨 不順非法 寧捨身命
彌滿其國 以善化國 於親非親 心常平等
不愛眷屬 和合爲一 正法治國 正行名稱
視親非親 仰瞻國王 能令天衆 人多行善
流布三界 常以善心 名爲人王 猶如父母
具足充滿 是故正治 愛護人王 五星諸宿
一切諸天 故令日月 不失常度 風雨隨時
擁護其子 令國豐實 安樂熾盛 以是因緣
隨其分齊 諸天之衆 軍捨身命 不應爲惡
無諸災禍 諸天珍寶 由正法寶 修正法者
增益人民 莊嚴其身 於自眷屬 修治正法
諸人王等 當遠惡人 於諸善法 教勸防護
不應捨離 當當親近 莊嚴其身 於自眷屬
世人愛樂 聚集功德 常知知足 當遠惡人
安止衆生 於諸善法 是故國土 安隱豐樂
令離不善 威德具足 隨諸人民 如法教誨
是王亦得 威德具足 隨諸人民 如法教誨
所行惡法 應當調伏 如法教誨

成就一切 諸功德不 爾時寶冥
在一窟中 安坐不動 思惟正念
讀誦如是 金光明經 時有比丘
即將是王 至其所止 到寶冥所
時此寶冥 故在窟中 形貌殊特
威德熾然 即示王言 是窟中者
即是所問 寶冥比丘 能持甚深
諸佛所行 名金光明 諸經之王
時善集王 即尋禮敬 寶冥比丘
作如是言 面如滿月 威德熾然
唯願爲我 敷演宣暢 是金光明
諸經之王 時寶冥尊 即受王請
許爲宣說 是金光明 三千大千
世界諸天 知當說法 悉生歡喜
於淨微妙 鮮潔之處 種種珍寶
廁填其地 上妙香水 持用灑之
散諸好華 遍滿其處 王於是時
自敷法座 懸繒幡蓋 寶飾中綵
種種微妙 殊特末香 悉以奉散
大法高座 一切諸天 龍及鬼神
摩睺羅伽 緊那羅等 即雨天上
曼陀羅華 遍散法座 滿其處所
不可思議 百千萬億 那由他等
無量諸天 一時俱來 集說法所
是時寶冥 尋從窟出 諸天即時
以婆羅華 供養奉散 寶冥比丘
是時寶冥 淨洗身體 著淨妙衣
至法座所 合掌敬禮 是法高座
一切天王 及諸天人 雨曼陀羅

●一能● ●二世● ●王主● ●愛受● ●(合部)一● ●住十(昔)● ●中二共● ●寶冥二寶冥● ●下同 ●悟二
願● ●別二昭● ●按緒二按略● ●文略● ●

大曼陀華 於虛空中 能說法者 即念十方 諸佛世尊 及善集王 所照之處 敷暢宣說 是時大王 合掌而立 其心悲憫 心意。照怡 爾時即促 發大誓願 悉雨無量 及妙瓔珞 一切衆生 尋雨七寶 種種瓔珞 遍四天下 滿四天下 遺法之中 爾時爲王 阿闍佛是 今則我身 捨此大地 得聞如是 一稱善哉 身得金色	無量百千 不鼓自鳴 尋上高座 不可思議 於諸衆生 所得王領 時說法者 是妙經典 爲聞法故 聞於正法 涕淚交流 爲欲供養 如意珠王 願於今日 種種珍異 以是因緣 皆受快樂 及諸寶飾 甘饌寶座 時善集王 無量七寶 以用布施 說法比丘 時善集王 釋迦文是 滿四天下 金光明經 以此善根 百福莊嚴	種種伎樂 寶冥比丘 結。加趺坐 無量千億 與大悲心 盡一日月 即尋爲王 於比丘前 讚言善哉 尋復踊悅 此經典故 爲諸衆生 此閑淨提 瓔珞七寶 悉令無量 即於爾時 天冠耳璫 悉皆充滿 即持如是 於寶勝佛 供養三寶 於今現在 聽受法者 我於爾時 珍寶布施 聞是經已 業因緣故 常爲無量

百千萬億 既得見已 九億千劫 亦於無量 諸小國王 釋提桓因 十力世尊 所得功德 及稱善哉 正法之身	衆生等類 無有厭足 常得作於 百千劫中 不可思議 及淨梵王 其數無量 無量無邊 如我所願 我今已得	之所樂見 過去九十 轉輪聖王 常得王領 劫中常作 復得值遇 不可稱計 皆由聞經 成就菩提
*金光明經鬼神品第十八 *北涼三藏曇無讖譯		
佛告功德天。若有善男子善女人。欲以不可思議妙供養具。供養過去未來現在諸佛世尊。及欲得知三世諸佛甚深行處。是人應當。畢定至心。隨有是經流布之處。若城邑村落舍宅空處。正念不亂至心聽是微妙經典。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言		
若欲供養 諸佛行處 有足經處 不可思議 能令一切 諸有大海 不可得說 大地微塵 如是等物 即入法性 即於是典	一切諸佛 應當往彼 至心聽受 功德大海 衆生解脫 是經甚深 譬喻爲比 大海諸水 不得爲喻 如深法性 金光明中	欲知三世 城邑聚落 是妙經典 無量無邊 度無量苦 初中後善 假使恒河 一切諸山 若人是經 安住其中 而得見我

釋迦牟尼 生天人中 聽是經故 功德福聚 若百由旬 若至聚落 至心聽受 五星諸宿 消滅無餘 說是經典 若下法座 故有說者 菩薩色像 彌勒大士 種種事已 成就如是 之所讚嘆 有大名稱 能令退散 惡夢惱心 皆悉寂滅 名聞流布 一切怨敵 入陣得勝 三十三天 鬼神諸王 及緊那羅 阿修羅王 及四大功德	不可思議 常受快樂 如是無量 悉已得之 滿中盛火 阿蘭若處 聽是經故 變異災禍 於說法處 書寫讀誦 爾時大衆 或佛世尊 普賢菩薩 及諸形色 尋復滅盡 諸功德已 威德相貌 能却怨家 勇悍多力 無量惡業 若入軍陣 遍闍浮提 遠離諸惡 心常歡喜 護世四王 散脂大將 阿耨達龍 迦樓羅王 如是上首	阿僧祇劫 以能信解 不可思議 隨所至處 應從中過 到法會所 惡夢疊道 一切惡事 蓮華座上 是說法者 猶見座處 或見佛像 文殊師利 見如是等 如前無異 而爲諸佛 無量無邊 他方賊盜 能破強敵 如是惡事 常能勝他 亦能摧伏 修集諸善 大梵天王 金剛密迹 禪那英鬼 娑竭羅王 大辯天神 諸天神等

①大曼陀華十(摩訶曼珠-末寶妙華)二句八字②③華二寶④加二寶⑤無二寶⑥玉二王⑦一是佛⑧王二土⑨華二必⑩應當三寶⑪河二沙⑫將二得⑬將二寶⑭下同⑮大功德二功德天⑯

常當供養	是聽法者	生不思議	一一諸神	各有五百	眷屬鬼神	如是諸神	心生歡喜	悉來擁護
法塔之想	衆生見者	恭敬歡喜	亦常擁護	聽是經者	寶多斯那	愛樂親近	是經典者	於諸衆生
諸天王等	亦各思惟	而相謂言	阿修羅王	及乾闥婆	那羅羅闍	增命色力	功德威顯	莊嚴倍常
●今是衆生	無量威德	皆悉成就	祁那沙婆	摩尼乾陀	及尼乾陀	五星諸宿	變異災怪	皆悉能滅
若能來至	是法會所	如是之人	主雨大神	大飲食神	摩呵伽吒	無有遺餘	夜臥惡夢	寤則憂悴
成上善根	若有聽是	甚深經典	金色髮神	半祁鬼神	及半支羅	如是惡事	皆悉消滅	地神大力
故嚴出往	法會之處	心生不可	車鉢羅婆	有大威德	婆那利神	勢●力甚深	是經力故	能變其味
思議正信	供養恭敬	無上法塔	●摩羅跋羅	摩竭婆羅	針髮鬼神	如是大地	至金剛際	厚十六萬
如是大悲	利益衆生	即是無量	續利密多	勒那翅奢	摩呵波那	八千由旬	其中氣味	無不遍有
深法寶器	能入甚深	無上法性	及軍陀遮	劍摩舍帝	復有大神	悉令●勇出	潤益衆生	是經力故
由以淨心	聽是經典	如是之人	奢羅蜜帝	●摩羅跋陀	薩多琦梨	能令地味	悉出地上	厚百由旬
悉以供養	過去無量	百千諸佛	如是等神	皆有無量	神足大力	亦令諸天	大得精●味	充盈身力
以是善根	無量因緣	應當聽受	常勤擁護	聽受如是	微妙典者	歡喜快樂	閻浮提內	所有諸神
是金光明	如是衆生	常爲無量	阿耨達王	婆伽羅王	目真隣王	心生歡喜	受樂無量	是經力故
諸天神王	之所愛護	大辯功德	伊羅鉢王	難陀龍王	跋難陀王	諸天歡喜	百穀果實	皆悉滋茂
護世四王	無量鬼神	及諸力士	有如是等	百千龍王	以大神力	園苑叢林	共華開敷	香氣●馨郁
晝夜精勤	擁護四方	釋提桓因	常來擁護	聽是經者	晝夜不離	充盈彌滿	百草樹木	生長端直
及日月天	閼摩羅王	風水諸神	波利羅睺	阿修羅王	毘摩質多	其體柔軟	無有邪戾	閼浮提內
●遠默天神	及毘紐天	大辯天神	及以茂脂	跋摩梨子	波●呵黎子	所有龍女	其數無量	不可思議
及自在天	火神等神	大力勇猛	伏羅鷲陀	及以●捷陀	是等皆是	心生歡喜	踊躍無量	在在處處
常護世間	晝夜不離	大力鬼神	阿修羅王	有大神力	常來擁護	莊嚴華池	於其池中	生種種華
那羅延等	摩醯首羅	二十八部	聽是經者	晝夜不離	●呵黎帝南	優鉢羅華	波頭摩華	拘物頭華
諸鬼神等	散脂爲首	百千鬼神	鬼子母等	及五百神	常來擁護	分陀利華	於自宮殿	除諸雲霧
神足大力	擁護是等	令不怖畏	聽是經者	若睡若寤	旃陀旃陀利	令虛空中	無有塵翳	諸方清●徹
金剛密迹	大鬼神王	及其眷屬	大鬼神女等	鳩羅鳩羅攪提	噉人精氣	淨潔明了	日王赫炎	放千光明
五百徒黨	一切皆是	大菩薩等	如是等神	皆●有大力	常勤擁護	歡喜踊躍	照諸闍闍	閼浮檀金
亦悉擁護	聽是法者	摩尼●跋陀	十方世界	受持經者	大辯天等	以爲宮殿	止住其中	威德無量
大鬼神王	富那●跋陀	及金毘羅	無量天女	功德天等	各與眷屬	日之天子	及以月天	聞是經故
阿羅婆帝	寶頭盧伽	黃頭大神	地神堅牢	種●殖園林	果實大神	精氣充實	是日天子	出閼浮提

●今二令● ●連二● ●神二王● ●跋二● ●大二天● ●摩多琦梨十(多摩波羅·阿伽羅羅·支羅摩伽·央●摩羅)四句十六字● ●王二羅● ●阿二阿● ●阿● ●難陀二連陀● ●阿梨二阿梨● ●阿利● ●有大力二大力● ●殖二植● ●氣二五● ●力二分● ●男二滿● ●滿● ●味二道● ●說二● ●說● ●道二● ●

心生歡喜	放於無量	光明明網
遍照諸方	即於出時	放大網光
開敷種種	諸池蓮華	闍浮提內
無量果實	隨時成熟	飽諸衆生
是時日月	所照殊勝	星宿正行
不失度數	風雨隨時	豐貴熾盛
多饒財寶	無所乏少	是金光明
微妙經典	隨所流布	誦誦之處
其國土境	即得增益	如上所說
無量功德		

◆金光明經授記品第十九

◆北涼三藏無識譯

爾時如來。將欲爲是信相菩薩及其二子銀相銀光。授阿耨多羅三藐三菩提記。是時即有十千天子。威德熾王而爲上首。俱從忉利來至佛所。頂禮佛足却坐一面。

爾時佛告信相菩薩。汝於來世過無量無邊百千萬億不可稱計那由他劫。金照世界當成阿耨多羅三藐三菩提。號金寶蓋山王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。乃至是佛般涅槃後。正法像法皆滅盡已。長子銀相。當於是界大補佛處。世界爾時轉名淨幢。佛名閻浮檀金幢光照明如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。乃至是佛般涅槃後。正法像法悉滅盡已。次子銀光。復於是後次補佛處。世界名字如本不異。佛號曰金光照如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。

是十千天子。聞三大士得受記別。復聞如是金光明經。聞已歡喜生歡喜心。心無垢累如淨琉璃。清淨無礙猶如虛空。爾時如來知是十千天子善根成熟。即便與授菩提記。汝等天子於當來世。過阿僧祇百千萬億那由他劫。於是世界當成阿耨多羅三藐三菩提。同共一家一姓一名。號曰青目優鉢羅華香山如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。如是大第出現於世凡一萬佛。

爾時道場菩提樹神名等增益。白佛言。世尊。是十千天子。於忉利宮爲聽法故來集此。云何如來便與授記。世尊。我未曾聞是諸天子修行具足六波羅蜜。亦未曾聞捨於手足頭目髓腦。所愛妻子財寶穀帛。金銀琉璃車乘。磚瓦真珠珊瑚珂貝。甘饌飲食衣服床臥病瘦醫藥。象馬車乘殿堂屋宅。園林泉池奴婢僕使。如餘無量百千菩薩。以種種資生供養之具。恭敬供養過去無量百千萬億那由他等諸佛世尊。如是菩薩於未來世。亦拾無量所重之物。頭目髓腦所愛妻子。財寶穀帛乃至僕使。次第修行成就具足六波羅蜜。成就是已。備修苦行。動經無量無邊劫數。然後方得。授菩提記。世尊。是天子等何因何緣。修行何等勝妙善根。從彼天來暫得聞法。便得授記。唯願世尊。爲我解說斷我疑網。

爾時佛告樹神善女天。皆有因緣有妙善根已隨相修。何以故。以是天子於所住處捨五欲樂。故來聽是金光明經。既聞法已於是經中淨心嚴重如說修行。復得聞此三大菩薩授記。亦以過去本昔發心誓願因緣。是故我今皆與授記。於未來世當成阿耨多羅三藐三菩提。

◆金光明經除病品第二十

◆北涼三藏無識譯

佛告道場菩提樹神善女天。諦聽諦聽善持。憶念。我當爲汝演說往昔誓願因緣。過去無量不可思議阿僧祇劫。爾時有佛出現於世。名曰寶勝如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。善女天。爾時是佛般涅槃後。正法滅已於像法中。有王名曰天自在光。修行正法如法治世。人民和順孝養父母。是王國中有一長者。名曰持水。善知醫方救諸病苦。方便巧知四大增損。善女天。爾時持水大長者家中後生一子。名曰流水。體貌殊勝端正第一。形色微妙威德具足。受性聰敏善解諸論種種。伎藝書疏算計無不通達。是時國內天降疫病。有無量百千諸衆生等皆無免者。爲諸苦惱之所逼切。善女天。爾時流水長者子。見是無量百千衆生受諸苦惱。故爲是衆生大悲心。作是思惟。如是無量百千衆生受諸苦惱。我父長者雖善。解醫方能救諸苦方便巧知四大增損。年已衰邁老耄枯悴。皮緩面皺羸瘦戰掉。行來往反要因。机杖。困頓疲乏不能至彼城邑聚落。而是無量百千衆生。復遇重病無能救者。我今當至大醫父所。諮問治病醫方秘法。諮稟知已。當往城邑聚落村舍。治諸衆生種

種重病。悉令得脫無量諸苦。時長者子。思惟是已。即至父所。頭面著地。爲父作禮。又手却住。以四大增損而問於父。即說偈言。

云何當知 四大諸根 衰損代謝

而得諸病 云何當知 飲食時節

若食食已 身火不滅 云何當知

治風及熱 水過肺病 及以等分

何時動風 何時動熱 何時動水

以害衆生 時父長者 即以偈頌

解說醫方 而答其子 三月是夏

三月是秋 三月是冬 從如是數

是十二月 三三而說 足滿六時

一歲四時 若二二說 隨是時節

三三本攝 二二現時 醫方所說

消息飲食 是能益身 代謝增損

隨時歲中 諸根四大 隨順四時

令身得病 有善醫。師 隨病飲食

三月將養 調和。六六 夏則發動

及以湯藥 多風病者 等分病者

其熱病者 秋則發動 春則增劇

冬則發動 其肺病者 肥膩醃酢

有風病者 夏則應服 秋服冷甜

及以熱食 有熱病者 肺病春服

等分冬服 甜酢肥膩 則發肺病

肥膩辛熱 飽食然後 食消已後

於食消時 則發熱病 隨三時發

則發風病 如是四大 熱病下藥

風病羸損 補以。羸試 三種妙藥

服可梨勒 等病應服

所謂甜辛 及以。蘇膩 肺病應服
隨時吐藥 若風熱病 肺病等分
違時而發 應當任師 籌量隨病
飲食湯藥

善女天。爾時流水長者子。問其父。醫四大增損。因是得了一切醫方。時長者子。知醫方已遍至國內。城邑聚落在在處處。隨有衆生病苦者所。軟言慰喻。作如是言。我是醫師。我是醫師。善知方藥。今當爲汝療治。救濟悉令除愈。善女天。爾時衆生。聞長者子軟語慰喻。許爲治病。心生歡喜。踊躍無量。時有百千無量衆生。遇極重病。得聞是言。心歡喜。故種種所患。即得除差。平復如本。氣力充實。善女天。復有無量百千衆生。病苦深重。難除差者。即共來至長者子所。時長者子。即以妙藥授之。令服。服已。除差亦得平復。善女天。是長者子。於是國內。治諸衆生。所有病苦。悉得除差。

金光明經流水長者子品第二十一

北涼曇無讖譯

佛告樹神。爾時流水長者子。於天自在。光王國內。治一切衆生。無量苦患。已。令其身。體平復。如本。受諸快樂。以病除。故多設福業。修行布施。尊重恭敬。是長者子。作如是言。善哉。長者。能大增長福德之事。能益衆生。無量壽命。汝今。真是大醫之王。善治衆生。無量重病。必是菩薩。善解方藥。善女天。時長者子。有妻名曰水空。龍藏。而生二子。一名水空。二名水藏。時長者子。將是二子。次第遊行。城邑聚落。最後到一大空澤中。多有虎狼。狗犬鳥獸。多食

肉食。悉皆一向馳奔而去。時長者子。作是念言。是諸禽獸。何因緣。故一向馳走。我當隨後逐而觀之。時長者子。遂便隨逐。見有一池。其水枯涸。於其池中。多有諸魚。時長者子。見是魚。已生大悲心。時有樹神。示現半身。作如是言。善哉。善哉。大善男子。此魚。可憐。汝可與水。是故號汝。名爲流水。復有二緣。名爲流水。一能流水。二能與水。汝今。應當隨名。定實。時長者子。問樹神言。此魚。頭數。爲有幾所。樹神答言。其數具足。足滿十千。善女天。爾時流水。聞是數已。倍復增益生大悲心。善女天。時此空池。爲日所曬。唯少水在。是十千魚。將入死門。四向。婉轉。見是長者。心生恃賴。隨是長者所至方面。隨逐瞻視。日未曾捨。是時長者。馳趣四方。推求索水。了不能得。便四顧望。見有大樹。尋取枝葉。還到池上。與作。陰涼。作陰涼已。復更推求。是池中。水本從何來。取出四向。周遍求索。莫知水處。復更疾走。遂至餘處。見一大河。名曰水生。爾時。復有諸餘惡人。爲捕此魚。故於上流。懸輪之處。決棄其水。不令下過。然其決處。懸輪難補。計當修治。經九十日。百千人功。猶不能成。況我一身。時長者子。速疾還。反至大王所。頭面禮拜。却坐一面。合掌向王。說其因緣。作如是言。我爲大王。國土人民。治種種病。漸漸遊行。至彼空澤。見有一池。其水枯涸。有十千魚。爲日所曬。今日。困厄。將死不久。惟願大王。借二十大象。令得負水。濟彼魚命。如我與諸病人。壽命。爾時大王。即勅大臣。速疾供給。爾時大臣。奉王告勅。語是長

●師二方● ●六六二四八● ●茲二降● ●得二直● ●〔北涼曇無讖譯〕● ●多有二見諸● ●拘二孤● ●足滿二滿足● ●眞一宛● ●除一落● ●所● ●反二即● ●茲二還● ●反二返● ●惟二惟● ●

者善哉大士。汝今自可至象羂中。隨意選取利益衆生。令得快樂。是時流水及其二子。將二十大象。從治城人借索皮囊。疾至彼河上流決處。盛水象負囊疾奔還至空澤池。從象背上下其囊水。寫置池中。水遂滿。還復如本。時長者子。於池四邊徬徨而行。是魚爾時亦復隨逐徬徨而行。時長者子復作是念。是魚何緣隨我而行。是魚必爲飢火所惱。復欲從我求索飲食。我今當與善女天。爾時流水長者子告其子言。汝取一象最大力者。運至家中。啓父長者。家中所有可食之物。乃至父母飲噉之分。及以妻子奴婢之分。一切聚集悉載象上。急速來還。爾時二子如父教勅。乘最大象往至家中。白其祖父說如上事。爾時二子收取家中可食之物。載象背上。疾還父所至空澤池。時長者子見其子還。心生歡喜。踊躍無量。從子邊取飲食之物。散著池中。與魚食已。卽自思惟。我今已能與此魚食。令其飽滿。未來之世當施法食。復更思惟。曾聞過去空閑之處。有一比丘。讀誦大乘方等經典。其經中說。若有衆生臨命終時。得聞寶勝如來名號。卽生天上。我今當爲是十千魚。解說甚深十二因緣。亦當稱說寶勝佛名。時爾浮提中有二種人。一者深信大乘方等。二者毀謗不生信樂。時長者子。作是思惟。我今當入池水之中。爲是諸魚說深妙法。思惟是已。卽便入水。作如是言。南無過去寶勝如來。應供正遍知。明行足。善逝世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。寶勝如來。本往昔時行菩薩道。

作是誓願。若有衆生於十方界臨命終時。聞我名者。當令是衆卽命終已。尋得上生三十三天。爾時流水復爲是魚解說如是甚深妙法。所謂無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六入。六入緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死憂悲苦聚。善女天。爾時流水長者子及其二子。說是法已。卽共還家。是長者子。復於後時。賓客聚會。醉酒而臥。爾時其地卒大震動。時十千魚同日命終。卽命終已。生忉利天。既生天已。作是思惟。我等以何善業因緣。得生於此忉利天中。復相謂言。我等先於閻浮提內。墮畜生中。受於魚身。流水長者子。與我等水及以飲食。復爲我等解說甚深十二因緣。并稱寶勝如來名號。以是因緣。令我等得生此天。是故我等今當往至長者子所。報恩供養。爾時十千天子。從忉利天下。閻浮提。至流水長者子大隣王家。時長者子。在樓屋上。露臥眠睡。是十千天子。以十千真珠天妙璣。瑠璃置其頭邊。復以十千置其足邊。復以十千置右脇邊。復以十千置左脇邊。雨曼陀羅華。摩訶曼陀羅華。積至于膝。種種天樂。出妙音聲。閻浮提中有睡眠者。皆悉覺寤。流水長者子亦從睡眠寤。是十千天子。於上空中。飛騰遊行。於天自在。在光王國內。處處皆雨天。妙蓮華。是諸天子。復至本處空澤池所。復雨天華。便從此沒。還忉利宮。隨意自在。受天五欲。時爾浮提過是夜已。天自在。光王問諸大臣。昨夜何緣示現如是淨妙瑞相。有大光明。大臣答言。大王當知。忉利諸

天於流水長者子家。雨四十千真珠璣瑠璃。及不可計曼陀羅華。王卽告臣卿。可往至彼長者家。善言誘喻。喚令使來。大臣受勅。卽至其家。宣王教令。喚是長者。是時長者卽至王所。王問長者。何緣示現如是瑞相。長者子言。我必定知。是十千魚其命已終。時大王言。今可遣人審實是事。爾時流水尋遣其子至彼池所。看是諸魚死活定實。爾時其子聞是語已。向於彼池。既至池已。見其池中。多有摩訶曼陀羅華。積聚成積。其中諸魚悉皆命終。見已卽還白其父言。彼諸魚等悉已命終。爾時流水知是事已。復往王所。作如是言。是十千魚悉皆命終。王聞是已。心生歡喜。爾時世尊告道場菩提樹神。善女天。欲知爾時流水長者子。今我身是。長子水空。今羅睺羅是。次子水藏。今阿難是。時十千魚者。今十千天子是。是故我今爲其授阿耨多羅三藐三菩提記。爾時樹神現半身者。今汝身是。合部金光明經卷第七

合部金光明經卷第八

● 隋大興善寺沙門釋寶貴合
● 北涼天竺三藏曇無讖譯

捨身品第二十二

爾時道場菩提樹神復白佛言。世尊。我聞世尊過去修行菩薩道時。具受無量百千苦行。捐捨身命。肉血骨髓。惟願世尊。少說往昔苦

行因緣。爲利衆生受諸快樂。爾時世尊即現神足。神足力故令此大地六種震動。於大講堂衆會之中。有七寶塔從地涌出。衆寶羅網彌覆其上。爾時大衆見是事已生希有心。爾時世尊即從座起。禮拜此塔恭敬圍繞。還就本座。爾時道場菩提樹神白佛言。世尊。如來世雄出現於世。常爲一切之所恭敬。於諸衆生最勝最尊。何因緣故禮拜是塔。佛言。善女天。我本修行菩薩道時。我身舍利安止是塔。因由是身令我早成阿耨多羅三藐三菩提。

爾時佛告尊者阿難。汝可開塔取中舍利示此大衆。是舍利者。乃是無量六波羅蜜功德所薰。爾時阿難聞佛敕勅即往塔所。禮拜供養開其塔戶。見其塔中有七寶函。以手開函見其舍利色妙紅白。而白佛言。世尊。是中舍利其色紅白。

佛告阿難。汝可持來。此是大士真身舍利。爾時阿難即舉寶函還至佛所持以上佛。爾時佛告一切大衆。汝等今可禮是舍利。此舍利者。是戒定慧之所熏修。甚難可得最上福田。爾時大衆聞是語已心懷歡喜。即從坐起合掌恭敬。頂禮菩薩大士舍利。

爾時世尊欲爲大衆斷疑網故。說是舍利往昔因緣。阿難過去之世有王名曰摩訶羅陀。修行善法善治國土無有怨敵。時有三子。端正微妙形色殊特威德第一。第一太子名曰摩訶波那羅。次子名曰摩訶提婆。小子名曰摩訶薩埵。是三王子。於諸園林遊戲觀看。大

第漸到一大竹林憩駕止息。第一王子作如是言。我於今日心甚怖懼。於是林中將無衰損。第二王子復作是言。我於今日不自惜身。但離所愛心憂愁耳。第三王子復作是言。我於今日獨無怖懼亦無愁惱。山中寂寂神仙所讚。是處閑靜能令行人安隱受樂。時諸王子說是語已。轉復前行見有一虎。適產七日而有七子。圍遶周匝飢餓窮悴。身體羸損命欲將絕。第一王子見是虎已。作如是言。怪哉此虎。產來七日七子圍遶不得求食。若爲飢逼必還噉子。第三王子言。此虎經常所食何物。第二王子言。此虎唯食新熟肉血。第三王子言。君等誰能與此虎食。第二王子言。此虎飢餓身體羸瘦。窮困頓乏餘命無幾。不容餘處爲其求食。設餘求者必不濟。誰能爲此不惜身命。第一王子言。一切難捨不過己身。

第三王子言。我等今者以貪惜故。於此身命不能放捨。智慧薄少故於是事而生驚怖。若諸大士欲利益他。生大悲心爲衆生者。捨此身命不足爲難。時諸王子。心大慈愛久住視之目未曾捨。作是觀已尋便離去。爾時第三王子作是念言。我今捨身時已到矣。何以故。我從昔來多棄是身都無所爲。亦常愛護處之屋宅。又復供給衣服飲食臥具醫藥象馬車乘。隨時將養令無所乏。而不知思反生怨害。然復不免無常敗壞。復次是身不堅無所利益。可惡如賊若行則。我於今日當使此身作無上業。於生死海中作大橋梁。復次若捨此身。則捨無量難疽瘰癧疾百千怖畏。是身

唯有。大小便利是身不堅如水沫。是身不淨多諸蟲戶。是身不淨筋經血塗。皮骨髓腦共相連持。如是觀察甚可患厭。是故我今應當捨離。以求寂滅無上涅槃。永離憂患無常變異。生死休息無諸塵累。無量禪定智慧功德具足成就。微妙法身百福莊嚴諸佛所讚。證成如是無上法身。與諸衆生無量法樂。是時王子勇猛堪任作是大願。以上大菩薩修共心。慮其二兄心懷怖懼。或恐因過爲作留難。即便語言。兄等今者。可與眷屬設其所止。爾時王子摩訶薩埵。還至虎所脫身衣置竹枝上。作是誓言。我今爲利諸衆生故。證於最勝無上道故。大悲不動捨難捨故。爲求菩提智所讚故。欲度三有諸衆生故。滅生死怖衆惱熱故。是時王子作是誓已。即自放身臥餓虎前。是時王子以大悲力故虎無能爲。王子復作如是念言。虎今羸瘦身無勢力。不能得我身血肉食。即起求刀周遍求之了不能得。即以乾竹刺頸出血。於高山上投身虎前。是時大地六種震動。日無精光如羅羅阿修羅王捉持障蔽。又雨難華種種妙香。時虛空中有諸餘天。見是事已心生歡喜。未會有。讚言善哉善哉。大士。汝今真是行大悲者。爲衆生故難捨能捨。於諸學人第一勇健。汝已爲得諸佛所讚常樂住處。不久當證無惱無熱清淨涅槃。是虎爾時見血流出汚王子身。即便舐血噉食其肉唯留餘骨。爾時

第一王子見地大動。爲第二王子而說偈言。震動大地。及以大海。日無精光。

●第一王子●●第二王子●●第三王子●●第四王子●●第五王子●●第六王子●●第七王子●●第八王子●●第九王子●●第十王子●●第十一王子●●第十二王子●●第十三王子●●第十四王子●●第十五王子●●第十六王子●●第十七王子●●第十八王子●●第十九王子●●第二十王子●●第二十一王子●●第二十二王子●●第二十三王子●●第二十四王子●●第二十五王子●●第二十六王子●●第二十七王子●●第二十八王子●●第二十九王子●●第三十王子●●第三十一王子●●第三十二王子●●第三十三王子●●第三十四王子●●第三十五王子●●第三十六王子●●第三十七王子●●第三十八王子●●第三十九王子●●第四十王子●●第四十一王子●●第四十二王子●●第四十三王子●●第四十四王子●●第四十五王子●●第四十六王子●●第四十七王子●●第四十八王子●●第四十九王子●●第五十王子●●第五十一王子●●第五十二王子●●第五十三王子●●第五十四王子●●第五十五王子●●第五十六王子●●第五十七王子●●第五十八王子●●第五十九王子●●第六十王子●●第六十一王子●●第六十二王子●●第六十三王子●●第六十四王子●●第六十五王子●●第六十六王子●●第六十七王子●●第六十八王子●●第六十九王子●●第七十王子●●第七十一王子●●第七十二王子●●第七十三王子●●第七十四王子●●第七十五王子●●第七十六王子●●第七十七王子●●第七十八王子●●第七十九王子●●第八十王子●●第八十一王子●●第八十二王子●●第八十三王子●●第八十四王子●●第八十五王子●●第八十六王子●●第八十七王子●●第八十八王子●●第八十九王子●●第九十王子●●第九十一王子●●第九十二王子●●第九十三王子●●第九十四王子●●第九十五王子●●第九十六王子●●第九十七王子●●第九十八王子●●第九十九王子●●第一百王子●●

心無所住

可惜我子	形色端正	如何一旦
捨我終亡	云何我身	不先薨沒
而見如是	諸苦惱事	善子妙色
猶淨蓮華	誰壞汝身	使令分離
將非是我	昔日怨讐	挾本業緣
而殺汝耶	我子面目	淨如滿月
不圖一旦	遇斯禍對	寧使我身
破碎如塵	不令我子	喪失身命
我所見夢	已爲得報	值我無情
能堪是苦	如我所夢	牙齒墮落
二乳一時	汁自流注	必定是我
失所愛子	夢三鴿雛	鷹奪一去
三子之中	必定失一	
爾時大王	即告其妃	我今當遣
大臣使者	周遍東西	推求覓子
汝今且可	莫大憂愁	大王如是
懃懃妃已	即便嚴駕	出其宮殿
心生愁惱	憂苦所切	雖在大衆
顏貌憔悴	即出其城	覓所愛子
爾時亦有	無量諸人	哀號動地
尋從王後		
是時大王	既出城已	四向顧望
求覓其子	煩惱心亂	靡知所在
最後遙見	有一信來	頭蒙塵土
血汚其衣	灰糞塗身	悲號而至
爾時大王	摩訶羅陀	見是使已
倍生懊惱	舉手號叫	仰天而哭
先所遣臣	尋復來至	既至王所
作如是言	願王莫愁	諸子猶在

不久當至	復有臣來	身所著衣	一子已終	第三王子	恐還食子	發大誓願	證成菩提	虎飢所逼	已爲都盡	是時大王	失念覺地	諸臣眷屬	良久乃蘇	復有臣來	見二王子	迷悶失志	灑其身上	望見四方	尋復覺地	乍復讚歎	以離愛子	憂惱涕泣	我所愛重	其餘二子	之所焚燒	我宜速往	急還宮殿	心肝分裂
令王得見	見王愁苦	垢膩塵汚	二子雖存	見虎新產	見是虎已	當度衆生	即上高處	便起噉食	唯有骸骨	聞臣語已	憂愁盛火	亦復如是	復起舉手	而白王言	愁憂苦毒	自投於地	良久之頃	大火熾然	舉手悲哀	其弟功德	其心迷沒	並復思惟	無常大鬼	今雖存在	或能爲是	至彼林中	其母在後	或能失命
須臾之頃	顏貌憔悴	大王當知	哀悼無類	飢窮七日	深生悲心	於未來世	投身餓虎	一切血肉	狼藉在地	轉復悶絕	熾然其身	以水灑王	號天而哭	向於林中	悲號涕泣	臣即求水	乃還蘇息	扶持暫起	號天而哭	是時大王	氣力惛然	是最小子	奄便吞食	而爲憂火	喪失命根	迎載諸子	憂苦逼切	若見二子

懃懃其心	可使終保	餘年壽命
爾時大王	駕乘名象	與諸侍從
欲至彼林	即於中路	見其二子
號天扣地	稱弟名字	時王即前
抱持二子	悲號涕泣	隨路還宮
速令二子	覲見其母	佛告樹神
汝今當知	爾時王子	摩訶薩埵
捨身飼虎	今我身是	爾時大王
摩訶羅陀	於今父王	輪頭檀是
爾時王妃	今摩耶是	第一王子
今彌勒是	第二王子	今調達是
爾時虎者	今瞿夷是	時虎七子
今五比丘	及舍利弗	目犍連是
爾時大王摩訶羅陀	及其妃后悲號涕泣	悉皆脫身御服璣珞
與諸大衆往竹林中收其舍利	即於此處起七寶塔	是時王子摩訶薩埵
臨捨命時作是誓願	願我舍利	於未來世過算數劫
常爲衆生而作佛事	說是經時無量阿僧祇	天及人發阿耨多羅三藐三菩提
心樹神是名禮塔往昔因緣	爾時佛神力故	是七寶塔即沒不現

* 金光明經讀佛品第二十三

* 北涼三藏無識譯

爾時無量百千萬億諸菩薩衆

從此世界至金寶蓋山

王如來國土到彼土已

五體投地爲佛作禮

却一面立向佛合掌

異口同音而讚歎曰

如來之身 金色微妙 其明照曜 如金山王 身淨柔軟 如金蓮花

●正二取● ●扶一使● 快● ●值一宜● ●手一皆● ●饑虎一虎前● ●泣二哭● ●注一慈● ●(精)十天● ●●
●(王)一●●

無量妙相	以自莊嚴	隨形之好
光飾其體	淨潔無比	如紫金山
圓足無垢	如淨滿月	其音清徹
妙如梵聲	師子吼聲	大雷震聲
六種清淨	微妙音聲	迦陵頻伽
孔雀之聲	清淨無垢	威德具足
百福相好	莊嚴其身	光明遠照
無有齊限	智慧寂滅	無諸愛習
世尊成就	無量功德	譬如大海
須彌寶山	為諸衆生	生憐愍心
於未來世	能與快樂	如來所說
第一深義	能令衆生	寂滅安隱
能與衆生	無量快樂	能演無上
甘露妙法	能開無上	甘露法門
能入一切	無患窺宅	能令衆生
悉得解脫	度於三有	無量苦海
安住正道	無諸憂苦	如來世尊
功德智慧	大慈悲力	精進方便
如是無量	不可稱計	我等今者
不能說喻	諸天世人	於無量劫
盡思度量	不能得知	如來所有
功德智慧	無量大海	一。滯少分
我今略說	如來功德	百千億分
不能宣一	若有功德	得衆集者
迴與衆生	體無上道	
爾時信相菩薩。即於此會從坐而起。偏袒右		
肩。右膝著地。合掌向佛而說讚言		
世尊百福	相好微妙	功德千數
莊嚴其身	色淨遠照	視之無厭

如日千光	彌滿虛空	光明燦盛
無量無邊	猶如無數	珍寶大衆
其明五色	青紅赤白	琉璃。頗梨
如融真金	光明赫奕	通徹諸山
悉能遠照	無量佛土	能滅衆生
無量苦惱	又與衆生	上妙快樂
諸根清淨	微妙第一	衆生見者
無有厭足	髮紺柔軟	猶孔雀項
如諸蜂王	集在蓮華	清淨大悲
功德莊嚴	無量三昧	及以大慈
如是功德	悉以聚集	相好妙色
嚴飾其身	種種功德	助成菩提
如來悉能	調伏衆生	令心柔軟
受諸快樂	種種深妙	功德莊嚴
亦爲十方	諸佛所讚	其光遠照
遍於諸方	猶如日月	充滿虛空
功德成就	如須彌山	在在示現
於諸世界	齒白齊整	猶如珂雪
其德如日	處空明顯	眉間毫相
右旋宛轉	光明流出	如琉璃珠
其色微妙	如日處空	
爾時道場菩提樹神。復說讚曰		
南無清淨	無上正覺	甚深妙法
隨願覺了	遠離一切	非法非道
獨拔而出	成佛正覺	知有非有
本性清淨		
希有希有	如來功德	希有希有
如來大海	希有希有	如須彌山
希有希有	佛無邊行	希有希有

佛出於世	如優曇華	時一現耳
希有希有	無量大悲	釋迦牟尼
爲人中日	爲欲利益	諸衆生故
宣說如是	妙寶經典	善哉如來
諸根寂滅	而復遊入	善寂大城
無垢清淨	甚深三昧	入於諸佛
所行之處	一切聲聞	身皆空寂
兩足世尊	行處亦空	如是一切
無量諸法	推本性相	亦皆空寂
一切衆生	性相亦空	狂愚心故
不能覺知	我常念佛	樂見世尊
常作誓願	不離佛日	我常於地
長跪合掌	其心戀慕	欲見於佛
我常修行	最上大悲	哀泣兩淚
欲見於佛	我常渴仰	欲見於佛
爲是事故	憂火熾然	唯願世尊
賜我慈悲	清冷法水	以滅是火
世尊慈愍	悲心無量	願使我身
常得見佛	世尊常護	一切人天
是故我今	渴仰欲見	聲聞之身
猶如虛空	焰幻善化	如水中月
衆生之性	如夢所見	如來行處
淨如琉璃	入於無上	甘露法處
能與衆生	無量快樂	如來行處
微妙甚深	一切衆生	無能知者
五通神仙	及諸聲聞	一切緣覺
亦不能知	我今不疑	佛所行處
唯願慈悲	爲我現身	爾時世尊
從三昧起	以微妙音	而讚嘆言

●力一心 ●說二孔 ●淨二滿 ●有二良 ●願衆二波連 ●月二明 ●世一善 ●善一善 ●光二說 ●願二

願二

善哉善哉 樹神善女 汝於今日
快說^①是言

金光明經付囑品第二十四

② 隋閣那崛多譯

爾時世尊告彼大菩薩衆言。汝等善丈夫輩。誰能守護此諸如來阿僧祇劫集成菩提。於我滅後以此法本當作廣現。令正法久住故。爾時彼菩薩衆中。有六十俱。致菩薩及六十俱。致天女。同以一咽喉聲說如是言。世尊。我等堪能守護此諸如來。阿僧祇劫集成菩提。於彼後時當作廣現。爾時世尊說此。伽陀。

爾時四大天王同以一咽喉聲說此伽他	諸佛是實語	彼等實住故	大悲爲鎧甲	彼等慈力故	福聚爲鎧甲	諸聚和合故	降伏諸魔羅	已斷於諸見	護世天帝等	天龍乾闥婆	地住及虛空	諸佛住持故	梵行相應故	盡四摩羅故	虛空若作色	諸佛所住持
	安住於實法	此經增住持	大悲爲安住	此經增住持	智聚所出生	此經增住持	諸論亦破散	此經增住持	諸梵及修羅	住持此已作	所有諸天女	已說此行法	四寶已莊嚴	此藏增住持	或色作非色	無有能令動

我等於此經
及子諸眷屬
若當持此者
我當近彼等
爾時天帝向佛說此伽他

守護當如是
亦善作守護
菩提已作緣
四方作守護

我知諸佛恩 導師亦已證
於此勝經典 已說佛出生
我於彼諸佛 報恩當作護
當護如是經 及彼持經者
爾時婆訶世界主大梵天王。向佛說此伽他。

諸定及無量 諸乘及解脫
皆由此經出 已說佛出生
我捨梵處樂 此經所在處
至彼聽聞故 守護當如是
爾時刪兜率天子向佛說此伽他

若住於菩提 彼當住兜率
此經佛已說 若當有持者
世尊我當能 捨於天福報
閼浮洲內住 當說此行法
爾時商主摩羅子向佛說此伽他

清淨摩羅業 彼不隨摩羅
若當能持此 修多羅正義
我等於此經 守護當如是
我發精進欲 如是今廣現
爾時摩羅波半摩。向佛說此。伽陀

我於彼衆生 當不作障礙
若當持此者 煩惱皆折伏
摩羅不得便 故說於此經
以佛住持故 我當護彼等

爾時善德天子。向佛說此伽陀。

爾時慈氏菩薩。向佛說此伽陀。

不請之朋友 若彼住善提
守護諸法故 能捨於自體
故我至兜率 如是修多羅
以佛住持故 我當作廣顯

我等少智慧
隨能隨勢力
若有持此經
及以堪能辯
爾時命者阿難陀。向佛說此伽陀
聲聞乘已說
教師法當持
我當攝受彼
與彼作善言

諸經多千數 我聞教師口
如是等經典 我先未曾聞
我值遇此經 對面已受取
我當作虔顯 欲求於菩提

女等。功德天女等諸天女。及諸天衆釋梵四禪沙門等爲首。諸天王及彼諸天衆。乾闥婆阿修羅等世間。於佛所說皆大歡喜。

爾時釋迦牟尼佛。從三昧起現大神力。以右手摩諸大菩薩摩訶薩頂。與諸天王及龍王二十八部散脂鬼神大將軍等。而作是言。我於無量百千萬億恒河沙劫。修習是金光明微妙經典。汝等當受持讀誦廣宣此法。復於

閻浮提內無令斷絕。若有善男子善女人於未來世中。有受持讀誦此經典者。汝等諸天常當擁護。當知是人。於未來世無量百千天之中。常受快樂。於未來世值遇諸佛。疾得證成阿耨多羅三藐三菩提。

爾時諸大菩薩。及天龍王二十八部散脂大將等。卽從座起到於佛前。五體投地俱發聲言。如世尊勅當具奉行。如是三白。如世尊勅當具奉行。於是散脂大將軍。而白佛言。世尊。若後未來世中。有受持是經。若自書若使人書。我當與此二十八部諸鬼神等。常當隨侍擁衛隱蔽其形。是說法者。皆悉消滅諸惡令得安隱。願不有慮。

爾時釋迦牟尼佛現大神力。十方無量世界皆六種震動。是時諸佛皆大歡喜。囑累是經故讚美持法者。現無量神力。於是無量無邊阿僧祇菩薩摩訶薩。大眾及信相菩薩。金光金藏常悲法上等。及四天王十千天子。與道場菩提樹神地神堅牢等。及一切世間天人阿脩羅等。聞佛所說皆發無上菩提之心。踊躍歡喜作禮而去。

*合部金光明經卷第八

復有菩薩摩訶薩。百千萬億人俱。有大威德。如大龍王。名稱普聞。衆所知識。施戒清淨。常樂奉持。忍行精勤。經無量劫。超諸靜慮。繫念現前。開闢慧門。善修方便。自在遊戲。微妙神通。逮得總持。辯才無盡。斷諸煩惱。累染皆亡。不久當成一切種智。降魔軍衆。而擊法鼓。制諸外道。令起淨心。轉妙法輪。度人天衆。十方佛土悉已莊嚴。六趣有情無不蒙益。成就大智。具足大忍。住

大慈悲心有。大堅固力。歷事諸佛。不覺
涅槃。發弘誓心盡。未來際廣於佛所深種
淨因。於三世法。悟無生忍。逾於二乘所行
境界。以大善巧。化導世間。於大師教
。悉能敷演秘密之法。甚深空性。皆已了知。
無復疑惑。其名曰。無障礙轉法輪菩薩。常
發心轉法輪菩薩。常精進菩薩。不休息菩薩。
慈氏菩薩。妙吉祥菩薩。觀自在菩薩。總持
自在王菩薩。大辯莊嚴王菩薩。妙高山王菩
薩。大海深王菩薩。寶幢菩薩。大寶幢菩
薩。地藏菩薩。虛空藏菩薩。寶自在菩薩。金
剛手菩薩。歡喜力菩薩。大力菩薩。大莊
嚴光菩薩。大金光莊嚴菩薩。淨戒菩薩。常
定菩薩。極清淨慧菩薩。堅固精進菩薩。心如
虛空菩薩。不斷大願菩薩。施藥菩薩。療諸煩
惱病菩薩。醫王菩薩。歡喜高王菩薩。得上授
記菩薩。大雲淨光菩薩。大雲持法菩薩。大
雲名稱喜樂菩薩。大雲現無邊稱菩薩。大雲
師子吼菩薩。大雲牛王吼菩薩。大雲吉祥菩
薩。大雲寶德菩薩。大雲日藏菩薩。大雲月
藏菩薩。大雲星光菩薩。大雲火光菩薩。大
雲電光菩薩。大雲雷音菩薩。大雲慧雨充
滿菩薩。大雲清淨雨王菩薩。大雲花樹王菩
薩。大雲青蓮花香菩薩。大雲寶栴檀香清
涼身菩薩。大雲除闇菩薩。大雲破醫菩薩。
如是等無量。大菩薩衆。各於晡時。從定而
起。往詣佛所。頂禮佛足。右邊三匝退坐。一
面。復有梨車毘童子五億八千。其名曰。師
子光童子。師子慧童子。法授童子。因陀羅授

童子。大光童子。大猛童子。佛護童子。法護童子。僧護童子。金剛護童子。虛空護童子。虛空吼童子。寶藏童子。吉祥妙藏童子。如是等人而爲上首。悉皆安住無上菩提。於大乘中深信歡喜。各於晡時。往詣佛所。頂禮佛足。右邊三匝退坐。一面。

復有四萬二千天子。其名曰喜見天子。喜悅天子。日光天子。月髻天子。明慧天子。虛空淨慧天子。除煩惱天子。吉祥天子。如是等天子而爲上首。皆發弘願。護持大乘。紹隆正法。能使不絕。各於晡時。往詣佛所。頂禮佛足。右邊三匝退坐。一面。

復有二萬八千龍王。蓮華龍王。醫藥龍王。大力龍王。大吼龍王。小波龍王。持跋水龍王。金面龍王。如意龍王。如是等龍王而爲上首。於大乘法常樂受持。發深信心。稱揚擁護。各於晡時。往詣佛所。頂禮佛足。右邊三匝退坐。一面。

復有三萬六千諸藥叉衆。毘沙門天王而爲上首。其名曰菴婆藥叉。持菴婆藥叉。蓮花光藏藥叉。蓮花面藥叉。靉眉藥叉。現大怖藥叉。動地藥叉。吞食藥叉。是等藥叉悉皆愛樂如來正法。深心護持不生疲懈。各於晡時。往詣佛所。頂禮佛足。右邊三匝退坐。一面。

復有四萬九千揭路荼王。香象勢力王而爲上首。及除閼闍婆。阿蘇羅。緊那羅。莫呼洛伽等。山林河海一切神仙。并諸大國所有王衆。中宮后妃淨信男女。人天大衆悉皆

①Suvarṇaprabhāsotīamaraśasūtraṃ. ②〔卷第一〕—③ ④大唐三藏沙門三藏法師⑤⑥下同。三藏沙門下同 ⑦梵。Nidāna-pari-
 varta. ⑧薩伽梵。Bhagavān. ⑨鷲峯山。Grdhrakūṭa. ⑩苾芻。Bhikṣu. ⑪阿羅漢。Arhan. ⑫梵本此列名 ⑬〔摩〕—⑭⑮ ⑯迦羅迦
 葉⑰* ⑱惟一唯⑲* ⑳般若梁。Parinirvāṇa. ㉑〔尊〕—⑳㉒ ㉓大師。Mahāśāstr. ㉔〔悉〕—⑳㉕ ㉖梵本無已下著書
 列名 ㉗大海深王二大海流王⑳ ㉙樹權二樹權㉚ ㉛成雲一成雲㉜ ㉝梨車昆。Licchavi. ㉞天子。Devaputra.* ㉟晉羅素。
 Airāvata. ㊱持跋水二持跋水㊲ ㊳藥叉。Yakṣa. ㊴揭路茶。Garuḍa. ㊵閼閼婆。Gandarpa. ㊶阿蘇羅。Aśura. ㊷聚那羅。
 Kinnara. ㊸菩呼洛伽。Maharaga.

雲集。咸願擁護無上大乘。讀誦受持書寫
流布。各於時往詣佛所。頂禮佛足。右遶
三匝退坐。一面如是等聲聞菩薩。人天大眾
龍神八部。既雲集已。各各至心合掌恭敬瞻
仰尊容。目未曾捨。願樂欲聞殊勝妙法。爾
時薄伽梵。於日晡時。從定而起。觀察大眾。
而說頌曰

金光明妙法 最勝諸經王
甚深難得聞 諸佛之境界
我當爲大眾 宣說如是經
并四方四佛 威神共加護
東方阿閼尊 南方寶相佛
西方無量壽 北方天鼓音
我復演妙法 吉祥懺中勝
能滅一切罪 淨除諸惡業
及消衆苦患 常與無量樂
一切智根本 諸功德莊嚴
衆生身不具 壽命將損減
諸惡相現前 天神皆捨離
親友懷瞋恨 眷屬悉分離
彼此共乖違 珍財皆散失
惡星爲變怪 或被邪蠱侵
若復多憂愁 衆苦之所逼
睡眠見惡夢 因此生煩惱
是人當淪落 應著鮮潔衣
於此妙經王 甚深佛所讚
專注心無亂 讀誦聽受持
由此經威力 能離諸災橫
及除衆苦難 無不皆除滅

護世四王衆 及大臣眷屬
無量諸藥叉 一心皆擁衛
大辯才天女 尼連河水神
訶利底母神 堅牢地神衆
梵王帝釋主 龍王緊那羅
及金翅鳥王 阿蘇羅天衆
如是天神等 并將其眷屬
皆來護是人 晝夜常不離
我當說是經 甚深佛行處
諸佛祕密教 千萬劫難逢
若有聞是經 能爲他演說
若心生隨喜 或設於供養
如是諸人等 當於無量劫
常爲諸天人 龍神所恭敬
此福聚無量 數過於恒沙
讀誦是經者 當獲斯功德
亦爲十方尊 深行諸菩薩
擁護持經者 令離諸苦難
供養是經者 如前深浴身
飲食及香花 恒起慈悲意
若欲聽是經 令心淨無垢
常生歡喜念 能長諸功德
若以尊重心 聽聞是經者
善生於人趣 遠離諸苦難
彼人善根熟 諸佛之所讚
方得聞是經 及以懺悔法

承事供養。殖諸善根。是時妙幢菩薩獨於
靜處。作是思惟。以何因緣釋迦牟尼如來
壽命短促。唯八十年。復作是念。如佛所說
有二因緣得壽命長。云何爲二。一者不害
生命。二者施他飲食。然釋迦牟尼如來。曾
於無量百千萬億無數大劫。不害生命。行
十善道。常以飲食惠施一切飢餓衆生。乃
至己身血肉骨髓。亦持施與令得飽滿。況餘
飲食。時彼菩薩。於世尊所作是念時。以佛
威力。其室忽然廣博嚴淨。帝青琉璃種種衆
寶。雜彩間飾。如佛淨土。有妙香氣。過諸天
香。豐分馥充滿。於其四面各有上妙師子之
座。四寶所成。以天寶衣而敷其上。復於此
座有妙蓮花。種種珍寶以爲嚴飾。量等如
來自然顯現。於蓮花上有四如來。東方
不動。南方寶相。西方無量壽。北方天鼓音。
是四如來各於其座。加趺而坐。放大光
明。周遍照耀王舍大城。及此三千大千世界。
乃至十方恒河沙等諸佛國土。雨諸天花。奏
諸天樂。爾時於此瞻部洲中及三千大千
世界。所有衆生。以佛威力。受勝妙樂。無有
乏少。若身不具。皆蒙具足。盲者能視。聾者
得聞。癡者能言。愚者得智。若心亂者得本
心。若無衣者得衣服。被惡賤者人所敬。
有垢穢者身清潔。於此世間所有利益。未
曾有事悉皆顯現

爾時妙幢菩薩。見四如來及希有事。歡喜踊躍。合掌一心。瞻仰諸佛殊勝之相。亦復思惟。釋迦牟尼如來無量功德。惟於壽命。生疑。
①阿閼。Akṣobhya。②寶相。Ratnaketu。③無量壽。Amitāyus。④天鼓音。Dundubhīśvarā。⑤尼連河。Nairājanā。⑥訶利底。Haritī。⑦帝釋。Indra。⑧龍王。Nāga。⑨緊那羅。Kinnara。⑩阿蘇羅。Asura。⑪金翅鳥王。Garuḍa。⑫天神等。Deva。⑬晝夜常不離。Dinacāra。⑭甚深佛行處。Gāyatrī。⑮千萬劫難逢。Akalānaya。⑯能爲他演說。Parivṛtta。⑰或設於供養。Upasādhā。⑱當於無量劫。Akalānaya。⑲常爲諸天人。Devaputra。⑳龍神所恭敬。Nāga。㉑數過於恒沙。Ananta。㉒讀誦是經者。Sūtra。㉓當獲斯功德。Karma。㉔亦爲十方尊。Sūtra。㉕深行諸菩薩。Sūtra。㉖擁護持經者。Sūtra。㉗令離諸苦難。Sūtra。㉘供養是經者。Sūtra。㉙如前深浴身。Sūtra。㉚飲食及香花。Sūtra。㉛恒起慈悲意。Sūtra。㉜若欲聽是經。Sūtra。㉝令心淨無垢。Sūtra。㉞常生歡喜念。Sūtra。㉟能長諸功德。Sūtra。㊱若以尊重心。Sūtra。㊲聽聞是經者。Sūtra。㊳善生於人趣。Sūtra。㊴遠離諸苦難。Sūtra。㊵彼人善根熟。Sūtra。㊶諸佛之所讚。Sūtra。㊷方得聞是經。Sūtra。㊸及以懺悔法。Sūtra。
①阿閼。Akṣobhya。②寶相。Ratnaketu。③無量壽。Amitāyus。④天鼓音。Dundubhīśvarā。⑤尼連河。Nairājanā。⑥訶利底。Haritī。⑦帝釋。Indra。⑧龍王。Nāga。⑨緊那羅。Kinnara。⑩阿蘇羅。Asura。⑪金翅鳥王。Garuḍa。⑫天神等。Deva。⑬晝夜常不離。Dinacāra。⑭甚深佛行處。Gāyatrī。⑮千萬劫難逢。Akalānaya。⑯能爲他演說。Parivṛtta。⑰或設於供養。Upasādhā。⑱當於無量劫。Akalānaya。⑲常爲諸天人。Devaputra。⑳龍神所恭敬。Nāga。㉑數過於恒沙。Ananta。㉒讀誦是經者。Sūtra。㉓當獲斯功德。Karma。㉔亦爲十方尊。Sūtra。㉕深行諸菩薩。Sūtra。㉖擁護持經者。Sūtra。㉗令離諸苦難。Sūtra。㉘供養是經者。Sūtra。㉙如前深浴身。Sūtra。㉚飲食及香花。Sūtra。㉛恒起慈悲意。Sūtra。㉜若欲聽是經。Sūtra。㉝令心淨無垢。Sūtra。㉞常生歡喜念。Sūtra。㉟能長諸功德。Sūtra。㊱若以尊重心。Sūtra。㊲聽聞是經者。Sūtra。㊳善生於人趣。Sūtra。㊴遠離諸苦難。Sūtra。㊵彼人善根熟。Sūtra。㊶諸佛之所讚。Sūtra。㊷方得聞是經。Sūtra。㊸及以懺悔法。Sūtra。

惑心云何。如來功德無量壽命短促。唯八十年。爾時四佛告妙幢菩薩言。善男子。汝今不應思忖如來壽命長短。何以故。善男子。我等不見諸天世間梵處沙門婆羅門等人及非人。有能算知佛之壽量。知其齊限。惟除無上正遍知者。時四如來欲說釋迦牟尼佛所有壽量。以佛威力。欲色界天諸龍鬼神健闍婆阿蘇羅揭路荼緊那羅莫呼洛伽。及無量百千億那由多菩薩摩訶薩。悉來集會入妙幢菩薩淨妙室中。爾時四佛於大眾中。欲顯釋迦牟尼如來所有壽量。而說頌曰

一切諸海水 可知其滂數
無有能數知 釋迦之壽量
折諸妙高山 如芥可知數
無有能數知 釋迦之壽量
一切大地土 可知其塵數
無有能數知 釋迦之壽量
假使量虛空 可得盡邊際
無有能度知 釋迦之壽量
若人住億劫 盡力常算數
亦復不能知 世尊之壽量
不害衆生命 及施於飲食
由斯二種因 得壽命長遠
是故大覺尊 壽命難知數
如劫無邊際 壽量亦如是
妙幢汝當知 不應起疑惑
最勝壽無量 莫能知數者
爾時妙幢菩薩問四如來說釋迦牟尼佛壽

量無限白言。世尊。云何如來示現如是短促壽量。時四世尊告妙幢菩薩言。善男子。彼釋迦牟尼佛於五濁世出現之時。人壽百年。稟性下劣。善根微薄。復無信解。此諸衆生多有我見人見衆生壽者。養育邪見我我所見斷常見等。爲欲利益此諸異生及衆外道。如是等類。令生正解。速得成就。無上菩提。是故釋迦牟尼如來示現如是短促壽命。善男子。然彼如來欲令衆生見涅槃已。生難遣想憂苦等想。於佛世尊所說經教。速當受持讀誦通利。爲人解說不生。謗毀。是故如來現斯短壽。何以故。彼諸衆生若見如來不般涅槃。不生恭敬難遭之想。如來所說甚深經典。亦不受持讀誦通利。爲人宣說。所以者何。以常見佛不尊重故。善男子。譬如有人見其父母。多有財產珍寶豐盈。便於財物不生希有難遭之想。所以者何。於父財物生常想故。善男子。彼諸衆生亦復如是。若見如來不入涅槃。不生希有難遭之想。所以者何。由常見故。善男子。譬如有人父母貧窮資財乏少。然彼貧人或詣王家或大臣舍。見其倉庫種種珍寶悉皆盈滿。生希有心難遭之想。時彼貧人爲欲求財。廣設方便策動無怠。所以者何。爲捨貧窮受安樂故。善男子。彼諸衆生亦復如是。若見如來入於涅槃。生難遭想乃至憂苦等想。復作是念。於無量劫諸佛如來出現於世。如烏曇跋花時乃一現。彼諸衆生發希有心起難遣想。若遇如來心

生敬信。聞說正法。生實語想。所有經典悉皆受持。不生毀謗。善男子。以是因緣。彼佛世尊不久住世。速入涅槃。善男子。是諸如來。以如是等善巧方便。成就衆生。爾時四佛說是語已。忽然不現。爾時妙幢菩薩摩訶薩。與無量百千菩薩及無量億那由多百衆生。俱共往詣鷲峯山中。釋迦牟尼如來正遍知所頂禮佛足。在一面立。時妙幢菩薩。以如上事具白世尊。時四如來亦詣鷲峯。至釋迦牟尼佛所。各隨本方就座而坐。告侍者菩薩言。善男子。汝今可詣釋迦牟尼佛所。爲我致問。少病少惱。起居輕利。安樂行不。復作是言。善哉善哉。釋迦牟尼如來。今可演說金光明經甚深法要。爲欲饒益一切衆生。除去飢饉。令得安樂。我當隨喜時。彼侍者。各詣釋迦牟尼佛所。頂禮佛足。却住一面俱白佛言。彼天人師致問無量。少病少惱起居輕利安樂行不。復作是言。善哉善哉。釋迦牟尼如來。今可演說金光明經甚深法要。爲欲饒益一切衆生。除去飢饉。令得安樂。我當隨喜時。彼侍者諸菩薩言。善哉善哉。彼四如來。乃能爲諸衆生饒益安樂。勸請於我宣揚正法。爾時世尊而說頌曰
我常在鷲山 宣說此經寶
成就衆生故 示現般涅槃
凡夫起邪見 不信我所說
爲成就彼故 示現般涅槃

時大會中有婆羅門。姓儒陳如名曰。法師授記。與無量百千婆羅門眾。供養佛已。聞世尊說。入般涅槃。涕淚交流。前禮佛足。白言。世尊。若實如來於諸眾生。有大慈悲。憐愍利益。令得安樂。猶如父母。餘無等者。能與世間作歸依處。如淨滿月。以大智慧。能為照明。如日初出。普觀眾生。愛無偏黨。如羅怛羅。惟願世尊。施我一願。爾時世尊默然而止。佛威力故。於此眾中。有梨車毘童子名。一切眾生喜見。語婆羅門儒陳如言。大婆羅門。汝今從佛欲乞何願。我能與汝。婆羅門言。童子。我欲供養無上世尊。今從如來求請。舍利如芥子許。何以故。我曾聞說。若善男子善女人。得佛舍利如芥子許。恭敬供養。是人當生三十三天。而為帝釋。是時童子。語婆羅門曰。若欲願生三十三天。受勝報者。應當至心聽。是金光明最勝王經。於諸經中。最為殊勝。難解難入。聲聞獨覺。所不能知。此經能生無量無邊福德果報。乃至成辦無上菩提。我今為汝略說其事。婆羅門言。善哉童子。此金光明甚深最上難解難入。聲聞獨覺。尚不能知。何況我等邊鄙之人。智慧微淺。而能解了。是故。我今求佛舍利如芥子許。持還本處。置寶函中。恭敬供養。命終之後。得為帝釋。常受安樂。云何。汝今不能為我從明行足。求斯一願。作是語已。爾時童子。即為婆羅門。而說頌曰。

恒河。駛流水。可生白蓮花。

黃鳥作白形。黑鳥變為赤。假使。騰部樹。竭樹羅枝中。斯等希有物。世尊之舍利。假使用龜毛。寒時可被著。假使蚊蚋足。堅固不搖動。假使水蛭蟲。長大利如鋒。假使持兕角。可昇上天宮。鼠緣此梯上。能障空中月。若蠅飲酒醉。廣造於舍宅。若使驢唇色。善作於歌舞。鳥與鵲鷦鳥。彼此相順從。假使。波羅葉。能遮於大雨。假令。大船舶。能令。陸地行。假使。鵲鷦鳥。隨處任遊行。他。答。一切眾生。意見童子曰。爾時法師。授記婆羅門。聞此頌已。亦以伽

黑鳥變為赤。可生多羅果。能出。菴羅葉。或容可轉變。畢竟不可得。織成上妙服。方求佛舍利。可使成樓觀。方求佛舍利。口中生白齒。方求佛舍利。用成於梯。方求佛舍利。除去阿蘇羅。方求佛舍利。周行村邑中。方求佛舍利。赤如頻婆果。方求佛舍利。同共一處遊。方求佛舍利。可成於傘蓋。方求佛舍利。盛滿諸財寶。方求佛舍利。以。嚙。香。山。方求佛舍利。

善哉大童子。此眾中吉祥。善巧方便心。得佛無上記。如來大威德。仁可至心聽。諸佛境難思。法身性常住。諸佛體皆同。諸佛無作者。世尊金剛體。是故佛舍利。佛非血肉身。方便留身骨。法身是正覺。此是佛真身。爾時會中三萬二天子。聞說如來壽命長遠。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。歡喜踊躍。得未曾有。異口同音。而說頌曰。

佛不般涅槃。為利眾生故。世尊不思議。為利眾生故。世尊不思議。為利眾生故。現種種莊嚴。正法亦不滅。示現有滅盡。妙體無異相。此眾中吉祥。得佛無上記。我今次第說。世間無與等。修行無差別。所說法亦爾。亦復本無生。權現於化身。無如芥子許。云何有舍利。為益諸眾生。法界即如來。亦說如是法。

爾時會中三萬二天子。聞說如來壽命長遠。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。歡喜踊躍。得未曾有。異口同音。而說頌曰。

佛不般涅槃。為利眾生故。世尊不思議。為利眾生故。世尊不思議。為利眾生故。現種種莊嚴。正法亦不滅。示現有滅盡。妙體無異相。此眾中吉祥。得佛無上記。我今次第說。世間無與等。修行無差別。所說法亦爾。亦復本無生。權現於化身。無如芥子許。云何有舍利。為益諸眾生。法界即如來。亦說如是法。

①法師授記。Acāryavyākaraṇa。②羅怛羅。Rāhula。③推一唯。Sārasvatī。④Sarasvatī。⑤梨車。Sāra。⑥一願。⑦一願。⑧一願。⑨一願。⑩一願。⑪一願。⑫一願。⑬一願。⑭一願。⑮一願。⑯一願。⑰一願。⑱一願。⑲一願。⑳一願。㉑一願。㉒一願。㉓一願。㉔一願。㉕一願。㉖一願。㉗一願。㉘一願。㉙一願。㉚一願。㉛一願。㉜一願。㉝一願。㉞一願。㉟一願。㊱一願。㊲一願。㊳一願。㊴一願。㊵一願。㊶一願。㊷一願。㊸一願。㊹一願。㊺一願。㊻一願。㊼一願。㊽一願。㊾一願。㊿一願。

爾時佛告妙幢菩薩及諸大眾。汝等當知。云般涅槃有舍利者。是密意說。如是之義。當一心聽。善男子。菩薩摩訶薩如是應知。有其十法。能解如來應正等覺真實理趣。說有究竟大般涅槃。云何爲十。一者。諸佛如來究竟斷盡諸煩惱障所知障故。名爲涅槃。二者。諸佛如來善能解了有情無性及法無性故。名爲涅槃。三者。能轉身依及法依故。名爲涅槃。四者。於諸有情任運休息。化因緣故。名爲涅槃。五者。證得真實無差別相平等法身故。名爲涅槃。六者。了知生死及以涅槃無二性故。名爲涅槃。七者。於一切法了其根本。證清淨故。名爲涅槃。八者。於一切法無生無滅善修行故。名爲涅槃。九者。異如法界實際平等。得正智故。名爲涅槃。十者。於諸法性及涅槃性。得無差別故。名爲涅槃。是謂十法說有涅槃。復次善男子。菩薩摩訶薩如是應知。復有十法。能解如來應正等覺真實理趣。說有究竟大般涅槃。云何爲十。一者。一切煩惱。以樂欲爲本。從樂欲生。諸佛世尊斷樂欲故。名爲涅槃。二者。以諸如來斷諸樂欲。不取一法以不取故。無去無來。無所取。故名爲涅槃。三者。以無去來及無所取。是則法身不生不滅無生滅故。名爲涅槃。四者。此無生滅非言所宣。言語斷故。名爲涅槃。五者。無有我人。惟法生滅得轉依。故名爲涅槃。六者。煩惱隨惑。皆是客塵。法性是主。無來無去。佛了知故。名爲涅槃。七

者。真如是實。餘皆虛妄。實性體者即是真如。真如性者。即是如來。名爲涅槃。八者。實際之性。無有戲論。惟獨如來證實際法。戲論永斷。名爲涅槃。九者。無生是實。生是虛妄。愚癡之人。漂溺生死。如來體實無有虛妄。名爲涅槃。十者。不實之法。是從緣生。真實之法。不從緣起。如來法身。體是真實。名爲涅槃。善男子。是謂十法說有涅槃。復次善男子。菩薩摩訶薩如是應知。復有十法。能解如來應正等覺真實理趣。說有究竟大般涅槃。云何爲十。一者。如來善知施及施果。無我我所。此施及果。不分別永除滅故。名爲涅槃。二者。如來善知戒及戒果。無我我所。此戒及果。不分別永除滅故。名爲涅槃。三者。如來善知忍及忍果。無我我所。此忍及果。不分別永除滅故。名爲涅槃。四者。如來善知勤及勤果。無我我所。此勤及果。不分別永除滅故。名爲涅槃。五者。如來善知定及定果。無我我所。此定及果。不分別永除滅故。名爲涅槃。六者。如來善知慧及慧果。無我我所。此慧及果。不分別永除滅故。名爲涅槃。七者。諸佛如來。善能了知一切有情非有情。一切諸法皆無性。不分別永除滅故。名爲涅槃。八者。若自愛者。便起追求。由追求故。受衆苦惱。諸佛如來。除自愛故。永絕追求。無追求故。名爲涅槃。九者。有爲之法。皆有數量。無爲法者。數量皆除。佛離有爲。證無爲法。無數

量故。名爲涅槃。十者。如來了知有情及法。體性皆空。離空非有。空性即是真法身故。名爲涅槃。善男子。是謂十法說有涅槃。復次善男子。豈惟如來不般涅槃。是爲希有。復有十種希有之法。是如來行。云何爲十。一者。生死過失。涅槃寂靜。由於生死及以涅槃證平等故。不處流轉。不住涅槃。於諸有情不生厭背。是如來行。二者。佛於衆生不作是念。此諸愚夫行顛倒見。爲諸煩惱之所纏迫。我今開悟令其解脫。然由往昔慈善根力。於彼有情。隨其根性。意樂勝解。不起分別。任運濟度。示教利喜。盡未來際。無有窮盡。是如來行。三者。佛無是念。我今演說十二分教。利益有情。然由往昔慈善根力。爲彼有情廣說。乃至盡未來際。無有窮盡。是如來行。四者。佛無是念。我今往彼城邑聚落。王及大臣。婆羅門刹帝利辟舍。戍達羅等舍。從其乞食。然由往昔身語意行。慣習力故。任運詣彼。爲利益事。而行乞食。是如來行。五者。如來之身。無有饑渴。亦無便利羸瘦之相。雖行乞取。而無所食。亦無分別。然爲任運利益有情。示有食相。是如來行。六者。佛無是念。此諸衆生。有上中下。隨彼機性。而爲說法。然佛世尊無有分別。隨其器量。善應機緣。爲彼說法。是如來行。七者。佛無是念。此類有情。不恭敬我。常於我所。出呵罵言。不能與彼共爲言論。彼類有情。恭敬於我。常於

我所共讚歎。我當與彼共爲言說。然而如來起慈悲心。平等無二。是如來行。八者。諸佛如來。無有愛憎。憍慢貪惜及諸煩惱。然而如來常樂寂靜。讚歎少欲。離諸諍鬭。是如來行。九者。如來無有一法不知。不善通達於一切處。鏡智現前。無有分別。然而如來。見彼有情所作事業。隨彼意轉。方便誘引。令得出離。是如來行。十者。如來。若見一分有情得富盛時。不生歡喜。見其衰損。不起憂感。然而如來。見彼有情修習正行。無礙大悲。自然救攝。若見有情修習邪行。無礙大悲。自然救攝。是如來行。善男子。如是當知。如來應正等覺。說有如是無邊正行。汝等當知。是謂涅槃真實之相。或時見有般涅槃者。是權方便。及留舍利。令諸有情。恭敬供養。皆是如來慈善根力。若供養者。於未來世。遠離八難。逢值諸佛。遇善知識。不失善心。福報無邊。速當出離。不爲生死之所纏縛。如是妙行。汝等勤修。勿爲放逸。

爾時妙幢菩薩。問佛親說。不般涅槃及甚深行。合掌恭敬白言。我今始知。如來大師。不般涅槃。及留舍利。普益衆生。身心踴悅。歡未曾有。說是如來壽量品時。無量無數無邊衆生。皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心。時四如來忽然不現。妙幢菩薩。禮佛足已。從座而起。還其本處。

金光明最勝王經卷第一

金光明最勝王經卷第二

大唐三藏沙門義淨奉 制譯

分別三身品第三

爾時虛空藏菩薩摩訶薩。在大衆中。從座而起。偏袒右肩。右膝著地。合掌恭敬。頂禮佛足。以上微妙金寶之花寶幢幡蓋。而爲供養。白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩。於諸如來甚深祕密。如法修行。佛言。善男子。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分別解說。

善男子。一切如來有三種身。云何爲三。一者。化身。二者。應身。三者。法身。如是三身。具足攝受阿耨多羅三藐三菩提。若正了知。速出生死。云何菩薩了知化身善男子。如來昔在修行地中。爲一切衆生。修種種法。如是修習至修行滿。修行力故。得大自在。自在力故。隨衆生意。隨衆生行。隨衆生界。悉皆了別。不待時。不過時。處相應。時相應。行相應。說法相應。現種種身。是名化身。善男子。云何菩薩了知應身。謂諸如來。爲諸菩薩得通達故。說於真諦。爲令解了生死涅槃。是一味故。爲除身見衆生怖畏歡喜故。爲無邊佛法而作本故。如實相應。如如如智。本願力故。是身得現。具三十二相八十種好。頂背圓光。是名應身。善男子。云何菩薩摩訶薩。了知法身。爲除諸煩惱等障。爲具諸善法。故唯有如如如智。是名法身。前二種身。是假名有。此第三身。是真實有。爲前二身而作根本。何以故。離法如如離無分別智。一切諸佛無有別法。一切諸佛智慧具足。一切煩惱究竟滅盡。得清淨佛地。是故法如如如智。攝一切佛法。復次善男子。一切諸佛。利益自他。至於究竟。自利益者。是法如如。利益他者。是如如智。能於自他利益之事。而得自在成就。種種無邊用故。是故分別一切佛法。有無量無邊種種差別。善男子。譬如依止妄想。思惟說種種煩惱。說種種業。用說種種果報。如是依法如如。依如如智。說種種佛法。說種種獨覺法。說種種聲聞法。依法如如。依如如智。一切佛法自在成就。是爲第一不可思議。譬如畫空作莊嚴具。是難思議。如是依法如如。依如如智。成就佛法。亦難思議。善男子。云何法如如如智。二無分別。而得自在事業成就。善男子。譬如如來入於涅槃。願自在故。種種事業皆得成就。法如如如智。自在事業。亦復如是。復次菩薩摩訶薩。入無心定。依前願力。從禪定起。作衆事業。如是二法。無有分別。自在事業。善男子。譬如日月無有分別。亦如水鏡無有分別。光明亦無分別。三種和合。得有影生。如是法如如如智。亦無分別。以願自在故。衆生有感現應化身。如日月影和合出現。復次善男子。譬如無量無邊水鏡。依於光故。空影得現。種種異相。空者即是無相。善男子。如是受化諸弟子等。是法身影。以

願力故於二種身現種種相。於法身地無有異相。善男子。依此二身。一切諸佛說有餘涅槃。依此法身說無餘涅槃。何以故。一切除法。究竟盡故。依此三身。一切諸佛說無住處涅槃。爲二身故不住涅槃。離於法身。無有別佛。何故二身不住涅槃。二身假名不實。念念生滅不定住故。數數出現以不定故。法身不爾。是故二身不住涅槃。法身不二。是故不住涅槃。故依三身說無住涅槃。

善男子。一切凡夫爲三相故。有縛有障。遠離三身。不至三身。何者爲三。一者遍計所執相。二者依他起相。三者成就相。如是諸相不能解故。不能滅故。不能淨故。是故不得至於三身。如是三相。能解能滅能淨故。是故諸佛具足三身。善男子。諸凡夫人未能除遣此三心故。遠離三身。不能得至。何者爲三。一者起事心。二者依根本心。三者根本心。依諸伏道。起事心。依法斷道。依根本心盡。依最勝道。根本心盡。起事心滅。故得現化身。依根本心滅故。得顯應身。根本心滅故。得至法身。是故。一切如來具足三身。

善男子。一切諸佛於第一身。與諸佛同事。於第二身。與諸佛同意。於第三身。與諸佛同體。善男子。是初佛身隨衆生意。有多種故。現種種相。是故說多。第二佛身。弟子一意故。現一相。是故說一。第三佛身。過一切種相非執相境界。是故說名不一不

二。善男子。是第一身。依於應身得顯現故。是第二身。依於法身得顯現故。是法身者。是真實有無。依處故。善男子。如是三身。以有義故。而說於常。以有義故。說於無常。化身者。恒轉法輪處處隨緣。方便相續不斷絕故。是故說常。非是本故。具足大用。不顯現故。說爲無常。應身者。從無始來相續不斷。一切諸佛不共之法。能攝持故。衆生無盡用亦無盡。是故說常。非是本故。以具足用。不顯現故。說爲無常。法身者。非是行法。無有異相。是根本故。猶如虛空。是故說常。善男子。離無分別智。更無勝智。離法如如。無勝境界。是法如如。是慧如如。是二種如如。如如不一不異。是故法身。慧清淨故。滅清淨故。是二清淨。是故法身具足清淨。

復次善男子。分別三身。有四種異。有化身非應身。有應身非化身。有化身亦應身。有非化身亦非應身。何者化身非應身。謂諸如來般涅槃後。以願自在故。隨緣利益。是名化身。何者應身非化身。是地前身。何者化身亦應身。謂住有餘涅槃之身。何者非化身非應身。謂是法身。善男子。是法身者。二無所有。所顯現故。何者名爲二無所有。於此法身相及相處。二皆是無。非有非無。非一非異。非數非非數。非明非闇。如是如如智。不見相及相處。不見非有非無。不見非一非異。不見非數非非數。不見非明非闇。是故當知。境界清淨。智慧清淨。不可分別。

無有中間。爲滅道本故。於此法身。能顯如來種種事業。

善男子。是身因緣境界處所果。依於本難思議故。若了此義。是身即是大乘。是如來性。是如來藏。依於此身。得發初心修行地心。而得顯現不退地心。亦皆得現。一生補處心。金剛之心。如來之心。而悉顯現。無量無邊如來妙法。皆悉顯現。依此法身不可思議摩訶三昧。而得顯現。依此法身得現。一切大智。是故二身依於三昧。依於智慧。而得顯現。如此法身。依於自體說常說我。依大三昧。故說於樂。依於大智。故說清淨。是故如來常住自在安樂清淨。依大三昧。一切禪定首楞嚴等。一切念處。大法念等。大慈大悲。一切陀羅尼。一切神通。一切自在。一切法平等攝受。如是佛法。悉皆出現。依此大智。十力四無所畏。四無礙辯。一百八十八不共之法。一切希有不可思議法。悉皆顯現。譬如依如意寶珠。無量無邊種種珍寶。悉皆得現。如是依大三昧寶。依大智慧寶。能出種種無量無邊諸佛妙法。善男子。如是法身三昧智慧。過一切相。不著於相。不可分別。非常非斷。是名中道。雖有分別。體無分別。雖有三數。而無三體。不增不減。猶如夢幻。亦無所執。亦無能執。法體如如。是解脫處。過死王境。越生死關。一切衆生不能修行。所不能至。一切諸佛菩薩之所住處。善男子。譬如有人願欲得金。處處求覓。遂得金礦。既得礦已。即便碎之。擇

取精者。爐中銷鍊。得清淨金。隨意迴轉。作諸銀銅種種器具。雖有諸用。金性不改。復次善男子。若善男子善女人。求勝解脫。修行世善。得見如來及弟子衆。得親近已。白佛言。世尊。何者爲善。何者不善。何者正修得清淨行。諸佛如來及弟子衆。見彼問時。如是思惟。是善男子善女人。欲求清淨。欲聽正法。即便爲說。令其開悟。彼既聞已。正念憶持。發心修行。得精進力。除煩惱障。滅一切罪。於諸學處。離不尊重。息掉悔心。入於初地。依初地心。除利有情障。得入二地。於此二地中。除不遍信障。入於三地。於此三地中。除心軟淨障。入於四地。於此四地中。除善方便障。入於五地。於此五地中。除見真俗障。入於六地。於此六地中。除見行相障。入於七地。於此七地中。除不見滅相障。入於八地。於此八地中。除不見生相障。入於九地。於此九地中。除六通障。入於十地。於此十地中。除所知障。除根本心。入如來地。如來地者。由三淨故。名極清淨。云何爲三。一者煩惱淨。二者苦淨。三者相淨。譬如真金鎔銷治鍊。既燒打已。無復塵垢。爲顯金性本清淨故。金體清淨。非謂無金。譬如濁水澄淨清淨。無復滓穢。爲顯水性本清淨故。非謂無水。如是法身。與煩惱離。苦集除已。無復餘習。爲顯佛性本清淨故。非謂無體。譬如虛空煙雲塵霧之所障蔽。若除屏已。是空界淨。謂無空。如是法身一切衆苦悉皆盡故。說爲清淨。非謂無體。譬如有人於睡夢中。見大河水漂泛其身。遍手動足。截流而渡。得至彼岸。由彼身心不憊退故。從夢覺已。不見有水。彼此岸別。非謂無心。生死妄想既滅盡已。是覺清淨。非謂無覺。如是法界一切妄想不復生故。說爲清淨。非是諸佛無其實體。

復次善男子。是法身者。惑障清淨。能現應身。業障清淨。能現化身。智障清淨。能現法身。譬如依空出電。依電出光。如是依法身故。能現應身。依應身故。能現化身。由性淨故。能現法身。智慧清淨。能現應身。三昧清淨。能現化身。此三清淨。是法如如。不異如如。一味如如。解脫如如。究竟如如。是故諸佛體無有異。善男子。若有善男子善女人。說於如來是我大師。若作如是決定信者。此人即應深心解了。如來之身。無有別異。善男子。以是義故。於諸境界。不正思惟。悉皆除斷。即知彼法。無有二相。亦無分別。聖所修行。如如於彼。無有二相。正修行故。如是如是。是一切諸障悉皆除滅。如如一切障滅。如是如是。是法如如。如智得最清淨。如如法界正智清淨。如是如是。是一切自在。具足攝受。皆得成就。一切諸障悉皆除滅。一切諸障得清淨故。是名真如。正智眞實之相。如是見者是名聖見。是則名爲眞實見佛。何以故。如實得見法眞如故。是故諸佛悉能普見一切如來。何以故。聲聞獨覺已出三界。求眞實境。不能知見。如是聖人所不知見。一切凡夫皆生疑惑。顛倒分別。不能得度。如

鬼浮海。必不能過。所以者何。力微劣故。凡夫之人。亦復如是。不能通達法如如故。然諸如來。無分別心。於一切法。得大自在。具足清淨深智慧故。是自境界。不共他故。是故諸佛如來。於無量無邊阿僧祇劫。不惜身命。難行苦行。方得此身。最上無比。不可思議。過言說境。是妙寂靜離諸怖畏。

善男子。如是知見法眞如者。無生老死。壽命無限。無有睡眠。亦無飢渴。心常在定。無有散動。若於如來。起靜論心。是則不能見於如來。諸佛所說。皆能利益。有聽聞者。無不解脫。諸惡禽獸。惡人惡鬼。不相達值。由聞法故。果報無盡。然諸如來。無無記事。一切境界。無欲知心。生死涅槃。無有異想。如來所記。無不決定。諸佛如來。四威儀中。無非智攝。一切諸法。無有不爲慈悲所攝。無有不爲利益安樂諸衆生者。善男子。若有善男子善女人。於此金光明經。聽聞信解。不隨地獄餓鬼傍生阿蘇羅道。常處人天。不生下賤。恒得親近諸佛如來。聽受正法。常生諸佛清淨國土。所以者何。由得聞此甚深法故。是善男子善女人。則爲如來已知已記。當得不退阿耨多羅三藐三菩提。若善男子善女人。於此甚深微妙之法。一經耳者。當知是人。不謗如來。不毀正法。不輕聖衆。一切衆生。未種善根。令得種故。已種善根。令增長成熟故。一切世界所有衆生。皆勸修行六波羅蜜多。

爾時虛空藏菩薩。梵釋四王諸天衆等。即從座起。偏袒右肩。合掌恭敬。頂禮佛足。白佛言。世尊。若所在處。講說如是金光明王微妙經典。於其國土。有種種利益。何者。爲四。

一者國王軍衆強盛。無諸怨敵。離於疾病。壽命延長。吉祥安樂。正法興顯。二者。中宮妃后王子諸臣和悅無諍。離於諂佞。王所愛重。三者。沙門婆羅門。及諸國人。修行正法。無病安樂。無枉死者。於諸福田。悉皆修立。四者。於三時中。四大調適。常爲諸天增加守護。慈悲平等。無傷害心。令諸衆生歸敬三寶。皆願修習善提之行。是爲四種利益之事。世尊。我等亦常爲弘經故。隨逐如是持經之人。所在住處。爲作利益。佛言。善哉。善哉。善男子。如是如是。汝等應當勤心流布此妙經王。則令正法久住於世。

金光明最勝王經。夢見。金鼓懺悔品第四。爾時妙幢菩薩。親於佛前。聞妙法已。歡喜踊躍。一心思惟。還至本處。於夜夢中。見大金鼓。光明晃耀。猶如日輪。於此光中。得見十方無量諸佛。於寶樹下。坐琉璃座。無量百千大衆圍繞。而爲說法。見一婆羅門。擊金鼓。出大音聲。聲中演說微妙。伽他明懺悔法。妙幢聞已。皆悉憶持。繫念而住。至天曉。已與無量百千大衆圍遶。將諸供具。出王舍城。詣鷲峯山。至世尊所。禮佛足已。布設香花。右邊三匝退坐一面。合掌恭敬瞻仰尊顏。白佛言。世尊。我於夢中。見婆羅門以手執杵。擊妙金鼓。出大音聲。聲中

演說微妙。伽他明懺悔法。我皆憶持。惟願世尊。降大慈悲。聽我所說。即於佛前。而說頌曰。

我於昨夜中。夢見大金鼓。其形極殊妙。猶如盛日輪。充滿十方界。在於寶樹下。無量百千衆。有一婆羅門。於其鼓聲內。金光明鼓出妙聲。能滅三塗極重罪。由此金鼓聲威力。斷除怖畏。令安隱。佛於生死大海中。能令衆生覺品具。由此金鼓出妙聲。證得無上菩提果。住壽不可思議劫。能斷煩惱衆苦流。若有衆生處惡趣。若得聞是妙鼓音。皆得成就宿命智。悉皆正念。牟尼尊。由聞金鼓勝妙音。悉能捨離諸惡業。一切天人有情類。得聞金鼓妙音聲。夢見大金鼓。周遍有金光。光明皆普耀。咸見於諸佛。各處琉璃座。恭敬而圍遶。以。碎擊金鼓。說此妙伽他。遍至三千大千界。及以人中諸苦厄。永滅一切煩惱障。譬如自在牟尼尊。廣行修成一切智。究竟咸歸功德海。普令聞者獲梵響。常轉清淨妙法輪。隨機說法利群生。貪瞋癡等皆除滅。大火猛焰周遍身。即能離苦歸依佛。能憶過去百千生。得聞如來甚深教。常得親近於諸佛。純修清淨諸善品。殷重至誠祈願者。能令所求皆滿足。

衆生墮在無間獄。猛火炎熾苦焚身。無有救護處。輪迴人天。餓鬼傍生中。得聞金鼓發妙響。現在十方界。願以大悲心。衆生無歸依。爲如是等類。我先所作罪。今對十力前。我不信諸佛。不務修衆善。或自恃尊高。盛年行放逸。心恒起邪念。不見於過罪。恒作惡夫行。隨順不善友。或因諸戲樂。爲貪瞋所纏。親近不善人。貧窮行詬誶。雖不樂衆過。及不得自在。或爲躁動心。及以飢渴惱。由飲食衣服。煩惱火所燒。於佛法僧衆。不生恭敬心。

聞者能令苦除滅。所有現受諸苦難。皆蒙離苦得解脫。常住兩足尊。哀慈憶念我。亦無有救護。能作大歸依。極重諸惡業。至心皆懺悔。亦不敬尊親。常造諸惡業。種姓及財位。常造諸惡業。口陳於惡言。常造諸惡業。無明闇覆心。常造諸惡業。或復懷憂惱。故我造諸惡。及由慳嫉意。故我造諸惡。由有怖畏故。故我造諸惡。或因瞋恚恨。故我造諸惡。及貪愛女人。故我造諸惡。不生恭敬心。

●梵。 Svapna—Desana。梵本分此品爲二品 ●〔金鼓〕—●●● ●伽他。 Gāthā。 ●將一持●●● ●准一准●●● ●經一校● ●梵。 ●十力。 Desabala。

作如是衆罪	我今悉懺悔
於獨覺菩薩	亦無恭敬心
作如是衆罪	我今悉懺悔
無知謗正法	不孝於父母
作如是衆罪	我今悉懺悔
由愚癡憍慢	及以貪瞋力
作如是衆罪	我今悉懺悔
我於十方界	供養無數佛
常願拔衆生	令離諸苦難
願一切有情	皆令住十地
福智圓滿已	成佛導群迷
我爲諸衆生	苦行百千劫
以大智慧力	皆令出苦海
我爲諸含識	演說甚深經
最勝金光明	能除諸惡業
若人百千劫	造諸極重罪
暫時能發露	衆惡盡消除
依此金光明	作如是懺悔
由斯能速盡	一切諸苦業
勝定百千種	不思議總持
根力覺道支	修習常無倦
我當至十地	具足珍寶處
圓滿佛功德	濟渡生死流
我於諸佛海	甚深功德藏
妙智難思議	皆令得具足
唯願十方佛	觀察護念我
皆以大悲心	哀受我懺悔
我於多劫中	所造諸惡業
由斯生苦惱	哀懇願消除

我造諸惡業	常生憂怖心
於四威儀中	曾無數樂想
諸佛具大悲	能除衆生怖
願受我懺悔	令得離憂苦
我有煩惱障	及以諸報業
願以大悲水	洗滌令清淨
我先作諸罪	及現造惡業
至心皆發露	咸願得消除
未來諸惡業	防護令不起
設令有違者	終不敢覆藏
身三語四種	意業復有三
繫縛諸有情	無始恒相續
由斯三種行	造作十惡業
如是衆多罪	我今皆懺悔
我造諸惡業	苦報當自受
今於諸佛前	至誠皆懺悔
於此瞻部洲	及他方世界
所有諸善業	今我皆隨喜
願離十惡業	修行十善道
安住十地中	常見十方佛
我以身語意	所修福智業
願以此善根	速成無上慧
我今親對十力前	發露衆多苦難事
凡愚迷惑三有難	恒造極重惡業難
我所積集欲邪難	常起貪愛流轉難
於此世間耽著難	一切愚夫煩惱難
狂心散動顛倒難	及以親近惡友難
於生死中貪染難	瞋癡闇鈍造罪難
生八無暇惡處難	未曾積集功德難

我今皆於最勝前	懺悔無邊罪惡業
我今歸依諸善逝	我禮德海無上尊
如大金山照十方	唯願慈悲哀攝受
身色金光淨無垢	日如清淨紺琉璃
吉祥威德名稱尊	大悲慧日除衆闇
佛日光明常普遍	善淨無垢離諸塵
牟尼月照極清涼	能除衆生煩惱熱
三十二相遍莊嚴	八十隨好皆圓滿
福德難思無與等	如日流光照世間
色如琉璃淨無垢	猶如滿月處虛空
妙顏梨網映金軀	種種光明以嚴飾
於生死苦瀑流內	老病憂愁水所漂
如是苦海難堪忍	佛日舒光令永竭
我今稽首一切智	三千世界希有尊
光明晃耀紫金身	種種妙好皆嚴飾
如大海水量難知	大地微塵不可數
如妙高山巨稱量	亦如虛空無有際
諸佛功德亦如是	一切有情不能知
於無量劫諦思惟	無有能知德海岸
盡此大地諸山岳	析如微塵能算知
毛端滄海尚可量	佛之功德無能數
一切有情皆共讚	世尊名稱諸功德
清淨相好妙莊嚴	不可稱量知分齊
我之所有衆善業	願得速成無上尊
廣說正法利群生	悉令解脫於衆苦
降伏大力魔軍衆	當轉無上正法輪
久住劫數難思議	充足衆生甘露味
猶如過去諸最勝	六波羅蜜皆圓滿
滅諸貪欲及瞋癡	降伏煩惱除衆苦

願我常得宿命智 能憶過去百千生
亦常憶念牟尼尊 得聞諸佛甚深法
願我以斯諸善業 奉事無邊最勝尊
遠離一切不善因 恒得修行真妙法
一切世界諸眾生 悉皆離苦得安樂
所有諸根不具足 令彼身形皆圓滿
若有眾生遭痛苦 身形羸瘦無所依
咸令痛苦得消除 諸根色力皆充滿
若犯王法當刑戮 衆苦逼迫生憂惱
彼受如斯極苦時 無有歸依能救護
若受鞭杖枷鎖繫 種種苦具切其身
無量百千憂惱時 逼迫身心無暫樂
皆令得免於繫縛 及以鞭杖苦楚事
將臨刑者得命全 衆苦皆令永除盡
若有衆生飢渴逼 令得種種殊勝味
盲者得視聾者聞 跛者能行痼能語
貧窮衆生獲寶藏 倉庫盈溢無所乏
皆令得受上妙樂 無一衆生受苦惱
一切人天皆樂見 容儀溫雅甚端嚴
悉皆現受無量樂 受用豐饒福德具
隨彼衆生念伎樂 衆妙音聲皆現前
念水即現清涼池 金色蓮花汎其上
隨彼衆生心所念 飲食衣服及床敷
金銀珍寶妙琉璃 瓔珞莊嚴皆具足
勿令衆生聞惡聲 亦復不見有相違
所受容貌悉端嚴 各各慈心相愛樂
世間資生諸樂具 隨心念時皆滿足
所得珍財無吝惜 分布施與諸衆生
燒香末香及塗香 衆妙雜花非一色

每日三時從樹墮 隨心受用生歡喜
普願衆生咸供養 十方一切最勝尊
三乘清淨妙法門 菩薩獨覺聲聞衆
常願勿處於卑賤 不墮無暇入難中
生在有暇人中尊 恒得親承十方佛
願得常生富貴家 財寶倉庫皆盈滿
顏貌名稱無與等 壽命延長經劫數
悉願女人變爲男 勇健聰明多智慧
一切常行菩薩道 勤修六度到彼岸
常見十方無量佛 寶王樹下而安處
處妙琉璃師子座 恒得親承轉法輪
若於過去及現在 輪迴三有造諸業
能招可厭不善趣 願得消滅永無餘
一切衆生於有海 生死羂網堅牢縛
願以智劍爲斷除 離苦速證菩提處
衆生於此瞻部內 或於他方世界中
所作種種勝福田 我今皆悉生隨喜
以此隨喜福德事 及身語意造衆善
願此勝業常增長 速證無上大菩提
所有禮讚佛功德 深心清淨無取礙
迴向發願願無邊 當超惡趣六十劫
若有男子及女人 婆羅門等諸勝族
合掌一心讚歎佛 生生常憶宿世事
諸根清淨身圓滿 殊勝功德皆成就
願於未來所生處 常得人天共瞻仰
非於一佛十佛所 修諸善根今得聞
百千佛所種善根 方得聞斯懺悔法
爾時世尊聞此說已讚妙願善薩言。善哉
善哉善男子。如汝所夢金鼓出聲讚歎如

來真實功德。并懺悔法。若有聞者。獲福甚多。廣利有情。滅除罪障。汝今應知此之勝業。皆是過去讚歎發願宿習因緣。及由諸佛威力加護。此之因緣當爲汝說。時諸大衆聞是法已。咸皆歡喜信受奉行。

金光明最勝王經卷第二

金光明最勝王經卷第三

大唐三藏沙門義淨奉

制譯

滅業障品第五

爾時世尊住正分別。入於甚深微妙靜慮。從身毛孔。放大光明。無量百千種種諸色。諸佛剎土。悉現光中。十方恒河沙校量譬喻。所不能及。五濁惡世。爲光所照。是諸衆生。作十惡業。五無間罪。誹謗三寶。不孝尊親。輕慢師長。婆羅門衆。應墮地獄餓鬼傍生。彼各蒙光至所住處。是諸有情見斯光已。因光力故。皆得安樂。端正殊妙。色相具足。福智莊嚴。得見諸佛。是時帝釋。一切天衆。及恒河女神并諸大衆。蒙光希有。皆至佛所。右遶三匝。退坐一面。

爾時天帝釋。承佛威力。卽從座起。偏袒右肩。右膝著地。合掌向佛。而白佛言。世尊。云何善男子。善女人。願求阿耨多羅三藐三菩提。修行大乘。攝受一切邪倒有情。曾所造作業障罪者。云何懺悔。當得除滅。

佛告天帝釋。善哉善哉。善男子。汝今修行。

請諸佛說深妙法。三者隨喜一切衆生所有功德。四者所有一切功德善根。悉皆迴向阿耨多羅三藐三菩提。爾時天帝釋白佛言。世尊。世間所有男子女人。於大乘行。有能行者。有不行者。云何能得隨喜一切衆生功德善根。佛言。善男子。若有衆生。雖於大乘未能修習。然於晝夜六時。偏袒右肩。右膝著地。合掌恭敬。一心專念。作隨喜時。得福無量。應作是言。十方世界一切衆生。現在修行。施戒心慧。我今皆悉深生隨喜。由作如是隨喜福故。必當獲得尊重殊勝。無上無等最妙之果。如是過去未來一切衆生。所有善根皆悉隨喜。又於現在初行菩薩發菩提心。所有功德。過百大劫。行菩薩行。有大功德。獲無生忍。至不退轉。一生補處。如是一切功德之蘊。皆悉至心隨喜讚歎。過去未來一切菩薩。所有功德隨喜讚歎。亦復如是。復於現在十方世界。一切諸佛應正遍知。證妙菩提。爲度無邊諸衆生故。轉無上法輪。行無礙法施。擊法鼓。吹法螺。建法幢。雨法雨。哀愍勸化一切衆生。咸令信受。皆蒙法施。悉得充足。無盡安樂。又復所有菩薩聲聞獨覺功德。隨喜讚歎。若有衆生。未具如是諸功德者。悉令具足。我皆隨喜。如是過去未來諸佛菩薩聲聞獨覺所有功德。亦皆至心隨喜讚歎。善男子。如是隨喜當得無量功德之聚。如恒河沙三千大千世界所有衆生。皆斷煩惱。成阿羅漢。若有善男子善女人。盡其形壽。常以上妙衣服飲食。具

醫藥。而爲供養。如是功德不及如前隨喜功德千分之一。何以故。供養功德。有數有量。不攝一切諸功德故。隨喜功德無量無數。能攝三世一切功德。是故。若人欲求增長勝善根者。應修如是隨喜功德。若有女人願轉女身爲男子者。亦應修習隨喜功德。必得隨心現成男子。爾時天帝釋白佛言。世尊。已知隨喜功德。勸請功德。惟願爲說。欲令未來一切菩薩。當轉法輪。現在菩薩正修行故。佛告帝釋。若有善男子善女人。願求阿耨多羅三藐三菩提者。應當修行聲聞獨覺大乘之道。是人當於晝夜六時。如前威儀。一心專念。作如是言。我今歸依十方一切諸佛世尊。已得阿耨多羅三藐三菩提。未轉無上法輪。欲捨報身入涅槃者。我皆至誠頂禮。勸請轉大法輪。雨大法雨。然大法燈。照明理趣。施無礙法。莫般涅槃。久住於世。度脫安樂一切衆生。如前所說。乃至無盡安樂。我今以此勸請功德。迴向阿耨多羅三藐三菩提。如過去未來現在諸大菩薩。勸請功德迴向菩提。我亦如是勸請功德。迴向無上正等菩提。善男子。假使有人以三千大千世界滿中七寶供養如來。若復有人勸請如來轉大法輪。所得功德。其福勝彼。何以故。彼是財施。此是法施。善男子。且置三千大千世界七寶布施。若人以滿恒河沙數大千世界七寶。供養一切諸佛。勸請功德。亦勝於彼。由其法施。有五勝利。云何爲五。一者。法施兼利

自他。財施不爾。二者。法施能令衆生出於三界。財施之福不出欲界。三者。法施能淨法身。財施但唯增長於色。四者。法施無窮。財施有盡。五者。法施能斷無明。財施唯伏貪愛。是故。善男子。勸請功德無量無邊。難可譬喻。如我昔行菩薩道時。勸請諸佛轉大法輪。由彼善根。是故今日一切帝釋諸梵王等。勸請於我轉大法輪。善男子。請轉法輪爲欲度脫安樂諸衆生故。我於往昔爲菩提行。勸請如來久住於世。莫般涅槃。依此善根。我得十力四無所畏。四無礙辯。大慈大悲。證得無數不共之法。我當入於無餘涅槃。我之正法久住於世。我法身者。清淨無比。種種妙相。無量智慧。無量自在。無量功德難可思議。一切衆生皆蒙利益。百千萬劫說不能盡。法身攝藏一切諸法。一切諸法不攝法身。法身常住不墮。常見。雖復斷滅。亦非斷見。能破衆生種種異見。能生衆生種種真見。能解一切衆生之縛。無縛可解。能植衆生諸善根本。未成熟者令成熟。已成熟者令解脫。無作無動遠離。閑寂靜無爲。自在安樂。過於三世能現三世。出於聲聞獨覺之境。諸大菩薩之所修行。一切如來體無有異。此等皆由勸請功德善根力故。如是法身我今已得。是故若有欲得阿耨多羅三藐三菩提者。於諸經中。一句一頌。爲人解說。功德善根尚無限量。何況勸請如來轉大法輪。久住於世。莫般涅槃。時天帝釋。復白佛言。

世尊。若善男子善女人。爲求阿耨多羅三藐三菩提故。修三乘道所有善根。云何迴向一切智智。佛告天帝。善男子。若有衆生欲求菩提。修三乘道。所有善根。願迴向者。當於晝夜六時。殷重至心作如是說。我從無始生死以來。於三寶所。修行成就所有善根。乃至施與。傍生一搏之食。或以善言和解。諍訟。或受三歸及諸學處。或復懺悔。勸請隨喜。所有善根。我今作意悉皆攝取。迴施一切衆生。無悔吝心。是解脫分善根所攝。如佛世尊之所知見。不可稱量。無礙清淨。如是一切所有功德善根。悉以迴施一切衆生。不住相心。不捨相心。我亦如是功德善根。悉以迴施一切衆生。願皆獲得如意之手。攝空出寶滿。衆生願富樂無盡。智慧無窮。妙法辯才悉皆無滯。共諸衆生同證阿耨多羅三藐三菩提。得一切智。因此善根。更復出生無量善法。亦皆迴向無上菩提。又如過去諸大菩薩。修行之時。功德善根。悉皆迴向一切種智。現在未來亦復如是。然我所有功德善根。亦皆迴向阿耨多羅三藐三菩提。是諸善根。願共一切衆生。俱成正覺。如餘諸佛。坐於道場。菩提樹下。不可思議。無礙清淨。住於無盡法藏陀羅尼。首楞嚴定。破魔波旬。無量兵衆。應見覺知。應可通達。如是一切一剎那中。悉皆照了。於後夜中。獲甘露法證。甘露義。我及衆生。願皆同證。如是妙覺。猶如。

無量壽佛。勝光佛。妙光佛。阿閼佛。功德善光。

佛。師子光明佛。百光明佛。網光明佛。寶相佛。寶焰佛。焰明佛。焰盛光明佛。吉祥上王佛。微妙聲佛。妙莊嚴佛。法幢佛。上勝身佛。可愛色身佛。光明遍照佛。梵淨王佛。上性佛。如是等如來應正遍知。過去未來及以現在。示現應化得。阿耨多羅三藐三菩提。轉無上法輪爲度衆生。我亦如是廣說如上。善男子。若有淨信男子女人。於此金光明最勝王經滅業障品。受持讀誦憶念不忘。爲他廣說。得無量無邊大功德聚。譬如三千大千世界所有衆生。一時皆得成就人身。得人身已成。獨覺道。若有善男子。善女人。盡其形壽恭敬尊重。四事供養。一獨覺。各施七寶。如須彌山。此諸獨覺入涅槃後。皆以珍寶起塔供養。其塔高廣十二。瓊纓那。以諸花香寶幢幡蓋常爲供養。善男子。於意云何。是人所獲功德事爲多不。天帝釋言其多。世尊。善男子。若復有人於此金光明微妙經典衆經之王滅業障品。受持讀誦。憶念不忘。爲他廣說。所獲功德。於前所說供養功德。百分不及一。百千萬億分。乃至校量譬喻。所不能及。何以故。是善男子善女人。住正行中。勸請十方一切諸佛。轉無上法輪。皆爲諸佛歡喜讚歎。善男子。如我所說一切施中。法施爲勝。是故善男子。於三寶所。設諸供養。不可爲比。勸受三歸。持一切戒。無有毀犯。三業不空。不可爲比。一切世界一切衆生。隨力隨能隨所願樂。於三衆中。勸發菩提心。

不可爲比。於三世中一切世界所有衆生皆得無礙。速令成就無量功德。不可爲比。三世刹土一切衆生。令無障礙。得三菩提。不可爲比。三世刹土一切衆生。勸令速出四惡道苦。不可爲比。三世刹土一切衆生。勸令除滅極重惡業。不可爲比。一切怖畏苦惱。苦惱勸令解脫。不可爲比。一切怖畏苦惱。遍切皆令得脫。不可爲比。三世佛前一切衆生所有功德。勸令隨喜發菩提願。不可爲比。勸除惡行罵辱之業。一切功德皆顯成就。所在生中。勸請供養尊重讚歎。一切三寶。勸請衆生淨修福行。成滿菩提。不可爲比。是故當知。勸請一切世界三世三寶。勸請滿足六波羅蜜。勸請轉於無上法輪。勸請住世經無量劫。演說無量甚深妙法。功德甚深無能比者。

爾時天帝釋及恒河女神。無量梵王。四大天
衆。從座而起。徧袒右肩。右膝著地。合掌頂
禮。白佛言。世尊。我等皆得聞是金光明最
勝王經。今悉受持讀誦通利。爲他廣說。
依此法住。何以故。世尊。我等欲求阿耨多
羅三藐三菩提。隨順此義種種勝相。如法行
故。爾時梵王及天帝釋等。於說法處。皆以
種種曼陀羅花。而散佛上。三千大千世界地
皆大動。一切天鼓及諸音樂。不鼓自鳴。
放金色光。遍滿世界。出妙音聲。時天帝釋
白佛言。世尊。此等皆是金光明經威神之力。
慈悲普救種種利益。種種增長菩薩善根。
滅諸業障。佛言。如是如是。如汝所說。何

以故。善男子。我念往昔過無量百千阿僧祇劫。有佛名寶王大光照如來應正遍知。出現於世。住世六百八十億劫。爾時寶王大光照如來。爲欲度脫人天釋梵沙門婆羅門一切衆生。令安樂故。當出現時。初會說法度百千億億萬衆。皆得阿羅漢果。諸漏已盡。三明六通自在無礙。於第二會。復度九十千億億萬衆。皆得阿羅漢果。諸漏已盡。三明六通自在無礙。於第三會。復度九十八千億億萬衆。皆得阿羅漢果。圓滿如上。

善男子。我於爾時。作女人身。名福寶光明。於第三會。親近世尊。受持讀誦。是金光明經。爲他廣說。求阿耨多羅三藐三菩提故。時彼世尊爲我授記。此福寶光明女。於未來世。當得作佛。號釋迦牟尼如來應供正遍知。明行足善逝世間解。無上士調御丈夫。天人師佛世尊。捨女身後。從是以來。越四惡道。生入天中。受上妙樂。八十四百千生。作轉輪王。至于今日。得成正覺。名稱普聞。遍滿世界。時會大衆。忽然皆見寶王大光照如來。轉無上法輪。說微妙法。善男子。去此索阿世界。東方過百千恒河沙數佛土。有世界名寶莊嚴。其實王大光照如來。今現在彼。未般涅槃。說微妙法。廣化群生。汝等見者。即是彼佛。

善男子。若有善男子善女人。聞是寶王大光照如來名號者。於菩薩地得不退轉。至大涅槃。若有女人。聞是佛名者。臨命終時。得見彼佛。來至其所。既見佛已。究竟不復更

受女身。善男子。是金光明微妙經典。種種利益。種種增長。善善善根。滅諸業障。善男子。若有慈獨慈獨尼。卽波索迦。卽波斯迦。隨在何處。爲人講說。是金光明微妙經典。於其國土。皆獲四種福利善根。云何爲四。一者。國王無病難。諸災厄。二者。壽命長遠。無有障礙。三者。無諸怨敵。兵衆勇健。四者。安隱豐樂。正法流通。何以故。如是人王。常爲釋梵四王藥叉之衆。共守護故。

爾時世尊告天衆曰。善男子。是事實不。是時無量釋梵四王及藥叉衆。俱時同聲答世尊言。如是如是。若有國土。講宣讀誦此妙經王。是諸國之主。我等四王。常來擁護。行住共俱。其王若有一切災障及諸怨敵。我等四王。皆使消除。憂愁疾疫亦令除差。增益壽命。感應福祿。所願遂心。恒生歡喜。我等亦能令其國中。所有軍兵。悉皆勇健。佛言。善哉善哉。善男子。如汝所說。汝當修行。何以故。是諸國主。如法行時。一切人民。隨王修習。如法行者。汝等皆蒙色力勝利。宮殿光明。眷屬強盛。時釋梵等白佛言。如是世尊。佛言。若有講讀此妙經典。流通之處。於其國中大臣輔相。有種種益。云何爲四。一者。更相親穆。尊重愛念。二者。常爲人王。心所愛重。亦爲沙門婆羅門大國小國之所尊敬。三者。輕財重法。不求世利。嘉名普聞。衆所欽仰。四者。壽命延長。安隱快樂。是名四種利益。若有國土。宣說是經。沙門婆羅門。得四種勝利。云何爲四。

一者。衣服飲食。臥具醫藥。無所乏少。二者。皆得安心。思惟讀誦。三者。依於山林。得安樂住。四者。隨心所願。皆得滿足。是名四種勝利。若有國土。宣說是經。一切人民。皆得豐樂。無諸疾疫。商估往還。多獲寶貨。具足勝福。是名種種功德利益。

爾時梵釋四天王及諸大衆。白佛言。世尊。如是經典。甚深之義。若現在者。當知。如來三十七種助菩提法。住世未滅。若是經典。滅盡之時。正法亦滅。佛言。如是如是。善男子。是故汝等於此金光明經。一句一頌。一品一部。皆當一心正讀誦。正聞持。正思惟。正修習。爲諸衆生。廣宣流布。長夜安樂。福利無邊。時諸大衆。聞佛說已。咸蒙勝益。歡喜受持。

金光明最勝王經卷第三

金光明最勝王經卷第四

大唐三藏沙門義淨奉 制譯

最淨地陀羅尼品第六

爾時師子相無礙光焰菩薩。與無量億衆。從座而起。偏袒右肩。右膝著地。合掌恭敬。頂禮佛足。以種種花香寶幢幡蓋。而供養已。白佛言。世尊。以幾因緣。得菩提心。何者是菩提心。世尊。卽於菩提。現在心不可得。未來心不可得。過去心不可得。離於菩提。菩提心亦不可得。菩提者。不可言說。心亦無

色無相。無有事業。非可造作。衆生亦不可得。亦不可知。世尊。云何諸法甚深之義。而可得知。

佛言。善男子。如是如是。善提微妙。事業造作皆不可得。若離善提。善提心亦不可得。善提者不可說。心亦不可說。無色相。無事業。一切衆生亦不可得。何以故。善提及心同真如故。能證所證皆平等故。非無諸法而可了知。善男子。菩薩摩訶薩如是知者。乃得名爲通達諸法。善說善提及善提心。善提心者。非過去。非未來。非現在。心亦如是。衆生亦如是。於中二相實不可得。何以故。以一切法皆無生故。善提不可得。善提名亦不可得。衆生衆生名不可得。聲聞聲聞名不可得。獨覺獨覺名不可得。菩薩菩薩名不可得。佛佛名不可得。行非行不可得。行非行名不可得。以不可得故。於一切寂靜法中。而得安住。此依一切功德善根而得生起。

善男子。譬如寶須彌山王。饒益一切。此善提心利衆生故。是名第一布施波羅蜜。善男子。譬如大地持衆物故。是名第二持戒波羅蜜。譬如師子有大威力。獨步無畏。離驚恐故。是名第三忍辱波羅蜜。譬如風輪那羅延力。勇壯速疾。心不退故。是名第四動策波羅蜜。譬如七寶樓觀有四階道。清涼之風來吹。四門受安隱樂。靜慮法藏求滿足故。是名第五靜慮波羅蜜。譬如日輪光耀熾盛。此心速能破滅生死無

明闇故。是名第六智慧波羅蜜。譬如商主能令一切心願滿足。此心能度生死險道。獲功德寶故。是名第七方便勝智波羅蜜。譬如淨月圓滿無翳。此心能於一切境界清淨具足故。是名第八願波羅蜜。譬如轉輪聖王主兵寶臣隨。意自在。此心善能莊嚴淨佛國土。無量功德廣利群生故。是名第九力波羅蜜。譬如虛空及轉輪聖王。此心能於一切境界無有障礙。於一切處皆得自在。至灌頂位故。是名第十智波羅蜜。善男子。是名菩薩摩訶薩十種善提心。如是十因。汝當修學。

善男子。依五種法。菩薩摩訶薩成就布施波羅蜜。云何爲五。一者信根。二者慈悲。三者無求欲心。四者攝受一切衆生。五者願求一切智智。善男子。是名菩薩摩訶薩成就布施波羅蜜。善男子。復依五法。菩薩摩訶薩成就持戒波羅蜜。云何爲五。一者三業清淨。二者不爲一切衆生作煩惱因緣。三者閉諸惡道。開善趣門。四者過於聲聞獨覺之地。五者一切功德皆悉滿足。善男子。是名菩薩摩訶薩成就持戒波羅蜜。善男子。復依五法。菩薩摩訶薩成就忍辱波羅蜜。云何爲五。一者能伏貪瞋煩惱。二者不惜身命。不求安樂止息之想。三者思惟往業。遭苦能忍。四者發慈悲心。成就衆生諸善根故。五者爲得甚深無生法忍。善男子。是名菩薩摩訶薩成就忍辱波羅蜜。善男子。復依五法。菩薩摩訶薩成就動策波羅蜜。云何爲五。

一者與諸煩惱不樂共住。二者福德未具。不受安樂。三者於諸難行苦行之事。不生厭心。四者以大慈悲攝受利益。方便成熟一切衆生。五者願求不退轉地。善男子。是名菩薩摩訶薩成就動策波羅蜜。善男子。復依五法。菩薩摩訶薩成就靜慮波羅蜜。云何爲五。一者於諸善法。攝令不散。故二者常願解脫。不著二邊。故三者願得神通。成就衆生諸善根故。四者爲淨法界。斷除心垢故。五者爲斷衆生煩惱根本故。善男子。是名菩薩摩訶薩成就靜慮波羅蜜。善男子。復依五法。菩薩摩訶薩成就智慧波羅蜜。云何爲五。一者常於一切諸佛菩薩及明智者。供養親近。不生厭背。二者諸佛如來說甚深法。心常樂聞。無有厭足。三者真俗勝智樂善分別。四者見修煩惱。咸速斷除。五者世間伎術五明之法。皆悉通達。善男子。是名菩薩摩訶薩成就智慧波羅蜜。善男子。復依五法。菩薩摩訶薩成就方便波羅蜜。云何爲五。一者於一切衆生意樂煩惱心行差別悉皆通達。二者無量諸法對治之門。心皆曉了。三者大慈悲定。出入自在。四者於諸波羅蜜多。皆願修行。成就滿足。五者一切佛法皆願了達。攝受無遺。善男子。是名菩薩摩訶薩成就方便勝智波羅蜜。善男子。復依五法。菩薩摩訶薩成就願波羅蜜。云何爲五。一者於一切法。從本以來不生不滅。非有非無。心得安住。三者觀一切法最妙理趣。離垢清淨。心得安住。三者。

過一切。想是本真如無作無行不異不動心得安住。四者爲欲利益諸衆生事於俗諦中心得安住。五者於奢摩他毘鉢舍那同時運行心得安住。善男子。是名菩薩摩訶薩成就願波羅蜜。善男子復依五法。菩薩摩訶薩成就力波羅蜜。云何爲五。一者以正智力能了。一切衆生心行善惡。二者能令一切衆生。人於甚深微妙之法。三者一切衆生輪迴生死。隨其緣業。如實了知。四者於諸衆生三種根性。以正智力能分別知。五者於諸衆生如理爲說。令種善根成熟度脫。皆是智力故。善男子。是名菩薩摩訶薩成就力波羅蜜。善男子。復依五法。菩薩摩訶薩成就智波羅蜜。云何爲五。一者能於諸法。分別善惡。二者於黑白法遠離攝受。三者能於生死涅槃。不厭不喜。四者具福智行。至究竟處。五者受勝灌頂。能得諸佛不共法等。及一切智智。善男子。是名菩薩摩訶薩成就智波羅蜜。善男子。何者是波羅蜜義。所謂修習勝利。是波羅蜜義。滿足無量大甚深智。是波羅蜜義。行非行法。心不執著。是波羅蜜義。生死過失涅槃功德正覺正觀。是波羅蜜義。愚人智人皆悉攝受。是波羅蜜義。能現種種珍妙法寶。是波羅蜜義。無礙解脫智慧滿足。是波羅蜜義。法界衆生界正分別知。是波羅蜜義。施等及智。能令至不退轉。是波羅蜜義。無生法忍能令滿足。是波羅蜜義。一切衆生。功德善根能令成熟。是波羅蜜義。能於善提成。

先現。如來之身。金色晃耀。無量淨光。皆悉圓滿。有無量億梵王。圍遶恭敬供養。轉於無上微妙法輪。菩薩悉見善男子。云何初地名爲歡喜。謂初證得出世之心。昔所未得而今始得。於大事用。如其所願。悉皆成就。生極喜樂。是故最初名爲歡喜。諸微細垢犯戒過失皆得清淨。是故二地名爲無垢。無量智慧三昧光明。不可傾動。無能摧伏。聞持陀羅尼。以爲根本。是故三名爲明地。以智慧火燒諸煩惱。增長光明。修行覺品。是故四地名爲焰地。修行方便。勝智自在。極難得故。見修煩惱難伏能伏。是故五地名爲難勝。行法相續了了顯現。無相思惟。皆悉現前。是故六地名爲現前。無漏無間無相思惟。解脫三昧遠修行故。是地清淨無有障礙。是故七地名爲遠行。無相思惟。修得自在。諸煩惱行不能令動。是故八地名爲不動。說一切法種種差別。皆得自在無患無累。增長智慧自在無礙。是故九地名爲善慧。法身如虛空。智慧如大雲。皆能遍滿覆一切故。是故第十名爲法雲。善男子。執著有相我法。無明。怖畏生死惡趣無明。此二無明障於初地。微細學處誤犯無明。發起種種業行無明。此二無明障於二地。未得今得愛著無明。能障殊勝總持無明。此二無明障於三地。味著等至喜悅無明。微妙淨法愛樂無明。此二無明障於四地。欲背生死無明。希趣涅槃無明。此二無明

*迦哩 毘度漢底 瞻瞻囉囉 主嚕主嚕
杜嚕婆杜嚕婆 拾拾設者婆哩迦沙人悉底
薩婆薩婆喃 悉句觀覺恒囉鉢陀囉沙訶
善男子。此陀羅尼。是過六恒河沙數諸佛所
說。爲護六地菩薩摩訶薩故。若有誦持此
陀羅尼呪者。脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等。
怨賊災橫及諸苦惱。解脫五障。不忘念六
地。
善男子。菩薩摩訶薩於第七地。得陀羅尼。
名法勝。行。
恒姪他 勻訶上 勻訶引 嚕訶訶訶訶訶
嚕 轉陸 枳轉陸 枳 阿蜜 嚕嚕嚕漢彌
勃哩山爾 轉陸勃哩山爾 轉陸 轉陸
枳 頻陀轉陸 阿蜜哩底枳 薄虎主愈
薄虎主愈沙訶
善男子。此陀羅尼。是過七恒河沙數諸佛所
說。爲護七地菩薩摩訶薩故。若有誦持
此陀羅尼呪者。脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人
等。怨賊災橫及諸苦惱。解脫五障。不忘念
七地。
善男子。菩薩摩訶薩於第八地。得陀羅尼。
名無盡。藏。
恒姪他 室哩室哩室哩 蜜底蜜底
羯哩羯哩囉囉囉囉 主嚕主嚕 轉陸轉陸
訶
善男子。此陀羅尼。是過八恒河沙數諸佛所
說。爲護八地菩薩摩訶薩故。若有誦持
此陀羅尼呪者。脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人
等。怨賊災橫及諸苦惱。解脫五障。不忘念

八地。
善男子。菩薩摩訶薩於第九地。得陀羅尼。
名無量。門。
恒姪他 訶哩旃 茶哩枳 俱藍婆嚕體
天里 都刺死 跋吒 跋吒死室哩室哩
迦室哩迦必室哩 莎 悉底 薩婆薩婆
喃沙訶
善男子。此陀羅尼。是過九恒河沙數諸佛所
說。爲護九地菩薩摩訶薩故。若有誦持
此陀羅尼呪者。脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人
等。怨賊災橫及諸苦惱。解脫五障。不忘念
九地。
善男子。菩薩摩訶薩於第十地。得陀羅尼。
名破金剛。山。
恒姪他 悉提去 蘇悉提去 談折爾木察爾
毘木底菴末麗 毘末麗 毘末麗 忙揭麗
囉 薩婆囉他婆囉 摩捺斯莫訶摩捺
斯 頻步底頻 室步底 阿囉囉囉囉囉
頻主底菴蜜 嚕底 阿囉囉囉囉囉 跋
嚕謎 跋嚕囉囉囉囉 嚕底 嚕底 嚕底 嚕底
娜 曼奴喇剎沙訶
善男子。此陀羅尼。是過十恒河
沙數諸佛所說。爲護十地菩薩摩訶薩
故。若有誦持此陀羅尼呪者。脫諸怖畏惡
獸惡鬼人非人等。怨賊災橫。一切毒害。皆悉
除滅。解脫五障。不忘念十地。
爾時師子相無礙光焰菩薩。開佛說。此不可
思議陀羅尼已。即從座起偏袒右肩。右膝

著地合掌恭敬。頂禮佛足。以頌讚佛。
敬禮無譬喻。 衆生失正知。 如來明慧眼。 復以正法眼。 不生於一法。 由斯平等見。 不壞於生死。 不著於二邊。 於淨不淨品。 由不分別法。 世尊無邊身。 令諸弟子衆。 佛觀衆生相。 然於苦惱者。 苦樂常無常。 不一亦不異。 如是衆多義。 譬如空谷響。 法界無分別。 爲度衆生故。 爾時大自在梵天王。亦從座起偏袒右肩。
甚深無相法。 唯佛能濟度。 不見一法相。 普照不思議。 亦不滅一法。 得至無上處。 亦不住涅槃。 是故證圓寂。 世尊知一味。 獲得最清淨。 不說於一字。 法雨皆充滿。 一切種皆無。 常與於救護。 有我無我等。 不生亦不滅。 隨說有差別。 唯佛能了知。 是故無異乘。 分別說有三。

antibutī acare virase anpti
ampta arase virase brahme
brahmane pūṇi purāṇā
maurāte svāhā. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百
Tadyathā jaha jaharu jaha jaharu viduke viduke ampta khaṇi vṛṇṇi vairu
capī vāṇucike varuvatti vidhibike bhandin varipi amptike bahujaya bahūjaya svāhā. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百
Tadyathā śiri śiri śiripi mite mite kari kari heru heru heru curu curu vandani svāhā. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百
Tadyathā harī capḍarīke kulamābhale toriṇi bata batasi śiri śiri kaṇḍiri kapiśiri svasti sarva-sattvānāṃ svāhā. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百
Tadyathā siddhi siddhe
mocani mokṣaṇi vimukti amale vimale nirmale mogale hiranyagarbhe ratnagarbhe samantabhadre sarvānte sthāni manasi ambuḍi

右膝著地。合掌恭敬。頂禮佛足。而白佛言。世尊。此金光明最勝王經。希有難量。初中後善。文義究竟。皆能成就一切佛法。若受持者。是人則為報諸佛恩。佛言。善男子。如是如是。如汝所說。善男子。若得聽聞是經典者。皆不退於阿耨多羅三藐三菩提。何以故。善男子。是能成熱不退地菩薩殊勝善根。是第一法印。是眾經王故。應聽聞受持讀誦。何以故。善男子。若一切眾生。未種善根。未成熟善根。未親近諸佛者。不能聽聞是微妙法。若善男子善女人。能聽受者。一切罪障皆悉除滅。得最清淨。常得見佛。不離諸佛。及善知識。勝行之人。恒聞妙法。住不退地。獲得如是勝陀羅尼門。無盡無滅。所謂海印出妙功德陀羅尼。無盡無滅。通達衆生意行言語陀羅尼。無盡無滅。日圓無垢相光陀羅尼。無盡無滅。滿月相光陀羅尼。無盡無滅。能伏諸惡。演功德流陀羅尼。無盡無滅。破金剛山陀羅尼。無盡無滅。說不可說義因緣藏陀羅尼。無盡無滅。通達實語法則音聲陀羅尼。無盡無滅。虛空無垢心行印陀羅尼。無盡無滅。無邊佛身。皆能顯現陀羅尼。無盡無滅。

善男子。如是等無盡無滅諸陀羅尼門。得成就故。是菩薩摩訶薩。能於十方一切佛土。化作佛身。演說無上種種正法。於法真如。不動不住。不來不去。善能成熟一切眾生善根。亦不見一衆生可成熟者。雖說種種諸法。於言辭中。不動不住。不去不來。能

於生滅證無生滅。以何因緣。說諸行法無有去來。由一切法體無異故。說是法時。三萬億菩薩摩訶薩。得無生法忍。無量諸菩薩不退菩提心。無量無邊慈覺樹尼。得法眼淨。無量衆生發菩提心。爾時世尊。而說頌曰。

勝法能逆生死流 甚深微妙難得見
有情宜冥貪欲覆 由不見故受衆苦
爾時大衆。俱從座起。頂禮佛足。而白佛言。世尊。若所在處。講宣讀誦此金光明最勝王經。我等大衆皆悉往彼。爲作聽衆。是說法師。令得利益安樂。無障身意泰然。我等皆當盡心供養。亦令聽衆安隱快樂。所住國土。無諸怨賊恐怖。厄難飢饉之苦。人民熾盛。此說法處。道場之地。一切諸天人非人等。一切衆生。不應履踐。及以污穢。何以故。說法之處。即是制底。當以香花繒綵幡蓋。而爲供養。我等常爲守護。令離衰損。佛告大衆。善男子。汝等應當精勤修習此妙經典。是則正法久住於世。

金光明最勝王經卷第四

金光明最勝王經卷第五

大唐三藏沙門義淨奉 制譯

蓮華喻讚品第七

爾時佛告善提樹神。善女人。汝今應知。妙幢夜夢見妙金鼓出。大音聲讚佛功德。并懺

悔法。此之因緣。我爲汝等廣說其事。應當諦聽善思。念之。過去有王名。金龍主。常以蓮華喻讚。稱歎十方三世諸佛。卽爲大衆說其讚曰。

過去未來現在佛 安住十方世界中
我今至誠稽首禮 一心讚歎諸最勝
無上清淨牟尼尊 身光照耀如金色
一切聲中最高上 如大梵響震雷音
髮彩喻若黑蜂王 宛轉旋文紺青色
齒白齊密如珂雪 平正顯現有光明
目淨無垢妙端嚴 猶如廣大青蓮葉
舌相廣長極柔軟 譬如紅蓮出水
眉間常有白毫光 右旋宛轉。頗梨色
眉細纖長。類初月 其色。晃耀。比蜂王
鼻高脣直。如金篋 淨妙光潤。相無虧
一切世間殊妙香 聞時悉知。共所在
世尊最勝身。金色 一一毛端。相不殊
紺青柔軟。右旋文 微妙光彩。難爲喻
初誕身有妙光明 普照一切十方界
能滅三有衆生苦 令彼悉蒙安隱樂
地獄傍生鬼道中 阿蘇羅天及人趣
令彼除滅。滅於衆苦 常受自然安隱樂
身色光明。常普照 譬如鎔金。妙無比
面貌圓明。如滿月 唇色赤好。喻頻婆
行步威儀。類師子 身光明耀。同初日
臂肘纖長。立過膝 狀等垂下。婆羅枝
圓光一尋。照無邊 赫奕猶如。百千日
悉能遍至。諸佛刹 隨緣所在。覺群迷
淨光明。網無倫比 ①流耀遍滿。百千界

①(所謂)十無②③ ④(所謂)一⑤⑥ ⑦言辭⑧言詞⑨元本缺 ⑩制底。Caitya. ⑪(卷第五)⑫ ⑬梵。Kamalākara. ⑭金龍主。Suvarṇabhūjendra. ⑮頗梨二玻璃 ⑯見二光 ⑰類。Bimbha. ⑱法羅。Sāla. ⑲流耀二流耀 ⑳

一切冥關悉皆除
妙色映徹等金山
衆生遇者皆出離
一切功德共莊嚴
世間殊勝無與等
數同大地諸微塵
亦如大地微塵衆
稽首歸依三世佛
種種香花皆供養
經無量劫讚如來
最勝甚深難可說
讚歎一佛一功德
況諸佛德無邊際
乃至有頂爲海水
佛一功德甚難量
禮讚諸佛德無邊
迴施衆生速成佛
倍復深心發弘願
生在無量無數劫
得聞顯說懺悔音
願證無生成正覺
於百千劫甚難逢
晝則隨應而懺悔
拔濟衆生出苦海
佛土清淨不思議
并讚諸佛實功德
記我當紹入中尊
過去曾爲善知識
共授無上菩提記

●殖諸善本。今得受持。於戒清淨。不毀不
缺。無有障礙。決定能入甚深法門。世尊即
爲說持呪法。先稱諸佛及菩薩名。至心禮
敬。然後誦呪。

●南無十方一切諸佛。 *南無諸大菩薩摩訶
薩。南謨聲聞緣覺一切賢聖。

南謨釋迦牟尼佛。南謨東方不動佛。南謨南方
寶幢佛。南謨西方阿彌陀佛。南謨北方天鼓
音王佛。南謨上方廣衆德佛。南謨下方明德
佛。南謨寶藏佛。南謨普光佛。南謨普明佛。南
謨香積王佛。南謨蓮花勝佛。南謨平等見佛。
南謨寶髻佛。南謨寶上佛。南謨寶光佛。南謨
無垢光明佛。南謨辯才莊嚴思惟佛。南謨淨
月光稱相王佛。南謨華嚴光佛。南謨光明王
佛。南謨善光無垢稱王佛。南謨觀察無畏自
在王佛。南謨無畏名稱佛。南謨最勝王佛。
南謨觀自在菩薩摩訶薩。南謨地藏菩薩摩
訶薩。南謨虛空藏菩薩摩訶薩。南謨妙吉祥
菩薩摩訶薩。南謨金剛手菩薩摩訶薩。南謨
普賢菩薩摩訶薩。南謨無盡意菩薩摩訶薩。
南謨大勢至菩薩摩訶薩。南謨慈氏菩薩摩
訶薩。南謨善慧菩薩摩訶薩。

陀羅尼曰

●南謨。喝囉怛娜怛唎夜也。 怛姪他。 君
睒。 君睒。 矩折囉。 矩折囉。 壹室哩。

蜜窣哩。 莎訶。

佛告善住菩薩。此陀羅尼。是三世佛母。若
有善男子善女人持此呪者。能生無量無
邊福德之聚。即是供養恭敬尊重讚歎無

●金龍。Kanakandra. ●金光。Kanakaprabha. ●授一受。●梵本缺已下五言三頌 ●梵本缺此品但羅漢疏舉其梵號。Hiranyavata-dhārāṇi. ●善住。Supratishṭa. ●戒二種。●南無二南誨。●在下。●在二。●[王]。●佛十(南誨寶相佛)。●善思一善思。●Namo ratna-trayaṇa tadyathā kunte kunte kuśale kuśale icchāmi mitiṇi svāhā. ●時喝二馬車。●君二月。●助二助。

數諸佛如是諸佛皆與此人授阿耨多羅三藐三菩提記。善住。若有人能持此呪者。隨其所欲衣食財寶多聞聰慧無病長壽獲福甚多。隨所願求無不遂意。善住。持是呪者乃至未證無上菩提常與金城山菩薩慈氏菩薩大海菩薩觀自在菩薩妙吉祥菩薩大水伽羅菩薩等而共居住。爲諸菩薩之所攝護善住當知。持此呪時作如是法。先應誦持滿一萬八遍。爲前方便。次於闍室莊嚴道場。黑月一日清淨洗浴著鮮潔衣。燒香散花種種供養并諸飲食。入道場中。先當稱禮如前所說諸佛菩薩。至心殷重。悔先罪已。右膝著地。可誦前呪。滿一千八遍。端坐思惟。念其所願。日未出時。於道場中。食淨黑食。日唯一食。至十五日。方出道場。能令此人福德威力不可思議。隨所願求。無不圓滿。若不遂意。重入道場。既稱心已。常持莫忘。

金光明最勝王經重顯空性品第九

爾時世尊說此呪已。爲欲利益菩薩摩訶薩人天大衆。令得悟解甚深真實第一義故。重明空性而說。頌曰

我已於餘甚深經 廣說真空微妙法
今復於此經王內 略說空法不思議
於諸廣大甚深法 有情無智不能解
故我於斯重敷演 令於空法得開悟
大悲哀愍有情故 以善方便勝因緣
我今於此大衆中 演說令彼明空義
當知此身如空聚 六賊依止不相知

六塵諸賊別依根 各不相知亦如是
眼根常觀於色處 耳根聽聲不斷絕
鼻根恒嗅於香境 舌根領嘗於美味
身根受於輕軟觸 意根了法不知厭
此等六根隨事起 各於自境生分別
識如幻化非真實 依止根處妄貪求
如人奔走空聚中 六識依根亦如是
心遍馳求隨處轉 託根緣境了諸事
常愛色聲香味觸 於法尋思無暫停
隨緣遍行於六根 如鳥飛空無障礙
藉此諸根作依處 方能了別於外境
此身無知無作者 體不堅固託緣成
皆從虛妄分別生 譬如機關由業轉
地水火風共成身 隨彼因緣招異果
同在一處相違害 如四毒蛇居一篋
此四大蛇性各異 雖居一處有昇沈
或上或下遍於身 斯等終歸於滅法
於此四種毒蛇中 地水二蛇多沈下
風火二蛇性輕舉 由此乖違衆病生
心識依止於此身 造作種種善惡業
當往人天三惡趣 隨其業力受身形
遭諸疾病身死後 大小便利悉盈流
膿爛蟲蛆不可樂 棄在屍林如朽木
汝等當觀法如是 云何執有我衆生
一切諸法盡無常 悉從無明緣力起
彼諸大種咸虛妄 本非實有體無生
故說大種性皆空 知此浮虛非實有
無明自性本是無 藉衆緣力和合有
於一切時失正慧 故我說彼爲無明

行識爲緣有名色 六處及觸受隨生
愛取有緣生老死 憂悲苦惱恒隨逐
衆苦惡業常纏迫 生死輪迴無息時
本來非有體是空 由不如理生分別
我斷一切諸煩惱 常以正智現前行
了五蘊宅悉皆空 求證菩提真實處
我開甘露大城門 示現甘露微妙器
我覺甘露真寶味 常以甘露施群生
我擊最勝大法鼓 我吹最勝大法螺
我然最勝大明燈 我降最勝大法雨
降伏煩惱諸怨結 建立無上大法幢
於生死海濟群迷 我當關閉三惡趣
煩惱熾火燒衆生 無有救護無依止
清涼甘露充足彼 身心熱惱並皆除
由是我於無量劫 恭敬供養諸如來
堅持禁戒趣菩提 求證法身安樂處
堅持眼耳及手足 妻子僕僕心無捨
施他眼耳及手足 隨來求者咸供給
財寶七珍莊嚴具 十地圓滿成正覺
忍等諸度皆遍修 無有衆生度量者
故我得稱一切智 盡此土地生長物
假使三千大千界 稻麻竹葦及枝條
所有叢林諸樹木 並悉細末作微塵
此等諸物皆伐取 乃至充滿虛空界
隨處積集量難知 所有三千大千界
一切十方諸刹土 此微塵量不可數
地土皆悉末爲塵 以此智慧與一人
假使一切衆生智 容可知彼微塵數
如是智者量無邊 令彼智人共度量
牟尼世尊一念智

此是實有，餘皆虛妄。於後更不審察思惟。有智之人，則不如是。了於幻本，若見若聞。作如是念：如我所見象馬等衆，非是真實。唯有幻事，惑人眼目，妄謂象等，及諸倉庫，有名無實。如我見聞，不執爲實。後時思惟，知其虛妄，是故智者，了一切法皆無實體。但隨世俗，如見如聞，表宣其事。思惟諦理，則不如是復由假說，顯實義故。

梵王、憍魔異生，未得出世聖慧之眼，未知一切諸法，真如不可說故。是諸凡愚，若見若聞，行非行法，如是思惟，便生執著。謂以爲實。於第一義，不能了知諸法真如是不可說。是諸聖人，若見若聞，行非行法，隨其力能，不生執著，以爲實有。了知一切無實行法，無實非行法，但妄思量，行非行相。唯有名字，無有實體。是諸聖人，隨世俗說，爲欲令他知真實義，如是。梵王是諸聖人，以聖智見了法真如不可說故，行非行法亦復如是。令他證知故，說種種世俗名言。時大梵王，問如意寶光耀菩薩言：有幾衆生能解如是甚深正法？答言：梵王，有衆幻人心心數法，能解如是甚深正法。梵王曰：此幻化人體，是非有，此之心數從何而生？答曰：若知法界不有不無，如是衆生能解深義。

爾時梵王白佛言：世尊，是如意寶光耀菩薩不可思議，通達如是甚深之義。佛言：如是如是。梵王，如汝所言，此如意寶光耀已教汝等發心修學無生忍法，是時大梵天王，與諸梵衆，從座而起，偏袒右肩，合掌恭敬，頂禮如意寶光耀菩薩足，作如是言：希有希有。我等今日幸遇大士，得聞正法。

爾時世尊告梵王言：是如意寶光耀，於未來世，當得作佛，號寶焰吉祥藏。如來應正遍知，明行圓滿，善逝世間解，無上士調御丈夫。天人師，佛世尊，說是品時，有三千億菩薩，於阿耨多羅三藐三菩提，得不退轉。八千億天子，無量無數國王臣民，遠塵離垢，得法眼淨。

爾時會中有五十億慈覺，行菩薩行，欲退菩提心，聞如意寶光耀菩薩說是法時，皆得堅固，不可思議。滿足上願，更復發起菩提之心。各自脫衣，供養菩薩，重發無上勝進之心。作如是願：願令我等功德善根悉皆不退。迴向阿耨多羅三藐三菩提。梵王是諸慈覺，依此功德，如說修行，過九十大劫，當得解悟，出離生死。爾時世尊即爲授記：汝諸慈覺，過三十阿僧祇劫，當得作佛，劫名難勝光王，國名無垢光。同時皆得阿耨多羅三藐三菩提，皆同一號名：願莊嚴問飾王。十號具足。梵王，是金光明微妙經典。若正聞持有大威力，假使有人於百千大劫，行六波羅蜜，無有方便，若有善男子善女人，書寫如是金光明經，半月半月專心讀誦，是功德聚於前功德，百分不及一。乃至算數譬喻所不能及。梵王，是故我今令汝修學，憶念受持爲他廣說，何以故？我於往昔行菩薩道時，猶如勇士入

於戰陣，不惜身命，流通如是微妙經王，受持讀誦爲他解說。梵王，譬如轉輪聖王，若王在世，七寶不減。王若命終，所有七寶自然滅盡。梵王，是金光明微妙經王。若現在世，無上法寶悉皆不滅。若無是經，隨處隱沒。是故應當於此經王，專心聽聞受持讀誦，爲他解說，勸令書寫，行精進波羅蜜，不惜身命，不憚疲勞，功德中勝。我諸弟子，應當如是精勤修學。

爾時大梵天王，與無量梵衆帝釋四王及諸藥叉，俱從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬。而白佛言：世尊，我等皆願守護流通，是金光明微妙經典，及說法師若有諸難，我當除遣，令具來善，色力充足，辯才無礙，身意泰然。時會聽者皆受安樂。所在國土，若有飢饉，或賊非人爲惱害者，我等天衆皆爲擁護，使其人民安隱樂樂，無諸枉橫，皆是我等天衆之力。若有供養是經典者，我等亦當恭敬供養，如佛不異。爾時佛告大梵天王及諸梵衆：乃至四王諸藥叉等，善哉善哉。汝等得聞甚深妙法，復能於此微妙經王，發心擁護，及持經者，當獲無邊殊勝之福，速成無上正等菩提。時梵王等聞佛語，已歡喜頂受。

金光明最勝王經。四天王觀察人天品 第十一

爾時多聞天王、持國天王、增長天王、廣目天王，俱從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛禮。佛足已白言：世尊，是金光明最勝

王經。一切諸佛常念觀察。一切菩薩之所恭敬。一切天龍常所供養。及諸天衆常生歡喜。一切護世。稱揚讚歎。聲聞獨覺皆共受持。悉能明照諸天宮殿。能與一切衆生殊勝安樂。止息地獄餓鬼傍生諸趣苦惱。一切怖畏悉能除殄。所有怨敵尋即退散。飢饉惡時。能令豐稔。疾病苦惱皆令蠲愈。一切災變百千苦惱咸悉消滅。世尊。是金光明最勝王經。能爲如是安隱利樂。饒益我等。惟願世尊。於大衆中。廣爲宣說。我等四王并諸眷屬。聞此甘露無上法味。氣力充實。增益威光。精進勇猛神通倍勝。世尊。我等四王修行正法。常說正法。以法化世。我等令彼天龍藥叉健闍婆阿蘇羅揭路荼俱藥荼緊那羅莫呼羅伽及諸人王。常以正法而化於世。遮去諸惡。所有鬼神吸人精氣無慈悲者。悉令遠去。世尊。我等四王與二十八部藥叉大將并與無量百千藥叉。以淨天眼過於世人。觀察摧護此瞻部洲。世尊。以此因緣我等諸王名。護世者。又復於此洲中。若有國王。被他怨賊常來侵擾。及多飢饉疫流行。無量百千災厄之事。世尊。我等四王。於此金光明最勝王經。恭敬供養。若有苾芻法師。受持讀誦。我等四王。共往覺悟勸請其人。時彼法師由我神通覺悟力故。往彼國界。廣宣流布。是金光明微妙經典。由經力故。令彼無量百千衰惱災厄之事悉皆除遣。世尊。若諸人王。於其國內。有持是經。茲倒法師。至彼國時。當知此經亦至其國。世尊。

時彼國王應往法師處。聽其所說聞已歡喜。於彼法師恭敬供養。深心擁護。令無憂惱。演說此經利益一切。世尊。以是經故。我等四王皆共一心護是人王及國人民。令離災患。常得安隱。世尊。若有苾芻苾芻尼。即波索迦。即波斯迦。持是經者。時彼人王隨其所須。供給供養。無乏少。我等四王令彼國主及以國人。悉皆安隱。遠離災患。世尊。若有受持讀誦是經典者。人王於此供養恭敬尊重讚歎。我等當令彼王於諸王中。恭敬尊重最爲第一。諸餘國王其所稱歎。大衆聞已。歡喜受持。金光明最勝王經卷第五

金光明最勝王經卷第六

大唐三藏沙門義淨奉

制譯

四天王護國品第十二

爾時世尊。問四天王。恭敬供養金光明經。及能擁護持經者。讚言善哉善哉。汝等四王。已於過去無量百千萬億佛所。恭敬供養尊重讚歎。植諸善根。修行正法。常說正法。以法化世。汝等長夜於諸衆生。常思利益。起大慈心。願與安樂。以是因緣。能令汝等現受勝報。若有入王。恭敬供養此金光明最勝經典。汝等應當勤加守護。令得安隱。汝等四王及餘眷屬。無量無數百千藥叉護是經者。即是護持去來現在諸佛正法。汝

等四王及餘天衆并諸藥叉與阿蘇羅。共闘戰時。常得勝利。汝等若能護持是經。由經力故。能除衆苦。怨賊飢饉及諸疾疫。是故汝等。若見四衆受持讀誦此經王者。亦應勤心共加守護。爲除衰惱。施與安樂。爾時四天王。即從座起。偏袒右肩。右膝著地。合掌恭敬。白佛言。世尊。此金光明最勝王經。於未來世。若有國土。城邑聚落山林曠野。隨所至處。流布之時。若彼國王。於此經典。至心聽受。稱歎供養。并復供給受持。是經。四部之衆。深心擁護。令離衰惱。以是因緣。我護彼王及諸人衆。皆令安隱。遠離憂苦。增益壽命。威德具足。世尊。若彼國王。見於四衆受持經者。恭敬守護猶如父母。一切所須。悉皆供給。我等四王常爲守護。令諸有情無不尊敬。是故我等并與無量藥叉諸神。隨此經王所流布處。潛身擁護。令無留難。亦當護念。聽是經人諸國王等。除其衰患。悉令安隱。他方怨賊皆使退散。若有入王。聽是經時。隣國怨敵。與如是念。當具四兵。壞彼國土。世尊。以是經王威神力故。是時隣敵更有異怨。而來侵擾於其境界。多諸災變。疫癘流行。時王見已。即嚴四兵。發向彼國。欲爲討罰。我等爾時當與眷屬無量無邊藥叉諸神。各自隱形。爲作護助。令彼怨敵自然降伏。尚不敢來至其國界。豈復得有兵戈相罰。爾時佛告四天王。善哉善哉。汝等四王。乃能擁護如是經典。我於過去百千俱胝

●能一皆● ●惟一唯● ●茶一茶● ●正二王● ●通一法● ●隨一障● 下同 ●護世者。Lokapāla。 ●經一緣● ●(卷第六)一● ●明註日土北藏作王 ●罰一伐●

等及諸眷屬。彼之人王。有大福德善業因緣。於現世中。得大自在。增益威光。吉祥妙相皆悉莊嚴。一切怨敵能以正法而摧伏之。

爾時四天王白佛言。世尊。若有人王。能作如是恭敬正法。聽此經王。并於四眾持經之人。恭敬供養尊重讚歎。時彼人王。欲爲我等。主歡喜故。當在一邊近於法座。香水灑地。散衆名花。安置處所。設四王座。我與彼王共聽正法。其王所有自利善根。亦以福分。施及我等。世尊。時彼人王。請說法者。昇座之時。便爲我等燒衆名香。供養是經。世尊。時彼香煙於一念頃。上昇虛空。即至我等諸天宮殿。於虛空中。變成香蓋。我等天衆聞彼妙香。香有金光。照耀我等所居宮殿。乃至梵宮及以帝釋。大辯才天。大吉祥天。堅牢地神。正了知大將。二十八部諸藥叉神。大自在天。金剛密主。寶賢大將。訶利底母。五百眷屬。無熱惱池龍王。大海龍王所居之處。世尊如是等衆。於白宮殿見彼香煙。一剎那頃變成香蓋。聞香芬馥觀色光明。遍至一切諸天神宮。佛告四天王。是香光明。非但至此宮殿。變成香蓋。放大光明。由彼人王手。擎香。續燒衆名香供養經時。其香煙氣於一念頃。遍至三千大千世界。百億日月。百億妙高山王。百億四洲。於此三千大千世界一切天龍藥叉健闍婆阿蘇羅揭路荼緊那羅莫呼洛伽宮殿之所。於虛空中。充滿而住。種種香煙變成

雲蓋。其蓋金色。普照天宮。如是三千大千世界。所有種種香雲香蓋。皆是金光明最勝王經威神之力。是諸人王。手持香。續供養經時。種種香氣。非但遍此三千大千世界。於一念頃。亦遍十方無量無邊恒河沙等。百千萬億諸佛國土。於諸佛上虛空之中。變成香蓋。金色普照。亦復如是。時彼諸佛聞此妙香。觀斯雲蓋及以金色。於十方界恒河沙等諸佛世尊。現神變已。彼諸世尊。悉共觀察。異口同音讚法師曰。善哉善哉。汝大丈夫。能廣流布如是甚深微妙經典。則爲成就無量無邊不可思議福德之聚。若有聽聞如是經者。所獲功德其量甚多。何況書寫受持讀誦。爲他敷演。如說修行。何以故。善男子。若有衆生。聞此金光明最勝王經者。即於阿耨多羅三藐三菩提。不復退轉。

爾時十方有百千俱胝那由多。無量無數恒河沙等諸佛刹土。彼諸刹土。一切如來異口同音。於法座上。讚彼法師言。善哉善哉。善男子。汝於來世。以精勤力。當修無量百千苦行。具足資糧。超諸聖衆。出過三界爲最勝尊。當坐菩提樹王之下。殊勝莊嚴。能救三千大千世界有緣衆生。善能摧伏可畏形儀諸魔軍衆。覺了諸法最勝清淨甚深無上正等菩提。善男子。汝當坐於金剛之座。轉於無上諸佛所。讀十二妙行甚深法輪。能擊無上最大法鼓。能吹無上極妙法螺。能建無上殊勝法幢。能然無上極明法炬。

能降無上甘露法雨。能斷無量煩惱結能令無量百千萬億那由多有情。渡於無涯可畏大海。解脫生死無際輪迴。值遇無量百千萬億那由多佛。

爾時四天王復白佛言。世尊。是金光明最勝王經。能於未來現在成就如是無量功德。是故人王。若得聞是微妙經典。即是已於百千萬億無量佛所。種諸善根。於彼人王我當護念。復見無量福德利故。我等四王及餘眷屬無量百千萬億諸神。於自宮殿。見是種種香煙雲蓋神變之時。我當隱蔽不現其身。爲聽法故。當至是王清淨殿所止宮殿講法之處。如是乃至梵宮帝釋。大辯才天。大吉祥天。堅牢地神。正了知神大將。二十八部諸藥叉神。大自在天。金剛密主。寶賢大將。訶利底母。五百眷屬。無熱惱池龍王。大海龍王。無量百千萬億那由多諸天藥叉。如是等衆。爲聽法故。皆不現身。至彼人王殊勝宮殿莊嚴高座說法之所。世尊。我等四王及餘眷屬藥叉諸神。皆當一心共。彼人王。爲善知識。因是無上大法施主。以甘露味。充足於我。是故我等擁護是王。除其衰患。令得安隱。及其宮殿城邑國土。諸惡災變悉令消滅。爾時四天王俱共合掌白佛言。世尊。若有人王。於其國土。雖有此經未常流布。心生捨離。不樂聽聞。亦不供養尊重讚歎。見四部衆持經之人。亦復不能尊重供養。遂令我等及餘眷屬無量諸天。不得聞此甚深妙法。背甘露味。失正法流。無有

與其安樂如是禮已。大誦蘇室羅末擊。天王如意末尼寶心神呪能施衆生隨意安樂。爾時多聞天王。即於佛前說如意末尼寶心呪曰

南誦曷喇怛娜 怛喇夜 野引南誦蘇室羅末擊引也

莫訶囉囉引也 怛姪他 四引四引 蘇母蘇母 枳茶枳茶 折囉折囉 薩囉薩囉

羯囉羯囉 枳哩枳哩 矩哩矩哩 母哩母哩 主嚩主嚩 婆大也額食 我名某甲

呢店頌他 達達 觀莎訶 南誦蘇室羅末擊也莎訶檀那也莎訶 受奴喇他鉢喇肺

喇迦引也莎訶 受持呪時。先誦千遍然後於淨室中。瞿摩

塗地。作小壇場。隨時飲食。一心供養。常然妙香。令烟不絕。誦前心呪晝夜繫心。

惟自耳聞勿令他解。時有蘇室羅末擊王子名。禪賦師。現童子形來至其所。問言。

何故須喚我父。即可報言我爲供養三寶。事須財物願當施與。時禪賦師聞是語已。

即還父所。自其父言。今有善人。發至誠心。供養三寶。少乏財物。爲斯請召。其父

報曰。汝可速去。日日與彼一百。週利沙波

擊。此是根本梵音。隨日日與而隨方不定。或是貝或

擊。或是金銀銅鐵等。隨其現今。通用一週利沙

波。若有一千六百。高連擊。可以准知者。准物直隨處不定。可隨其便。即金錢也。乃至盡形。日日常得西方求者。多有神驗。除不盡心也。

當日即須供養三寶。香花飲食。兼施貧乏。皆令盡。不得停留。於諸有情起慈悲心。勿生瞋誑詭害之心。若起瞋者。即失神驗。當可護心。勿令瞋恚。又持此呪者。於每日中。憶我多聞天王。及男女眷屬。稱揚讚歎。恒以十善共相資助。令彼天等。福力增明。衆善普臻。證菩提處。彼諸天衆。見是事已。皆大歡喜。共來擁衛持呪之人。又持呪者。壽命長遠。經無量歲。永離三塗。常無災厄。亦令獲得如意寶珠。及以伏藏。神通自在。所願皆成。若求官榮。無不稱意。亦解一切禽獸之語。

世尊。若持呪時。欲得見我自身現者。可於月八日或十五日。於白疊上。畫佛形像。當用木膠雜彩。莊飾其畫像。人爲受八戒。於佛左邊。作吉祥天女像。於佛右邊。作我多聞天像。并畫男女眷屬之類。安置座處。咸令如法。布列花彩。燒衆名香。然燈續明。晝夜無歇。上妙飲食。種種珍奇。發殷重心。隨時供養。受持神呪。不得輕心。請召我時。應誦此呪。

南誦室利健那也 勿陀引也 南誦蘇室羅末擊也 藥叉囉囉引也 莫訶囉囉阿地囉囉也 南誦室哩耶奇 莫訶提婆引奇 怛姪他 怛囉囉囉 咄囉囉囉 末囉末囉 囉囉囉囉 囉囉囉囉 囉囉囉囉 末尼羯諸迦 跋折囉囉琉璃也 目底迦楞訖哩

設囉囉囉 蒲引薩婆薩囉囉囉 迦摩薩室囉末擊 室囉夜提鼻 跋囉囉婆也

turu bala bala suuddhi hana hana
nanikaraka vajravaidurya nuktika-
lampkita sariraya sarvasattva (nāp)
hitakama Vaisramapafriya devipra-
dhaya chy chi mavilamba gburpa
ghurpa prasya prasya dadhahi ma-
ma amakanamaya darsana-kāmasaya
darśanan mama mana pariharadha
(ra) ya svahā. ①利二利② ③那
十(引)夾註④ ⑤也十(一)夾註⑥
⑦讀二無⑧ ⑨引十(下)⑩ ⑪
⑫末二末⑬ ⑭多二多⑮ ⑯迦
十(引)夾註⑰ ⑱婆十(引)夾註
⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘
㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

醫明。醫明。磨尼藍婆 瞿哩擊瞿哩擊林
喇婆林喇婆 達歇囉麼麼 阿目迦那
末寫已名 遠哩設那迦末寫達哩設南 麼麼
末那 鉢喇曷囉大也 莎訶

世尊。我若見此誦呪之人。復見如是盛興
供養。即生慈愛歡喜之心。我即變身。作小
兒形。或作老人慈母之像。手持如意末尼寶
珠。并持金囊。入道場內。身現恭敬。口稱
佛名。語持呪者曰。隨汝所求。皆令如願。
或隱林藪。或造寶珠。或欲衆人愛寵。或
求金銀等物。欲持諸呪。皆令有驗。或欲
神通壽命長遠。及勝妙樂。無不稱心。我今
且說如是之事。若更求餘。皆隨所願。悉
得成就。寶藏無盡。功德無窮。假使日月墜
墮于地。或可大地有時移轉。我此實語。終
不虛然。當得安隱。隨心快樂。世尊。若有
人能受持讀誦。是經王者。誦此呪時。不
假疲勞。法速成就。世尊。我今爲彼貧窮困
厄苦惱衆生。說此神呪。令獲大利。皆得
富樂自在無患。乃至盡形。我當擁護。隨

①(天)一② ③Namo ratnatrayāya namo Vaisramanāya mahārājāya tadyathā śīmi śīmi sumu sumu capā capā care care sa-
ra sara kara kara kīri kīri kuru kuru nuru nuru curu curu gādāya (dharma) ātmanā nityam antara dhātu svāhā; namo Vaiś-
ramanāya svāhā dhanādāya svāhā manoratha paripūrikāya svāhā. ④野引一引也⑤ ⑥末一末⑦ ⑧末二末⑨ ⑩讀摩。Go-
maya. ⑪然二然⑫ ⑬薩賦師。Sainniśī.依西藏譯。梵本缺此部分 ⑭週利沙波擊。Kāṣapaṇa ⑮推二推⑯ ⑰下同 ⑱日只二日⑲
見日⑳ ㉑定二定⑳ ㉒波擊二波擊㉓ ㉔五二五㉕ ㉖至心二至心㉗ ㉘無二無㉙ ㉚列二列㉛ ㉜引二引㉝ ㉞善㉟ ㊱Namah S-
ri-kamāya buddhāya namo Vaisramanāya yakṣarājāya mahārājāya (ya)adhīrājāya namah śrīye mahādevye tadyathā tara tara turu

逐是人爲除災厄。亦復令此持金光明最勝王經流通之者。及持呪人。於百步內光明照燭。我之所有千藥。又神亦常侍衛隨欲。驅使無不遂心。我說。實言無有虛誑。惟佛證知。時多聞天王。說此呪已。佛言。善哉。天王。汝能破裂一切衆生貧窮苦網。令得富樂。說是神呪復令此經廣行於世。時四天王俱從座起。偏袒一肩。頂禮雙足。右膝著地。合掌恭敬。以妙伽他讚佛功德。

佛面猶如淨滿月。亦如千日放光明。目淨脩廣若青蓮。齒白齊密猶珂雪。佛德無邊如大海。無限妙寶積其中。智慧德水鎮恒盈。百千勝定咸充滿。足下輪相皆嚴飾。綬輻千幅悉齊平。猶如鵠王相具足。清淨殊特無倫匹。佛身光曜等金山。故我稽首佛山王。亦如妙高功德滿。適於千月放光明。相好如空不可測。故我稽首心無著。皆如焰幻不思議。爾時四天王讚歎佛已。世尊亦以伽他而答之曰。

此金光明最勝經。無上十力之所說。汝等四王常擁護。應生勇猛不退心。此妙經寶極其深。能與一切有情樂。由彼有情安樂故。常得流通瞻部洲。於此大千世界中。所有一切有情類。饑飢傍生及地獄。如是苦趣悉皆除。住此南洲諸國王。及餘一切有情類。

由經威力常歡喜。亦使此中諸有情。賴此國土弘經故。若人聽受此經王。國土豐樂無違諍。能令十方賊退散。由此最勝經王力。如寶樹王在宅內。最勝經王亦復然。譬如澄潔清冷水。最勝經王亦復然。如入室有妙寶篋。最勝經王亦復然。汝等天主及天衆。若能依教奉持經。現法十方一切佛。見有讀誦及受持。若有入能聽此經。常有百千藥叉衆。於此世界諸天衆。悉共聽受此經王。若人聽受此經王。增益一切人天衆。爾時四天王聞是頌已。歡喜踊躍。白佛言。世尊。我從昔來未曾得聞如是甚深微妙之法。心生歡喜。涕淚交流。舉身戰動。證不思議希有之事。以天曼陀羅花摩訶曼陀羅花而散佛上。作是殊勝供養佛已。白佛言。世尊。我等四王各有五百藥叉眷屬。常當隨處擁護。是經及說法師。以智光明而爲助衛。若於此經。所有句義。忘失之處。我皆令彼憶念不忘。并與陀羅尼殊勝法門。令得具足。復欲令此最勝經王所在之處。爲諸衆生廣宣流布。不速隱沒。爾時世尊。於大衆中。說是法時。無量衆生。皆得大智聰敏辯才。攝受無量福德之聚。離諸憂惱。發喜樂心。善明衆論。登出離道。不復退轉。速證菩提。

金光明最勝王經卷第六

金光明最勝王經卷第七

大唐三藏沙門義淨奉 制譯

無染著陀羅尼品第十三

爾時世尊。告具壽舍利子。今有法門。名無染著陀羅尼。是諸菩薩所修行法。過去菩薩之所受持。是菩薩母。說是語已。具壽舍利子。白佛言。世尊。陀羅尼者。是何句義。世尊。陀羅尼者。非方處。非非方處。作是語已。佛告舍利子。善哉善哉。舍利子。汝於大乘。已能發起。信解大乘。尊重大乘。如汝所說。陀羅尼者。非方處。非非方處。非法。非法。非過去。非未來。非現在。非事。非非事。非緣。非非緣。非行。非非行。無有法生。亦無法滅。然爲利益諸菩薩故。作如是說。於此陀羅尼功用。正道理趣勢力安立。即是諸佛功德。諸佛禁戒。諸佛所學。

諸佛祕意。諸佛生處。故名無染著陀羅尼最妙法門。作是語已。舍利子白佛言。世尊。惟願善逝。爲我說此陀羅尼法。若諸菩薩能安住者。於無上菩提。不復退轉。成就正願。得無所依。自性辯才。獲希有事。安住聖道。皆由得此陀羅尼故。佛告舍利子。善哉善哉。如是如是。如汝所說。若有菩薩得此陀羅尼者。應知是人與佛無異。若有供養尊。重承事供。給此菩薩者。應知即是供養於佛。舍利子。若有餘人。聞此陀羅尼。受持讀誦。生信解者。亦應如是恭敬供養。與佛無異。以是因緣。獲無上果。爾時世尊。卽爲演說陀羅尼曰。

●恒姪他 ●刪陀喇爾 ●囉多喇爾 ●蘇三鉢
囉底瑟恥哆 ●蘇那麼 ●蘇鉢囉底瑟恥哆
鼻逝也 ●跋羅 ●薩底也 ●鉢囉底懷若 ●蘇
阿 ●噓訶 ●慎若那末底 ●囉波彈爾 ●阿伐
那末底 ●阿毘師彈爾 ●阿毘耶耶訶 ●囉
輸婆 ●伐底 ●蘇尼室哩多 ●薄虎郡社引 ●阿
毘婆駄 ●引莎訶

佛告舍利子。此無染著陀羅尼句。若有菩薩。能善安住。能正受持者。當知是人若於一劫若百劫若千劫若百千劫。所發正願。無有窮盡。身亦不被刀杖毒藥水火猛獸之所損害。何以故。舍利子。此無染著陀羅尼。是過去諸佛母。未來諸佛母。現在諸佛母。舍利子。若復有人。以十阿僧企耶三千大千世界滿中七寶。奉施諸佛。及以妙衣服飲食。種種供養。無數劫。若復有人。於

此陀羅尼。乃至一句。能受持者。所生之福。倍多於彼。何以故。舍利子。此無染著陀羅尼。甚深法門。是諸佛母故。時具壽舍利子及諸大眾。聞是法已。皆大歡喜。咸願受持。

金光明最勝王經如意寶珠品第十四

爾時世尊。於大眾中。告阿難陀曰。汝等當知。有陀羅尼名。如意寶珠。遠離一切災厄。亦能遮止諸惡雷電。過去如來應正等覺。所共宣說。我於今時。於此經中。亦爲汝等大衆宣說。能於入天。爲大利益。哀愍世間。擁護一切。令得安樂。時諸大眾及阿難陀。聞佛語已。各各至誠。瞻仰世尊。聽受神呪。佛言。汝等諦聽。於此東方有光明電王名。阿揭多。南方有光明電王名。設抵曠。西方有光明電王名。主多光。北方有光明電王名。蘇多末尼。若有善男子善女人。得聞如是電王名字。及知方處者。此人卽便遠離一切怖畏之事。及諸災橫。悉皆消殄。若於住處。書此四方電王名者。於所住處。無雷電怖。亦無災厄及諸障惱。非時狂死。悉皆遠離。爾時世尊卽說呪曰。

●恒姪他 ●爾頭 ●爾頭 ●爾頭 ●尼民達
哩 ●室哩盧迦 ●盧羯爾 ●室哩輸囉波爾
●略又 ●略又

我某甲及此住處一切恐怖所有苦惱雷電霹靂乃至狂死悉皆遠離莎訶

爾時觀自在菩薩摩訶薩。在法會中。卽從座起。偏袒右肩。合掌恭敬白佛言。世尊。我今亦於佛前。略說如意寶珠神呪。於諸人天

爲大利益。哀愍世間。擁護一切。令得安樂。有大威力。所求如意。卽說呪曰。

●恒姪他 ●喝帝 ●毘喝帝 ●爾喝帝 ●鉢喇
室體雞 ●鉢喇底 ●反 ●蜜室囉 ●戌提 ●目羼
毘末麗 ●鉢喇婆瑟 ●反 ●囉 ●安茶 ●囉般
茶囉囉 ●平 ●稅帝 ●般 ●茶囉婆死爾 ●喝囉
羯茶引囉 ●劫畢麗 ●水揭羅惡綺 ●達地
目企 ●略又 ●略又

我某甲。及此住處。一切恐怖所有苦惱。乃至狂死。悉皆遠離。願我莫見罪惡之事。常蒙衆觀自在菩薩大悲威光之所護念。莎訶

爾時執金剛祕密主菩薩。卽從座起。合掌恭敬。白佛言。世尊。我今亦說陀羅尼呪。名曰。無勝。於諸人天。爲大利益。哀愍世間。擁護一切。有大威力。所求如意。卽說呪曰。

●恒姪他 ●母爾母爾 ●母尼囉 ●末底末底
蘇末底 ●莫訶末底 ●呵呵呵 ●磨婆 ●以
那悉底帝引 ●波跋 ●跋折攔波爾 ●惡甜
反 ●舍 ●姪囉 ●茶上莎訶

世尊。我此神呪。名曰。無勝擁護。若有男女。一心受持。書寫讀誦。憶念不忘。我於晝夜。

●恒二囉●●●●● Tadyathā sandhārapi apadhārapi susampratiṣṭhita sunāma supratīṣṭhita vijayabala satya (teja) pratīṣṭhā jī mura-
ha śūḍjanamati (jāṇapṛati) upadhāni abanāmani abhiṣigoi abhiyākara śubhupati sunisita bahūm gunja (gumbha) obhipāda svā-
hā. ●●●●● ●底二囉●●●●● ●底二囉●●●●● ●[引]●●●●● ●十二千● ●Agata (Aghana) ●Satadru ●Oyutaprabha ●Su-
tamaṇi (Sandamapi) 將部中消除一切閃電降龍求如意陀羅尼經參照 ●在二在●●●●●下同 Tadyathā nimini nimini nini-
adhari triloka lokāni trisūrapāni rakṣa rakṣa svāhā. ●略二略●●● ●在二在●●● Tadyathā gate vigate nigate pratyaribhake
pratimūtre śuddhe mukte vinale prabhāsvare apāre paṇḍare svete Paṇḍaravāsini Hari Kṛpāri Kapili Pīṇalākṣi Dadhimukhi rakṣa

陽 阿羅曠耶鉢陳設悉帝
扇帝涅目帝
忙揭例 罕觀帝 悉哆鼻帝 茲訶

明最勝王經者我當益其智慧具足莊嚴
言說之辯若彼法師於此經中文字句義所

e abhay
 uparniye
 去第 ②
 ③ 常一第
 去列次列
 那, Geroo
 Manassila
 菩弭, Sar
 惡揭騰, A
 揭羅婆, C
 重出, 蘇注
 ūsira, 薩
 margapa, 聖
 羅婆, Sar

ॐ Tadyathā hīlī mīlī dhīlī svāhā Brahmapure Brahmamāni Brahmacarthe paśpasamsthāre svāhī. ॐ 呬=里 ⑤ ⑥ 呬=尼 ⑦
 ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ㋀ ㋁ ㋂ ㋃ ㋄ ㋅ ㋆ ㋇ ㋈ ㋉ ㋊ ㋋ ㋌ ㋍ ㋎ ㋏ ㋐ ㋑ ㋒ ㋓ ㋔ ㋕ ㋖ ㋗ ㋘ ㋙ ㋚ ㋛ ㋜ ㋝ ㋞ ㋟ ㋠ ㋡ ㋢ ㋣ ㋤ ㋥ ㋦ ㋧ ㋨ ㋩ ㋪ ㋫ ㋬ ㋭ ㋮ ㋯ ㋰ ㋱ ㋲ ㋳ ㋴ ㋵ ㋶ ㋷ ㋸ ㋹ ㋺ ㋻ ㋼ ㋽ ㋾ ㋿ ㌀ ㌁ ㌂ ㌃ ㌄ ㌅ ㌆ ㌇ ㌈ ㌉ ㌊ ㌋ ㌌ ㌍ ㌎ ㌏ ㌐ ㌑ ㌒ ㌓ ㌔ ㌕ ㌖ ㌗ ㌘ ㌙ ㌚ ㌛ ㌜ ㌝ ㌞ ㌟ ㌠ ㌡ ㌢ ㌣ ㌤ ㌥ ㌦ ㌧ ㌨ ㌩ ㌪ ㌫ ㌬ ㌭ ㌮ ㌯ ㌰ ㌱ ㌲ ㌳ ㌴ ㌵ ㌶ ㌷ ㌸ ㌹ ㌺ ㌻ ㌼ ㌽ ㌾ ㌿ ㍀ ㍁ ㍂ ㍃ ㍄ ㍅ ㍆ ㍇ ㍈ ㍉ ㍊ ㍋ ㍌ ㍍ ㍎ ㍏ ㍐ ㍑ ㍒ ㍓ ㍔ ㍕ ㍖ ㍗ ㍘ ㍙ ㍚ ㍛ ㍜ ㍝ ㍞ ㍟ ㍠ ㍡ ㍢ ㍣ ㍤ ㍥ ㍦ ㍧ ㍨ ㍩ ㍪ ㍫ ㍬ ㍭ ㍮ ㍯ ㍰ ㍱ ㍲ ㍳ ㍴ ㍵ ㍶ ㍷ ㍸ ㍹ ㍺ ㍻ ㍼ ㍽ ㍾ ㍿ ㏀ ㏁ ㏂ ㏃ ㏄ ㏅ ㏆ ㏇ ㏈ ㏉ ㏊ ㏋ ㏌ ㏍ ㏎ ㏏ ㏐ ㏑ ㏒ ㏓ ㏔ ㏕ ㏖ ㏗ ㏘ ㏙ ㏚ ㏛ ㏜ ㏝ ㏞ ㏟ ㏠ ㏡ ㏢ ㏣ ㏤ ㏥ ㏦ ㏧ ㏨ ㏩ ㏪ ㏫ ㏬ ㏭ ㏮ ㏯ ㏰ ㏱ ㏲ ㏳ ㏴ ㏵ ㏶ ㏷ ㏸ ㏹ ㏺ ㏻ ㏼ ㏽ ㏾ ㏿ 㐀 㐁 㐂 㐃 㐄 㐅 㐆 㐇 㐈 㐉 㐊 㐋 㐌 㐍 㐎 㐏 㐐 㐑 㐒 㐓 㐔 㐕 㐖 㐗 㐘 㐙 㐚 㐛 㐜 㐝 㐞 㐟 㐠 㐡 㐢 㐣 㐤 㐥 㐦 㐧 㐨 㐩 㐪 㐫 㐬 㐭 㐮 㐯 㐰 㐱 㐲 㐳 㐴 㐵 㐶 㐷 㐸 㐹 㐺 㐻 㐼 㐽 㐾 㐿 㑀 㑁 㑂 㑃 㑄 㑅 㑆 㑇 㑈 㑉 㑊 㑋 㑌 㑍 㑎 㑏 㑐 㑑 㑒 㑓 㑔 㑕 㑖 㑗 㑘 㑙 㑚 㑛 㑜 㑝 㑞 㑟 㑠 㑡 㑢 㑣 㑤 㑥 㑦 㑧 㑨 㑩 㑪 㑫 㑬 㑭 㑮 㑯 㑰 㑱 㑲 㑳 㑴 㑵 㑶 㑷 㑸 㑹 㑺 㑻 㑼 㑽 㑾 㑿 㒀 㒁 㒂 㒃 㒄 㒅 㒆 㒇 㒈 㒉 㒊 㒋 㒌 㒍 㒎 㒏 㒐 㒑 㒒 㒓 㒔 㒕 㒖 㒗 㒘 㒙 㒚 㒛 㒜 㒝 㒞 㒟 㒠 㒡 㒢 㒣 㒤 㒥 㒦 㒧 㒨 㒩 㒪 㒫 㒬 㒭 㒮 㒯 㒰 㒱 㒲 㒳 㒴 㒵 㒶 㒷 㒸 㒹 㒺 㒻 㒼 㒽 㒾 㒿 㓀 㓁 㓂 㓃 㓄 㓅 㓆 㓇 㓈 㓉 㓊 㓋 㓌 㓍 㓎 㓏 㓐 㓑 㓒 㓓 㓔 㓕 㓖 㓗 㓘 㓙 㓚 㓛 㓜 㓝 㓞 㓟 㓠 㓡 㓢 㓣 㓤 㓥 㓦 㓧 㓨 㓩 㓪 㓫 㓬 㓭 㓮 㓯 㓰 㓱 㓲 㓳 㓴 㓵 㓶 㓷 㓸 㓹 㓺 㓻 㓼 㓽 㓾 㓿 㔀 㔁 㔂 㔃 㔄 㔅 㔆 㔇 㔈 㔉 㔊 㔋 㔌 㔍 㔎 㔏 㔐 㔑 㔒 㔓 㔔 㔕 㔖 㔗 㔘 㔙 㔚 㔛 㔜 㔝 㔞 㔟 㔠 㔡 㔢 㔣 㔤 㔥 㔦 㔧 㔨 㔩 㔪 㔫 㔬 㔭 㔮 㔯 㔰 㔱 㔲 㔳 㔴 㔵 㔶 㔷 㔸 㔹 㔺 㔻 㔼 㔽 㔾 㔿 㕀 㕁 㕂 㕃 㕄 㕅 㕆 㕇 㕈 㕉 㕊 㕋 㕌 㕍 㕎 㕏 㕐 㕑 㕒 㕓 㕔 㕕 㕖 㕗 㕘 㕙 㕚 㕛 㕜 㕝 㕞 㕟 㕠 㕡 㕢 㕣 㕤 㕥 㕦 㕧 㕨 㕩 㕪 㕫 㕬 㕭 㕮 㕯 㕰 㕱 㕲 㕳 㕴 㕵 㕶 㕷 㕸 㕹 㕺 㕻 㕼 㕽 㕾 㕿 㖀 㖁 㖂 㖃 㖄 㖅 㖆 㖇 㖈 㖉 㖊 㖋 㖌 㖍 㖎 㖏 㖐 㖑 㖒 㖓 㖔 㖕 㖖 㖗 㖘 㖙 㖚 㖛 㖜 㖝 㖞 㖟 㖠 㖡 㖢 㖣 㖤 㖥 㖦 㖧 㖨 㖩 㖪 㖫 㖬 㖭 㖮 㖯 㖰 㖱 㖲 㖳 㖴 㖵 㖶 㖷 㖸 㖹 㖺 㖻 㖼 㖽 㖾 㖿 㗀 㗁 㗂 㗃 㗄 㗅 㗆 㗇 㗈 㗉 㗊 㗋 㗌 㗍 㗎 㗏 㗐 㗑 㗒 㗓 㗔 㗕 㗖 㗗 㗘 㗙 㗚 㗛 㗜 㗝 㗞 㗟 㗠 㗡 㗢 㗣 㗤 㗥 㗦 㗧 㗨 㗩 㗪 㗫 㗬 㗭 㗮 㗯 㗰 㗱 㗲 㗳 㗴 㗵 㗶 㗷 㗸 㗹 㗺 㗻 㗼 㗽 㗾 㗿 㘀 㘁 㘂 㘃 㘄 㘅 㘆 㘇 㘈 㘉 㘊 㘋 㘌 㘍 㘎 㘏 㘐 㘑 㘒 㘓 㘔 㘕 㘖 㘗 㘘 㘙 㘚 㘛 㘜 㘝 㘞 㘟 㘠 㘡 㘢 㘣 㘤 㘥 㘦 㘧 㘨 㘩 㘪 㘫 㘬 㘭 㘮 㘯 㘰 㘱 㘲 㘳 㘴 㘵 㘶 㘷 㘸 㘹 㘺 㘻 㘼 㘽 㘾 㘿 㙀 㙁 㙂 㙃 㙄 㙅 㙆 㙇 㙈 㙉 㙊 㙋 㙌 㙍 㙎 㙏 㙐 㙑 㙒 㙓 㙔 㙕 㙖 㙗 㙘 㙙 㙚 㙛 㙜 㙝 㙞 㙟 㙠 㙡 㙢 㙣 㙤 㙥 㙦 㙧 㙨 㙩 㙪 㙫 㙬 㙭 㙮 㙯 㙰 㙱 㙲 㙳 㙴 㙵 㙶 㙷 㙸 㙹 㙺 㙻 㙼 㙽 㙾 㙿 㚀 㚁 㚂 㚃 㚄 㚅 㚆 㚇 㚈 㚉 㚊 㚋 㚌 㚍 㚎 㚏 㚐 㚑 㚒 㚓 㚔 㚕 㚖 㚗 㚘 㚙 㚚 㚛 㚜 㚝 㚞 㚟 㚠 㚡 㚢 㚣 㚤 㚥 㚦 㚧 㚨 㚩 㚪 㚫 㚬 㚭 㚮 㚯 㚰 㚱 㚲 㚳 㚴 㚵 㚶 㚷 㚸 㚹 㚺 㚻 㚼 㚽 㚾 㚿 㜀 㜁 㜂 㜃 㜄

若樂如法洗浴時
可於寂靜安隱處
應塗牛糞作其壇
當以淨潔金銀器
於彼壇場四門所
令四童子好戲身
於此常燒安息香
幡蓋莊嚴懸繒綵
復於壇內置明鏡
於壇中心埋大盆
用前香末以和湯
應作壇場方八肘
念所求事不離心
於上普散諸花彩
盛滿美味并乳蜜
四人守護法如常
各於一角持瓶水
五音之樂聲不絕
安在壇場之四邊
利刀兼箭各四枚
應以漏版安其上
於壇中心埋大盆
用前香末以和湯
亦復安在於壇內

莎訶 尼攞建佗也 莎訶 阿鉢囉市哆
毘梨耶也 莎訶 西摩槃哆 三步多也

此所呼及以香灰壇場法式 果報難思

㊦ Tadyathā sugati vigati vigaca vade
 svāhū. ㊦ (貞點反下同) 一 ㊦ Tadyat-
 hā samne visamne svāhū, sugate vig-
 ate svāhū. Vigata (舊pamgaci) vatisv-
 āhā, Sāgarasambuddhaya svāhā, ska-
 ndā mātaya svāhā, nilakantāya svāh-
 ā, aparajita viryāya svāhā, himavan-
 tāya svāhū, anirūjavāktāya svāhā,
 namo bhagavate Brah maṇi svāhā, na-
 mo Sarasvatī-mahā devye svāhā, siddh-
 yantu nām mantrapadā svāhā | harata
 vacito Brahmānu manora (tha-vrto) svā-
 hā, ㊦ 茶二茶㊦ ㊦ 藥二藥㊦ ㊦ 甜二
 甜㊦ ㊦ *, 十(火甘)夾註* ㊦ 囉二囉
 ㊦ ㊦ 活十(反)㊦ ㊦, (切)㊦ ㊦ 刹二
 都㊦ ㊦ ㊦ 拖二拖㊦ ㊦, 施㊦ ㊦ 刹二部㊦
 ㊦ 奴二奴㊦

① 嘗 = 昌合 ② 滿 = 清東 ③ 取 = 波 ④ 虛 = 虛 ⑤ 其慈婆伽 = 其阿波伽 ⑥ 燕 = 羅 ⑦ 羅 = 羅 ⑧ 聞 = 聞 ⑨ 荷 = 荷 ⑩ 得 = 得 ⑪ 咄 = 吐 ⑫ 牽 = 牽 ⑬ 茶矩座 = 基矩座 ⑭ 第 = 羅 ⑮ 苦涅 = 苦涅 ⑯ 出 = 出 ⑰ 附 = 附 ⑱ 世 = 丑 ⑲ 殺 = 移 ⑳ Pusa, ㉑ Tadyathā sūkti kṛti kṛti kāmātde jankarati ukarati Indrajālini śak-
 arante vācācile abanti(ka)kasikena kudu(kudu)---khakavile kapile kayile kapilamati śilamati sandhiduramati paba-(da)ka bhāpācile
 Sire Sile satyashīle svāhā. ㉒ 帝 = 計 ⑳ 羅 = 羅 ㉓ 囉 = 囉 ㉔ 囉 = 囉 ㉕ 囉 = 囉 ㉖ 囉 = 囉 ㉗ 囉 = 囉 ㉘ 囉 = 囉
 ㉙ 囉 = 囉 ㉚ 囉 = 囉 ㉛ 囉 = 囉 ㉜ 囉 = 囉 ㉝ 囉 = 囉 ㉞ 囉 = 囉 ㉟ 囉 = 囉 ㊱ 囉 = 囉 ㊲ 囉 = 囉 ㊳ 囉 = 囉 ㊴ 囉 = 囉 ㊵ 囉 = 囉 ㊶ 囉 = 囉 ㊷ 囉 = 囉 ㊸ 囉 = 囉 ㊹ 囉 = 囉 ㊺ 囉 = 囉 ㊻ 囉 = 囉 ㊼ 囉 = 囉 ㊽ 囉 = 囉 ㊾ 囉 = 囉 ㊿ 囉 = 囉

汝當擁護最勝經王勿令隱沒常得流通
爾時大辯才天女禮佛足已還復本座

爾時法師授記憍陳如婆羅門承佛威力
於大眾前讚請辯才天女曰

聰明勇進辯才天 人天供養悉應受
名聞世間遍充滿 能與一切衆生願

依高山頂勝住處 其家爲室在中居
恒結軟草以爲衣 在處常翹於一足

諸天大眾皆來集 咸同一心申讚請
惟願智慧辯才天 以妙言詞施一切

爾時辯才天女即便受請爲說呪曰
恒姪他慕囉只囉 阿伐帝 阿伐吒伐底

具師 末喇只三末底 毘三末底惡近入
喇莫近喇恒囉只 恒囉者伐 底質質哩

拏畢喇奇 盧迦逝瑟離 盧迦失囉瑟
企利 盧迦畢喇奇 悉跋跋喇帝 毘摩目

喝哆勃地 南母只 南母只 莫訶提鼻鉢
喝哆勃地 南母只 南母只 莫訶提鼻鉢

某甲勃地 達哩者囉 勃地 阿鉢喇底
喝哆 婆上跋視 毘婆娑毘輪姪視 舍

悉恒囉輪路迦 曼恒囉畢得迦 迦婢耶
地數 恒姪他 莫訶鉢喇婆鼻 啊里蜜里

啊里蜜里 毘折喇視謎勃地 我某甲勃
地輪提 薄伽伐點 提毘焰 薩羅酸

啊里蜜里 阿婆訶耶 莫訶提
啊里蜜里 阿婆訶耶 莫訶提

莫訶提

鼻勃陀薩帝娜 達摩薩帝娜 僧伽薩帝娜
因達囉薩帝娜 跋哩摩薩帝娜 裔盧薩

底婆地娜 祇影引薩帝娜 薩底伐者泥娜
阿婆訶耶 莫訶提鼻 啊哩蜜哩

*哩蜜哩 毘折喇視 我某甲勃地 南謨
薄伽伐底 莫訶提鼻 薩羅酸底 悉句

觀 曼恒囉鉢陀彌 莎訶
爾時辯才天女說是呪已告婆羅門言善

哉大士能爲衆生求妙辯才及諸珍寶神通
智慧廣利一切速證菩提如是應知受

持法式卽說頌曰
先可誦此陀羅尼 令使純熟無謬失

歸敬三寶諸天衆 請求加護願隨心
敬禮諸佛及法寶 菩薩獨覺聲聞衆

次禮梵王并帝釋 及護世者四天王
一切常修梵行人 悉可至誠殷重敬

可於寂靜蘭若處 大聲誦前呪讚法
應在佛像天龍前 隨其所有修供養

於彼一切衆生類 發起慈悲哀愍心
世尊妙相紫金身 繫想正念心無亂

世尊護念說教法 隨彼根機令習定
於其句義善思惟 復依空性而修習

應在世尊形像前 一心正念而安坐
卽得妙智三摩地 并獲最勝陀羅尼

如來金口演說法 妙響調伏諸人天
舌相隨緣現希有 廣長能覆三千界

如是諸佛妙音聲 至誠憶念心無畏
諸佛皆由發弘願 得此舌相不思議
宣說諸法皆非有 譬如虛空無所著

諸佛音聲及舌相 繫念思量願圓滿
若見供養辯才天 或見弟子隨師教

授此秘法令修學 尊重隨心皆得成
若人欲得最上智 應當一心持此法

增長福智諸功德 必定成就勿生疑
若求財者得多財 求名稱者獲名稱

求出離者得解脫 必定成就勿生疑
若求財者得多財 求名稱者獲名稱

無量無邊諸功德 隨其內心之所願
若能如是依行者 必得成就勿生疑

當於淨處著淨衣 應作壇場隨大小
以四淨瓶盛美味 香花供養可隨時

懸諸綵綵并幡蓋 陰香末香遍嚴飾
供養佛及辯才天 求見天身皆遂願

應三七日誦前呪 可對大辯天神前
若其不見此天神 應更用心經九日

於後夜中猶不見 更求清淨勝妙處
如法應盡辯才天 供養誦持心無捨

晝夜不生於懈怠 自利利他無窮盡
所獲果報施群生 於所求願皆成就

若不遂意經三月 六月九月或一年
若不見此天神 應更用心經九日

yena Indrasatyena Varunasatyena
yelokyesatyena teṣāṃ satyena
satyavacāniya abhaya me mahādevi
hīṃ mīṃ hīṃ mīṃ vicaratu mama bu
ddhī no namo bhagavati mahādeva
Sarasvatya siddhyantu mantra pada
me svāhā. ①(反)②(反)③(反)④(反)⑤(反)⑥(反)⑦(反)⑧(反)⑨(反)⑩(反)⑪(反)⑫(反)⑬(反)⑭(反)⑮(反)⑯(反)⑰(反)⑱(反)⑲(反)⑳(反)㉑(反)㉒(反)㉓(反)㉔(反)㉕(反)㉖(反)㉗(反)㉘(反)㉙(反)㉚(反)㉛(反)㉜(反)㉝(反)㉞(反)㉟(反)㊱(反)㊲(反)㊳(反)㊴(反)㊵(反)㊶(反)㊷(反)㊸(反)㊹(反)㊺(反)㊻(反)㊼(反)㊽(反)㊾(反)㊿(反)一(反)二(反)三(反)四(反)五(反)六(反)七(反)八(反)九(反)十(反)十一(反)十二(反)十三(反)十四(反)十五(反)十六(反)十七(反)十八(反)十九(反)二十(反)二十一(反)二十二(反)二十三(反)二十四(反)二十五(反)二十六(反)二十七(反)二十八(反)二十九(反)三十(反)三十一(反)三十二(反)三十三(反)三十四(反)三十五(反)三十六(反)三十七(反)三十八(反)三十九(反)四十(反)四十一(反)四十二(反)四十三(反)四十四(反)四十五(反)四十六(反)四十七(反)四十八(反)四十九(反)五十(反)五十一(反)五十二(反)五十三(反)五十四(反)五十五(反)五十六(反)五十七(反)五十八(反)五十九(反)六十(反)六十一(反)六十二(反)六十三(反)六十四(反)六十五(反)六十六(反)六十七(反)六十八(反)六十九(反)七十(反)七十一(反)七十二(反)七十三(反)七十四(反)七十五(反)七十六(反)七十七(反)七十八(反)七十九(反)八十(反)八十一(反)八十二(反)八十三(反)八十四(反)八十五(反)八十六(反)八十七(反)八十八(反)八十九(反)九十(反)九十一(反)九十二(反)九十三(反)九十四(反)九十五(反)九十六(反)九十七(反)九十八(反)九十九(反)一百(反)一百一十(反)一百二十(反)一百三十(反)一百四十(反)一百五十(反)一百六十(反)一百七十(反)一百八十(反)一百九十(反)二百(反)二百一十(反)二百二十(反)二百三十(反)二百四十(反)二百五十(反)二百六十(反)二百七十(反)二百八十(反)二百九十(反)三百(反)三百一十(反)三百二十(反)三百三十(反)三百四十(反)三百五十(反)三百六十(反)三百七十(反)三百八十(反)三百九十(反)四百(反)四百一十(反)四百二十(反)四百三十(反)四百四十(反)四百五十(反)四百六十(反)四百七十(反)四百八十(反)四百九十(反)五百(反)五百一十(反)五百二十(反)五百三十(反)五百四十(反)五百五十(反)五百六十(反)五百七十(反)五百八十(反)五百九十(反)六百(反)六百一十(反)六百二十(反)六百三十(反)六百四十(反)六百五十(反)六百六十(反)六百七十(反)六百八十(反)六百九十(反)七百(反)七百一十(反)七百二十(反)七百三十(反)七百四十(反)七百五十(反)七百六十(反)七百七十(反)七百八十(反)七百九十(反)八百(反)八百一十(反)八百二十(反)八百三十(反)八百四十(反)八百五十(反)八百六十(反)八百七十(反)八百八十(反)八百九十(反)九百(反)九百一十(反)九百二十(反)九百三十(反)九百四十(反)九百五十(反)九百六十(反)九百七十(反)九百八十(反)九百九十(反)一千(反)一千一十(反)一千二十(反)一千三十(反)一千四十(反)一千五十(反)一千六十(反)一千七十(反)一千八十(反)一千九十(反)二千(反)二千一十(反)二千二十(反)二千三十(反)二千四十(反)二千五十(反)二千六十(反)二千七十(反)二千八十(反)二千九十(反)三千(反)三千一十(反)三千二十(反)三千三十(反)三千四十(反)三千五十(反)三千六十(反)三千七十(反)三千八十(反)三千九十(反)四千(反)四千一十(反)四千二十(反)四千三十(反)四千四十(反)四千五十(反)四千六十(反)四千七十(反)四千八十(反)四千九十(反)五千(反)五千一十(反)五千二十(反)五千三十(反)五千四十(反)五千五十(反)五千六十(反)五千七十(反)五千八十(反)五千九十(反)六千(反)六千一十(反)六千二十(反)六千三十(反)六千四十(反)六千五十(反)六千六十(反)六千七十(反)六千八十(反)六千九十(反)七千(反)七千一十(反)七千二十(反)七千三十(反)七千四十(反)七千五十(反)七千六十(反)七千七十(反)七千八十(反)七千九十(反)八千(反)八千一十(反)八千二十(反)八千三十(反)八千四十(反)八千五十(反)八千六十(反)八千七十(反)八千八十(反)八千九十(反)九千(反)九千一十(反)九千二十(反)九千三十(反)九千四十(反)九千五十(反)九千六十(反)九千七十(反)九千八十(反)九千九十(反)一萬(反)一萬一十(反)一萬二十(反)一萬三十(反)一萬四十(反)一萬五十(反)一萬六十(反)一萬七十(反)一萬八十(反)一萬九十(反)二萬(反)二萬一十(反)二萬二十(反)二萬三十(反)二萬四十(反)二萬五十(反)二萬六十(反)二萬七十(反)二萬八十(反)二萬九十(反)三萬(反)三萬一十(反)三萬二十(反)三萬三十(反)三萬四十(反)三萬五十(反)三萬六十(反)三萬七十(反)三萬八十(反)三萬九十(反)四萬(反)四萬一十(反)四萬二十(反)四萬三十(反)四萬四十(反)四萬五十(反)四萬六十(反)四萬七十(反)四萬八十(反)四萬九十(反)五萬(反)五萬一十(反)五萬二十(反)五萬三十(反)五萬四十(反)五萬五十(反)五萬六十(反)五萬七十(反)五萬八十(反)五萬九十(反)六萬(反)六萬一十(反)六萬二十(反)六萬三十(反)六萬四十(反)六萬五十(反)六萬六十(反)六萬七十(反)六萬八十(反)六萬九十(反)七萬(反)七萬一十(反)七萬二十(反)七萬三十(反)七萬四十(反)七萬五十(反)七萬六十(反)七萬七十(反)七萬八十(反)七萬九十(反)八萬(反)八萬一十(反)八萬二十(反)八萬三十(反)八萬四十(反)八萬五十(反)八萬六十(反)八萬七十(反)八萬八十(反)八萬九十(反)九萬(反)九萬一十(反)九萬二十(反)九萬三十(反)九萬四十(反)九萬五十(反)九萬六十(反)九萬七十(反)九萬八十(反)九萬九十(反)十萬(反)十萬一十(反)十萬二十(反)十萬三十(反)十萬四十(反)十萬五十(反)十萬六十(反)十萬七十(反)十萬八十(反)十萬九十(反)十一萬(反)十一萬一十(反)十一萬二十(反)十一萬三十(反)十一萬四十(反)十一萬五十(反)十一萬六十(反)十一萬七十(反)十一萬八十(反)十一萬九十(反)十二萬(反)十二萬一十(反)十二萬二十(反)十二萬三十(反)十二萬四十(反)十二萬五十(反)十二萬六十(反)十二萬七十(反)十二萬八十(反)十二萬九十(反)十三萬(反)十三萬一十(反)十三萬二十(反)十三萬三十(反)十三萬四十(反)十三萬五十(反)十三萬六十(反)十三萬七十(反)十三萬八十(反)十三萬九十(反)十四萬(反)十四萬一十(反)十四萬二十(反)十四萬三十(反)十四萬四十(反)十四萬五十(反)十四萬六十(反)十四萬七十(反)十四萬八十(反)十四萬九十(反)十五萬(反)十五萬一十(反)十五萬二十(反)十五萬三十(反)十五萬四十(反)十五萬五十(反)十五萬六十(反)十五萬七十(反)十五萬八十(反)十五萬九十(反)十六萬(反)十六萬一十(反)十六萬二十(反)十六萬三十(反)十六萬四十(反)十六萬五十(反)十六萬六十(反)十六萬七十(反)十六萬八十(反)十六萬九十(反)十七萬(反)十七萬一十(反)十七萬二十(反)十七萬三十(反)十七萬四十(反)十七萬五十(反)十七萬六十(反)十七萬七十(反)十七萬八十(反)十七萬九十(反)十八萬(反)十八萬一十(反)十八萬二十(反)十八萬三十(反)十八萬四十(反)十八萬五十(反)十八萬六十(反)十八萬七十(反)十八萬八十(反)十八萬九十(反)十九萬(反)十九萬一十(反)十九萬二十(反)十九萬三十(反)十九萬四十(反)十九萬五十(反)十九萬六十(反)十九萬七十(反)十九萬八十(反)十九萬九十(反)二十萬(反)二十萬一十(反)二十萬二十(反)二十萬三十(反)二十萬四十(反)二十萬五十(反)二十萬六十(反)二十萬七十(反)二十萬八十(反)二十萬九十(反)二十一萬(反)二十一萬一十(反)二十一萬二十(反)二十一萬三十(反)二十一萬四十(反)二十一萬五十(反)二十一萬六十(反)二十一萬七十(反)二十一萬八十(反)二十一萬九十(反)二十二萬(反)二十二萬一十(反)二十二萬二十(反)二十二萬三十(反)二十二萬四十(反)二十二萬五十(反)二十二萬六十(反)二十二萬七十(反)二十二萬八十(反)二十二萬九十(反)二十三萬(反)二十三萬一十(反)二十三萬二十(反)二十三萬三十(反)二十三萬四十(反)二十三萬五十(反)二十三萬六十(反)二十三萬七十(反)二十三萬八十(反)二十三萬九十(反)二十四萬(反)二十四萬一十(反)二十四萬二十(反)二十四萬三十(反)二十四萬四十(反)二十四萬五十(反)二十四萬六十(反)二十四萬七十(反)二十四萬八十(反)二十四萬九十(反)二十五萬(反)二十五萬一十(反)二十五萬二十(反)二十五萬三十(反)二十五萬四十(反)二十五萬五十(反)二十五萬六十(反)二十五萬七十(反)二十五萬八十(反)二十五萬九十(反)二十六萬(反)二十六萬一十(反)二十六萬二十(反)二十六萬三十(反)二十六萬四十(反)二十六萬五十(反)二十六萬六十(反)二十六萬七十(反)二十六萬八十(反)二十六萬九十(反)二十七萬(反)二十七萬一十(反)二十七萬二十(反)二十七萬三十(反)二十七萬四十(反)二十七萬五十(反)二十七萬六十(反)二十七萬七十(反)二十七萬八十(反)二十七萬九十(反)二十八萬(反)二十八萬一十(反)二十八萬二十(反)二十八萬三十(反)二十八萬四十(反)二十八萬五十(反)二十八萬六十(反)二十八萬七十(反)二十八萬八十(反)二十八萬九十(反)二十九萬(反)二十九萬一十(反)二十九萬二十(反)二十九萬三十(反)二十九萬四十(反)二十九萬五十(反)二十九萬六十(反)二十九萬七十(反)二十九萬八十(反)二十九萬九十(反)三十萬(反)三十萬一十(反)三十萬二十(反)三十萬三十(反)三十萬四十(反)三十萬五十(反)三十萬六十(反)三十萬七十(反)三十萬八十(反)三十萬九十(反)三十一萬(反)三十一萬一十(反)三十一萬二十(反)三十一萬三十(反)三十一萬四十(反)三十一萬五十(反)三十一萬六十(反)三十一萬七十(反)三十一萬八十(反)三十一萬九十(反)三十二萬(反)三十二萬一十(反)三十二萬二十(反)三十二萬三十(反)三十二萬四十(反)三十二萬五十(反)三十二萬六十(反)三十二萬七十(反)三十二萬八十(反)三十二萬九十(反)三十三萬(反)三十三萬一十(反)三十三萬二十(反)三十三萬三十(反)三十三萬四十(反)三十三萬五十(反)三十三萬六十(反)三十三萬七十(反)三十三萬八十(反)三十三萬九十(反)三十四萬(反)三十四萬一十(反)三十四萬二十(反)三十四萬三十(反)三十四萬四十(反)三十四萬五十(反)三十四萬六十(反)三十四萬七十(反)三十四萬八十(反)三十四萬九十(反)三十五萬(反)三十五萬一十(反)三十五萬二十(反)三十五萬三十(反)三十五萬四十(反)三十五萬五十(反)三十五萬六十(反)三十五萬七十(反)三十五萬八十(反)三十五萬九十(反)三十六萬(反)三十六萬一十(反)三十六萬二十(反)三十六萬三十(反)三十六萬四十(反)三十六萬五十(反)三十六萬六十(反)三十六萬七十(反)三十六萬八十(反)三十六萬九十(反)三十七萬(反)三十七萬一十(反)三十七萬二十(反)三十七萬三十(反)三十七萬四十(反)三十七萬五十(反)三十七萬六十(反)三十七萬七十(反)三十七萬八十(反)三十七萬九十(反)三十八萬(反)三十八萬一十(反)三十八萬二十(反)三十八萬三十(反)三十八萬四十(反)三十八萬五十(反)三十八萬六十(反)三十八萬七十(反)三十八萬八十(反)三十八萬九十(反)三十九萬(反)三十九萬一十(反)三十九萬二十(反)三十九萬三十(反)三十九萬四十(反)三十九萬五十(反)三十九萬六十(反)三十九萬七十(反)三十九萬八十(反)三十九萬九十(反)四十萬(反)四十萬一十(反)四十萬二十(反)四十萬三十(反)四十萬四十(反)四十萬五十(反)四十萬六十(反)四十萬七十(反)四十萬八十(反)四十萬九十(反)四十一萬(反)四十一萬一十(反)四十一萬二十(反)四十一萬三十(反)四十一萬四十(反)四十一萬五十(反)四十一萬六十(反)四十一萬七十(反)四十一萬八十(反)四十一萬九十(反)四十二萬(反)四十二萬一十(反)四十二萬二十(反)四十二萬三十(反)四十二萬四十(反)四十二萬五十(反)四十二萬六十(反)四十二萬七十(反)四十二萬八十(反)四十二萬九十(反)四十三萬(反)四十三萬一十(反)四十三萬二十(反)四十三萬三十(反)四十三萬四十(反)四十三萬五十(反)四十三萬六十(反)四十三萬七十(反)四十三萬八十(反)四十三萬九十(反)四十四萬(反)四十四萬一十(反)四十四萬二十(反)四十四萬三十(反)四十四萬四十(反)四十四萬五十(反)四十四萬六十(反)四十四萬七十(反)四十四萬八十(反)四十四萬九十(反)四十五萬(反)四十五萬一十(反)四十五萬二十(反)四十五萬三十(反)四十五萬四十(反)四十五萬五十(反)四十五萬六十(反)四十五萬七十(反)四十五萬八十(反)四十五萬九十(反)四十六萬(反)四十六萬一十(反)四十六萬二十(反)四十六萬三十(反)四十六萬四十(反)四十六萬五十(反)四十六萬六十(反)四十六萬七十(反)四十六萬八十(反)四十六萬九十(反)四十七萬(反)四十七萬一十(反)四十七萬二十(反)四十七萬三十(反)四十七萬四十(反)四十七萬五十(反)四十七萬六十(反)四十七萬七十(反)四十七萬八十(反)四十七萬九十(反)四十八萬(反)四十八萬一十(反)四十八萬二十(反)四十八萬三十(反)四十八萬四十(反)四十八萬五十(反)四十八萬六十(反)四十八萬七十(反)四十八萬八十(反)四十八萬九十(反)四十九萬(反)四十九萬一十(反)四十九萬二十(反)四十九萬三十(反)四十九萬四十(反)四十九萬五十(反)四十九萬六十(反)四十九萬七十(反)四十九萬八十(反)四十九萬九十(反)五十萬(反)五十萬一十(反)五十萬二十(反)五十萬三十(反)五十萬四十(反)五十萬五十(反)五十萬六十(反)五十萬七十(反)五十萬八十(反)五十萬九十(反)五十一萬(反)五十一萬一十(反)五十一萬二十(反)五十一萬三十(反)五十一萬四十(反)五十一萬五十(反)五十一萬六十(反)五十一萬七十(反)五十一萬八十(反)五十一萬九十(反)五十二萬(反)五十二萬一十(反)五十二萬二十(反)五十二萬三十(反)五十二萬四十(反)五十二萬五十(反)五十二萬六十(反)五十二萬七十(反)五十二萬八十(反)五十二萬九十(反)五十三萬(反)五十三萬一十(反)五十三萬二十(反)五十三萬三十(反)五十三萬四十(反)五十三萬五十(反)五十三萬六十(反)五十三萬七十(反)五十三萬八十(反)五十三萬九十(反)五十四萬(反)五十四萬一十(反)五十四萬二十(反)五十四萬三十(反)五十四萬四十(反)五十四萬五十(反)五十四萬六十(反)五十四萬七十(反)五十四萬八十(反)五十四萬九十(反)五十五萬(反)五十五萬一十(反)五十五萬二十(反)五十五萬三十(反)五十五萬四十(反)五十五萬五十(反)五十五萬六十(反)五十五萬七十(反)五十五萬八十(反)五十五萬九十(反)五十六萬(反)五十六萬一十(反)五十六萬二十(反)五十六萬三十(反)五十六萬四十(反)五十六萬五十(反)五十六萬六十(反)五十六萬七十(反)五十六萬八十(反)五十六萬九十(反)五十七萬(反)五十七萬一十(反)五十七萬二十(反)五十七萬三十(反)五十七萬四十(反)五十七萬五十(反)五十七萬六十(反)五十七萬七十(反)五十七萬八十(反)五十七萬九十(反)五十八萬(反)五十八萬一十(反)五十八萬二十(反)五十八萬三十(反)五十八萬四十(反)五十八萬五十(反)五十八萬六十(反)五十八萬七十(反)五十八萬八十(反)五十八萬九十(反)五十九萬(反)五十九萬一十(反)五十九萬二十(反)五十九萬三十(反)五十九萬四十(反)五十九萬五十(反)五十九萬六十(反)五十九萬七十(反)五十九萬八十(反)五十九萬九十(反)六十萬(反)六十萬一十(反)六十萬二十(反)六十萬三十(反)六十萬四十(反)六十萬五十(反)六十萬六十(反)六十萬七十(反)六十萬八十(反)六十萬九十(反)六十一萬(反)六十一萬一十(反)六十一萬二十(反)六十一萬三十(反)六十一萬四十(反)六十一萬五十(反)六十一萬六十(反)六十一萬七十(反)六十一萬八十(反)六十一萬九十(反)六十二萬(反)六十二萬一十(反)六十二萬二十(反)六十二萬三十(反)六十二萬四十(反)六十二萬五十(反)六十二萬六十(反)六十二萬七十(反)六十二萬八十(反)六十二萬九十(反)六十三萬(反)六十三萬一十(反)六十三萬二十(反)六十三萬三十(反)六十三萬四十(反)六十三萬五十(反)六十三萬六十(反)六十三萬七十(反)六十三萬八十(反)六十三萬九十(反)六十四萬(反)六十四萬一十(反)六十四萬二十(反)六十四萬三十(反)六十四萬四十(反)六十四萬五十(反)六十四萬六十(反)六十四萬七十(反)六十四萬八十(反)六十四萬九十(反)六十五萬(反)六十五萬一十(反)六十五萬二十(反)六十五萬三十(反)六十五萬四十(反)六十五萬五十(反)六十五萬六十(反)六十五萬七十(反)六十五萬八十(反)六十五萬九十(反)六十六萬(反)六十六萬一十(反)六十六萬二十(反)六十六萬三十(反)六十六萬四十(反)六十六萬五十(反)六十六萬六十(反)六十六萬七十(反)六十六萬八十(反)六十六萬九十(反)六十七萬(反)六十七萬一十(反)六十七萬二十(反)六十七萬三十(反)六十七萬四十(反)六十七萬五十(反)六十七萬六十(反)六十七萬七十(反)六十七萬八十(反)六十七萬九十(反)六十八萬(反)六十八萬一十(反)六十八萬二十(反)六十八萬三十(反)六十八萬四十(反)六十八萬五十(反)六十八萬六十(反)六十八萬七十(反)六十八萬八十(反)六十八萬九十(反)六十九萬(反)六十九萬一十(反)六十九萬二十(反)六十九萬三十(反)六十九萬四十(反)六十九萬五十(反)六十九萬六十(反)六十九萬七十(反)六十九萬八十(反)六十九萬九十(反)七十萬(反)七十萬一十(反)七十萬二十(反)七十萬三十(反)七十萬四十(反)七十萬五十(反)七十萬六十(反)七十萬七十(反)七十萬八十(反)七十萬九十(反)七十一萬(反)七十一萬一十(反)七十一萬二十(反)七十一萬三十(反)七十一萬四十(反)七十一萬五十(反)七十一萬六十(反)七十一萬七十(反)七十一萬八十(反)七十一萬九十(反)七十二萬(反)七十二萬一十(反)七十二萬二十(反)七十二萬三十(反)七十二萬四十(反)七十二萬五十(反)七十二萬六十(反)七十二萬七十(反)七十二萬八十(反)七十二萬九十(反)七十三萬(反)七十三萬一十(反)七十三萬二十(反)七十三萬三十(反)七十三萬四十(反)七十三萬五十(反)七十三萬六十(反)七十三萬七十(反)七十三萬八十(反)七十三萬九十(反)七十四萬(反)七十四萬一十(反)七十四萬二十(反)七十四萬三十(反)七十四萬四十(反)七十四萬五十(反)七十四萬六十(反)七十四萬七十(反)七十四萬八十(反)七十四萬九十(反)七十五萬(反)七十五萬一十(反)七十五萬二十(反)七十五萬三十(反)七十五萬四十(反)七十五萬五十(反)七十五萬六十(反)七十五萬七十(反)七十五萬八十(反)七十五萬九十(反)七十六萬(反)七十六萬一十(反)七十六萬二十(反)七十六萬三十(反)七十六萬四十(反)七十六萬五十(反)七十六萬六十(反)七十六萬七十(反)七十六萬八十(反)七十六萬九十(反)七十七萬(反)七十七萬一十(反)七十七萬二十(反)七十七萬三十(反)七十七萬四十(反)七十七萬五十(反)七十七萬六十(反)七十七萬七十(反)七十七萬八十(反)七十七萬九十(反)七十八萬(反)七十八萬一十(反)七十八萬二十(反)七十八萬三十(反)七十八萬四十(反)七十八萬五十(反)七十八萬六十(反)七十八萬七十(反)七十八萬八十(反)七十八萬九十(反)七十九萬(反)七十九萬一十(反)七十九萬二十(反)七十九萬三十(反)七十九萬四十(反)七十九萬五十(反)七十九萬六十(反)七十九萬七十(反)七十九萬八十(反)七十九萬九十(反)八十萬(反)八十萬一十(反)八十萬二十(反)八十萬三十(反)八十萬四十(反)八十萬五十(反)八十萬六十(反)八十萬七十(反)八十萬八十(反)八十萬九十(反)八十一萬(反)八十一萬一十(反)八十一萬二十(反)八十一萬三十(反)八十一萬四十(反)八十一萬五十(反)八十一萬六十(反)八十一萬七十(反)八十一萬八十(反)八十一萬九十(反)八十二萬(反)八十二萬一十(反)八十二萬二十(反)八十二萬三十(反)八十二萬四十(反)八十二萬五十(反)八十二萬六十(反)八十二萬七十(反)八十二萬八十(反)八十二萬九十(反)八十三萬(反)八十三萬一十(反)八十三萬二十(反)八十三萬三十(反)八十三萬四十(反)八十三萬五十(反)八十三萬六十(反)八十三萬七十(反)八十三萬八十(反)八十三萬九十(反)八十四萬(反)八十四萬一十(反)八十四萬二十(反)八十四萬三十(反)八十四萬四十(反)八十四萬五十(反)八十四萬六十(反)八十四萬七十(反)八十四萬八十(反)八十四萬九十(反)八十五萬(反)八十五萬一十(反)八十五萬二十(反)八十五萬三十(反)八十五萬四十(反)八十五萬五十(反)八十五萬六十(反)八十五萬七十(反)八十五萬八十(反)八十五萬九十(反)八十六萬(反)八十六萬一十(反)八十六萬二十(反)八十六萬三十(反)八十六萬四十(反)八十六萬五十(反)八十六萬六十(反)八十六萬七十(反)八十六萬八十(反)八十六萬九十(反)八十七萬(反)八十七萬一十(反)八十七萬二十(反)八十七萬三十(反)八十七萬四十(反)八十七萬五十(反)八十七萬六十(反)八十七萬七十(反)八十七萬八十(反)八十七萬九十(反)八十八萬(反)八十八萬一十(反)八十八萬二十(反)八十八萬三十(反)八十八萬四十(反)八十八萬五十(反)八十八萬六十(反)八十八萬七十(反)八十八萬八十(反)八十八萬九十(反)八十九萬(反)八十九萬一十(反)八十九萬二十(反)八十九萬三十(反)八十九萬四十(反)八十九萬五十(反)八十九萬六十(反)八十九萬七十(反)八十九萬八十(反)八十九萬九十(反)九十萬(反)九十萬一十(反)九十萬二十(反)九十萬三十(反)九十萬四十(反)九十萬五十(反)九十萬六十(反)九十萬七十(反)九十萬八十(反)九十萬九十(反)九十一萬(反)九十一萬一十(反)九十一萬二十(反)九十一萬三十(反)九十一萬四十(反)九十一萬五十(反)九十一萬六十(反)九十一萬七十(反)九十一萬八十(反)九十一萬九十(反)九十二萬(反)九十二萬一十(反)九十二萬二十(反)九十二萬三十(反)九十二萬四十(反)九十二萬五十(反)九十二萬六十(反)九十二萬七十(反)九十二萬八十(反)九十二萬九十(反)九十三萬(反)九十三萬一十(反)九十三萬二十(反)九十三萬三十(反)九十三萬四十(反)九十三萬五十(反)九十三萬六十(反)九十三萬七十(反)九十三萬八十(反)九十三萬九十(反)九十四萬(反)九十四萬一十(反)九十四萬二十(反)九十四萬三十(反)九十四萬四十(反)九十四萬五十(反)九十四萬六十(反)九十四萬七十(反)九十四萬八十(反)九十四萬九十(反)九十五萬(反)九十五萬一十(反)九十五萬二十(反)九十五萬三十(反)九十五萬四十(反)九十五萬五十(反)九十五萬六十(反)九十五萬七十(反)九十五萬八十(反)九十五萬九十(反)九十六萬(反)九十六萬一十(反)九十六萬二十(反)九十六萬三十(反)九十六萬四十(反)九十六萬五十(反)九十六萬六十(反)九十六萬七十(反)九十六萬八十(反)九十六萬九十(反)九十七萬(反)九十七萬一十(反)九十七萬二十(反)九十七萬三十(反)九十七萬四十(反)九十七萬五十(反)九十七萬六十(反)九十七萬七十(反)九十七萬八十(反)九十七萬九十(反)九十八萬(反)九十八萬一十(反)九十八萬二十(反)九十八萬三十(反)九十八萬四十(反)九十八萬五十(反)九十八萬六十(反)九十八萬七十(反)九十八萬八十(反)九十八萬九十(反)九十九萬(反)九十九萬一十(反)九十九萬二十(反)九十九萬三十(反)九十九萬四十(反)九十九萬五十(反)九十九萬六十(反)九十九萬七十(反)九十九萬八十(反)九十九萬九十(反)一百萬(反)一百萬一十(反)一百萬二十(反)一百萬三十(反)一百萬四十(反)一百萬五十(反)一百萬六十(反)一百萬七十(反)一百萬八十(反)一百萬九十(反)一百一十萬(反)一百一十萬一十(反)一百一十萬二十(反)一百一十萬三十(反)一百一十萬四十(反)一百一十萬五十(反)一百一十萬六十(反)一百一十萬七十(反)一百一十萬八十(反)一百一十萬九十(反)一百二十萬(反)一百二十萬一十(反)一百二十萬二十(反)一百二十萬三十(反)一百二十萬四十(反)一百二十萬五十(反)一百二十萬六十(反)一百二十萬七十(反)一百二十萬八十(反)一百二十萬九十(反)一百三十萬(反)一百三十萬一十(反)一百三十萬二十(反)一百三十萬三十(反)一百三十萬四十(反)一百三十萬五十(反)一百三十萬六十(反)一百三十萬七十(反)一百三十萬八十(反)一百三十萬九十(反)一百四十萬(反)一百四十萬一十(反)一百四十萬二十(反)一百四十萬三十(反)一百四十萬四十(反)一百四十萬五十(反)一百四十萬六十(反)一百四十萬七十(反)一百四十萬八十(反)一百四十萬九十(反)一百五十萬(反)一百五十萬一十(反)一百五十萬二十(反)一百五十萬三十(反)一百五十萬四十(反)一百五十萬五十(反)一百五十萬六十(反)一百五十萬七十(反)一百五十萬八十(反)一百五十萬九十(反)一百六十一萬(反)一百六十一萬一十(反)一百六十一萬二十(反)一百六十一萬三十(反)一百六十一萬四十(反)一百六十一萬五十(反)一百六十一萬六十(反)一百六十一萬七十(反)一百六十一萬八十(反)一百六十一萬九十(反)一百七十二萬(反)一百七十二萬一十(反)一百七十二萬二十(反)一百七十二萬三十(反)一百七十二萬四十(反)一百七十二萬五十(反)一百七十二萬六十(反)一百七十二萬七十(反)一百七十二萬八十(反)一百七十二萬九十(反)一百七十三萬(反)一百七十三萬一十(反)一百七十三萬二十(反)一百七十三萬三十(反)一百七十三萬四十(反)一百七十三萬五十(反)一百七十三萬六十(反)一百七十三萬七十(反)一百七十三萬八十(反)一百七十三萬九十(反)一百七十四萬(反)一百七十四萬一十(反)一百七十四萬二十(反)一百七十四萬三十(反)一百七十四萬四十(反)一百七十四萬五十(反)一百七十四萬六十(反)一百七十四萬七十(反)一百七十四萬八十(反)一百七十四萬九十(反)一百七十五萬(反)一百七十五萬一十(反)一百七十五萬二十(反)一百七十五萬三十(反)一百七十五萬四十(反)一百七十五萬五十(反)一百七十五萬六十(反)一百七十五萬七十(反)一百七十五萬八十(反)一百七十五萬九十(反)一百七十六萬(反)一百七十六萬一十(反)一百七十六萬二十(反)一百七十六萬三十(反)一百七十六萬四十(反)一百七十六萬五十(反)一百七十六萬六十(反)一百七十六萬七十(反)一百七十六萬八十(反)一百七十六萬九十(反)一百七十七萬(反)一百七十七萬一十(反)一百七十七萬二十(反)一百七十七萬三十(反)一百七十七萬四十(反)一百七十七萬五十(反)一百七十七萬六十(反)一百七十七萬七十(反)一百七十七萬八十(反)一百七十七萬九十(反)一百七十八萬(反)一百七十八萬一十(反)一百七十八萬二十(反)一百七十八萬三十(反)一百七十八萬四十(反)一百七十八萬五十(反)一百七十八萬六十(反)一百七十八萬七十(反)一百七十八萬八十(反)一百七十八萬九十(反)一百七十九萬(反)一百七十九萬一十(反)一百七十九萬二十(反)一百七十九萬三十(反)一百七十九萬四十(反)一百七十九萬五十(反)一百七十九萬六十(反)一百七十九萬七十(反)一百七十九萬八十(反)一百七十九萬九十(反)一百八十萬(反)一百八十萬一十(反)一百八十萬二十(反)一百八十萬三十(反)一百八十萬四十(反)一百八十萬五十(反)一百八十萬六十(反)一百八十萬七十(反)一百八十萬八十(反)一百八十萬九十(反)一百八十一萬(反)一百八十一萬一十(反)一百八十一萬二十(反)一百八十一萬三十(反)一百八十一萬四十(反)一百八十一萬五十(反)一百八十一萬六十(反)一百八十一萬七十(反)一百八十一萬八十(反)一百八十一萬九十(反)一百八十二萬(反)一百八十二萬一十(反)一百八十二萬二十(反)一百八十二萬三十(反)一百八十二萬四十(反)一百八十二萬五十(反)一百八十二萬六十(反)一百八十二萬七十(反)一百八十二萬八十(反)一百八十二萬九十(反)一百八十三萬(反)一百八十三萬一十(反)一百八十三萬二十(反)一百八十三萬三十(反)一百八十三萬四十(反)一百八十三萬五十(反)一百八十三萬六十(反)一百八十三萬七十(反)一百八十三萬八十(反)一百八十三萬九十(反)一百八十四萬(反

常說實語。有實語者。悉皆隨喜。以不妄語故。出廣長舌。能覆於面。覆。瞻部洲及四天下。能覆一千二千三千世界。普覆十方世界。圓滿周遍。不可思議。能除一切煩惱炎熱。敬禮敬一切諸佛。如是。若相。願我某甲。皆得成就。微妙辯才。至心歸命。

敬禮諸佛妙辯才 諸大菩薩妙辯才
獨覺聖者妙辯才 四向四果妙辯才
四聖諦語妙辯才 正行正見妙辯才
梵眾諸仙妙辯才 大天。烏摩妙辯才
塞建陀天妙辯才 摩那斯王妙辯才
聰明夜天妙辯才 四大天王妙辯才
善住天子妙辯才 金剛密主妙辯才
吠率怒天妙辯才 毘摩天女妙辯才
侍數天神妙辯才 室唎天女妙辯才
室唎末多妙辯才 醯哩言。詞妙辯才
諸母大母妙辯才 訶哩底母妙辯才
諸藥叉神妙辯才 十方諸王妙辯才
所有勝業資助我 令得無窮妙辯才
敬禮無欺誑 敬禮解脫者
敬禮離欲人 敬禮捨纏蓋
敬禮心清淨 敬禮光明者
敬禮真實語 敬禮無塵習
敬禮住勝義 敬禮大衆生
敬禮辯才天 令我詞無礙
願我所求事 皆悉速成就
無病常安隱 壽命得延長
善解諸明咒 勤修菩提道
廣饒益群生 求心願早遂

我說真實語

我說無誑語

天女妙辯才

令我得成就

惟願天女來

令我語無滯

速入身口內

聰明足辯才

願令我舌根

當得如來辯

由彼語威力

調伏諸衆生

我所出語時

隨事皆成就

聞者生恭敬

所作不唐捐

若我求辯才

事不成就者

天女之實語

皆悉成虛妄

有作無問罪

佛語令調伏

及以阿羅漢

所有報恩語

舍利子目連

世尊衆第一

斯等真實語

願我皆成就

我今皆召請

佛之聲聞衆

皆願速來至

成就我求心

上從色究竟 大梵及梵輔 乃至遍三千 井及諸眷屬 惟願降慈悲 他化自在天 觀史多天衆 夜摩諸天衆 四天王衆天 地水火風神 七海山神衆 滿財及五頂 我說無誑語 令我得成就 令我語無滯 聰明足辯才 當得如來辯 調伏諸衆生 隨事皆成就 所作不唐捐 事不成就者 皆悉成虛妄 佛語令調伏 所有報恩語 世尊衆第一 願我皆成就 佛之聲聞衆 我今皆召請 成就我求心 皆願無虛誑 及以淨居天 一切梵王衆 索訶世界主 我今皆請召 哀憐同攝受 及以樂變化 慈氏當成佛 及三十三天 一切諸天衆 依妙高山住 所有諸眷屬 日月諸星辰 如是諸天衆 令世間安隱 斯等諸天神 不樂作罪業 敬禮鬼子母 及最小愛兒 天龍藥叉衆 乾闥阿蘇羅 及以緊那羅 莫呼洛伽等 我以世尊力 悉皆申請召 願降慈悲心 與我無礙辯 一切人天衆 能了他心者 皆願加神力 與我妙辯才 乃至盡虛空 周遍於法界 所有含生類 與我妙辯才 爾時辯才天女聞是請已。告婆羅門言。善哉大士。若有男子女人。能依如是呪及呪讀。如前所說。受持法式。歸敬三寶。虔心正念。於所求事。皆不唐捐。兼復受持讀誦此金光明微妙經典。所願求者。無不果遂。速得成就。除不至心時。婆羅門。深心歡喜合掌頂受。爾時佛告辯才天女。善哉善哉。善女天。汝能流布是妙經王。擁護所有受持經者。及能利益一切衆生。令得安樂。說如是法。施與辯才不可思議。得福無量。諸發心者。速趣菩提。

六 金光明最勝王經。天吉祥天女品第十

爾時。天吉祥天女。即從座起。前禮佛足。合掌恭敬。白佛言。世尊。我若見有。慈獨慈。獨尼。波索迦。迦。波。斯。迦。受持讀誦。爲人解說。是金光明最勝王經者。我當專心恭敬。供

① 瞻二諸下同 ② Uṣā. ③ Skanda. ④ Manasi. ⑤ Kātridevata. ⑥ Viṣṇu. ⑦ Bhīmā. ⑧ Saṃkhyāyana. (?) ⑨ Śārmatā. ⑩ 二利 ⑪ ⑫ 則 ⑬ Heli. ⑭ Harit. ⑮ 得二行 ⑯ 諸 ⑰ 惟一唯 ⑱ ⑲ 大一天 ⑳ 滿財 Pūrṇa-bhadra. ㉑ 五頂. Pañcasikhi. ㉒ 禮二佛 ㉓ 天龍二龍天 ㉔ 梵. Sri-mahādevī. ㉕ 梵. 阿前

養此等法師所謂飲食衣服。以具醫藥。及除一切所須資具。皆令圓滿。無有乏少。若晝若夜。於此經王所有句義。觀察思量。安樂而住。今此經典於瞻部洲。廣行流布。為彼有情已於無量百千佛所種善根者。常使

得聞不遠隱沒。復於無量百千億劫。當受人天種種勝樂。常得豐稔。永除飢饉。一切有情恒受安樂。亦得值遇諸佛世尊。於未來世。速證無上大菩提果。永絕三塗輪迴苦難世尊。我念過去有琉璃金山寶花光照吉祥功德海如來應正等覺十號具足。我於彼所種諸善根。由彼如來慈悲感念威神力故。令我今日隨所念處。隨所視方

隨所至國。能令無量百千萬億衆生受諸快樂。乃至所須衣服飲食資生之具。金銀琉璃車乘馬瑙珊瑚。及真珠等寶。悉令充足。若復有人。至心讀誦是金光明最勝王經。亦當日日燒香名香。及諸妙花。為我供養。彼琉璃金山寶花光照吉祥功德海如來應正等覺。復當每日於三時中。稱念我名。別以香花及諸美食。供養於我。亦當聽受此妙經王。得如是福。而說頌曰

由能如是持經故。自身眷屬離諸衰。所須衣食無乏時。威光壽命難窮盡。能令地味常增長。諸天降雨隨時節。令諸天衆咸歡悅。及以園林穀果神。叢林果樹並滋榮。所有苗稼咸成就。欲求珍財皆滿願。隨所念者遂其心。佛告大吉祥天女。善哉善哉。汝能如是憶

念昔因報恩供養。利益安樂無邊衆生。流布是經功德無盡。金光明最勝王經。大吉祥天女增長財物品第十七

爾時大吉祥天女。復白佛言。世尊。北方勝室羅末拏天王城名。有財去城不遠。有國名曰妙華福光。中有勝殿。七寶所成。世尊。我常往彼。若復有人。欲求五穀日日增多。倉庫盈溢者。應當發起敬信之心。淨治一室。瞿摩塗地。應畫我像。種種瓔珞周匝莊嚴。常洗浴身著淨衣服。塗以名香。入淨室內。發心為我每日三時。稱彼佛名及此經名號。而申禮敬。南誦琉璃金山寶花光照吉祥功德海如來。持諸香花及以種種甘美飲食。至心奉獻。亦以香花及諸飲食供養我像。復持飲食。散擲餘方。施諸神等。實言邀請大吉祥天。發所求願。若如所言。是不虛者。於我所請勿令空爾。于時吉祥天女。知是事已。便生歡念。令其宅中財穀增長。即當誦呪請召於我。先稱佛名及菩薩名字。一心敬禮。

南誦一切十方三世諸佛。南誦寶髻佛。南誦無垢光明寶幢佛。南誦金幢光佛。南誦百金花光幢佛。南誦金蓋寶積佛。南誦金花光幢佛。南誦大燈光佛。南誦大寶幢佛。南誦東方不動佛。南誦南方寶幢佛。南誦西方無量壽佛。南誦北方天鼓音王佛。南誦妙幢菩薩。南誦金光菩薩。南誦金藏菩薩。南誦常啼菩薩。南誦法上

菩薩。南誦善安菩薩。敬禮如是佛菩薩已。大當誦呪請召我大吉祥天女。由此呪力。所求之事皆得成就。即說呪曰

南誦室哩莫訶天女。但姪他。鉢喇肺摩拏折囉。三曼頌。達囉唎設泥。去聲。下。莫訶尼訶囉揭囉。三曼哆尼婆末泥。莫訶迦哩也。鉢喇底瑟住鉢泥。薩婆頌。他娑婆泥。蘇鉢唎底囉囉。阿耶那達摩多莫訶尼俱比。諸。莫訶迷咄嚕。鄒波僧囉。莫訶囉唎使。蘇僧近。哩囉。三曼多類他。阿奴波囉泥。莎訶

世尊。若人誦持如是神呪。請召我時。我聞請已。即至其所。願得遂世尊。是灌頂法句。定成就句。真實之句。無虛誑句。是平等行。於諸衆生。是正善根。若有受持誦呪者。應七日七夜受八支戒。於晨朝時。先嚼齒木淨澡漱已。及於晡後香花供養一切諸佛。自陳其罪。當為己身及諸含識迴向發願。令所修求速得成就。淨治一室。或在空閑阿蘭若處。瞿摩塗地。燒栴檀香而為供養。置一勝座。幡蓋莊嚴。以諸名花

善哉。南誦善安菩薩。敬禮如是佛菩薩已。大當誦呪請召我大吉祥天女。由此呪力。所求之事皆得成就。即說呪曰

南誦室哩莫訶天女。但姪他。鉢喇肺摩拏折囉。三曼頌。達囉唎設泥。去聲。下。莫訶尼訶囉揭囉。三曼哆尼婆末泥。莫訶迦哩也。鉢喇底瑟住鉢泥。薩婆頌。他娑婆泥。蘇鉢唎底囉囉。阿耶那達摩多莫訶尼俱比。諸。莫訶迷咄嚕。鄒波僧囉。莫訶囉唎使。蘇僧近。哩囉。三曼多類他。阿奴波囉泥。莎訶

世尊。若人誦持如是神呪。請召我時。我聞請已。即至其所。願得遂世尊。是灌頂法句。定成就句。真實之句。無虛誑句。是平等行。於諸衆生。是正善根。若有受持誦呪者。應七日七夜受八支戒。於晨朝時。先嚼齒木淨澡漱已。及於晡後香花供養一切諸佛。自陳其罪。當為己身及諸含識迴向發願。令所修求速得成就。淨治一室。或在空閑阿蘭若處。瞿摩塗地。燒栴檀香而為供養。置一勝座。幡蓋莊嚴。以諸名花

善哉。南誦善安菩薩。敬禮如是佛菩薩已。大當誦呪請召我大吉祥天女。由此呪力。所求之事皆得成就。即說呪曰

南誦室哩莫訶天女。但姪他。鉢喇肺摩拏折囉。三曼頌。達囉唎設泥。去聲。下。莫訶尼訶囉揭囉。三曼哆尼婆末泥。莫訶迦哩也。鉢喇底瑟住鉢泥。薩婆頌。他娑婆泥。蘇鉢唎底囉囉。阿耶那達摩多莫訶尼俱比。諸。莫訶迷咄嚕。鄒波僧囉。莫訶囉唎使。蘇僧近。哩囉。三曼多類他。阿奴波囉泥。莎訶

maḥākṛtā saṃgṛhīte an-
upajana. nāhā. 南誦一
自三 南誦一 南誦二
帝三 南誦二 南誦三
南誦三 南誦四 南誦五
南誦五 南誦六 南誦七
南誦七 南誦八 南誦九
南誦九 南誦十 南誦十一
南誦十一 南誦十二 南誦十三
南誦十三 南誦十四 南誦十五

南誦室哩莫訶天女。但姪他。鉢喇肺摩拏折囉。三曼頌。達囉唎設泥。去聲。下。莫訶尼訶囉揭囉。三曼哆尼婆末泥。莫訶迦哩也。鉢喇底瑟住鉢泥。薩婆頌。他娑婆泥。蘇鉢唎底囉囉。阿耶那達摩多莫訶尼俱比。諸。莫訶迷咄嚕。鄒波僧囉。莫訶囉唎使。蘇僧近。哩囉。三曼多類他。阿奴波囉泥。莎訶

世尊。若人誦持如是神呪。請召我時。我聞請已。即至其所。願得遂世尊。是灌頂法句。定成就句。真實之句。無虛誑句。是平等行。於諸衆生。是正善根。若有受持誦呪者。應七日七夜受八支戒。於晨朝時。先嚼齒木淨澡漱已。及於晡後香花供養一切諸佛。自陳其罪。當為己身及諸含識迴向發願。令所修求速得成就。淨治一室。或在空閑阿蘭若處。瞿摩塗地。燒栴檀香而為供養。置一勝座。幡蓋莊嚴。以諸名花

布列埵內。應當至心誦持前呪。希望我至。我於爾時。即便護念觀。察是人。來入其室。就座而坐。受其供養。從是以後。當令彼人於睡夢中。得見於我。隨所求事。以實告知。若聚落空澤及僧住處。隨所求者。皆令圓滿。金銀財寶。牛羊穀麥。飲食衣服。皆得隨心受諸快樂。既得如是勝妙果報。當以上分供養三寶。及施於我。廣修法會。設諸飲食。布列香花。既供養已。所有供養。皆之取直復爲供養。我當終身常住於此。擁護是人。令無闕乏。隨所求。悉皆稱意。亦當時時給濟貧乏。不應慳惜。獨爲己身。常讀是經。供養不絕。當以此福。普施一切迴向菩提。願出生死。速得解脫。爾時世尊讚言。善哉吉祥天女。汝能如是流布此經。不可思議。自他俱益。

金光明最勝王經。堅牢地神品第十八

爾時。堅牢地神。即於衆中。從座而起。合掌恭敬。前白佛言。世尊。是金光明最勝王經。若現在世。若未來世。若在城邑聚落王宮樓觀。及阿蘭若山澤空林。有此經王流布之處。世尊。我當往詣其所。供養恭敬擁護流通。若有方處。爲說法師。敷置高座。演說經者。我以神力。不現本身。在於座所。頂戴其足。我得聞法。深心歡喜。得食法味。增益威光。慶悅無量。自身既得如是利益。亦令大地深十六萬八千踰繕那。至金剛輪際。令其地味悉皆增益。乃至四海所有土地。亦使肥濃。田疇沃壤。倍勝常日。亦復令此瞻部

洲中江河池沼。所有諸樹藥草叢林。種種花果根莖枝葉。及諸苗稼。形相可愛。衆所樂觀。色香具足。皆堪受用。若諸有情。受用如是勝飲食已。長命色力諸根安隱。增益光輝。無諸痛惱。心慧勇健。無不堪能。又此大地凡有所須。百千事業。悉皆周備。世尊。以是因緣。諸瞻部洲。安隱豐樂。人民熾盛。無諸衰惱。所有衆生。皆受安樂。既受如是身心快樂。於此經王。深加愛敬。所在之處。皆願受持供養恭敬尊重讚歎。又復於彼說法大師法座之處。悉皆往彼。爲諸衆生勸請說。是最勝經王。何以故。世尊。由說此經。我之自身。并諸眷屬咸蒙利益。光輝氣力勇猛威勢。顏容端正。倍勝於常。世尊。我堅牢地神。蒙法味已。令瞻部洲縱廣七千踰繕那地。皆悉沃壤。乃至如前。所有衆生皆受安樂。是故世尊。時彼衆生爲報我恩。應作是念。我當必定聽受是經。恭敬供養。尊重讚歎。作是念已。即從住處。城邑聚落舍宅空地。詣法會所。頂禮法師。聽受是經。既聽受已。各還本處。心生慶喜。共作是言。我等今者得聞甚深無上妙法。即是攝受不可思議功德之衆。由經力故。我等當值無量無邊百千俱胝那由他多佛。承事供養。永離三塗極苦之處。復於來世百千生中常生天上。及在人間。受諸勝樂。時彼諸人。各還本處。爲諸人衆。說是經王。若一喻一品。一昔因緣。一如來名。一菩薩名。一四句頌。或復一句。爲諸衆生。說是經典。乃至首題名字。

世尊。隨諸衆生所住之處。其地悉皆沃壤肥濃。過於餘處。凡是土地所生之物。悉得增長滋茂廣大。令諸衆生受於快樂。多饒珍財。好行惠施。心常堅固深信三寶。作是語已。爾時世尊。告堅牢地神曰。若有衆生。聞是金光明最勝經王。乃至一句。命終之後。當得往生三十三天及餘天處。若有衆生。爲欲供養是經王。故莊嚴宅宇。乃至張一傘蓋。懸一繒幡。由是因緣。六天之上。如念受生。七寶妙宮。隨意受用。各各自然有七千天女。共相娛樂。日夜常受不可思議殊勝之樂。作是語已。爾時堅牢地神白佛言。世尊。以是因緣。若有四衆。昇於法座。說是法時。我當晝夜擁護是人。自隱其身。在於座所。頂戴其足。世尊。如是經典。爲彼衆生。已於百千佛所。種善根者。於瞻部洲。流布不滅。是諸衆生。聽斯經者。於未來世。無量百千俱胝那由他多劫。天上人中。常受勝樂。得遇諸佛。速成阿耨多羅三藐三菩提。不歷三塗生死之苦。

爾時堅牢地神白佛言。世尊。我有心呪。能利入天。安樂一切。若有男子女人及諸四衆。欲得親見我眞身者。應當至心持此陀羅尼。隨其所願。皆悉遂心。所謂資財珍寶伏藏。及求神通長年妙藥。并療衆病降伏怨敵。制諸異論。當於淨室安置道場。洗浴身已。著鮮潔衣。踞草座上。於有舍利尊像之前。或有舍利。制底之所。燒香散花。飲食供養。於白月八日布灑星令。即可誦此

●(於我)十我● 堅牢地神。Dṛḍhāprthivadevatā. ●譯一譯●* ●讀一讀●
●兼二食● ●貨二貨● 明註曰。貨。南藏作貨 ●行二生● ●於二治● ●制底。Caitya.

前作四方壇。安四滿瓶香水。或沙糖水。檀香。料香。燒香及諸花鬘。又於壇前。作地火。爐中安炭火。以蘇摩芥子。燒於爐中。口誦前呪。一百八遍。一還一燒。乃至我藥。又大將。自來現身。問呪人曰。爾何所須。意所求者。即以事答。我即隨言。於所求事。皆令滿足。或須金銀及諸伏藏。或欲神仙乘空而去。或求天眼通。或知他心事。於一切有情。隨意自在。令斷煩惱。速得解脫。皆得成就。

爾時。世尊告正了知藥。又大將曰。善哉善哉。汝能如是利益一切衆生。說此神呪。擁護正法。福利無邊。

金光明最勝王經。王法正論品第二十

爾時此大地神女。名曰堅牢。於大眾中。從座而起。頂禮佛足。合掌恭敬。白佛言。世尊。於諸國中。爲人王者。若無正法。不能治國。安養衆生。及以自身。長居勝位。惟願世尊。慈悲哀愍。當爲我說。王法正論治國之要。令諸人王得聞法已。如說修行。正化於世。能令勝位。永保安寧。國內人民咸蒙利益。

爾時世尊於大眾中。告堅牢地神曰。汝當諦聽。過去有王。名曰力尊。其王有子。名曰妙幢。受灌頂位。未久之頃。爾時父王。告妙幢言。有王法正論名。天主教法。我於昔時。受灌頂位。而爲國主。我之父王。名曰智力尊。爲我說。是王法正論。我依此論。於二萬歲。善治國土。我不曾憶起一念心。

行於非法。汝於今日亦應如是。勿以非法而治於國。云何名爲王法正論。汝今善聽。當爲汝說。爾時力尊。王即爲其子。以妙伽他。說正論曰。

我說王法論。利安諸有情。爲斷世間疑。滅除衆過失。一切諸天主。及以人中王。當生歡喜心。合掌聽我說。往昔諸天衆。集在毘金剛山。四王從座起。梵主最勝尊。願哀愍我等。云何處人世。復以何因緣。云何生人間。云何在天上。如是護世間。爾時梵天主。護世汝當知。問我治國法。由先善業力。若在於人中。諸天共加護。既至母胎中。雖生在人世。由諸天護持。三十三天主。及一切諸天。除滅諸非法。惡業令不生。利安諸有情。滅除衆過失。及以人中王。合掌聽我說。集在毘金剛山。請問於大梵。天中大自在。爲斷諸疑惑。而得名爲天子。號名曰天子。獨得爲人主。復得作天王。問彼梵王。已。卽便爲彼說。爲利有情故。我說應善聽。生天得作王。統領爲人主。然後入母胎。諸天復守護。尊勝故名天子。亦得名天子。分力助人王。亦資自在力。惡業令不生。

敬有情修善。人及蘇羅衆。羅刹樹茶羅。父母資半力。諸天共護持。若造諸惡業。諸天不護持。國人造惡業。斯非順正理。若見惡不遮。遂令王國內。王見國中。人因此損國政。被他怨敵侵。居家及資具。種種詭誕生。由正法得王。國人皆破散。惡風起無恒。妖星多變怪。五穀衆花果。國土遭飢饉。若王捨正法。諸天處本宮。彼諸天王衆。此王作非法。王位不久安。由彼懷忿故。使。得生天上。并。悉皆資半力。令。捨惡修善。示。其諸善報。令。於現世中。示。其諸惡報。王。捨不。禁制。治。橫當。如法。非法。便滋長。姦詐。日增多。造。惡不。遮止。成。生。忿。怒。心。諸。僞。行。世。間。破。壞。其。國。土。積。財。皆。散。失。更。互。相。侵。奪。而。不。行。其。法。如。象。踏。蓮。池。暴。雨。非。時。下。日。月。蝕。無。光。果。實。皆。不。成。由。王。捨。正。法。以。惡。法。化。人。見。已。生。憂。惱。共。作。如。是。言。惡。黨。相。親。附。諸。天。皆。忿。恨。其。國。當。敗。亡。

●蘇二末 ●城一樓通* ●德一德 ●梵。 Devendra-samaya. ●人民一房人 ●Balendraketu. ●Ruciraketu. ●Devendra-samaya. ●Jñābalendraketu. ●主二王 ●金剛山。 Vajraprakāragiri. ●護世間。 Lokapala. ●主二王 ●德一德 ●諸善二善惡 ●諸惡二善惡* ●不共 ●二 ●果二苗 ●

以非法教人 流行於國內 疾疫生 衆苦
國主不護念 餘天威捨棄 王身受苦厄
國土當滅亡 兄弟并姊妹 乃至身亡歿
父母及妻子 俱遭愛別離 二日俱時出
變怪流星墮 他方怨賊來 國人遭喪亂
國所重大臣 狂獷而身死 亦復皆散失
所愛象馬等 處處有兵戈 人多非法死
惡鬼來入國 疾疫遍流行 及以諸輔相
其心懷諂佞 並悉行非法 而生於愛敬
見行非法者 苦楚而治罰 治罰善人故
於行善法人 皆不以時行 正法當隱沒
星宿及風雨 地肥皆下沈 復有三種過
衆生無光色 由敬惡輕善 飢疫苦流行
非時降霜雹 滋味皆損減 衆生多疾病
穀稼諸果實 先生甘美果 苦澁無滋味
於其國土中 先生甘美果 苦澁無滋味
由斯皆損滅 可愛遊戲處 見者生憂惱
先有妙園林 美味漸消亡 稻麥諸果實

食時心不喜 何能長諸大 衆生光色滅 勢力盡衰微
食噉雖復多 不能令飽足 於其國界中 所有衆生類
少力無勇勞 所作不堪能 國人多疾患 衆苦逼其身
鬼魅遍流行 隨處生羅刹 若王作非法 親近於惡人
令三種世間 因斯受衰損 如是無邊過 出在於國中
皆由見惡人 棄捨不治擯 由諸天加護 得作於國王
而不以正法 守護於國界 若人修善行 當得生天上
若造惡業者 死必墮三塗 縱其造過失 皆生熱惱心
若王見國人 及以父母言 三十三天衆 非王非孝子
不順諸天教 見行非法者 此是非法人 不應生捨棄
若於自國中 如法當治罰 是故諸天衆 皆護持此王
以滅諸惡法 能修善根故 王於此世中 必招於現報
由於善惡業 行捨勸衆生 爲示善惡報 故得作人王
諸天共護持 一切咸隨喜 由自利利他 治國以正法
見有諂佞者 應當如法治 應當如法治

假使失王位 及以害命緣 終不行惡法 見惡而捨棄
害中極重者 無過失國位 皆因諂佞人 爲此當治罰
若有諂佞人 當失於國位 由斯損王政 如象入花園
天主皆瞋恨 阿蘇羅亦然 以彼爲人王 不以法治國
是故應如法 治罰於惡人 以善化衆生 不順於非法
寧捨於身命 不隨非法友 於親及非親 平等觀一切
若爲正法王 國內無偏黨 法王有名稱 普聞三界中
三十三天衆 歡喜作是言 瞻部洲法王 彼即是天子
以善化衆生 正法治於國 勸行於正法 當令生我宮
天及諸天子 及以蘇羅衆 因王正法化 常得心歡喜
天衆皆歡喜 共護於人王 衆星依位行 日月無乖度
和風常應節 甘雨順時行 苗實皆善成 人無飢饉者
一切諸天衆 充滿於自宮 是故汝人王 七身弘正法
應尊重法寶 由斯衆安樂 常當親正法 功德自莊嚴
眷屬常歡喜 能遠離諸惡

●樹木＝樹林 ●法＝國 ●噉＝嚼 ●王＝主 ●有＝友 ●Parajana. ●Asura. ●善成＝成善 ●亡＝忘 ●寶＝寶

以法化衆生 恒令得安隱
令彼一切人 修行於十善
率土常豐樂 國土得安寧
王以法化人 善調於惡行
常得好名稱 安樂諸衆生
爾時大地一切人王及諸大衆聞佛說此古
昔人王治國要法得未曾有皆大歡喜信受
奉行

金光明最勝王經卷第八

金光明最勝王經卷第九

大唐三藏沙門義淨奉 制譯

善生王品第二十一

爾時世尊爲諸大衆說王法正論已復告
大衆汝等應聽我今爲汝說其往昔奉法
因緣卽於是時說伽他曰

我昔曾爲轉輪王 捨此大地并大海
四洲珍寶皆充滿 持以供養諸如來
我於往昔無量劫 爲求清淨眞法身
所愛之物皆悉捨 乃至身命心無惜
又於過去難思劫 有正遍知名寶髻
於彼如來涅槃後 有王出世名善生
爲轉輪王化四洲 盡大海際咸歸伏
有城名曰妙音聲 時彼輪王於此住
夜夢聞說佛福智 見有法師名寶積
處座端嚴如日輪 演說金光微妙典
爾時彼王從夢覺 生大歡喜充遍身

至天曉已出王宮 往詣慈獨僧伽處
恭敬供養聖衆已 卽便問彼諸大衆
頗有法師名寶積 功德成就化衆生
爾時寶積大法師 在一室中而住止
正念誦斯微妙典 端然不動身心樂
時有慈獨引導王 至彼寶積所居處
見在室中端身坐 光明妙相遍其身
白王此卽是寶積 能持甚深佛行處
所謂微妙金光明 諸經中王最第一
時王卽便禮寶積 恭敬合掌而致請
唯願滿月面端嚴 爲說金光微妙法
寶積法師受王請 許爲說此金光明
周遍三千世界中 諸天大衆咸歡喜
王於廣博清淨處 奇妙珍寶而嚴飾
上妙香水灑遊塵 種種雜花皆散布
卽於勝處敷高座 懸綈帳蓋以莊嚴
種種殊香及塗香 香氣芬馥皆周遍
天龍修羅緊那羅 莫呼洛伽及藥叉
諸天悉雨曼陀花 咸來供養彼高座
復有千萬億諸天 樂聞正法俱來集
法師初從本座起 咸悉供養以天花
是時寶積大法師 淨洗浴已著鮮服
詣彼大衆法座所 合掌虔心而禮敬
天主天衆及天女 悉皆共散曼陀花
百千天樂難思議 住在空中出妙響
爾時寶積大法師 卽昇高座加趺坐
念彼十方諸刹土 百千萬億大慈尊
遍及一切苦衆生 皆起平等慈悲念
爲彼請主善生故 演說微妙金光明

王既得聞如是法 合掌一心唱隨喜
聞法希有淚交流 身心大喜皆充遍
爲欲供養此經故 發願咸爲諸衆生
手執如意末尼寶 普雨七寶瓔珞具
今可於斯瞻部洲 皆得隨心受安樂
所有匱乏資財者 悉皆充足四洲中
卽便遍雨於七寶 衣服飲食皆無乏
瓔珞嚴身隨所須 見此四洲雨珍寶
爾時國主善生王 所有遺教慈獨僧
咸持供養寶髻佛 卽我釋迦牟尼是
應知過去善生王 爲於昔時捨大地
昔時寶積大法師 爲彼善生說妙法
因彼開演經王故 東方現成不動佛
以我曾聽此經王 合掌一言稱隨喜
及施七寶諸功德 獲此最勝金剛身
金光百福相莊嚴 所有見者皆歡喜
一切有情無不愛 俱厭天衆亦同然
過去曾經九十九 復經無量百千劫
亦於小國爲人王 亦復曾爲大梵王
於無量劫爲帝釋 彼之數量難窮盡
供養十力大慈尊 所有福聚量難知
我昔聞經隨喜善 獲得法身真妙智
由斯福故證菩提 爾時大衆聞是說已歡
金光明經流通不絕 未曾有 皆顯奉持
金光明最勝王經諸天藥叉護持品
第二十二
爾時世尊告大吉祥天女曰若有淨信善男

●國土二國主●當一當●(卷第九)一●梵.Susumbhava. ●Ratnasikhi. ●Susumbhava. ●Jinendraghoṣa. ●Ratnoccaya.
●梵二勝●服二衣●加二●千二●寶二珠●二●梵Yakṣa.

子善女人欲於過去未來現在諸佛以不可思議廣大微妙供養之具而為奉獻及欲解了三世諸佛甚深行處是人應當決定至心隨是經王所在之處城邑聚落或山澤中廣為衆生敷演流布其聽法者應除亂想攝耳用心於時世尊即為彼天及諸大衆說伽他曰

若欲於諸佛	不思議供養
復了諸如來	甚深境界者
若見演說此	最勝金光明
應親詣彼方	至其所住處
此經難思議	能生諸功德
無邊大苦海	解脫諸有情
我觀此經王	初中後皆善
甚深不可測	譬喻無能比
假使恒河沙	大地虛海水
虛空諸山石	無能喻少分
欲入深法界	應先聽是經
法性之制底	甚深善安住
於斯制底內	見我牟尼尊
悅意妙音聲	演說斯經典
由此俱抵劫	數量難思議
生在人天中	常受勝妙樂
若聽是經者	應作如是心
我得不思議	無邊功德蘊
假使大火聚	滿百踰繕那
爲聽此經王	直過無辭苦
既至彼住處	得聞如是經
能滅於罪業	及除諸惡夢

惡星諸變怪	得聞是經時	應嚴勝高座	法師處其上	於斯安坐已	書寫及誦持	法師捨此座	於此高座中	或見法師像	或時見世尊	或作普賢像	或見慈氏尊	或見希奇相	暫得親容儀	成就諸吉祥	功德悉圓滿	最勝有名稱	他國賊皆除	惡夢悉皆無	所作三業罪	於此瞻部洲	所有諸怨結	設有怨敵至	不假動兵戈	梵王帝釋主	及金剛藥叉	無熱池龍王	緊那羅樂神	大辯才天女
盡道邪魅等	諸惡皆捨離	淨妙若蓮花	猶如大龍坐	說此甚深經	并爲解其義	往詣餘方所	神通非一相	猶在高座上	及以諸菩薩	或如妙吉祥	身處於高座	及以諸天像	忽然還不現	所作皆隨意	世尊如是說	能滅諸煩惱	戰時常得勝	及消諸毒害	經力能除滅	名稱咸充滿	悉皆相捨離	聞名便退散	兩陣生歡喜	護世四天王	正了知大將	及以娑竭羅	蘇羅金翅主	并大吉祥天

斯等上首天	常供養諸佛	恒生歡喜心	斯等諸天衆	遍觀修福者	應觀此有情	善根精進力	爲聽甚深經	供養法制度	憐愍於衆生	於此深經典	入此法門者	於此金光明	是人曾供養	由彼諸善根	如是諸天主	并彼吉祥天	無數藥叉衆	各於其四方	日月天帝釋	吠率怒大尉	一切諸護世	擁護持經者	大力藥叉王	正了知爲首	餘藥叉百千	恒於恐怖處	金剛藥叉王	諸大菩薩衆
各領諸天衆	法寶不思議	於經起恭敬	皆悉共思惟	共作如是說	咸是大福德	當來生我天	敬心來至此	尊重正法故	而作大饒益	能爲法寶器	能入於法性	至心應聽受	無量百千佛	得聞此經典	天女大辯才	及以四王衆	勇猛有神通	常來相擁護	風水火諸神	閻羅辯才等	勇猛具威神	晝夜常不離	那羅延自在	二十八藥叉	神通有大力	常來護此人	并五百眷屬	常來護此人

①[於時]—①②③ ④於二施⑤ ⑥經力二經力⑦ ⑧ Anavatapta. ⑨ Sāgara. ⑩ Asura (metri causa). ⑪ 主二王⑫ ⑬ 此二心⑭ ⑮ 天主
⑯ 天王⑰ ⑱ Nārāyaṇa. ⑲ Mahēśvara. ⑳ Saṁjaya. ㉑ Vajrapāṇi.

①黃王藥叉王 及以滿賢王
 ②曠野金毘羅 寶度羅黃色
 此等藥叉王 各五百眷屬
 見聽此經者 皆來共擁護
 ③彩軍捷闍婆 ④草王常戰勝
 ⑤珠頸及青頸 并勃里沙王
 ⑥大最勝大黑 ⑦蘇跋拿鷄舍
 ⑧半之迦羊足 及以婆伽
 ⑨小渠并護法 及以彌猴王
 ⑩針毛及日支 寶髮皆來護
 ⑪大渠諸拘羅 ⑫栴檀欲中勝
 ⑬舍羅及雪山 及以婆多山
 皆有大神通 雄猛具大力
 見持此經者 皆來相擁護
 ⑭阿那婆答多 及以婆揭羅
 ⑮目真婆羅葉 ⑯難陀小難陀
 於百千龍中 神通具威德
 共護持經人 晝夜常不離
 ⑰婆雅羅睺羅 ⑱毘摩質多羅
 ⑲母旨苦跋羅 ⑳大肩及歡喜
 及餘蘇羅王 并無數天眾
 大力有勇健 皆來護是人
 ⑳阿利底母神 五百藥叉眾
 於彼人睡覺 常來相擁護
 ㉑旃荼羅荼利 藥叉旃荼女
 ⑳昆帝拘吒齒 ⑳吸衆生精氣
 如是諸神眾 大力有神通
 常護持經者 晝夜恒不離
 上首辯才天 無量諸天女

吉祥天爲首 并餘諸眷屬
 此大地神女 果實園林神
 樹神江河神 制底諸神等
 如是諸天神 心生大歡喜
 彼皆來擁護 讀誦此經人
 見有持經者 增壽命色力
 威光及福德 妙相以莊嚴
 星宿現災變 困厄當此人
 夢見惡微祥 皆悉令除滅
 此大地神女 堅固有威勢
 由此經力故 法味常充足
 地肥若流下 過百踰繕那
 地神令味上 滋潤於大地
 此地厚六十 八億踰繕那
 乃至金剛際 地味皆令上
 由聽此經王 獲大功德蘊
 能使諸天眾 悉蒙其利益
 復令諸天眾 威力有光明
 歡喜常安樂 捨離於衰相
 於此南洲內 林果苗稼神
 由此經威力 心常得歡喜
 苗實皆成就 處處有妙花
 果實並滋繁 充滿於大地
 所有諸果樹 及以衆園林
 悉皆生妙花 香氣常芬馥
 衆草諸樹木 咸出微妙花
 及生甘美果 隨處皆充滿
 於此瞻部洲 無量諸龍女
 心生大歡喜 皆共入池中

① Kutadanti. ② Sarvasatt-
 vo jaharipi. ③ 衆二等 ④
 ⑤ 天二大 ⑥ Padma. ⑦
 Pūṇḍarika. ⑧ 蓮二種

種植鉢頭摩 及以分陀利
 青白二蓮花 池中皆遍滿
 由此經威力 虛空淨無翳
 雲霧皆除遣 冥闇悉光明
 日出放千光 無垢焰清淨
 由此經王力 流輝遠四天
 此經威德力 資助於天子
 皆用瞻部金 而作於宮殿
 日天子初出 見此洲歡喜
 常以大光明 周遍皆照曜
 於斯大地內 所有蓮花池
 日光照及時 無不盡開發
 於此瞻部洲 田疇諸果藥
 悉皆令善熟 充滿於大地
 由此經威力 日月所照處
 星辰不失度 風雨皆順時
 遍此瞻部洲 國土咸豐樂
 隨有此經處 殊勝倍餘方
 若此金光明 經典流布處
 有能講誦者 悉得如上福
 爾時大吉祥天女及諸天等聞佛所說皆大
 歡喜於此經王及受持者一心擁護令無

① Maṇibhadra. ② 王二王 ③ ④ Pūrṇabhadra. ⑤ Āṭavaka. ⑥ Kumbhira. ⑦ Pāṇḍala. ⑧ kapila. ⑨ Citrasena. ⑩ 蓮二乾 ⑪ ⑫ Jina-
 rāja. ⑬ Jinagambha. ⑭ Maṇikānta. ⑮ Nīlakānta. ⑯ Varādhīpati. ⑰ Mahāgrasa. ⑱ 大二人 ⑲ Mahākila. ⑳ Suvarṇakosin. ㉑ Pāṇ-
 cika. ㉒ 明註曰之南嶽作見 ㉓ 羊二半 ㉔ Chagarapāda. ㉕ Mahābhāga. ㉖ Prapālī. ㉗ Pharmapāla. ㉘ Markaḍa. ㉙ Śuciloma. ㉚
 Sūryamitra. ㉛ 女二大 ㉜ 寶藥二寶 ㉝ Ratnakēśa. ㉞ Mahāprapālī. ㉟ Nakula. ㊱ 栴二栴 ㊲ Candana. ㊳ Kāmasreṣṭha. ㊴ Naga-
 yakas. ㊵ Hemavanta. ㊶ 婆二婆 ㊷ 婆二婆 ㊸ Anavatapta. ㊹ Sāgara. ㊺ Muclinda. ㊻ Erapata. ㊼ Nanda. ㊽ Upanandn. ㊾ Vali-
 ㊿ Rāhu. ㊽ Vempeitra. ㊽ Samvara. ㊽ Khuraskanda. ㊽ Prahlāda. ㊽ Hāliti. ㊽ Candā. ㊽ Candālikā. ㊽ Candikā. ㊽ Danti.

憂惱常得安樂。

金光明最勝王經。授記品第二十三

爾時如來於大眾中廣說法已。欲爲妙幢菩薩及其二子。銀幢。銀光。授阿耨多羅三藐三菩提記。時有十千天子。最勝光明。而爲上首。俱從三十三天。來至佛所。頂禮佛足。却坐一面。聽佛說法。爾時佛告妙幢菩薩言。汝於來世。過無量無數百千萬億那由多劫已。於金光明世界。當成阿耨多羅三藐三菩提。號金寶山王。如來應正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。出於現世。時此如來般涅槃後。所有教法。亦皆滅盡。時彼長子名曰銀幢。卽於此界。次補佛處。世界爾時轉名淨幢。當得作佛。名曰金幢光。如來應正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。時此如來般涅槃後。所有教法。亦皆滅盡。次子銀光。卽補佛處。還於此界。當得作佛。號曰金光明。如來應正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。是時十千天子聞。三大士得授記已。復聞如是最勝王經心生歡喜。清淨無垢。猶如虛空。爾時如來知是十千天子善根成熟。卽便與授大菩提記。汝等天子。於當來世。過無量無數百千萬億那由多劫。於最勝因陀羅高幢世界。得成阿耨多羅三藐三菩提。同一種姓。又同一名。號曰金面。目清淨。優鉢羅香山十號具足。如是次第十千諸佛。出於現世。爾時菩提樹神白佛言。世尊。是十千天

子從三十三天。爲聽法故來詣佛所。云何如來便與授記。當得成佛。世尊。我未曾聞。是諸天子。具足修習六波羅蜜。多難行苦行。捨於手足。頭目髓腦。眷屬妻子。象馬車乘。奴婢僕使。宮殿園林。金銀琉璃車乘。馬瑙珊瑚。琥珀璧玉。珂貝。飲食衣服。臥具醫藥。如餘無量百千菩薩。以諸供具。供養過去無數百千萬億那由多佛。如是菩薩。各經無量無邊劫數。然後方得受菩提記。世尊。是諸天子。以何因緣。修何勝行。種何善根。從彼天來。暫時聞法。便得授記。惟願世尊。爲我解說。斷除疑網。佛告樹神善女天。如汝所說。皆從勝妙善根因緣。勤苦修己。方得授記。此諸天子。於妙天宮。捨五欲樂。故來聽是金光明經。既聞法已。於是經中心生殷重。如淨琉璃。無諸瑕穢。復得聞此三大菩薩授記之事。亦由過去久修正行。誓願因緣。是故我今皆與授記。於未來世。當成阿耨多羅三藐三菩提。時彼樹神。聞佛說已。歡喜信受。

金光明最勝王經除病品第二十四

佛告菩提樹神善女天。諦聽諦聽。善思念之。是十千天子。本願因緣。今爲汝說。善女天。過去無量不可思議阿僧企耶劫。爾時有佛。出現於世。名曰寶髻。如來應正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。善女天。時彼世尊。般涅槃後。正法滅已。於像法中。有王名曰天自在光。常以正法化於人民。猶如父母。是王國中有一長者名

曰持水。善解醫明。妙通八術。衆生病苦。四大不調。咸能救療。善女天。爾時持水長者。唯有一子。名曰流水。顏容端正。人所樂觀。受性聰敏。妙閑諸論。書畫算印。無不通達。時王國內有無量百千諸衆生。類皆遇疫疾。衆苦所逼。乃至無有歡樂之心。善女天。爾時長者子流水。見是無量百千衆生。受諸痛苦。起大悲心。作如是念。無量衆生。爲諸極苦之所逼迫。我父長者。雖善醫方。妙通八術。能療衆病。四大增損。然已衰邁。老耄虛羸。要假扶策。方能進步。不復能往。城邑聚落。救諸病苦。今有無量百千衆生。皆遇重病。無能救者。我今當至大醫父所。諮問治病醫方。秘法。若得解已。當往城邑聚落之所。救諸衆生。種種疾病。令於長夜得受安樂。時長者子作是念已。卽詣父所。稽首禮足。合掌恭敬。却住一面。卽以伽他請其父曰。

慈父當哀愍

我欲救衆生

今請諸醫方

幸願爲我說

云何身衰壞

諸大有增損

復在何時中

能生諸疾病

云何噉飲食

得受於安樂

能使內身中

火熱不衰損

衆生有四病

風黃熱痰癰

及以總集病

云何而療治

何時風病起

何時熱病發

何時動痰癰

何時總集生

時彼長者聞子請已。復以伽他而答之曰。

●梵。Vyākaraṇa。●Rupyaśetu。●Rupyaśrabha。●Jvalanītarateja。●Suvārṇaprabhāsītālokadhātu。●Suvārṇaratnākaraśa-
trakuṇ。●Virajadhva。●Suvārṇadhvajakāśīcanābha。●Suvārṇavarnasātaraśmiprabhasagarbha。●Sālandhva。●gravi。●
Prasamavadanotpalagandhakūṭa。●梵本有名曰。Bodhisattvaśaśmucyākuladevatā。集菩薩善女天。●惟二唯。●樹神二地
神。●梵。Vyādhiprasamāna。●Ratnaśikhi。●Suresvaraprabhāsa。●Jatindhara。●雲明二四方。●Jalavāhana。●
疫疾二疫癘。●歡樂二歡喜。●二贏。●梵本缺此第一頌。●廣二造。●二唱。●火熱二火勢。●
痰癰 Slesmika 或 Kapila。

我今依古仙	所有療病法
次第為汝說	善聽救衆生
三月是春時	三月名為夏
三月名秋分	三月謂冬時
此據一年中	三三而別說
二二為一節	便成歲六時
初二為花時	三四名熱際
五六名雨際	七八謂秋時
九十是寒時	後二名水雪
既知如是別	授藥勿令差
當隨此時中	調息於飲食
入腹令消散	衆病則不生
節氣若變改	四大有推移
此時無藥資	必生於病苦
醫人解四時	復知其六節
明開身七界	食藥使無差
謂味界血肉	骨及髓腦
病入此中時	知其可療不
病有四種別	謂風熱痰癰
及以總集病	應知發動時
春中痰癰動	夏內風病生
秋時黃熱增	冬節三俱起
春食溢熱辛	夏膩熱醎醋
秋時冷甜膩	冬酸溢膩甜
於此四時中	服藥及飲食
若依如是味	衆病無由生
食後病由癰	食消時由熱
消後起由風	准時須識病
既識病源已	隨病而設藥

假令患狀殊	先須療其本
風病服油膩	患熱利為良
癰病應變吐	總集須三藥
風熱癰俱有	是名為總集
雖知病起時	應觀其本性
如是觀知已	順時而授藥
飲食藥無差	斯名善醫者
復應知八術	總攝諸醫方
於此若明開	可療衆生病
謂針刺傷破	身疾并鬼神
惡毒及孩童	延年增氣力
先觀彼形色	語言及性行
然後問其夢	知風熱癰殊
乾瘦少頭髮	其心無定住
多語夢飛行	斯人是風性
少年生白髮	多汗及多瞋
聰明夢見火	斯人是熱性
心定身平整	慮審頭津膩
夢見水白物	是癰性應知
總集性俱有	或二或具三
隨有一偏增	應知是其性
既知本性已	准病而授藥
驗其無死相	方名可救人
諸根倒取境	尊醫人起慢
親友生瞋恚	是死相應知
左眼白色變	舌黑鼻梁破
耳輪與舊殊	下唇垂向下
詞梨勒一種	具足有六味
能除一切病	無忌藥中王

又三果三辛 諸藥中易得
 沙糖蜜蘇乳 此能療衆病
 自餘諸藥物 隨病可增加
 先起慈愍心 莫規於財利
 我已為汝說 療疾中要事
 以此救衆生 當獲無邊果
 善女天爾時長者子流水親問其父八術之
 要四大增損時節不同餌藥方法既善了知
 自付堪能救療衆病 即便遍至城邑聚落
 所在之處隨有百千萬億病苦衆生 皆至
 其所善言慰喻 作如是語我是醫人 我是
 醫人善知方藥今為汝等療治衆病 悉
 令除愈善女天爾時衆人聞長者子善言
 慰喻許為治病 時有無量百千衆生遇極
 重病聞是語已身心踊躍得未曾有以此
 因緣所有病苦悉得國除氣力充實平復
 如本善女天爾時復有無量百千衆生病
 苦深重難療治者即共往詣長者子所重
 請醫療時長者子即以妙藥令服皆蒙除
 差善女天是長者子於此國內治百千萬
 億衆生病苦悉得除差
 金光明最勝王經長者子流水品第二十五
 爾時佛告善提樹神善女天爾時長者子流
 水於往昔時在天自在光王國內療諸衆
 生所有病苦令得不復受安隱樂時諸衆
 生以病除故多修福業廣行惠施以自
 歡娛即共往詣長者子所咸生尊敬作
 如是言善哉善哉大長者子善能滋長福德
 之事增益我等安隱壽命仁今實是大力

●風.Vāta.熱.Pitta.痰癰.Kapha.總集.Sannipata. ●疾二病● ●飲二飲● ●藥二藥● ●藥梨勒.Haritaki.(Terminalia Chebula)
 ●蘇二蘇● ●知二治● ●梵.Jalavāhanasya-matsya-vajneya.

十千魚。演說甚深十二緣起。亦當稱說寶髻佛名。然贖部洲。有二種人。一者深信大乘。二者不信毀訾。亦當爲彼增長信心。時長者子作如是念。我入池中可爲衆魚說深妙法。作是念已卽便入水唱言。南謨過去寶髻如來應正遍知。明行足善逝世間解。無上士調御丈夫。天人師佛世尊。此佛往昔修菩薩行時。作是誓願。於十方界所有衆生。臨命終時。聞我名者。命終之後。得生十三天。爾時流水。復爲池魚。演說如是甚深妙法。此有故彼有。此生故彼生。所謂無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六處。六處緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死憂悲苦惱。此滅故彼滅。所謂無明滅則行滅。行滅則識滅。識滅則名色滅。名色滅則六處滅。六處滅則觸滅。觸滅則受滅。受滅則愛滅。愛滅則取滅。取滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老死滅。老死滅則憂悲苦惱滅。如是純極苦蘊。悉皆除滅。說是法已。復爲宣說十二緣起相應陀羅尼。

曰

曰	但姪他	毘折伽	毘折伽	毘折伽	僧
塞枳伽	僧塞枳伽	僧塞枳伽	毘爾伽	毘爾伽	毘爾伽
毘爾伽	毘爾伽	莎訶	但姪他	那弭伽	那弭伽
那弭伽	殺雉伽	殺雉伽	殺雉伽	殺雉伽	殺雉伽
毘鉢哩設伽	毘鉢哩設伽	毘鉢哩設伽	毘鉢哩設伽	毘鉢哩設伽	毘鉢哩設伽
莎訶	但姪他	薛達伽	薛達伽	薛達伽	薛達伽
室里瑟伽	室里瑟伽	室里瑟伽	室里瑟伽	室里瑟伽	室里瑟伽
鄔波伽	鄔波伽	鄔波伽	莎訶		

①Jalāmbugarbhā. ②Jalāmbara. ③Jalagarbhā. ④飛走=飛起. ⑤Jalāsambhāvā. ⑥隱=暴. ⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㋀㋁㋂㋃㋄㋅㋆㋇㋈㋉㋐㋑㋒㋓㋔㋕㋖㋗㋘㋙㋚㋛㋜㋝㋞㋟㋠㋡㋢㋣㋤㋥㋦㋧㋨㋩㋪㋫㋬㋭㋮㋯㋰㋱㋲㋳㋴㋵㋶㋷㋸㋹㋺㋻㋼㋽㋾㋿㌀㌁㌂㌃㌄㌅㌆㌇㌈㌉㌐㌑㌒㌓㌔㌕㌖㌗㌘㌙㌚㌛㌜㌝㌞㌟㌠㌡㌢㌣㌤㌥㌦㌧㌨㌩㌪㌫㌬㌭㌮㌯㌰㌱㌲㌳㌴㌵㌶㌷㌸㌹㌺㌻㌼㌽㌾㌿㍀㍁㍂㍃㍄㍅㍆㍇㍈㍉㍐㍑㍒㍓㍔㍕㍖㍗㍘㍙㍚㍛㍜㍝㍞㍟㍠㍡㍢㍣㍤㍥㍦㍧㍨㍩㍪㍫㍬㍭㍮㍯㍰㍱㍲㍳㍴㍵㍶㍷㍸㍹㍺㍻㍼㍽㍾㍿㏀㏁㏂㏃㏄㏅㏆㏇㏈㏉㏐㏑㏒㏓㏔㏕㏖㏗㏘㏙㏚㏛㏜㏝㏞㏟㏠㏡㏢㏣㏤㏥㏦㏧㏨㏩㏪㏫㏬㏭㏮㏯㏰㏱㏲㏳㏴㏵㏶㏷㏸㏹㏺㏻㏼㏽㏾㏿㐀㐁㐂㐃㐄㐅㐆㐇㐈㐉㐐㐑㐒㐓㐔㐕㐖㐗㐘㐙㐚㐛㐜㐝㐞㐟㐠㐡㐢㐣㐤㐥㐦㐧㐨㐩㐪㐫㐬㐭㐮㐯㐰㐱㐲㐳㐴㐵㐶㐷㐸㐹㐺㐻㐼㐽㐾㐿㑀㑁㑂㑃㑄㑅㑆㑇㑈㑉㑐㑑㑒㑓㑔㑕㑖㑗㑘㑙㑚㑛㑜㑝㑞㑟㑠㑡㑢㑣㑤㑥㑦㑧㑨㑩㑪㑫㑬㑭㑮㑯㑰㑱㑲㑳㑴㑵㑶㑷㑸㑹㑺㑻㑼㑽㑾㑿㒀㒁㒂㒃㒄㒅㒆㒇㒈㒉㒐㒑㒒㒓㒔㒕㒖㒗㒘㒙㒚㒛㒜㒝㒞㒟㒠㒡㒢㒣㒤㒥㒦㒧㒨㒩㒪㒫㒬㒭㒮㒯㒰㒱㒲㒳㒴㒵㒶㒷㒸㒹㒺㒻㒼㒽㒾㒿㓀㓁㓂㓃㓄㓅㓆㓇㓈㓉㓐㓑㓒㓓㓔㓕㓖㓗㓘㓙㓚㓛㓜㓝㓞㓟㓠㓡㓢㓣㓤㓥㓦㓧㓨㓩㓪㓫㓬㓭㓮㓯㓰㓱㓲㓳㓴㓵㓶㓷㓸㓹㓺㓻㓼㓽㓾㓿㔀㔁㔂㔃㔄㔅㔆㔇㔈㔉㔐㔑㔒㔓㔔㔕㔖㔗㔘㔙㔚㔛㔜㔝㔞㔟㔠㔡㔢㔣㔤㔥㔦㔧㔨㔩㔪㔫㔬㔭㔮㔯㔰㔱㔲㔳㔴㔵㔶㔷㔸㔹㔺㔻㔼㔽㔾㔿㕀㕁㕂㕃㕄㕅㕆㕇㕈㕉㕐㕑㕒㕓㕔㕕㕖㕗㕘㕙㕚㕛㕜㕝㕞㕟㕠㕡㕢㕣㕤㕥㕦㕧㕨㕩㕪㕫㕬㕭㕮㕯㕰㕱㕲㕳㕴㕵㕶㕷㕸㕹㕺㕻㕼㕽㕾㕿㖀㖁㖂㖃㖄㖅㖆㖇㖈㖉㖐㖑㖒㖓㖔㖕㖖㖗㖘㖙㖚㖛㖜㖝㖞㖟㖠㖡㖢㖣㖤㖥㖦㖧㖨㖩㖪㖫㖬㖭㖮㖯㖰㖱㖲㖳㖴㖵㖶㖷㖸㖹㖺㖻㖼㖽㖾㖿㗀㗁㗂㗃㗄㗅㗆㗇㗈㗉㗐㗑㗒㗓㗔㗕㗖㗗㗘㗙㗚㗛㗜㗝㗞㗟㗠㗡㗢㗣㗤㗥㗦㗧㗨㗩㗪㗫㗬㗭㗮㗯㗰㗱㗲㗳㗴㗵㗶㗷㗸㗹㗺㗻㗼㗽㗾㗿㘀㘁㘂㘃㘄㘅㘆㘇㘈㘉㘐㘑㘒㘓㘔㘕㘖㘗㘘㘙㘚㘛㘜㘝㘞㘟㘠㘡㘢㘣㘤㘥㘦㘧㘨㘩㘪㘫㘬㘭㘮㘯㘰㘱㘲㘳㘴㘵㘶㘷㘸㘹㘺㘻㘼㘽㘾㘿㙀㙁㙂㙃㙄㙅㙆㙇㙈㙉㙐㙑㙒㙓㙔㙕㙖㙗㙘㙙㙚㙛㙜㙝㙞㙟㙠㙡㙢㙣㙤㙥㙦㙧㙨㙩㙪㙫㙬㙭㙮㙯㙰㙱㙲㙳㙴㙵㙶㙷㙸㙹㙺㙻㙼㙽㙾㙿㚀㚁㚂㚃㚄㚅㚆㚇㚈㚉㚐㚑㚒㚓㚔㚕㚖㚗㚘㚙㚚㚛㚜㚝㚞㚟㚠㚡㚢㚣㚤㚥㚦㚧㚨㚩㚪㚫㚬㚭㚮㚯㚰㚱㚲㚳㚴㚵㚶㚷㚸㚹㚺㚻㚼㚽㚾㚿㜀㜁㜂㜃㜄㜅㜆㜇㜈㜉㜐㜑㜒㜓㜔㜕㜖㜗㜘㜙㜚㜛㜜㜝㜞㜟㜠㜡㜢㜣㜤㜥㜦㜧㜨㜩㜪㜫㜬㜭㜮㜯㜰㜱㜲㜳㜴㜵㜶㜷㜸㜹㜺㜻㜼㜽㜾㜿㝀㝁㝂㝃㝄㝅㝆㝇㝈㝉㝐㝑㝒㝓㝔㝕㝖㝗㝘㝙㝚㝛㝜㝝㝞㝟㝠㝡㝢㝣㝤㝥㝦㝧㝨㝩㝪㝫㝬㝭㝮㝯㝰㝱㝲㝳㝴㝵㝶㝷㝸㝹㝺㝻㝼㝽㝾㝿㞀㞁㞂㞃㞄㞅㞆㞇㞈㞉㞐㞑㞒㞓㞔㞕㞖㞗㞘㞙㞚㞛㞜㞝㞞㞟㞠㞡㞢㞣㞤㞥㞦㞧㞨㞩㞪㞫㞬㞭㞮㞯㞰㞱㞲㞳㞴㞵㞶㞷㞸㞹㞺㞻㞼㞽㞾㞿㟀㟁㟂㟃㟄㟅㟆㟇㟈㟉㟐㟑㟒㟓㟔㟕㟖㟗㟘㟙㟚㟛㟜㟝㟞㟟㟠㟡㟢㟣㟤㟥㟦㟧㟨㟩㟪㟫㟬㟭㟮㟯㟰㟱㟲㟳㟴㟵㟶㟷㟸㟹㟺㟻㟼㟽㟾㟿㠀㠁㠂㠃㠄㠅㠆㠇㠈㠉㠐㠑㠒㠓㠔㠕㠖㠗㠘㠙㠚㠛㠜㠝㠞㠟㠠㠡㠢㠣㠤㠥㠦㠧㠨㠩㠪㠫㠬㠭㠮㠯㠰㠱㠲㠳㠴㠵㠶㠷㠸㠹㠺㠻㠼㠽㠾㠿㡀㡁㡂㡃㡄㡅㡆㡇㡈㡉㡐㡑㡒㡓㡔㡕㡖㡗㡘㡙㡚㡛㡜㡝㡞㡟㡠㡡㡢㡣㡤㡥㡦㡧㡨㡩㡪㡫㡬㡭㡮㡯㡰㡱㡲㡳㡴㡵㡶㡷㡸㡹㡺㡻㡼㡽㡾㡿㢀㢁㢂㢃㢄㢅㢆㢇㢈㢉㢐㢑㢒㢓㢔㢕㢖㢗㢘㢙㢚㢛㢜㢝㢞㢟㢠㢡㢢㢣㢤㢥㢦㢧㢨㢩㢪㢫㢬㢭㢮㢯㢰㢱㢲㢳㢴㢵㢶㢷㢸㢹㢺㢻㢼㢽㢾㢿㣀㣁㣂㣃㣄㣅㣆㣇㣈㣉㣐㣑㣒㣓㣔㣕㣖㣗㣘㣙㣚㣛㣜㣝㣞㣟㣠㣡㣢

恒姪他 婆毘僂婆毘僂 婆毘僂 開底
僂 開底僂 開底僂 開底僂 開底僂 開底僂
僂 開底僂 開底僂 開底僂 開底僂 開底僂

爾時世尊為諸大眾說長者子昔緣之時
諸人天眾歎未曾有。時四大天王。各於其
處異口同音作如是說

善哉釋迦尊 說妙法明呪
生福除眾惡 十二支相應

我等亦說呪 擁護如是法
若有生違逆 不善隨順者

頭破作七分 猶如蘭香梢
我等於佛前 共說其呪曰

恒姪他 四里謎 揭開健 陀哩 旃茶
哩地囉 囉伐囉 石囉伐囉 補囉布囉
矩矩末底 崎囉末底 達地目契 寔囉

婆 母囉婆 具茶母囉健提 杜嚕杜嚕
里囉 醫泥悉囉悉泥香下 囉囉達香 囉
囉悉恒哩 烏率吒囉伐底 頰囉麥伐底

鉢杜摩伐底 俱蘇摩伐底 註訶
佛告善女天。爾時長者子流水及其二子為
彼池魚。施水施食。并說法已。俱共還家。是

長者子流水復於後時。因有聚會。設眾伎
樂。醉酒而臥。時十千魚。同時命過生。三十

三天。起如是念。我等以何善業因緣。生此
天中。便相謂曰。我等先於瞻部洲內。墮傍

生中。共受魚身。長者子流水。施我等水及
以餅食。復為我等說甚深法。十二緣起及

陀羅尼。復稱寶髻如來名號。以是因緣。能
令我等得生此天。是故我今咸應讚彼長

提樹神。善女天。汝今當知。昔時長者子流

者子所報恩供養。爾時十千天子即於天
沒。至瞻部洲大國王所。時長者子。在高樓

上安隱而睡。時十千天子。共以十千真珠璣
珞。圍其面邊。復以十千置其足處。復以

十千置於右脇。復以十千置左脇邊。雨
雲曼陀羅花。摩訶曼陀羅花。積至于膝。光明

普照。種種天樂。出妙音聲。令瞻部洲有睡
眠者皆悉覺悟。長者子流水亦從睡寤。是

時十千天子為供養已。即於空中飛騰而
去。於天自在光王國內。處處皆雨天妙蓮

花。是諸天子。復至本處空澤池中。雨眾
天花。便於此沒還天宮殿。隨意自在受五

欲樂。天自在光王。至天曉已。問諸大臣。
昨夜何緣忽現如是希有瑞相。放。大光明。

大臣答言。大王當知。有諸天眾。於長者子
流水家中。雨四十千真珠璣珞及天曼陀羅

花。積至于膝。王告臣曰。諸長者家。喚取
其子。大臣受勅即至其家。奉宣王命。喚

長者子。時長者子即至王所。王曰。何緣昨
夜示現如是希有瑞相。長者子言。如我思

惟。定應是彼池內眾魚。如經所說。命終之
後得生三十三天。彼來報恩。故現如是

希奇之相。王曰。何以得知。流水答言。王
可遣使。并我二子往彼池所。驗其虛實。彼

十千魚為死為活。王聞是語。即便遣使及
子向彼池邊。見其池中多有曼陀羅花。積

水者即我身是。持水長者即妙輪是。彼之二
子。長者子流水即銀輪是。次子水藏即銀光是。
彼天自在光王者。即汝菩提樹神是。十千魚
者即十千天子是。因我往昔以水濟魚與
食。令飽。為說甚深十二緣起并此相應陀羅
尼呪。又為前彼寶髻佛名。因此善根得生
天上。今來我所歡喜聽法。我皆當為授於
阿耨多羅三藐三菩提記。說其名號。善女天。
如我往昔於生死中輪迴。諸有廣為利益
。今無量眾生悉令次第成無上覺。與其授
記。汝等皆應勤求出離。勿為放逸。爾時大
眾聞說是已。悉皆悟解。由大慈悲救護一
切。勤修苦行。方能證獲無上菩提。咸發深
心。信受歡喜

金光明最勝王經卷第九

金光明最勝王經卷第十

大唐三藏沙門義淨奉 制譯

拾身品第二十六

爾時世尊已為大眾說此十千天子往昔因
緣。復告菩提樹神及諸大眾。我於過去行
菩薩道。非但施水及食。濟彼魚命。乃至亦
捨所愛之身。如是因緣。可共觀察。爾時如
來應正等覺。天上天下最勝最尊。百千光明
照十方界。具一切智功德圓滿。將諸慈弱
及於大眾。至般遮羅聚落。詣一林中。其地
不正。無諸荆棘。名花軟草。遍布其處。佛

①底十(丁里反)夾註②③④下同。(丁里切)夾註⑤下同 ⑥Anjaka-mañjalīti. ⑦Tadyathā hirini gate gandhārī candārī dhiri
jānvare āhibhāre pure pure gugumati khīramati dadhimukhi laurubha murebha kusamurukante duru duru duru virya aidhisi
dadheve dadhave ustri ustravati arasprahati padmavati kusumavate (usumavati)svahā. ⑧里=哩 ⑨里=里 ⑩里=里 ⑪里=里
⑫(里)= ⑬里= ⑭里= ⑮里= ⑯(悉)= ⑰治=治 ⑱治+(反) ⑲(切) ⑳(切) ㉑(切) ㉒(切) ㉓(切) ㉔(切) ㉕(切) ㉖(切) ㉗(切) ㉘(切) ㉙(切) ㉚(切) ㉛(切) ㉜(切) ㉝(切) ㉞(切) ㉟(切) ㊱(切) ㊲(切) ㊳(切) ㊴(切) ㊵(切) ㊶(切) ㊷(切) ㊸(切) ㊹(切) ㊺(切) ㊻(切) ㊼(切) ㊽(切) ㊾(切) ㊿(切)
①Vyaḡhri. ②(在第十)一 ③Pancāla.

告具壽阿難陀。汝可於此樹下。爲我敷座。

時阿難陀。受教敷已。自言世尊。其座敷訖。

唯聖知時。爾時世尊。即於座上。加趺而坐。

端身正念。告諸苾芻。汝等樂欲見彼往昔。

苦行菩薩本。舍利不。諸苾芻言。我等樂見。

世尊。即以百福莊嚴相好之手。而按其地。于

時大地六種震動。即便開裂。七寶制底。忽然

踊出。衆寶羅網。莊嚴其上。大衆見已。生希

有心。爾時世尊。即從座起。作禮右邊還就

本座。告阿難陀。汝可開此制底之戶。時阿

難陀。即開其戶。見七寶兩奇珍間飾。自言世

尊。有七寶兩。衆寶莊嚴。佛言。汝可開。時

阿難陀。奉教開已。見有舍利。白如珂雪。拘

物頭花。即白佛言。函有舍利。色妙異常。佛

言。阿難陀。汝可持此大士骨來。時阿難陀。

即取其骨。奉授世尊。世尊受已。告諸苾芻。

汝等應觀。苦行菩薩遺身舍利。而說頌曰。

菩薩勝德相應慧。勇猛精勤六度圓。

常修不息爲菩提。不捨堅固心無倦。

汝等苾芻。咸應禮敬菩薩本身。此之舍利。

乃是無量戒定慧香之所熏。最上福田。極

難逢遇。時諸苾芻及諸大衆。咸皆至心合掌。

恭敬頂禮舍利。歎未曾有。時阿難陀前禮

佛足。白言世尊。如來大師。出過一切。爲諸

有情之所恭敬。何因緣故。禮此身骨。佛告

阿難陀。我因此骨。速得無上正等菩提。爲

報往恩。我今致禮。復告阿難陀。吾今爲汝

及諸大衆。斷除疑惑。說是舍利。往昔因緣。

汝等善思。當一心聽。阿難陀曰。我等樂聞。

願爲開闢。阿難陀過去世時。有一國王。名

曰。大車。巨富多財。庫藏盈滿。軍兵武勇。衆

所欽伏。常以正法。施化黔黎。人民熾盛。無

有怨敵。國。大夫人誕生三子。顏容端正。人

所樂觀。太子名曰。摩訶波羅。次子名曰。

摩訶提婆。幼子名曰。摩訶薩埵。是時大王。

爲欲遊觀。縱賞山林。其三王子亦皆隨從。

爲求花果。捨父周旋。至大竹林。於中憩

息。第一王子。作如是言。我於今日。心甚驚

惶。於此林中。將無猛獸。損害於我。第二王

子。復作是言。我於自身。初無怖懼。恐於所

愛。有別離苦。第三王子。白二兄曰。

此是神仙所居處。我無恐怖。別離憂

身心。充滿生歡喜。當獲殊勝諸功德。

時諸王子。各說本心所念之事。次復前行。見

有一虎。產生七子。纔經七日。諸子圍遶。飢

渴所逼。身形羸瘦。將死不久。第一王子。

作如是言。哀哉此虎。產來七日。七子圍遶。

無暇求食。飢渴所逼。必還噉子。薩埵王

子問言。此虎每當所食何物。第一王子答

曰。虎豹豺師子。唯噉熱血肉。

更無餘飲食。可濟此虛羸。

第二王子聞此語已。作如是言。此虎羸瘦。

飢渴所逼。餘命無幾。我等何能爲求如是。

難得飲食。誰復爲新自捨身命。濟其飢苦。

第一王子言。一切難捨無過己身。薩埵王

子言。我等今者。於自己身。各生愛戀。復無

智慧。不能於他而興利益。然有上士。懷

大悲心。常爲利他。已身濟物。復作是念。

我今此身。於百千生。虛棄爛壞。曾無所益。云

何今日。而不能捨。以濟飢苦。如捐漬唾。時

諸王子。作是議已。各起慈心。懷傷感念。共

觀羸虎。目不暫移。徘徊久之。俱捨而去。爾

時薩埵王子。便作是念。我捨身命。今正是

時。何以故。

我從久來。持此身。臭穢膿流。不可愛

供給。數具并衣食。象馬車乘及珍財。

變壞之法。體無常。恒求難滿。難保守。

雖常供養。懷怨害。終歸棄我。不知恩

復次。此身不堅。於我無益。可畏如賊。不淨

如糞。我於今日。當使此身。修廣大業。於

生死海。作大舟航。棄捨輪迴。令得出離。復

作是念。若捨此身。則捨無量癰疽惡疾。百

千怖畏。是身唯有大小便利。不堅如泡。諸

蟲所集。血脈筋骨。共相連持。甚可厭患。是

故我今。應當棄捨。以求無上究竟涅槃。永

離憂患。無常苦惱。生死休息。斷諸塵累。以

定慧力。圓滿熏修。百福莊嚴。成一切智。諸佛

所讚微妙法身。既證得已。施諸衆生。無量法

樂。是時王子。與大勇猛。發弘誓願。以大

悲念。增益其心。慮彼二兄。情懷怖懼。共爲

留難。不果所祈。即便白言。二兄前去。我且

於後。爾時王子。摩訶薩埵。還入林中。至其

虎所。脫去衣服。置於竹上。作是誓言。

我爲法界諸衆生。志求無上菩提處。

起大悲心。不傾動。當捨凡夫所愛身。

菩提無患。無熱惱。諸有智者之所樂。

(時諸…損)十二半一◎◎ 度一南◎◎◎ 蛇竹一羊竹◎ 羅駝, lǎshu. 仙一陀◎◎◎ 慈悲語一作悲言◎◎ 血淚一
 泣血◎◎◎ 終三◎◎◎ 得三得◎◎ 大三人◎◎◎ 語三說◎◎◎ 樹三所◎◎◎ 惟三維◎◎◎ 牛二生◎

爾時大王及於夫人并二王子。盡哀號哭。環
珞不御。與諸人衆。共收菩薩遺身舍利。爲
於供養。置罽波中。阿難陀。汝等應知。此
即是彼菩薩舍利。復告阿難陀。我於昔時。
雖具煩惱貪瞋癡等。能於地獄餓鬼。傍生
五趣之中。隨緣救濟。令得出離。何況今時
煩惱都盡。無復餘習。號天人師。具一切智
而不能爲。一衆生經於多劫。在地獄中
及於餘處。代受衆苦。令出生死煩惱輪迴。
爾時世尊欲重宣此義。而說頌曰。

我念過去世 無量無數劫
或時作國王 或復爲王子
常行於大施 及捨所愛身
顯出離生死 至妙菩提處
昔時有大國 國主名大車
王子名勇猛 常施心無格
王子有二兄 號大渠大天
三人同出遊 漸至山林所
見虎飢所逼 便生如是心
此虎飢火燒 更無餘可食
大士視如斯 恐其將食子
捨身無所顧 救子不令傷
大地及諸山 一時皆震動
江海皆騰躍 驚波水逆流
天地失光明 昏冥無所見
林野諸禽獸 飛奔喪所依
二兒怪不還 憂感生悲苦
即與諸侍從 林藪遍尋求
兄弟共籌議 復往深山處

四顧無所有 見虎處空林
其母并七子 口皆有血污
殘骨并餘髮 縱橫在地^上
復見有流血 散在樹林所
二兄既見已 心生大恐怖
悶絕俱^雙地 荒迷不覺知
塵土塗其身 六情皆失念
王子諸侍從 啼泣心憂惱
以水澆令蘇 舉手號咷哭
菩薩捨身時 慈母在宮內
五百諸嫔女 共受於妙樂
夫人之兩乳 忽然自流出
遍體如針刺 苦痛不能安
歎生失子想 愛箭苦傷心
即白大王知 陳斯苦惱事
悲泣不堪忍 哀聲向王說
大王今當知 我生大苦惱
兩乳忽流出 禁止不^隨心
如針遍刺身 煩^亂宛胸欲破
我先夢惡徵 必當失愛子
願王濟我命 知兒存與亡
夢見三鴿鷄 小者是愛子
忽被鷹奪去 悲愁難具陳
我今沒憂海 趣死將不久
恐子命不全 願爲速求覓
又聞外人語 小子求不得
我今意不安 願王哀愍我
夫人白王已 舉身而雙地
悲痛心悶絕 荒迷不覺知

嫔女見夫人 舉聲皆大哭
王聞如是語 因命諸群臣
皆共出城外 涕泣問諸人
今者爲存亡 云何令我見
諸人悉共傳 聞者皆傷悼
爾時大車王 即就夫人處
夫人蒙水灑 悲啼以問王
王告夫人曰 四向求王子
王又告夫人 且當自安慰
王即與夫人 號^動動聲悽感
士庶百千萬 各欲求王子
王求愛子故 見有一人來
遍體蒙塵土 王見是惡相
王便舉兩手 初有一大臣
進白大王曰 幸願勿悲哀
悶絕在於地 憂惶失所依
懷憂不自勝 尋求所愛子
各隨處追覓 王子今何在
誰知所去處 解我憂悲心
咸言王子死 悲歎苦難裁
悲號從座起 以水灑其身
久乃得醒悟 我已使諸人
尙未有消息 汝莫生煩惱
可共出追尋 嚴駕而前進
憂心若火然 亦隨王出城
悲號聲不絕 目視於四方
被髮身塗血 悲哭逆前來
倍復生憂惱 哀號不自裁
恐亡至王所 幸願勿悲哀

●傍二旁● ●日二目● ●Sativa ●大渠 Mahābha'n (前出大力是也) 大天 Mahādeva ●係二皆● ●在二在● 下同 ●上二中
●●● ●樹林二竹林● ●● ●地二沒地● ●● ●隨二應● ●● ●宛二憊● ●● ●實● 明註口宛南藏作實 ●● ●各隨處二隨處而●
●● ●我二得● ●● ●憂二憂● ●● ●隨二憊● ●● ●念二怨●

●現在=現有(三) ●虛愛=無愛(四) ●現在=現有(三) ●之=至(二) ●Maitreya. ●Mañjuśrī. ●Mahāprajāpālī. ●非
二子(三) ●諸=觀*(一) ●波=度(三) ●Asañkhyā. ●梵. Sarva-tathāgata-stava. ●所=所(二) ●Ka avinkī. ●二=集
(四) ●Ruciraketu bodhisattva.

著地合掌向佛而說讚曰

牟尼百福相圓滿 無量功德以嚴身

廣大清淨人樂觀 猶如千日光明照

焰彩無邊光熾盛 如妙寶聚相端嚴

如日初出映虛空 紅白分明間金色

亦如金山光普照 悉能周遍百千土

能滅衆生無量苦 皆與無邊勝妙樂

諸相具足悉嚴淨 衆生樂觀無厭足

頭髮柔軟紺青色 猶如黑蜂集妙華

大喜大捨淨莊嚴 大慈大悲皆具足

衆妙相好爲嚴飾 菩提分法之所成

如來能施衆福利 令彼常獲大安樂

種種妙德共莊嚴 光明普照千萬土

如來光相極圓滿 猶如赫日遍空中

佛如須彌功德具 示現能周於十方

如來金口妙端嚴 齒白齊密如珂雪

如來面貌無倫匹 眉間毫相常右旋

光潤鮮白等顏梨 猶如滿月居空界

佛告妙幢菩薩汝能如是讚佛功德不可思議利益一切令未知者隨順修學

金光明最勝王經菩提樹神讚歎品第二十九

爾時菩提樹神亦以伽他讚世尊曰

敬禮如來清淨慧 敬禮常求正法慧

敬禮能離非法慧 敬禮恒無分別慧

希有世尊無邊行 希有難見比優曇

希有如海鎮山王 希有善逝光無量

希有調御弘慈願 希有釋種明逾日

能說如是經中寶 哀愍利益諸群生

牟尼寂靜諸根定 能入寂靜涅槃城

能住寂靜等持門 能知寂靜深境界

兩足中尊住空寂 聲聞弟子身亦空

一切法體性皆無 一切衆生悉空寂

我常憶念於諸佛 我常樂見諸世尊

我常發起殷重心 常得值遇如來日

我常頂禮於世尊 願常渴仰心不捨

悲泣流淚情無間 常得奉事不知厭

惟願世尊起悲心 和顏常得令我見

佛及聲聞衆清淨 願常普濟於人天

佛身本淨若虛空 亦如幻焰及水月

願說涅槃甘露法 能生一切功德衆

世尊所有淨境界 慈悲正行不思議

聲聞獨覺非所量 大仙菩薩不能測

惟願如來哀愍我 常令親見大悲身

三業無倦奉慈尊 速出生死歸真際

爾時世尊聞是讚已以梵音聲告樹神曰

善哉善哉善女汝能於我真實無妄清淨法身自利利他宣揚妙相以此功德令汝速證最上菩提一切有情同所修習若得聞者皆入甘露無生法門

金光明最勝王經大辯才天女讚歎品

第三十

爾時大辯才天女即從座起合掌恭敬以直言讚世尊曰

南無釋迦牟尼如來應正等覺身真金色唱如螺貝面如滿月目類青蓮唇口赤好

如顏梨色鼻高修直如截金篋齒白齊密如拘物頭華身光普照如百千日光彩映徹如瞻部金其所言說無有錯

謬示三解脱門開三菩提路心常清淨意樂亦然佛所住處及所行境亦常清淨離非威儀進止無謬六年苦行三轉法輪度苦衆生令歸彼岸身相圓滿如拘陀樹六度熏修三業無失具一切智自他利滿所有宣說常爲衆生言不虛設於釋種中爲大師子堅固勇猛具八解脫我今隨力稱讚如來少分功德猶如蚊子飲大海水願以此福廣及有情永離生死成無上道

爾時世尊告大辯才天曰善哉善哉汝久修習具大辯才今復於我廣陳讚歎令汝速證無上法門相好圓明普利一切

金光明最勝王經付囑品第三十一

爾時世尊普告無量菩薩及諸人天一切大衆汝等當知我於無量無數大劫勤修苦行獲甚深法菩提正因已爲汝說汝等誰能發勇猛心恭敬守護我涅槃後於此法門廣宣流布能令正法久住世間爾時衆中有六十俱胝諸大菩薩六十俱胝諸天大衆異口同音作如是語世尊我等咸有欣樂之心於佛世尊無量大劫勤修苦行所獲甚深微妙之法菩提正因恭敬護持不惜身命佛涅槃後於此法門廣宣流布當令正法久住世間爾時諸大菩薩即於佛前說伽他曰

世尊真實語 安住於實法

由彼真實故 護持於此經

大悲爲甲冑 安住於大慈

世尊真實語 安住於實法

由彼真實故 護持於此經

大悲爲甲冑 安住於大慈

世尊真實語 安住於實法

由彼真實故 護持於此經

大悲爲甲冑 安住於大慈

世尊真實語 安住於實法

由彼真實故 護持於此經

大悲爲甲冑 安住於大慈

世尊真實語 安住於實法

由彼真實故 護持於此經

大悲爲甲冑 安住於大慈

世尊真實語 安住於實法

由彼真實故 護持於此經

大悲爲甲冑 安住於大慈

世尊真實語 安住於實法

由彼真實故 護持於此經

大悲爲甲冑 安住於大慈

世尊真實語 安住於實法

由彼真實故 護持於此經

大悲爲甲冑 安住於大慈

世尊真實語 安住於實法

由彼真實故 護持於此經

大悲爲甲冑 安住於大慈

梵本有九頌缺今譯作八頌前半 光相二光明 於此部梵本有二句曰 Gokṣṛa-saṅkhalakumudendu samnibhāḥ, tuṣāra-padmā-
bhāḥ supāṇḍarapra-hā, 乳貝白華皓月光 到雪 光妙白光 顏梨二玻璃 伽他伽陀 總下同 慈二敬 惟二唯 天二人 已下梵本缺 詞二辭 南無二南謨 其所譯八字二所有言辭 皆無遺失
三二一 梵本缺此品

由彼慈悲力 護持於此經

福資糧圓滿 生起智資糧

由資糧滿故 護持於此經

降伏一切魔 破滅諸邪論

斷除惡見故 護持於此經

護世并釋梵 乃至阿蘇羅

龍神藥叉等 護持於此經

地上及虛空 久住於斯者

奉持佛教故 護持於此經

四梵住相應 四聖諦嚴飾

降伏四魔故 護持於此經

虛空成質礙 質礙成虛空

諸佛所護持 無能傾動者

爾時四大天王。聞佛說此護持妙法。各生

隨喜護正法心。一時同聲說。伽他曰

我今於此經 及男女眷屬

皆一心擁護 令得廣流通

若有持經者 能作菩提因

我常於四方 擁護而承事

爾時天帝釋。合掌恭敬說伽他曰

諸佛證此法 為欲報恩故

饒益菩薩衆 出世演斯經

我於彼諸佛 報恩當供養

護持如是經 及以持經者

爾時觀世音天子。合掌恭敬說伽他曰

佛說如是經 若有能持者

當住菩提位 來生觀世天

世尊我慶悅 捨天殊勝報

住放瞻部洲 宣揚是經典

爾時索阿世界主梵天王。合掌恭敬說伽他

曰 諸靜慮無量 諸乘及解脫

皆從此經出 是故演斯經

若說是經處 我捨梵天樂

為聽如是經 亦當為擁護

爾時魔王名曰商主。合掌恭敬說伽他

曰 若有受持此 正義相應經

不隨魔所行 淨除魔惡業

我等於此經 亦當勤守護

發大精進意 隨處廣流通

爾時魔王。合掌恭敬說伽他曰

若有持此經 能伏諸煩惱

如是衆生類 擁護令安樂

若有說是經 諸魔不得便

由佛威神。故 我當擁護彼

爾時妙吉祥天子。亦於佛前說伽他曰

諸佛妙菩提 於此經中說

若持此經者 是供養如來

我常持此經 為供養天說

恭敬聽聞者 勸至菩提處

爾時慈氏菩薩。合掌恭敬說伽他曰

若見住菩提 與為不請友

乃至捨身命 為護此經王

我聞如是法 當往觀世天

由世尊加護 廣為人天說

爾時上座大迦葉波。合掌恭敬說伽他曰

佛於聲聞乘 說我鮮智慧

我今隨自力 護持如是經

若有持此經 我當攝受彼

授其詞辯力 常隨讚善哉

爾時具壽阿難陀。合掌向佛說伽他曰

我親從佛聞 無量衆經典

未曾聞如是 深妙法中王

我今聞是經 親於佛前受

諸樂菩提者 當為廣宣通

爾時世尊。見諸菩薩人天大衆。各各發心

於此經典。流通擁護。勸進菩薩。廣利衆生。

讚言。善哉善哉。汝等能於如是微妙經王。

虔誠流布。乃至於我般涅槃後。不令散滅。

即是無上菩提正因。所獲功德。於恒沙劫說

不能盡。若有慈獨慈樹尼。鄒波索迦。鄒波

斯迦。及餘善男子善女人等。供養恭敬。書寫

流通。為人解說。所獲功德。亦復如是。是故

汝等應勤修習。爾時無量無邊恒沙大衆。聞

佛說已。皆大歡喜。信受奉行

金光明最勝王經卷第十

此經梵筴。英國王立亞細亞協會所藏。比

諸當譯頗有所缺。若陀羅尼。不在者甚多

矣。即依宗教大學圖書館西藏譯本。對比

出之。蓋舊藏金光明經有兩部。其一實原

義淨漢本。照合固其所已耳。而間有少異。

讀者就知焉

大方等如來藏經

東晉·天竺三藏·佛陀跋陀羅譯

如是我聞。一時佛在王舍城耆闍崛山中。寶月講堂栴檀重閣。成佛十年與大比丘衆百千人俱。菩薩摩訶薩六十恒河沙。皆悉成就大精進力。已曾供養百千億那由他諸佛。皆悉能轉不退法輪。若有衆生聞其名者。於無上道終不退轉。其名曰法慧菩薩。師子慧菩薩。金剛慧菩薩。調慧菩薩。妙慧菩薩。月光菩薩。寶月菩薩。滿月菩薩。勇猛菩薩。無量勇菩薩。無邊勇菩薩。超三界菩薩。觀世音菩薩。大勢至菩薩。香象菩薩。香上菩薩。香。上首菩薩。首藏菩薩。日藏菩薩。幢相菩薩。大幢相菩薩。離垢幢菩薩。無邊光菩薩。放光菩薩。離垢光菩薩。喜王菩薩。常喜菩薩。寶手菩薩。虛空藏菩薩。離惱慢菩薩。須彌山菩薩。光德王菩薩。總持自在王菩薩。總持菩薩。滅衆病菩薩。療一切衆生病菩薩。歡喜念菩薩。慶意菩薩。常慶菩薩。普照菩薩。月明菩薩。寶慧菩薩。轉女身菩薩。大雷音菩薩。導師菩薩。不虛見菩薩。一切法自在菩薩。彌勒菩薩。文殊師利菩薩。如是等六十恒河沙菩薩摩訶薩。從無量佛利。與無央數天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那摩睺羅伽俱。悉皆來集尊重供養爾時世尊於栴檀重閣。正坐三昧而現神變。有千葉蓮華大如車輪。其數無

量色香具足而未開敷。一切花內皆有化佛。上昇虛空彌覆世界猶如寶帳。一一蓮花放無量光。一切蓮花同時舒榮。佛神力故須臾之間皆悉萎變。其諸花內一切化佛結跏趺坐。各放無數百千光明。於此時剎莊嚴殊特。一切大衆歡喜踊躍。怪未曾有咸有疑念。今何因緣無數妙花忽然毀變。萎黑臭穢甚可惡。爾時世尊。知諸菩薩大衆所疑。告金剛慧善男子。於佛法中諸有所疑悉汝所問。時金剛慧菩薩知諸大衆咸有疑念。而白佛言。世尊。以何因緣。無數蓮花中皆有化佛。上昇虛空彌覆世界。須臾之間皆悉萎變。一切化佛各放無數百千光明。衆會悉見合掌恭敬。爾時金剛慧菩薩。以偈頌曰

我昔未曾觀 神變若今日
見佛百千億 坐彼蓮花藏
各放無數光 彌覆一切刹
離垢諸導師 莊嚴諸世界
蓮花忽萎變 莫不生惡慶
今以何因緣 而現此神化
我親恒沙佛 及無量神變
未曾見如今 願爲分別說

爾時世尊。告金剛慧及諸菩薩言。善男子。有大方等經名如來藏。將欲演說故現斯瑞。汝等諦聽善思念之。咸言善哉願樂欲聞。佛言善男子。如佛所化無數蓮花忽然萎變。無量化佛在蓮花內。相好莊嚴結跏趺坐。放大光明衆觀希有難不恭敬。如是善男子。我以佛眼觀一切衆生。貪欲惡癡諸煩惱中。有如來

智如來眼如來身。結跏趺坐儼然不動。善男子。一切衆生。雖在諸趣煩惱身中。有如來藏常無染污。德相備足如我無異。又善男子。譬如天眠之人。觀未敷花見諸花內有如來身結跏趺坐。除去萎花便得顯現。如是善男子。佛見衆生如來藏已。欲令開敷爲說經法。除滅煩惱顯現佛性。善男子。諸佛法爾。若佛出世若不出世。一切衆生如來之藏常住不變。但彼衆生煩惱覆故。如來出世廣爲說法。除滅塵勞淨一切智。善男子。若有菩薩信樂此法。專心修學便得解脫。咸等正覺普爲世間施作佛事。爾時世尊以偈頌曰

譬如萎變花 其花未開敷
天眼者觀見 如來身無染
除去萎花已 見無礙導師
爲斷煩惱故 最勝出世間
佛觀衆生類 悉有如來藏
無量煩惱覆 猶如穢花纏
我爲諸衆生 除滅煩惱故
普爲說正法 令速成佛道
我已佛眼見 一切衆生身
佛藏安隱住 說法令開現

復次善男子。譬如淳蜜在巖樹中。無數群蜂圍繞守護。時有一人巧智方便。先除彼蜂乃取其蜜。隨意食用惠及遠近。如是善男子。一切衆生有如來藏。如彼淳蜜在于巖樹。爲諸煩惱之所覆。藏。亦如彼蜜群蜂守護。我以佛眼如實觀之。以善方便隨應說法。滅除煩惱開佛知見。普爲世間施作佛事。爾時世尊

以偈頌曰

譬如巖樹蜜 無量蜂圍繞

巧方便取者 先除彼群蜂

衆生如來藏 猶如巖樹蜜

結使塵勞纏 如群蜂守護

我爲諸衆生 方便說正法

滅除煩惱蜂 開發如來藏

具足無礙辯 演說甘露法

普令成正覺 大悲濟群生

復次善男子。譬如。稗糠未離皮糲。貧愚輕賤。謂爲可棄。除糲既精。常爲御用。如是善男子。我以佛眼觀諸衆生。煩惱糠糲。覆蔽如來無量知見。故以方便如應說法。令除煩惱淨一切智。於諸世間爲最正覺。爾時世尊。以偈頌曰

頌曰

譬一切糲糠 皮糲未除糲

貧者猶賤之 謂爲可棄物

外雖似無用 內實不毀壞

除去皮糲已 乃爲王者膳

我見衆生類 煩惱隱佛藏

爲說除滅法 令得一切智

如我如來性 衆生亦復然

開化令清淨 速成無上道

復次善男子。譬如其金墮不淨處。隱沒不現。經歷年載。真金不壞而莫能知。有天眼者語衆人言。此不淨中有真金寶。汝等出之。隨意受用。如是善男子。不淨處者。無量煩惱是。真金寶者。如來藏是。有天眼者。謂如來是。是故如來廣爲說法。令諸衆生除滅煩惱。悉成

正覺。施作佛事。爾時世尊。以偈頌曰

如金在不淨 隱沒莫能見

天眼者乃見 即以告衆人

汝等若出之 洗滌令清淨

隨意而受用 親屬悉蒙慶

善逝眼如是 觀諸衆生類

煩惱淤泥中 如來性不壞

隨應而說法 令辦一切事

佛性煩惱覆 速除令清淨

復次善男子。譬如貧家有珍寶藏。實不能言。我在於此。既不自知。又無語者。不能開發此珍寶藏。一切衆生亦復如是。如來知見力無所畏。大法寶藏在其身內。不聞不知。耽惑五欲。輪轉生死。受苦無量。是故諸佛出興于世。爲開身內如來法藏。彼即信受淨一切智。普爲衆生開如來藏。無礙辯才。爲大施主。如是善男子。我以佛眼觀諸衆生。有如來藏。故爲諸菩薩而說此法。爾時世尊。以偈頌曰

譬如貧人家 內有珍寶藏

主既不知見 寶又不能言

窮年抱怨冥 無有示語者

有寶而不知 故常致貧苦

佛眼觀衆生 雖流轉五道

大寶在身內 常在不變易

如是觀察已 而爲衆生說

令得智慧藏 大富兼廣利

若信我所說 一切有寶藏

信勤方便行 疾成無上道

復次善男子。譬如菴羅果。內實不壞。種之於地。成大樹王。如是善男子。我以佛眼觀諸衆生。如來寶藏。在無明隱蔽。猶如果種。在於核內。善男子。彼如來藏。清涼無熱。大智慧。聚妙寂泥洹。名爲如來應供等正覺。善男子。如來如是觀衆生。已爲菩薩摩訶薩。淨佛智。故顯現此義。爾時世尊。以偈頌曰

譬如菴羅果 內實不毀壞

種之於大地 必成大樹王

如來無漏眼 觀一切衆生

身內如來藏 如花果中實

無明覆佛藏 汝等應信知

三昧智具足 一切無能壞

是故我說法 開彼如來藏

疾成無上道 如果成樹王

復次善男子。譬如有人持真金像。行詣他國。經由險路。遭劫奪。裏以弊物。令無識者。此人於道。忽便命終。於是金像。棄捐曠野。行人踐踏。咸謂不淨。得天眼者。見弊物中有真金像。即爲出之。一切禮敬。如是善男子。我見衆生種種煩惱。長夜流轉。生死無量。如來妙藏。在其身內。儼然清淨。如我無異。是故佛爲衆生說法。斷除煩惱。淨如來智。轉復化導。一切世間。爾時世尊。以偈頌曰

譬人持金像 行詣於他國

裏以弊穢物 棄之在曠野

天眼者見之 即以告衆人

去穢現真像 一切大歡喜

我天眼亦然 觀彼衆生類

惡業煩惱纏 生死備衆苦

於地成大樹王。如是善男子。我以佛眼觀諸衆生。如來寶藏。在無明隱蔽。猶如果種。在於核內。善男子。彼如來藏。清涼無熱。大智慧。聚妙寂泥洹。名爲如來應供等正覺。善男子。如來如是觀衆生。已爲菩薩摩訶薩。淨佛智。故顯現此義。爾時世尊。以偈頌曰

○如二彼○ ○復二便○ ○說二我○ ○現二見○ ○真二寶○ ○滿二除○ ○不二無○ ○觀二見○ ○在二存○ ○智二知○ ○實二種○ ○說二說○ ○齊二(說開)○ ○咸二成○ ○(即以告衆人)○ ○(即以告衆人)○

辯。若地獄餓鬼畜生閻羅王阿修羅等見光明者。皆離惡道生天人中。若諸天人見光明者。於無上道得不退轉具五神通。若不退轉者。皆得無生法忍五十功德旋陀羅尼。金剛慧。彼光明所照國土。皆悉嚴淨如天琉璃。黃金爲繩以界八道。種種寶樹花果茂盛香氣芬馨。微風吹動出微妙音。演暢三寶菩薩功德根力覺道禪定解脫。衆生聞者皆得法喜。信樂堅固永離惡道。金剛慧。彼十方刹一切衆生蒙光明故。晝夜六時合掌恭敬。金剛慧。彼菩薩處胎出生。乃至成佛無餘泥洹常放光明。般泥洹後舍利塔廟亦常放光。以是因緣諸天人。號曰常放光明王。金剛慧。常放光明王如來應供等正覺初成佛時。於其法中有一菩薩名無邊光。與二十億菩薩以爲眷屬。無邊光菩薩摩訶薩於彼佛所問。如來藏經佛爲演說。在於一坐經五十大劫。護念一切諸菩薩故。其音普告十佛世界微塵等百千佛刹。爲諸菩薩無數因緣百千譬喻。說如來藏大乘經典。諸菩薩等聞說此經受持讀誦如說修行。除四菩薩皆已成佛。金剛慧。汝莫異觀。彼無邊光菩薩豈異人乎。卽我身是。彼四菩薩未成佛者。文殊師利。觀世音。大勢至。汝金剛慧是。金剛慧。如來藏經能大饒益。若有聞者皆成佛道。爾時世尊重說偈曰。

過去無數劫 佛號光明王
常放大光明 普照無量土
無邊光菩薩 於佛初成道

而啓問此經 佛卽爲演說
其有遇最勝 而聞此經者
皆已成佛 唯除四菩薩
文殊觀世音 大勢金剛慧
此四菩薩等 皆曾聞此法
金剛慧爲彼 第一神通子
時號無邊光 已曾聞此經
我本求道時 師子幢佛所
亦曾受斯經 如聞說修行
我因此善根 疾得成佛道
是故諸菩薩 應持說此經
聞已如說行 得佛如我今
若持此經者 當禮如世尊
若得此經者 是名佛法主
則爲世間護 諸佛之所歎
若有持是經 是人名法王
是爲世間眼 應讚如世尊
爾時世尊說此經已。金剛慧。及諸菩薩四衆眷屬。天人乾闥婆阿修羅等。聞佛所說歡喜奉行。
大方等如來藏經

NO. 627 (Chinese)

大方廣如來藏經

開府儀同三司 特進試鴻臚卿 肅國公
食邑三千戶 賜紫贈司空 諡大鑒正號
大廣智大興善寺三藏沙門 空泰詔譯
如是我聞。一時婆伽梵。住靈鷲山寶蓋鹿母

宅。於栴檀藏大樓閣中。成等正覺十年之後。當熱時際。與大苾芻衆千人俱。有學無學聲聞羅漢。諸漏已盡無復煩惱。皆得自在心善解脫。慧善解脫獲得正智。猶如大龍所作已辦。捨棄重擔速得已利。盡諸有結到於彼岸。所謂具壽大迦葉波。具壽迦羅頻伽迦葉波。具壽那提迦葉波。具壽伽耶迦葉波。具壽大迦旃延具壽俱那羅。具壽薄俱羅具壽離波多。具壽須菩提具壽滿慈子。具壽語自在具壽舍利子。具壽大目犍連具壽憍陳如。具壽烏陀夷具壽羅呼羅。具壽難陀具壽鄒波難陀具壽阿難陀。與如是等上首苾芻一千人俱。復有六十號伽河沙數菩薩摩訶薩俱。從種種佛刹而來集會。皆是一生補處。得大神通力無所畏。已曾承事無量俱那那多。多百千諸佛。悉皆能轉不退法輪。若有無量阿僧祇世界有情緣稱名者。皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。所謂法慧菩薩師子慧菩薩。虎慧菩薩義慧菩薩。勝慧菩薩月光菩薩。寶月光菩薩滿月光菩薩。大勇健菩薩無量勇健菩薩。無邊勇健菩薩三世勇健菩薩。得大勢菩薩觀自在菩薩。香象菩薩香悅菩薩。香悅吉祥菩薩吉祥藏菩薩。計都菩薩大幢菩薩。無垢幢菩薩無上幢菩薩。極解寶利菩薩無垢寶利菩薩。歡喜王菩薩常歡喜菩薩。虛空庫菩薩迷盧菩薩。大迷盧菩薩蘇迷盧菩薩。功德寶光菩薩陀羅尼自在王菩薩。持地菩薩除一切有情病菩薩。歡喜意菩薩憂悲意菩薩。無憂菩薩光藏菩薩。

薩。梅檀菩薩於此無爭菩薩。無量雷音菩薩起善提行菩薩。不空見菩薩一切法自在菩薩。慈氏菩薩曼珠室利童真菩薩。如是等而爲上首。有六十號伽沙數菩薩摩訶薩俱。

復有無量世界中。無量阿僧祇。天龍藥叉捷達阿蘇羅摩睺那緊那羅摩呼羅伽人非人等皆來集會。復有國王大臣寮佐。長者居士及諸人衆皆來集會。

爾時世尊。與百千衆前後圍遶恭敬供養。爾時世尊於梅檀藏大樓閣中。食時後入佛神力故。從梅檀藏忽然涌出俱胝那由多百千蓮花。一蓮花有俱胝那由多百千葉。量如車輪色香具足。是諸蓮花上昇虛空。遍覆一切諸佛刹土共相合成。如寶宮殿安住虛空。被一切俱胝那由多百千蓮花皆悉開敷。於一一花中皆有如來結跏趺坐。具三十二大丈夫相放百千光。是時以佛威神力故。諸蓮花葉忽然痿痺。形色臭穢而可厭惡皆不悅意。於花胎中諸如來等。各放無量百千光明。普現一切諸佛刹土皆悉端嚴。

爾時一切菩薩及四部衆皆悉驚愕。生奇特想怪未曾有。以佛世尊現作如是神通之事。大衆見斯威懷疑惑作是念言。何因緣現俱胝那由多百千蓮花。於須臾頃形色變壞。甚可厭惡無復悅意。於蓮花中現如來相。結跏趺坐放百千光明。如是光明令人愛樂。爾時金剛慧菩薩摩訶薩。及諸大衆皆悉雲集於梅檀藏大樓閣中恭敬而坐。

爾時世尊告金剛慧菩薩摩訶薩言。汝善男子今應可問如來應正等覺甚深法要。

爾時金剛慧菩薩摩訶薩承佛聖旨。普爲一切天人世間。菩薩摩訶薩及四部衆懷疑惑故。白佛言世尊以何因緣。一切世界現於俱胝那由多百千蓮花。一切於花胎中皆有如來。結跏趺坐放百千光。是諸蓮花忽然之間。形色可惡而令生厭。於彼花中俱胝那由多百千如來。合掌而住儼然不動。

爾時金剛慧菩薩摩訶薩以伽他問曰。

我曾不見如來相。而作神通之變化。

現佛無量千俱胝。住蓮花胎寂不動。

放千光明而影現。悉皆映蔽諸佛刹。

奇特於法而遊戲。彼諸佛等悉端嚴。

猶如妙寶而顯現。於惡色蓮花中坐。

是蓮花葉皆可惡。云何作是大神通。

我曾見佛如恒沙。見彼殊勝神通事。

我未曾見如是相。如今遊戲之顯著。

唯願天中尊說示。何因何緣而顯現。

唯願世利作哀愍。爲除一切諸疑惑。

爾時世尊告金剛慧等上首菩薩。及一切衆。

菩薩言。諸善男子有大方便如來藏經甚深法要。如來欲說是故先現如是色相。汝等善聽極善聽作意思惟。

爾時金剛慧菩薩等一切菩薩摩訶薩言。善哉世尊願樂欲聞。

佛言諸善男子。如此如來變化蓮花忽然之間。成惡色相。臭穢可惡令不愛樂。如是花中而現佛形。結跏趺坐放百千光明。相好

端嚴人所樂見。如是知已有多天龍藥叉健達阿蘇羅摩睺那緊那羅摩呼羅伽人非人等。禮拜供養如是如是。善男子如來應正等覺。以佛自己智慧光明。眼見一切有情欲瞋癡貪無明煩惱。彼善男子善女人。爲於煩惱之所凌沒。於胎藏中有俱胝百千諸佛悉皆如我。如來智眼觀察彼等有佛法體。結跏趺坐寂不動搖。於一切煩惱染污之中。如來法藏本無搖動。諸有趣見所不能染。是故我今作如是言。彼等一切如來如我無異。

善男子如是如來以佛智眼。見一切有情如來藏。善男子譬如以天妙眼。見於如是惡色惡香。諸蓮花葉纏裹逼迫。是以天眼見彼花中。佛真實體結跏趺坐。既知是已欲見如來。應須除去臭穢惡業。爲令顯於佛形相故。如是如是。善男子如來以佛眼觀察一切有情如來藏。令彼有情欲瞋癡貪無明煩惱藏。悉除遣故而爲說法。由聞法故則正修行。即得清淨如來寶體。善男子如來出世若不出世。法性法界一切有情。如來藏常恒不變。

復次善男子。若諸有情可厭煩惱纏裹。爲彼除害煩惱藏故。淨如來智故。如來應正等覺。爲於菩薩而說法要。作如是事令彼勝解。既勝解已於法堅持。則於一切煩惱隨煩惱而得解脫。當於是時如來應正等覺。於其世間而得其數。是能作於如來佛事。爾時世尊說伽他曰。

如彼蓮花可厭惡。并其胎葉及鬚髮。

六六七 大方廣如來藏經

譬如天眼而觀見 是如來藏無所染
若能除去萎花葉 於中即見如來身
復不被諸煩惱染 則於世間成正覺
今我悉見諸有情 內有如來微妙體
除彼千俱胝煩惱 令厭惡如萎蓮花
我爲彼等而除遣 我智者常說妙法
佛常思彼諸有情 悉皆顯成如來體
我以佛眼而觀見 一切有情住佛位
是故我常說妙法 令得三身具佛智
復次善男子譬如蜜房 懸於大樹其狀圓圓
有百千蜂遮護其蜜 求蜜丈夫以巧方便 驅
逐其蜂而取其蜜隨蜜所用 如是如是善男
子 一切有情猶如蜜房 爲俱胝百千煩惱
隨煩惱之所藏護 以佛智見能知此已 則成
正覺 善男子如是蜜房 智者丈夫既知其
蜜 亦復了知於俱胝百千衆煩惱蜂之所守
護 如是一切有情 以如來智見知已成佛
於彼爲俱胝百千煩惱隨煩惱之所遮護 善
男子如來以巧方便力 爲害蜂者教諸有情
驅逐欲眠癡慢憍覆忿怒嫉慳煩惱隨煩惱
故 如是說法 令諸有情不爲煩惱之所染
污 無復逼惱亦不附近 善男子云何此等有
情 我以如來智見爲淨 除故於諸世間而作
佛 事善男子以清淨眼 見諸有情如是清淨
爾時世尊說伽陀曰
猶如蜜房狀圓圓 衆蜂護而所隱覆
求蜜丈夫而見已 悉皆驅逐於衆蜂
我見有情在三有 亦如蜜房無有異
俱胝衆生煩惱蜂 彼煩惱中如來住

我佛常爲淨除故 害彼煩惱如逐蜂
以巧方便爲說法 令害俱胝衆煩惱
云何成佛作佛事 常於世間如蜜器
猶如辯才說好蜜 令證如來淨法身
復次善男子 譬如稻麥粟豆 所有精實爲糠
所裹 若不去糠不堪食用 善男子求食之人
若男若女以其杵臼舂去其糠而充於食如是
如是 善男子如來應供正遍知 以如來眼
觀見一切有情具如來體 爲煩惱皮之所苞
裹 若能悟解則成正覺 堅固安住自然之
智 善男子彼如來藏 處在一切煩惱之中
如來爲彼有情除煩惱皮 令其清淨而成於
佛 爲說於法常作是念 何時有情能去一切
煩惱 藏皮得成如來出現於世 爾時世尊說
伽他曰
譬如稻穀與粟床 大小麥等及於豆
彼等爲糠之所裹 是不堪任於所食
若能舂杵去於糠 於食種種而堪用
精實處糠而不堪 不懷有情爲作利
我常觀見諸有情 以煩惱裹如來智
我爲除糠說妙法 願令速悟證菩提
與我等法諸有情 住百煩惱而藏裹
爲令淨除我說法 何時速成諸佛身
復次善男子 譬如臭穢諸惡積聚 或有丈夫
懷挾金磚於傍而過 忽然誤落墜于穢中 而
是金寶沈沒臭穢 或經十年或二十年 或五
十年或百千年處於臭穢 是其本體不壞不
染 亦不於人能作利益 善男子有天眼者
見彼金磚在於臭穢 告餘人言丈夫汝往 於

彼糞穢之中有金勝寶 其人聞已則便取之
得已淨洗隨金所用 善男子臭穢積聚者
是名種種煩惱及隨煩惱 彼金磚者是不
壞法 有天眼者則是如來應正遍知 善男子
一切有情如來法性眞實勝寶 沒於煩惱臭
穢之中 是故如來應正等覺 爲於有情除諸
煩惱臭穢不淨 而說妙法當令成佛 出現世
間而作佛事 爾時世尊說伽他曰
譬如有人懷金磚 忽然誤落於糞穢
彼處穢中多歲年 雖經久遠而不壞
有天眼者而觀見 告餘人言此有金
汝取應洗隨意用 如我所見諸有情
沒煩惱穢流長夜 知彼煩惱爲客塵
自性清淨方便說 令證清淨如來智
復次善男子譬如貧窮丈夫 宅內地中有大
伏藏 縱廣正等一俱盧舍 滿中盛金 其金
下深七丈大量 以地覆故 其大金藏曾不
有言語 彼丈夫丈夫我在於此名大伏藏 彼
貧丈夫心懷窮匱 愁憂苦惱日夜思惟 於上
往來 都不知覺 不聞不見 彼大伏藏在於
地中 如是如是善男子 一切有情住於執取
作意舍中 而有如來智慧 力無所畏諸佛
法藏 於色聲香味觸耽著受苦 由此不聞大
法寶藏 況有所獲 若滅彼五欲則得清淨
復次善男子如來出興於世 於菩薩大衆之
中 開示大法種種寶藏 彼勝解已即便穿掘
人菩薩住如來應供正遍知 爲世間法藏
見一切有情未曾有因相 是故譬喻說大法
藏爲大施主 無礙辯才無量智慧 力無所

段不共佛法藏。如是善男子。如來以清淨眼。見一切有情具如來藏。是以爲於菩薩宣說妙法。爾時世尊說伽他曰

譬如貧人家伏藏 金寶充滿在於中

是彼不動不思惟 亦不自言是某物

彼人雖復爲主宰 受於貧乏而不知

彼亦不說向餘人 而受貧窮住苦惱

如是我以佛眼觀 一切有情處窮匿

身中而有大伏藏 住諸佛體不動搖

見彼體爲菩薩說 汝等穿斯大智藏

獲得離貧作世尊 能施無上之法財

我皆所說而勝解 一切有情有伏藏

若能勝解而精勤 速疾證於最勝覺

復次善男子。譬如藤子多羅子。瞻部果子阿

摩羅果子。由其子芽展轉相生成不壞法。若

遇地緣種植於其。久後成大樹王。如是如是

善男子。如來以如來眼。見一切有情欲瞋癡

貪無明煩惱乃至皮膚邊際。彼欲瞋癡無明

煩惱藏中有如來藏性。以此名爲有性。若能

止息名爲清涼。則名涅槃。若能淨除無明煩

惱是有情界。是則名爲大智聚體。彼之有情

名大智聚。若佛出現於天世間說微妙法。若

見此者則名如來。善男子。若彼見如來應正

等覺。令諸菩薩摩訶薩。咸皆悟解如來智慧

令顯現故。爾時世尊說伽他曰

譬如藤子之中樹 藤芽一切而可得

於根樹部咸皆有 由其種植復得生

如是我見悉無餘 一切有情喻藤子

無漏最勝佛眼觀 是中備有如來體

不壞是藏名有情 於中有智而不異
安住在定處寂靜 亦不動搖無所得
爲彼淨故我說法 云何此等成正覺
猶如種子成大樹 當爲世間之所依

復次善男子。譬如貧人。以一切寶作如來像

長可肘量。是貧丈夫欲將寶像經過險路。恐

其盜却即取臭穢故破弊帛。以纏其像不令

人測。善男子。是貧丈夫在於曠野忽然命終。

如來寶像在於臭穢弊帛中。棄擲于地流

轉曠野。行路之人往來過去踐踏跳躐。不

知中有如來形像。由彼裹在臭穢帛中棄之

在地。而皆厭惡豈生佛想。是時居住曠野諸

天以天眼見。即告行路餘人而言。汝等丈夫

此穢帛中有如來像。應當速解一切世間宜

應禮敬。如是如是善男子。如來以如來眼見

一切有情如彼臭穢故帛煩惱。長於生死險

道曠野之所流轉。受於無量傍生之身。彼

一切有情煩惱臭穢故弊帛中。有如來體如

我無異。如來爲解煩惱穢帛所纏裹故。爲諸

菩薩而說妙法。云何得淨如來智見去離煩

惱得一切世間之所禮敬猶如於我。爾時世

尊說伽他曰

譬如穢帛令厭惡 纏裹彼之如來體

寶像穢帛之所纏 棄於曠野險惡處

諸天天眼而見已 即告行路餘人言

寶像在被臭帛中 應當速解而恭敬

我以天眼如是見 我觀一切諸有情

被煩惱帛之所纏 極受憂惱生死苦

我見煩惱穢帛中 結跏趺坐如來體

安住寂然不顛動 皆無所有解脫者
爲見彼已而驚悟 汝等諦聽住勝覺
一切有情法如是 於怖畏中常有佛
即解彼已現佛身 彼時一切煩惱靜

是故號名於如來 人天歡喜而供養

復次善男子。或有孤獨女人。惡形臭穢容貌

醜陋如畢舍支。人所見者厭惡恐怖。止於

下劣弊惡之家。偶然交通腹中懷妊。決定是

爲轉輸王胎。然彼女人雖復懷妊亦曾無有

如是思念。唯懷貧匿下劣之心。由心羸劣常

作是念。我形醜陋寄於下劣弊惡之家。而過

時日。亦不足知是何人類生於我腹。如是如

是善男子。一切有情無主無依。生三有中寄

於下劣弊惡之舍。爲生死苦之所逼迫。然一

一有情有如來界具如來藏。是彼有情不覺

不知。善男子。如來不令一切有情而自欺誑。

佛爲說法。善男子。汝等莫自欺誑。發大堅固

精進之心。汝等身中皆有佛體。於其後時

畢成正覺。汝今已入於菩薩數即非凡夫。久

後亦墮於如來數即非菩薩。爾時世尊說伽

他曰

譬如婦人無依主 形容醜惡令厭怖

寄於弊惡下劣家 或時而有王胎孕

彼懷如是之胎孕 決定是爲轉輸王

其王威德七寶圍 統領四洲爲主宰

彼愚醜女曾不知 於已腹中有如是

在於賤貧弊惡舍 懷貧窮苦心憂惱

我見一切諸有情 無主受於窮迫苦

在於三界中耽樂 身中法藏如胎藏

如是見已告菩薩 一切有情具法性

胎中世利有光明 應生恭敬勿欺誑

發堅精進以修持 不久自身成作佛

不久當坐菩提場 解脫無量俱脫衆

復次善男子譬如以蠟作模。或作馬形象形

男形女形。泥裏其上而用火炙。銷鍊真金鑄

於模內。候其冷已。是其工匠將歸舍宅。其

模外爲黑泥覆弊。形狀燦爛內有金像。或工

匠及工匠弟子。知其模冷即壞其泥既淨持

已。於須臾頃。是金像便清淨。如是如是

善男子。如來以如來眼觀見一切有情。如金

像模外爲煩惱泥所覆弊。於內虛沖滿有佛

法無漏知寶。善男子我今觀見一切有情悉

皆如是。在菩薩衆而說妙法。若菩薩摩訶

薩。若得寂靜清涼。如來爲彼有情以金剛器

仗淨其法眼。除其煩惱及隨煩惱。爲淨如來

智寶藏故。善男子如來猶如持寶像者。善男

子而破彼色及隨煩惱。令得解脫是名如來。

善男子如來應正等覺。見一切有情如來藏。

爲無邊俱胝煩惱藏中之所沈沒。爲彼有情

破煩惱藏。於佛智見安立無上正等菩提。爾

時世尊說伽他曰

譬如外色泥作模 於內空虛無所有

銷鍊真金滿鑄滿 其數或百或一千

工匠之人知冷已 則破其泥現於像

泥除則淨其實像 匠意瑣瑣皆成就

我見一切諸有情 猶如金像在泥模

煩惱於外而蓋覆 如來之智處於內

若得寂淨及清涼 前際清淨智菩薩

以法器仗而捶擊 煩惱由斯悉摧壞

所有如來之佛子 猶如金像令可愛

常得天世人供養 圓滿身相具十方

我見一切諸有情 如是清淨成善逝

成就善逝成佛眼 滿足無上薩婆若

佛告金剛慧菩薩言。善男子若在家出家善

男子善女人。於此如來藏經典法要。受持讀

誦書寫經卷。爲他廣說得福無量。或有善男

子善女人或餘菩薩。爲於積集如來智故。精

勤供養一切如來。於一世界。成就如是色

三摩地。由此色三摩地威力。過恒河沙諸佛

世界。過恒沙數俱胝那由多現在諸佛。於一

一佛所供養承事。并及菩薩聲聞僧衆。如

是乃至過五十恒河沙諸佛世尊。當於和暢

安樂之時。各送百千珍妙樓閣。一量高

十踰繕那。縱廣正等一踰繕那。如是一切

以寶成天妙香器。散種種花成辦種種受用

之具。日日如是乃至千劫。金剛慧若茲芻

苾芻尼鄒波索迦耶波斯迦。發菩提心於此

如來藏經。取其一喻。或在於身或在經卷。

金剛慧以此福業與前福業。如來安立百分

迦羅分千分百千分俱胝分。俱胝百分。俱胝

千分俱胝百千分。俱胝那由多百千分。不及

於此迦羅一分。乃至算數譬喻所不能及。

金剛慧若有善男子善女人。求無上菩提者。

於彼諸佛世尊并及菩薩聲聞大衆。取曼陀

羅花百千斛。日日供養復滿千劫。金剛慧

若餘茲芻苾芻尼鄒波索迦耶波斯迦。發菩

提心聞此如來藏經法要。乃至合掌禮敬作

隨喜語。金剛慧以此勝福善根。與前善根

獻花功德。如來安立比前功德。百分迦羅

分千分無數分。不如一分。爾時世尊說伽他

曰

或有樂求菩提者 聞此經典而受持

乃至書寫於經卷 若能恭敬於一偈

應聽彼福而無量 發生無量福德藏

得聞如來之藏經 若能求勝菩提行

以神通力住上乘 供養恭敬人中尊

并及十方聲聞衆 乃至滿足於千劫

多千劫數如恒沙 超於彼數不思議

一世間行無量 純以寶作妙樓閣

其量高十踰繕那 縱廣有一踰繕那

塗香燒香而供養 於中七寶微妙座

以妙繪綵敷其上 及餘妙座皆敷設

其數猶如恒河沙 一一供養於諸佛

一一送彼如來所 所有利中諸如來

其數猶如恒河沙 悉皆供養而承事

若有智者聞此經 取於一喻而正行

若能受持及讀誦 此福超過前福衆

有情歸依於此經 疾證於彼無上覺

此如來藏相應法 若智菩薩能思惟

一切有情勝法性 速疾覺悟自然智

佛告金剛慧。以此得知如是法門。於諸菩薩

摩訶薩成多利益。能引薩婆若智。金剛慧

我念過去無量無數廣大不思議無量不可說

劫從此已後。當於是時有佛。名常放光明如

來應正等覺明行圓滿善逝世間解調御士無

上丈夫天人師佛婆伽梵。金剛慧以何因緣

彼佛世尊。名常放光明。金剛慧。彼佛世尊常放光明。如來應正等覺。為菩薩時在母胎中。以身光明透徹于外。普照東方十佛刹土。微塵等百千世界。如是照已。乃至南西北方四維上下。各十佛刹微塵等百千世界。普皆照曜。金剛慧。彼諸世界。由於菩薩在母胎中。身光普照。而是光明令人適悅。發生歡喜。金剛慧。由彼菩薩身光照故。微塵數百千世界。是有情為光照觸。獲大威德。色相具足。具念具慧。具行具智。具於辯才。是彼諸世界中。一切有情。墮于地獄。傍生。閻魔。羅界。阿蘇羅。趣者。由彼菩薩身光照耀。光纖觸已。一切皆捨惡趣之身。生於人天。是彼諸世界所有。人天。由於菩薩身光照耀。皆於無上菩提。得不退轉。獲五神通。是彼諸世界所有。不退轉菩薩。以彼菩薩身光照耀。光纖觸已。悉皆成就無生法忍。各各獲得名五百功德。轉陀羅尼。如是微塵百千世界。由彼菩薩身光照耀。成吠瑠璃。黃金為繩。以界八道。一切寶樹。八行布列。花果莊嚴。色香殊異。是諸寶樹。香風搖動。從其樹出。和雅悅意。微妙之聲。所謂佛聲。法聲。僧聲。菩薩聲。菩提聲。根力覺解。解脫等持等至之聲。由寶樹聲。彼微塵數百千世界中。一切有情。悉皆獲得法喜。禪悅。是諸世界中所有一切有情。遠離地獄。傍生。閻魔。羅界。阿蘇羅。趣。是彼菩薩在母腹中。光明如月。合掌而住。晝夜六時。常放光明。乃至誕生。金剛慧。是彼菩薩。亦初生已。便成正覺。彼佛世尊既成佛已。而於身中常放

光明。乃至般涅槃時。常放光明。彼佛世尊般涅槃後。所有舍利。置於塔中。常放光明。金剛慧。以是因緣。彼時人天。號彼世尊。名為常放光明如來。復次金剛慧。彼佛世尊常放光明。如來住世之時。有一菩薩。名無量光。與二十俱胝菩薩。以為眷屬。是時無量光菩薩。於彼常放光明如來。應正等覺。已曾問此如來藏法門。金剛慧。是彼常放光明如來。應正遍知。於五百劫。不起于座。廣宣說此如來藏經。以種種句。於法了別。無礙辯才。百千譬喻。哀愍攝受。彼菩薩故。是故廣演此如來藏甚深法要。於彼十方。各十佛刹微塵數。俱胝百千世界中。菩薩以小功力。而皆覺悟。金剛慧。彼中菩薩。聞此如來藏經。乃至得聞此經名號。一切漸次善根成熟。已成熟已。各於異國。而成正覺。除四菩薩摩訶薩。不取菩提。金剛慧。勿生異念。當彼之時。無量光菩薩。豈異人乎。即汝身是。何以故。汝金剛慧。於彼。往昔為菩薩時。名無量光。金剛慧。彼佛世時。其四菩薩。不取菩提者。所謂曼殊室利。菩薩。得大勢菩薩。觀自在菩薩。則汝金剛慧。是為第四。金剛慧。如是大利益。如來藏法要。菩薩摩訶薩。由聞此故。佛智成就。爾時世尊說伽他曰。

昔常放光明世尊 過去之世無量劫
以身常放大光明 照曜俱胝百千界
初成無上正覺已 彼時無量光菩薩
問彼世尊此法王 如是經典彼時說
常彼佛時聞此經 從於彼佛而聞已

悉皆獲得勝菩提 唯除於此四菩薩
得大勢及觀自在 曼殊室利為第三
第四即汝金剛慧 當於是時聞此經
昔時無量光菩薩 即是於汝金剛慧
當於彼時為佛子 我會於先行勝行
聞此妙經之名號 從師子幢如來所
恭敬合掌聞此經 我昔由此善根業
速得最勝菩提位 是故智者持此經
爾時世尊復告金剛慧菩薩言。若善男子。善女人。被於業障之所纏縛。得聞此如來藏經。受持讀誦。為他敷演。由彼聞此經典。讀誦受持。誦誦敷演。書寫經卷。以小勤勞。業障銷滅。佛法現前。

爾時具壽慶喜白佛言。世尊。若有善男子。善女人。纏縛業障。彼得幾佛世尊。加持說法。獲得多聞。得與如是法要相應。佛言。慶喜。若善男子。善女人。於百佛所得。加持說法。或有二百或三四五百。或千或二千。或三四五六七八九。或十千佛所。加持說法。或有二千。或有俱胝那由多百千佛所。得說法聞持。慶喜。若有菩薩。得此如來藏法。書寫經卷。讀誦受持。思惟其義。為他廣說。而彼菩薩應作是念。我今獲得無上菩提。其人應受人天阿蘇羅。供養恭敬。佛說是已。唯然歡喜。爾時世尊復說伽他曰。
菩薩聞此修多羅 作是思惟獲勝覺
若有人手持此經 人天禮拜應恭敬
諸佛世尊大導師 稱讚彼人入中最
亦名最勝之法王 若經入于彼人手

六六八 不增不减經

四六七

遊阿作新造村茶與升新風麗新仇人友人等

①(疑凡)一①② ②唯=惟④⑤* ③滴=調④⑤⑥ ④唯=惟⑤⑥ ⑤(知見)一① ⑥二十(減)⑦ ⑧(淨得)一①② ⑨二三③ ⑩亦=示
⑪(基)一② ⑫(格)一① ⑬(有一)一①② ⑭法十(界)①② ⑮三③

No. 669

佛說無上依經卷上

梁天竺三藏真諦譯

校量功德品第一

如是我聞。一時佛婆伽婆。住王舍城迦蘭陀竹林。與大比丘衆千二百五十人俱。悉是羅漢。諸漏已盡所作已辦。捨諸重擔獲得已利。盡諸有結其心善得解脫善得自在。善通奢摩他毘鉢舍那。其名曰淨命阿若憍陳如。淨命馬勝。淨命賢勝。淨命婆沙波。淨命摩訶那摩。淨命溫樓頻婆迦葉。淨命伽耶迦葉。淨命那提迦葉。淨命耶輸陀。淨命摩訶迦葉。淨命舍利弗。淨命摩訶目犍連。淨命須菩提。淨命須婆曠羅。淨命摩訶拘絺羅。淨命優波離。淨命富樓那彌多羅尼子。淨命摩訶純陀。淨命摩訶劫賓那。淨命離婆多。淨命畢陵伽婆蹉。淨命阿尼樓跋。淨命孫陀羅難陀。淨命羅睺羅。唯除阿難在學地。如是等千二百五十人。復有大比丘尼衆五百人俱。其名曰摩訶波闍波提比丘尼。青蓮花色比丘尼。綺摩比丘尼。跋陀比丘尼。難陀比丘尼。耶輸陀羅比丘尼。如是等各有眷屬。復有菩薩摩訶薩無量百千。是賢劫中諸菩薩衆。皆悉通達大深法性。從調

易化善行平等修菩薩道。一切衆生真善知識。得無礙陀羅尼。轉不退法輪。已經供養無量諸佛。皆從他方世界來集。一生補處聖者。彌勒菩薩以爲上首。復有優婆塞百千萬衆。頻婆沙羅王以爲上首。復有無量百千優婆夷衆。毘提希夫人以爲上首。

爾時世尊爲諸天人恭敬尊重隨從供養。於是淨命阿難。在大衆中承佛神力。卽從座起。偏袒右肩。右膝著地。頂禮佛足。向佛合掌而作是言。世尊。我於今日著衣持鉢。入王舍城次第乞食。我見一處大高重閣。莊嚴新成。彫飾裝畫。內外宛密。見此事已卽生心念。若清信善男子善女人。造此大高重閣。布施四方衆僧并具四事。若如來滅後。取佛舍利如芥子大安立塔中。起塔如阿摩羅子大。戴剎如針大。露盤如棠葉大。造佛如麥子大。此二功德何者爲勝。今問世尊。惟願解說。佛言。善哉善哉。阿難。能問如來如此大事。汝能修行衆多利益。憐愍世間作歸依處。能令人天得道安樂。能拔衆生不住苦地。是故阿難。汝今諦聽。專思念之。敬心信受。善哉世尊。願樂欲聞。佛言。阿難。此閻浮提世界縱廣七千山旬。其洲北邊廣大。南方如車人面亦爾。其中悉滿須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢諸支佛等。譬如蔗林竹林荻林若麻田若稻田稠密不空無間缺處。如是阿難。此閻浮提滿須陀洹乃至辟支佛。若有一人盡形壽。供養衣服飲食湯藥臥具。入涅槃後悉起大塔。供養然燈燒香塗香末香華鬘衣服繖蓋幢

幡等。阿難。於意云何。是人以是因緣生功德多不。阿難言。甚多世尊。甚多修伽陀。是人以是因緣生功德多。佛言。阿難。且置閼浮提洲。西瞿耶尼縱廣八千由旬。其洲作半月形人面亦爾。其中滿須陀洹乃至辟支佛等。譬如蔗林竹林荻林若麻田稻田稠密不空。如是阿難。此瞿耶尼悉滿須陀洹乃至辟支佛等。若有一人盡形壽。供養衣服飲食湯藥臥具。入涅槃後悉起大塔。供養然燈燒香塗置華鬘衣服繖蓋幢幡等。阿難。於意云何。是人以是因緣生功德多不。阿難言。甚多世尊。甚多修伽陀。阿難。且置瞿耶尼洲。東弗于逮縱廣九千由旬。其洲圓如滿月人面亦爾。滿中須陀洹乃至辟支佛等。譬如蔗林竹林荻林若麻田稻田稠密不空。如是阿難。此弗于逮滿須陀洹乃至辟支佛等。若有一人盡形壽。供養衣服飲食湯藥臥具。入涅槃後悉起大塔。供養然燈燒香塗置華鬘衣服繖蓋幢幡等。阿難。於意云何。是人以是因緣生功德多不。阿難言。甚多世尊。甚多修伽陀。阿難。且置東弗于逮洲。北鬱單越縱廣十千由旬。其洲方人面亦爾。滿中須陀洹乃至辟支佛。譬如蔗林竹林荻林若麻田若稻田稠密不空。如是阿難。此鬱單越滿中須陀洹乃至辟支佛等。若有一人盡形壽。供養衣服飲食湯藥臥具。入涅槃後悉起大塔。供養然燈燒香塗置華鬘衣服繖蓋幢幡等。阿難。於意云何。是以是因緣生功德多不。阿難言。甚多世尊。

①經十(一寄)②③〔佛說〕一④⑤⑥藏十(法師)⑦⑧* ⑨(藏佛)十功⑩⑪
 ⑫經二解⑬⑭經二波⑮⑯人十(供)⑰⑱〔結羅比丘尼〕一⑲
 ⑳結重二牟重⑳下月㉑(若)十招㉒⑳香十(林香)㉓(末香)㉔㉕
 ㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

夜摩天王三十三天王 況復轉輪聖王

⑧無上依經如來界品第二

佛告阿難。佛婆伽婆般涅槃後。起剎立塔造像供養。功德福報不可稱量。微塵算數所不

能知云何如此阿難如來希有。不可思議。所以者何。爲界爲性。不可思議。爲菩提爲證。

得不可思議。爲功德爲法不可思議。爲利益爲非事不可思議。可雅。可者是而來。云可。

爲作事不可思議。阿難。何者是如來界。云何如來爲界不可思議。阿難。一切衆生有陰。

流入界。勝相種類內外所現。無始時節相續。

能緣起。覺觀分別不能緣起。不正思惟不能緣起。苦與下王思惟對。唯正思惟能緣起。

若不起無明是法非十二有分起緣。若非十

二有分起緣是法無相。若無相者是法非所作。無生無滅無減無盡。是常是恒是寂是住。

本性清淨無所染著遠離無垢。從煩惱礙超

離不捨智不可思量。阿難。譬如無價如意

垢汚。棄之穢泥。經百千劫。過是已後。有人拾寶珠。莊嚴瑩治。可愛明淨。其體圓潔。無有

取。取已洗淨守護保持不令墮墜。是如意寶。

既被洗持。還得清淨不捨寶種。如是阿難。一切如來。昔在因地。知衆生界自性清淨。

客塵煩惱之所污濁。諸佛如來作是思惟。客

障覆。虛妄思惟之所構起。我等能爲一切

衆生。說深妙法除煩惱障。不應生下劣心。以大量故。於諸衆生尊重心。起大師敬。

無上
⑧

相

2. 獎品 (不) 十

詞二法

④〔不〕—

能) — ①

6 [TV] —

— 東 — 13

同 ⑤〔於〕
②離二釋

榮二盤
B 兩二

阿)十摩
界二界入

10 入場

[illegible]

如來)十

二貨箱

① 羅賓 = 依輕] — (

處。等如來界者亦復如是。於三位中一切處等悉無障礙阿難。一切如來在因地時。依如實知依如量修。觀如來界五種功德。不可說無二相。過一異。過覺觀境界。一切處一味。菩薩見已除衆生相除法異相除大結相。依無礙智於衆生相續中。觀如來界與奇異意。咄哉衆生。如來即在衆生身內。如理不見如來。是故我說具分聖道。開解無始相結覆障。令諸衆生因聖道力破除相結。自能證見如理如來真實平等。何因如此。一切衆生執相所縛。不識如來不得如來不見如來。阿難。如來昔在因地。觀如來界通達明了。正覺衆法悉平等如。正轉無上微妙法輪。正直成熟聖弟子衆。無量無邊恭敬圍繞。住於無餘清涼涅槃。乃至世界窮盡不捨衆生爲利益事。

阿難。是如來界自性淨故。於衆生處無異相故。無差別故。極隨平等清亮潤滑。最妙柔寶與其相應。阿難。譬如水界自性清潤。能攝能潤能長一切藥草樹木。如是阿難。一切諸佛在因地中。依如來界修行善根利益衆生。爲此事故來入三界現生老病死。是諸菩薩生老等苦非真實有。何以故。已如實見如來界故。阿難。譬如豪富長者惟有一男端正聰黠。保念愛惜瞻視養護情無暫捨。是兒稚小貪樂遊戲。不悟腳踏墮大深坑糞穢死屍腥爛臭處。其兒母親及餘眷屬。見子墮坑驚喚大叫。嗚呼痛哉煩冤懊惱。是諸親屬雖復悲號而身無力。怯弱不能入此深坑救

拔子苦。是時長者速疾馳還。念子心重不厭臭穢。自入坑中捉子牽出。如是阿難。我作此喻以顯實義。所言死屍糞坑譬於三界。其子者譬凡夫衆生。母及眷屬譬聲聞緣覺。是二乘人見諸衆生漂沒流沈溺生死。雖復憂念傷歎慈愍。無力無能濟拔令出。豪富長者即是菩薩。清淨無垢無穢濁心。已能證見未曾習法。來入生死臭惡之處。而現受身濟拔衆生。阿難當知。如是菩薩大悲希有不可言說。超出三界脫諸累縛。更入三界受三有生。因潤和拘舍離。攝持。波若波羅蜜。雖有煩惱不能點污。演說正法滅衆生苦。阿難。是如來界大威神無變異柔潤故。汝應知。阿難。是衆生界是諸聖性。無修無不修。無行無不行。無心無心法。無業無果報。無苦無樂得入是處。是性平等。是性無異相。是性遠離。是性隨從。是性廣大。是性無我所。是性無高下。是性真實。是性無盡。是性常住。是性明淨。阿難。云何是性是諸聖性。一切聖法緣此得成。一切聖人依因此性而得顯現。故我說之爲諸聖性。

阿難。我今說如來性。過恒沙數一切如來不共真實。從此法出而得顯現名如來界。信樂正說深味愛重。一切聖賢人戒定慧身即得成就。是故此法名爲法身。是法者相攝不相離。不捨智非有解。是依是持是處。若法不相攝相離。捨智有解。亦是依是持是處。是故我說。一切法藏無變異故名爲如如。無顛倒故名爲實際。過一切相名爲寂滅。聖人行

處無分別智之境界故名第一義。阿難。是如來界。非有非無不染不淨。自性無垢清淨相應。汝當知。

阿難。云何如來爲界不可思議。阿難。是如來界在有垢地。淨不淨法俱在一時。是處不可思惟。依甚深理而得解脫。成阿羅漢成辟支佛。非其境界。阿難。有二種法不可通達。一者自性清淨法界。不可通達。二者煩惱垢障不可通達。惟阿毘跋致菩薩與大法相應。能聽能受能持。諸菩薩聲聞緣覺。信佛語故得知此法。阿難。如來爲此界性不可思議。

*無上依經菩提品第三

佛告阿難。何者如來阿耨多羅三藐三菩提。諸佛婆伽婆在無漏界。一切障永盡。轉依寂靜明淨。是無上菩提與十種分相應。汝當知。何等爲十。一者自性。二者因緣。三者惑障。四者至果。五者作事。六者相攝。七者行處。八者常住。九者不共。十者不可思惟。阿難。何者名爲菩提自性。十地。十波羅蜜。如理如量修出離道。所得轉依寂靜明淨。聲聞緣覺非其境界。是即名爲菩提自性。阿難。是界未除煩惱。我說名如來藏至極清淨。是名轉依法。有四種相。一者生起緣故。二者滅盡緣故。三者正熟思量所知法果故。四者最清淨法界體故。何者名生起緣。出一切世如來相續。是菩提道生起緣處。何者名滅盡緣。三品煩惱根本種類。依因此法永滅盡故。何者所知法果。已正通達所知真如

證得果故。何者名法界體。滅諸相結最淨法界所顯現故。阿難。是轉依相。是轉依者。則佛婆伽婆無上菩提故名菩提。性

阿難。有四種法為得無上菩提作因。何者為四。一者樂修習摩訶衍法。二者修習般若波羅蜜。三者修習破虛空三昧門。四者修習如來大悲。阿難。有四種惑障菩提果。何者為四。一者棄背大乘法。二者邪執我見。三者畏生死苦。四者不行利益他衆生事。阿難。有四種菩提無上勝果。何者為四。一者最淨。二者真我。三者妙樂。四者常住。是時阿難聞佛語已。於衆會中即從座起。偏袒右肩。右膝著地。曲躬恭敬頂禮佛足。合掌向佛而說偈言

能說能行其深理 永度有流不退沒

已過怨結諸怖畏 故我稽首問瞿曇

云何法是菩提因 云何名障名為果

惟願慈善大悲尊 憐愍我等分別說

是時世尊唱言。善哉。阿難。能問如來甚深大義。汝行利益多衆生故。爲今人天得道安樂。汝今諦聽。至心渴仰恭敬信受。善哉世尊。願樂欲聞。佛告阿難。世間中有三品衆生。一者著有。二者著無。三者不著有無著有者復有二種。一者背涅槃道無涅槃性。不求涅槃願樂生死。二者於我法中不生渴仰誹謗大乘。阿難。是等衆生非佛弟子。非大師非歸依處。如是人等已住愚盲。必墮險怖大闇之中。於曠野地更入黑棘刺樹林。以生死縛作於後際。落網提網不能自出。著斷無

者亦有二種。一者行無方便。二者行有方便。行無方便復有二。一者在佛法外九十六種異學外道。如支離歌波育婆等。二者在佛法中能生信心。堅著我見不愛正理。我說此人同彼外道。復有增上慢人。在正法中觀空。生於有無二見。是真空者。直向無上菩提一道淨解脫門。如來顯了開示正說。於中生空見我說不可治。阿難。若有人執我見如須彌山大我不驚怪亦不毀訾。增上慢人執著空見。如一。毛髮作十六分我不許可。行有方便亦有二人。一緣覺乘。少能利他。不能爲利益他事。二緣覺乘。少能利他。少事而住少得云足。不著有無者。最上利根修行大乘。是不著生死如。闍提不行無方便如。外道不行有方便如。二乘云何而行。觀於生死及涅槃界平等一相。至得正道其心安止。住無住處。清淨涅槃。遊行生死不被染污。修大悲心以爲根本。志力高強堅住不動

佛言。阿難。若人貪著三有誹謗大乘。名一闍提墮邪定衆。若人著無行無方便墮不定衆。復有著無行有方便。不著有無行平等道。名正定衆。阿難。不著有無修行平等。惟除此人餘有四人。一者一闍提。二者外道。三者聲聞。四者緣覺。有四惑障。不能證得如來法身無上菩提。何者爲四。棄捨大乘是闍提障。爲除此障。我說菩薩修行信樂大乘真法。於一切處謬執我見。是外道障。爲除此障。我說菩薩修行般若波羅蜜法。於生死中

厭畏疲極是聲聞障。爲除此障。我說菩薩修行破虛空三昧門。背利爲他小事爲足是緣覺障。爲除此障。我說菩薩修行大悲。是四種人有四種惑。爲除此惑說四聖道。因此勝道治四顛倒。能證如來無上最妙法身四德波羅蜜果

阿難。色等諸法悉皆無常而生常想。諸法皆苦而生樂想。諸法無我而我想。諸法不淨而生淨想。是名顛倒。觀色等法是無常。苦無我不淨。不名顛倒。是不顛倒。若觀如來妙德法身即成顛倒。治此顛倒我說如來法身四德。何者爲四。一者常住波羅蜜。二者安樂波羅蜜。三者真我波羅蜜。四者清淨波羅蜜。阿難。一切凡夫執內五陰起顛倒見。於無常中而生常見。於實苦中而生樂見。於無我中而生我見。於不淨中而生淨見。阿難。如來法身。是一切種智之境界故。聲聞緣覺不能觀察如來法身。顛倒修習不可拔斷。云何如此。如來法身最勝常住應當修習。背常住修住無常修。如來法身最上妙樂應當修習。背妙樂修住於苦修。如來法身最勝真我應當修習。背真我修住無我修。如來法身最極清淨應當修習。背清淨修住不清淨修。因此倒修聲聞緣覺所住之道。非是如來法身四德道所至處。是故法身常樂我淨非其境界。阿難。若有衆生信如來語。能見法身常樂我淨。是衆生者無顛倒心生真正見。云何如此。倒修聲聞緣覺所住之道。非是如來法身四德道所至處。是故法身常樂我淨

●性二相● ●十(善哉)● ●至二深● ●毛二星● ●能二自● ●清淨二清涼● ●苦二若● ●是十(一切智)● ●(倒修...如此)六十八字一●

非其境界

阿難。若有衆生信如來語。能見法身常樂我淨。是衆生者。無顛倒心。生真正見。云何如此。阿難。如來法身。是真常樂我淨波羅蜜。若有衆生。因勝妙道觀如來身。是等衆生。從明入明。從安隱處至勝樂處。是佛真子。佛心愛念。從佛口。出得佛成就。從法化生。得法財分。阿難。一聞提人棄背正法。生死臭穢。深心貪樂。爲除此惑。我說修行願樂大乘。依因此法。得最淨果。阿難。一切外道邪執。我見而生取著。色等諸法。是無我相。無評故。三世佛一切處。及我說乃名真我。是諸外道執內五陰。而起我見。心安快樂。爲破此惑。是故我說修習般若波羅蜜。依因此法。得真我果。阿難。聲聞人者。怖畏生死。於苦滅處。而生欣樂。爲除此執。我說修習破虛空三昧門。依因此法。得具足分。世出世樂。波羅蜜果。阿難。緣覺人者。不能觀察利益他事。與諸衆生。不和合作。獨處思惟。心安快樂。爲除此執。我說修習菩薩大悲。依因此法。恒遍十方。爲諸衆生。作利益事。所留任故。得於常住。波羅蜜果。阿難。因此四德。一切如來。實稱法界。不著有無。如大虛空。修空界最究竟。過三際永安住。阿難。一切阿羅漢。時支佛。大地菩薩。爲四種障。不得如來法身。四德波羅蜜。何者爲四。一者生緣惑。二者生因惑。三者有。四者無有。何者生緣惑。即是無明。住生一切行。如無明生業。何者是生因惑。是無明住地。所生諸行。譬如無明所生諸業。何

者有。緣無明住地。因無明住地。所起無漏行。三種意生身。譬如四取爲緣。三有漏業。爲因起三種有。何者無有。緣三種意生身。不可覺知微細墮滅。譬如緣三有中。生念念老死。無明住地。一切煩惱。是其依處。未斷除故。諸阿羅漢。及辟支佛。自在菩薩。不得至見煩惱垢濁。習氣臭穢。究竟滅盡。大淨波羅蜜。因無明住地。起輕相惑。有虛妄行。未滅除故。不得至見。無作無行。極寂大我波羅蜜。緣無明住地。因微細虛妄。起無漏業。意生諸陰。未除盡故。不得至見。極滅遠離。大樂波羅蜜。若未能得一切煩惱。諸業生難。永盡無餘。是諸如來。爲甘露界。則變易死。斷流滅無量。不得至見。極無變異。大常波羅蜜。阿難。於三界中有四種難。一者煩惱難。二者業難。三者生報難。四者過失難。無明住地。所起方便生死。如三界內煩惱難。無明住地。所起緣生死。如三界內業難。無明住地。所起有生死。如三界內生難。無明住地。所起無有生死。如三界內過失難。應如是知。阿難。四種生死。未除滅故。三種意生身。無有常樂我淨波羅蜜。惟佛法身。是常是樂。是我淨波羅蜜。汝應知。

諸陰拔除盡故。大常波羅蜜。應知有二種。既不損滅。無常諸行。出過斷見故。亦不增益。常住涅槃。出過常見故。若計諸行無常。是名斷見。若計涅槃常住。是名常見。治四惑障。翻四顛倒。常樂我淨。爲其真果。阿難。何者是菩提利益事。有二種。事。一者無分別智。二者無分別後智。是一種智。有二種事。一者爲成就自利。二者爲成就利他。何者自利。圓滿解脫。身持淨法身。滅煩惱障。一切智障。是名自利。無分別智能成此法。何者爲利他。從無分別。後智。乃至盡生死際。不作思量。顯二種身說法。無窮無間無量。爲脫生死三惡道苦。爲欲安立一切衆生。置於善道。住三乘處。是名利他。復次自利。與三功德。分不相離。一者無漏。二者遍滿。三者無爲。復次利他。與四功德。分不相離。拔濟衆生。不墮四處。一者安見。疑迷疑惑。二者苦道。惡道墮道。三者以嫉妬心。以怨結心。破壞正教。四者以下劣心。貪樂小乘。阿難。與此二事。自利利他。是菩提事。阿難。何者名菩提相應法。無上菩提。是真實相。十九種法。與其相應。一者不可思量。二者微細。三者真實。四者道理甚深。五者不可見。六者難通達。七者常。八者在。九者寂。十者恒。十一清涼。十二遍滿。十三無分別。十四無著。十五無礙。十六隨順。十七不可執。十八大淨。十九證清。此十九法。與無上菩提。恒不相離。故名菩提相應之法。

●出二生● ●實一真● ●住十(地)● ●事二智● ●四滿一滿● ●後智一智後● ●四取二陰從●

身。一者甚深道理。二者廣大道理。三者萬德道理。阿難第一身者。與五種相五種功德相應。何者五種相。一者無爲。二者不相離。三者離二邊。四者脫一切障。五者自性清淨。何者五種功德。一者不可量。二者不可數。三者難思。四者不共。五者究竟清淨。第二身者。法身淨流之所顯現。一切無量如來功德。摩訶般若大悲爲體。與五種功德相應。一者無分別相。二者無功用心。三者稱衆生意作利益。四者與法身不相離。五者恒遍一時不捨衆生。第三身者。般若大悲淨流所顯色種爲體。與四分功德相應。一者三十二相。二者八十種好。三者威德。四者力。能於諸衆生根欲性行相攝相應。於穢佛土示現種種本生之事。或復示現昇兜率天。或復示現從彼天下。或復示現降神母胎。或現初生出胎。或現俱摩羅位。或現受學十八明處。或現諸戲遊於後園。或現出家或現苦行。或詣道場或成佛道。或波羅捺轉妙法輪或堅固林般涅槃。示現如是種種之事。乃至盡于生死後際。阿難。無上菩提攝三身盡。是故名爲菩提行處。阿難。何者無上菩提常住法。而此常住有二種法爲作因緣。一者不生不滅。二者無窮無盡。是名菩提常住法。阿難。何者是無上菩提不共相。不共有二種。一者不可知。若諸凡夫聲聞緣覺不能通達。非其境界。二者不可得。除佛一人餘無得者。是不共法有五種。一者如如理甚深故。二者自在不可動故。三者清淨無漏界

所攝故。四者一切所知處無礙故。五者爲衆生利益事圓滿故。是名菩提不共相。

阿難。何者是無上菩提不可思議。有六種因故不可思議。一者過語言境界。二者第一義諦所攝。三者已過覺觀分別思惟。四者譬類所不能得。五者於一切法最上品故。六者生死涅槃處不可安立故。是名無上菩提不可思議。阿難。云何如來爲無上菩提不可思議。阿難。一切如來住無上菩提處有五種因緣不可思議。何者爲五。一者自性。二者處。三者住。四者爲一異。五者爲利益。阿難。云何如來爲菩提自性不可思議。卽色是如來不可得。離色是如來不可得。受想行識亦如是。卽地界是如來不可得。離地界是如來不可得。水風界亦如是。卽眼入是如來不可得。離眼入是如來不可得。耳鼻舌身意亦如是。卽有法是如來不可得。無法亦如是。是名菩提性不可思議。阿難。云何如來爲菩提處不可思議。如來在欲界不可思議。離欲界亦不可思議。色無色界亦如是。如來在人中不可思議。離人中亦不可思議。六道亦如是。如來在東方不可思議。離東方亦不可思議。十方亦如是。是名爲處不可思議。阿難。何者是如來爲菩提住不可思議。阿難。安樂住如來住不可思議。寂靜住如來住不可思議。有心住如來住不可思議。無心住如來住不可思議。如是梵住聖住如來住不可思議。是名爲住不可思議。阿難云何。如來爲一異不可思議。三世如來在一處住。何者一處。自性

清淨無漏法界。是諸如來若一若異不可思議。是名一異不可思議。阿難。云何如來爲利益事不可思議。如是如來等一法界。智慧神力正動威德悉皆平等。住於無漏清淨法界。諸如來等因此轉依。能爲衆生無量利益。是名利益不可思議。復次不可思議有二種。一者不可言說。過語言境界故。二者出一切世。於世間中無譬類故。是名不可思議。復次真如本不被染。末無垢污不可思議。阿難。是名菩提不可思議。

佛說無上依經卷上

*佛說無上依經卷下

梁天竺三藏真諦譯

如來功德品第四

佛告阿難。有百八十不共之法。此是如來勝妙功德。一者三十二相。二者八十種好。三者六十八法。何者三十二相。菩薩修四因緣。一持戒。二禪定。三者忍辱。四者捨財。及諸煩惱。修此四因堅固不動。以此業緣得二種相。一者足下平滿。所履踐地悉皆平夷。稱菩薩脚無有坑塹。二者行步平。整無有斜戾。若菩薩種種供養父母師長。種種給濟苦難衆生。去來。往反動行此事。以此業緣得足下輪相。較輞成就千輻莊嚴。若菩薩不遇惱他。不行竊盜。見他所愛不生貪奪。不自於高除却憍慢。於師尊長起迎問訊。侍立瞻奉。

此業緣得七處滿。若菩薩見善來生欲與善法。同其正業爲其宣導。安立善中除斷惡事。以此業緣得師子騰。若菩薩於衆生中爲利益事修四正勤。如師子王心無所畏。以此業緣得二種相。一者兩肩平整兩腋下垂。二者兩臂圓直如象王鼻立過于膝。若菩薩離兩舌業。於怨憎中作和合語。行四攝法攝取衆生。思惟深義修平等慈。以此業緣得二種相。一者口四十齒齊密不疎白猶珂雪。二者得四牙相如月初生。若菩薩見諸衆生有所須欲。稱心施與若財若法。以此業緣得二種相。一者師子頤二者頸圓淨。若菩薩守護衆生如視一子。多生信心慈念無量。薩守護衆生如視一子。多生信心慈念無量。廣施醫藥無穢濁心。以此業緣得二種相。一者咽喉具足千脈。以受美味津液流潤。二者身鉤鎖骨如那羅延。若菩薩自行十善教他修行。見修行者歡喜讚歎。大悲無量憐愍衆生。發弘誓心攝受正法。以此業緣得二種相。一者有鬚尼沙頂骨涌起自然成髻。二者舌廣薄長如蓮華葉。若菩薩恒說實語愛語美語。敷演正法不使顛倒。以此業緣得梵音聲如迦陵頻伽。妙響深遠如天鼓。振若菩薩起慈敬心觀諸世間如父如母。不起三毒視諸衆生。以此業緣得二種相。一者眼臉青好如優鉢羅華。二者眼睫紺焰猶如牛王。若菩薩見善衆生修三學法。稱讚其美不起毀訾。見有謗者遮制守護。以此業緣得白毫相。當於眉間右旋上靡。復次阿難。菩薩修行四種正業。得三十二相。一者決定無

業。二者體觀微密。三者常修無間。四者不顛倒行。第一業緣得足下平滿。第二業緣得九種相。一者足下輪相。二者足跟腫滿。三者手足十指網密。四者皮膚細軟。五者得七處滿。六者兩肩平。整兩腋下垂。七者臂膀圓。八者舌廣長。九者師子臆。第三業緣得五種相。一者指纖長。二者脚跟長。三者身端不曲。四者橫豎量等。五者頭圓淨。第四業緣得諸餘相。

復次阿難。若十方一切衆生俱行十善。如此功德更百倍增長。以此業緣。惟得菩薩一毛之相入一切毛。功德更百倍增。然後能得菩薩一好入一切好。功德更百倍增。然後能得菩薩一相入一切相功德。離白毫相離鬚尼沙。如是功德更增百倍得白毫相。又增百倍得鬚尼沙相。入鬚尼沙功德千倍增長。得如來商羯不共之法相好所攝。因此相好。如來一聲遍滿十方無量世界。阿難。是三十二相有三因緣不可思議。一者時節不可思議。修行數滿三阿僧祇劫。二者心樂不可思議。爲安樂利益一切衆生故。三者品類不可思議。修一切善離一切惡。是種類無窮故。是故如來身具相好不可思議阿難。何者如來八十種好。一者無見頂。二者頂骨無齒類。三者額廣平正。四者眉高而長。形如初月紺琉璃色。五者廣長眼。六者鼻高圓直孔不現。七者耳廣厚長輪囷成就。八者身堅實如那羅延。九者身分不可壞。十者身節堅密。十一者身一時迴如象王。

●第二册① ●第一食② ●第二卷③ ●第二卷④ ●去表一併草⑤ ●屏草⑥ ●興一與⑦ ●第一法⑧ ●第一版⑨ ●下网
●西三程⑩ ●防禁二輪路⑪ ●田惟一舉⑫ ●下网 ●類二股⑬ ●類十(限)⑭ ●十(所)⑮ ●地二陸⑯

十二者身柔軟。十三者身不曲。十四者身常少。十五者身潤澤。十六者身自持不遠進。十七者身分滿足。十八者識滿足。十九者容儀備足。二十者威神遠振。二十一者一切處不背他。二十二者住處安無能動者。二十三其面部如量不大不長。二十四者廣妹。二十五其面淨如滿月。二十六其面具足滿。二十七者正容貌不壞色。二十八者儀容如師子。二十九者進止如象王。三十者行法如鵠王。三十一者頭如摩陀那果。三十二者足跌厚四指。行時印文現。三十三者爪如赤銅色高薄圓潤。三十四者膝骨堅著圓好。三十五者指文莊嚴。三十六者脈理深。三十七者手文明直。三十八者手文長。三十九者手文不斷。四十者手足如意。四十一者手足赤白如蓮華色。四十二者孔門相具。四十三者步無廣狹。四十四者腰圓大。四十五者腹不現。四十六者齊文如盤蛇右轉圓深。四十七者毛色青紅如孔雀項。四十八者毛潔淨。四十九者毛右旋。五十者口出無上香。身毛皆香氣。五十一者唇色赤潤如頻婆果。五十二者舌色赤。五十三者舌形薄。五十四者一切樂觀。五十五者隨衆生意和悅與語。五十六者於一切處無非善語。五十七者先與語。五十八者隨衆音聲不過不滅。五十九者隨衆語言而爲說法。六十者說法不著。六十一者等視衆生。六十二者先見後作。六十三者發一音報衆聲。六十四者次第有因緣說法。六十五者一切衆生眼不能盡觀相。六

十六者觀無厭足。六十七者一切聲分具足。六十八者善事顯現。六十九者剛強衆生見即調善。怖畏衆生便得安樂。七十者音聲明淨。七十一者身不傾動。七十二者身分大。七十三者其身長。七十四者身不染著。七十五者遍身光各一丈。七十六者光照身而行。七十七者其身淨潔。七十八者髮螺不亂其髮長好。髮色光潤猶妙青珠。七十九者手足滿。八十者手足有德相。阿難是名如來八十種好莊嚴佛身。

阿難。如來有十力。何者爲十。一者處非處智力。二者隨業智力。三者定類智力。四者根品智力。五者欲樂智力。六者性類智力。七者至一切處智力。八者宿生智力。九者死生智力。十者漏盡智力。因此智力。如來顯說最大勝處。轉於無上清淨梵輪。於衆中正師子吼。

阿難。如來有四種無畏。一一切智無畏。二漏盡無畏。三說障道無畏。四說盡苦道無畏。阿難。如來有三種念處。一者正行正念。二者邪行正念。三者難行正念。阿難。如來又有大悲之法。阿難。如來有十八不共法。一身無過。二口無過。三意無過。四無不定心。五無異相執。六無非知捨。七無欲樂無減失。八無正精進無減失。九無念無減失。十無智無減失。十一解脫無減失。十二解脫知見無減。十三身隨智慧行。十四口隨智慧行。十五意隨智慧行。十六窮過去智圓滿。十七窮現在智圓滿。十八窮未來智圓滿。阿難。

如來獨得如意自在捷疾神通。如來獨得無有邊際變化神通。如來獨得無量無盡聖神通處。如來獨得自在法。如來獨得自在無邊知他心通。如來獨得自在無聞天耳神通。如來獨得知無色界衆生種別。如來獨得通達衆衆般涅槃後。如來獨得智慧明了有不定答。如來獨得大波羅蜜善能答問。如來獨得分別說法無有過失。如來獨得開化衆生無有空過。如來獨得第一導首。如來獨得不可害滅。如來獨得金剛三昧。如來獨得一切諸法非色非心心不相應如來至知。如來獨得無聞解脫。如來獨得三不護法。如來獨得斷滅習氣。如來獨得一切種智。如來獨得金剛聚身。如來獨得未曾作意一切事成。如來獨得一切諸相與處相應明淨具足。如來獨得所授記別無有不定。如來獨得於勝負心佛不許可不得見佛。如來獨得轉一切種勝妙法輪。如來獨得荷負衆生能捨重擔。如來獨得入般涅槃復更起心。如來獨得修因圓滿無餘。如來獨得至果圓滿無餘。如來獨得利益他事圓滿無餘。如來獨得辯才無盡。如來獨得說一切法悉皆如理。阿難。如來功德略說有六種。一者具足。二者無垢。三者不動。四者無聞。五者利他。六者自在巧能。阿難云何如來爲功德不可思議。一切如來恒河沙劫無邊功德。在於惑地及於淨地。相攝相應未曾相離。無垢無淨不可思議。

●無上依經如來事品第五

●(神)一● ●(實)二● ●(體)三● ●(有)十● ●(如)一● ●(者)一● ●(至)一● ●(者)一● ●(死)二● ●(相)二● ●(非)十● ●(四)● ●(具)● ●(無)十● ●(解)● ●(十)● ●(失)● ●(二)● ●(下)● ●(無)二● ●(無)● ●(無)上● ●(依)● ●(經)一● ●

阿難。如來事有十八。如來無比最妙最上無有及者。令諸衆生起奇特心恭敬供養。此第一事。因三十二相八十種好而得成就。如來如理通達因果。若沙門婆羅門。說無因果說不平等因果之法。我即制伏令墮負處。此第二事。因是處非處智力得成。如來知見自業自受。無有自作他受果者。若沙門婆羅門。邪說邪教度衆受。便能制伏令墮負處。此第三事。因業類智力得成。如來教化顯三種輪。一者神通輪。二者記心輪。三者示教輪。訓導弟子以成聖衆。若沙門婆羅門。有勝負心說達逆法對治正典。便能制伏令墮負處。此第四事。因禪定智力得成。如來了達上中下根如理爲說。令其下種成熟解脫。此第五事。因根種智力得成。如來知見三品衆生。邪正欲樂如實見已。拔斷惡欲增長善欲。此第六事。因欲樂智力得成。如來觀知衆生三種。一者龜。二者中。三者妙。令此三人如理得入種種法門。此第七事。因性界智力得成。如來明見出離道法得解脫果。障闍道法得生死果。令滅障闍道修出離道。此第八事。因至一切處智力得成。如來明了見宿命事說過去事。爲令衆生起厭畏心。若執常見沙門婆羅門。便能制伏令墮負處。此第九事。因宿生智力得成。如來明見一切衆生死此生彼如理受記。若執斷見沙門婆羅門。便能制伏令墮負處。此第十事。因生死智力得成。如來自知解脫通達無間。若增上慢沙門婆羅門。未得離漢謂

言已得。即能制伏令墮負處。此第十一事。因漏盡智力得成。如來爲利益事最上善巧。若有人問如來十力。如實答難除決彼疑。能立自正說。能破他邪說。此第十二事。因四無畏得成。如來正教。有能修者。有不修者。亦修不修者。如來於此三人無染濁心。此第十三事。因三念處得成。如來佛眼晝夜恒觀一切衆生在勝負處救護濟拔。此第十四事。因大悲得成。如來說而能行能說。此第十五事。因三不護法得成。如來於諸衆生爲利益事。悉皆圓滿無有損減。此第十六事。因念無忘失得成。如來四威儀中。隨從於理無有失誤。此第十七事。因滅除習氣得成。如來觀三種法。一者行法得利。二者行法滅損。三者行法亦利亦損。離除二法。如來宣說得利益行。此第十八事。因一切種智及諸不共法得成。阿難。如是等如來事。汝應知。

阿難。云何如來爲事不可思議。阿難。諸如來事無數無量世間衆生不能覺知。雖依語言不能顯現。不可示人令他悟解。一切佛土處。無所闕。一切如來。隨順平等。過於意境界無分別相。猶如虛空無有分別。與法界相稱故。諸善男子。是故佛說如來之事不可思議行遍一切處。一切處無失。隨行三世處。不滅三寶性。如來住是事中。如來身相不捨虛空性。一切佛土顯現自身。如來說非音聲性。同其類音而說正法。如來不取心爲境界。諸衆生心根性欲樂皆悉通達。阿難。是名如來爲事不可思議。佛說此經已。是大會中七萬五千菩薩摩訶薩。即得證見圓滿法身。復有七萬五千菩薩摩訶薩。即得大乘妙光三昧。復有七萬五千菩薩摩訶薩。於一切法得無生忍。無數阿僧祇衆生。於無上菩提起不退心。無量阿僧祇衆生。遠塵離垢。得法眼淨。復有無量衆生。得增上果。

無上依經讚歎品第六

爾時。阿難於衆會中開佛說已。歡喜踊躍。得未曾有。從坐而起。偏袒右肩。右膝著地。頂禮佛足。恭敬合掌。瞻仰尊顏。以清淨心。說偈讚歎。

於諸三世衆生中。如來最尊無譬類。於人法處無等等。是故平等。一切所應伏滅悉永除。所應知法悉通達。爲智爲勝極第一。惟佛世尊更非餘。有力不怖是實語。如來有力無畏故。世尊大能不損他。即是難思希有事。善巧方便化衆生。非是險惡心迷醉。衆生邪慢自矜高。世尊折伏令除捨。若人有力能勝他。謂是世間成口過。若指如來最極尊。此語至真無虛失。若人依理正問難。無有能使如來屈。如來難伏無闕短。將導衆生至樂處。四種清淨無過失。此四清淨故不護。具足四辯無窮說。法味充溢飽衆生。一切法處智無闕。於諸衆生等大悲。於諸世法心不染。通達一切根欲性。已度一切教化法。

◎(如來)十阿羅◎ ◎無所二所無◎ ◎隨順二隨從◎ ◎於一作◎ ◎是)一◎ 元本闕是之字 ◎得增二證上◎

煩惱品差別類

世尊說法最第一

無明惑闇所覆蓋

世尊名聞令渴仰

佛語能使心清淨

歡佛能除不吉祥

竟佛即生大般若

如來因戒淨無垢

如來因智不可動

衆生悟睡佛獨悟

衆生放逸如來不

破結賊法佛已說

已示生死是過失

若法可度令他得

提婆達多爲最上

我今不能見正行

若人已到無餘滅

若人能行佛正行

世尊疲極爲衆生

世尊宜說眞。自法

若使如來不出世

一切世間惟惡道

六道受苦悉無異

世尊爲解衆生結

世尊無上大福田

如我不見善寶窮

於佛若起悠悠心

忽於世尊起怨諍

猶如大師識自身

敷演種種對治門

凡夫煩惱不開解

是等極難不可度

見佛令人喜無窮

大師正教脫生死

憶佛令心恒喜樂

解佛便得成種智

如來因定意澄清

如來法海滿甘露

遍視衆生根性欲

一切衆生平等視

魔王幻化佛已除

已明彼方無畏處

猶如世尊行大悲

一切衆生施善提

修此持報世尊恩

此人猶未報佛恩

是人唯修自利法

無上深恩云何報

令人自行教化他

惟有苦受逼其身

但聞叫喚大音聲

皆因煩惱所纏裹

久受大悲之繫縛

能依佛行正行者

若行惡行亦如是

此等衆生墮。負地

永處黑闇復何疑

相似大師亦能識

餘人不能如此識

一切功德智力等

大悲欲使衆生識

妙色好香視無厭

三時開敷甚可愛

世尊善說無上處

無跡無衆無虛假

世尊洗濯諸垢污

從本已來內外淨

世尊善法自具足

廣雨甘露飽衆生

世間所敬最勝人

衆惡斷盡善圓滿

無一方便不修學

令度生死險難。焰

頂禮無喻妙色身

頂禮清淨離垢智

頂禮一切功德林

*無上依經。囉累品第七

佛告阿難。汝可受持此正法門。爾時阿難長

跪白佛。我今從佛聞此深法。得未曾有頂戴

奉持。世尊。當何名此經云何受持。佛言。阿

難。此經名無上依。亦名未曾有。亦名攝善

法。亦名清淨行。亦名行究竟。阿難。有十

種法受持此經。何等爲十。一者書寫。二者供

養。三者傳流。四者歸聽。五者自讀。六者憶

持。七者廣說。八者自誦。九者思惟。十者修

行。阿難。此十種法能持此經。眞功德聚無

量無盡。阿難。譬如如意珠。王所在之處。一

我今遍禮十方尊

世尊示現及法身

是故我今頭面禮

衆相圓滿超諸色

如是佛華我頂禮

一切險難皆出離

我今頂禮兩足尊

住於正法功德水

我今頂禮眞淨身

常能爲衆作益。厚

我今頂禮能利他

此人猶故恭敬佛

我今頂禮最勝尊

爲感衆生欲拔濟

我今頂禮世歸依

頂禮能說甘露法

頂禮一切功德林

切善法皆悉得成。阿難。譬如一切樹林藥草。

悉依於地而得生長。善法亦爾。皆因此經而

得增長。阿難。譬如一切善法已生現生當生

是不放逸之所攝持。不放逸行最爲第一。若

經說解開法。若經說緣覺法。若經說菩薩法。

此經所攝最爲第一。阿難。譬如轉輪聖王。若

王在世七寶常隨。此經亦爾。若住於世佛寶

法寶僧寶種性相續不絕。阿難。汝可展轉廣

爲比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥

婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。

演說此經。何以故。欲令一切諸衆生類於如

來處種種善根。故。佛說此經已阿難及大會

菩薩摩訶薩。帝釋梵衆護世天等。聞佛所說

希有法門。歡喜踊躍信受奉行

佛說無上依經卷下

楞伽·阿跋多羅寶經序

朝議大夫直龍圖閣權江淮荆。開等路制置鹽鑾兼發運副使上議軍賜紫金魚袋蔣之奇撰

之奇嘗苦楞伽經難讀。又難得善本。會南都太子太保致政張公施此經。而眉山蘇子瞻爲書而刻之板。以爲金山常住。金山長老佛印大師了元持以見寄。之奇爲之言曰。佛之所說經總十二部。而其多至於五千卷。方其正法流行之時。人有聞半偈得一句而悟入者。蓋不可爲量數。至於像法末法之後。去聖既遠。人始溺於文字。有入海算沙之困。而於一真之體。乃漫不省解。於是佛祖出焉。直指人心。見性成佛。以爲教外別傳。於動容發語之頃。而上根利器之人。已目擊而得之矣。故雲門至於罵佛。而藥山至戒人不得讀經。皆此意也。由是去佛而謂之禪。離義而謂之玄。故學佛者。必誣禪。而諱義者。亦必宗玄。二家之徒。更相非而不知。其相爲用也。且禪者。六度之一也。顯發異於佛說。之奇以爲禪出於佛。而玄出於義。不以佛廢禪。不以玄廢義。則其近之矣。再求問開斯行諸。孔子曰。開斯行之。子路問開斯行諸。曰有父兄在。如之何。其開斯行之。求也退。故進之。由也兼人。故退之。說豈有常哉。救其偏而已。學佛之敝。至於溺經文惑句義。而人不體玄。則言禪以救之。學禪之敝。至於馳空言玩琦辯。而人不了義。則言佛以救之。二者更相救而佛法完矣。昔達磨西來。既已傳心印於二祖。且云。吾有楞伽經四卷。亦用付汝。即是如來心地要門。令諸衆生開示悟入。此亦佛與禪並傳。而玄與義俱付也。至五祖。始易以金剛經傳授。故六祖開客讀金剛經。而問其所從來。客云。我從蘄州黃梅縣東五祖山來。五祖大師常勸僧俗。但持金剛經。即自見性成佛矣。則是持金剛經者。始於五祖。故金剛以是盛行於世。而楞伽遂無傳焉。今之傳者。定自張公倡之。之奇過南都謁張公。親聞公說楞伽因緣。始張公自三司使翰林學士出守潯。一日入琅瑯僧舍。見一經函。發而視之。乃楞伽經也。恍然覺其前生之所書筆畫宛然。其殆神先受之甚明也。之奇聞。羊叔子五歲時。令乳母取所弄金鎖。乳母謂之。汝初無是物。祐即自詣隣人李氏東垣桑木中。探得之。主人驚曰。此吾亡兒所失物也。云何持去。乳母具言之。知祐之前身爲李氏子也。白樂天始生七月。姆指之無兩字。雖試百數不差。九歲詣識聲律。史氏以爲篤於才章。蓋天稟然。而樂天固自以爲宿習之緣矣。人之以是一真不滅之性。而死生去來於天地之間。其爲世數。雖折天下之草木以爲籌。審不能算之矣。然以淪於死生。神識疲耗不能復記。惟圓明不昧之人知焉。有如張公以高文大冊再中制。舉登侍從。秉鈞軸出入朝廷。逾四十年。風烈事業播人耳目。則其前身。實爲大善知識。無足疑者。其能記憶前世之事。豈不謂信然哉。故因讀楞伽新經。而記其因緣於經之端云

楞伽阿跋多羅寶經序

朝奉郎新差知登州軍州兼管內勸農事騎都尉借緋蘇軾書

楞伽阿跋多羅寶經。先佛所說。微妙第一。實了義。故謂之佛語心品。祖師達磨。以付二祖曰。吾觀震旦所有經教。惟楞伽四卷可以印心。祖祖相授。以爲心法。如醫之難經。句句皆理。字字皆法。後世達者。神而明之。如盤走珠。如珠走盤。無不可者。若出新意。而棄舊學。以爲無用。非愚無知。則狂而已。近歲學。各宗其師。務從簡便。得一句一偈。自謂子證。至使婦人孺子。抵掌嬉笑。爭談禪悅。高者爲名。下者爲利。餘波末流。無所不至。而佛法微矣。譬如但俗醫師。不由經論。直授方藥。以之療病。非不或中。至於遇病。輒應懸斷。死生。則與知經學古者。不可同日語矣。世人徒見其有一至之功。或捷於古人。因謂難經不學而可。豈不誤哉。楞伽義輒幽眇。文字簡古。讀者或不能句。而況遺文以得義。忘義以了心者乎。此其所以寂寥於世。幾廢而僅存也。太子太保樂全先生張公安道。以廣大心。得清淨覺。慶曆中嘗爲滄州。至一僧舍。偶見此經入手。恍然如獲舊物。開卷未終。風障冰解。

●此序依明本較 ●〔阿跋多羅寶〕一 ●潮二浙 ●撰十〔并書〕 ●正一實 ●原一頭邪 ●始一始 ●著二第 ●卷二 ●此序依明本較〔楞伽…序〕一 ●〔朝奉…書〕二十四字 ●〔楞伽…九日〕四百九十四字 ●〔楞伽…九日〕五百二十八字 ●卷四末 ●歲二世

誰生諸語言	衆生種種性
明處及伎術	誰之所顯示
伽陀有幾種	長頌及短頌
成爲有幾種	云何名爲論
云何生飲食	及生諸愛欲
云何名爲王	轉輸及小王
云何守護國	諸天有幾種
云何名爲地	星宿及日月
解脫修行者	是各有幾種
弟子有幾種	云何阿闍梨
佛復有幾種	復有幾種生
魔及諸異學	彼各有幾種
自性及與心	彼復各幾種
云何施設量	唯願最勝說
云何空風雲	云何念聰明
云何爲林樹	云何爲蔓草
云何象馬鹿	云何而捕取
云何爲卑陋	何因而卑陋
云何六師攝	云何一闍提
男女及不男	斯皆云何生
云何修行退	云何修行人
禪師以何法	建立何等入
衆生諸趣	何相何像類
云何爲財富	何因致財富
云何爲釋種	何因有釋種
云何甘蓮種	無上尊願說
云何長苦仙	彼云何教授
如來云何於	一切時利現
種種名色類	最勝子闍提

云何不食肉	云何制斷肉
食肉諸種類	何因故食肉
云何日月形	須彌及蓮華
師子勝相刹	側住覆世界
如因陀羅網	或悉諸珍寶
空縹細腰鼓	狀種種諸華
或離日月光	如是等無量
云何爲化佛	云何報生佛
云何如如佛	云何智慧佛
云何於欲界	不成等正覺
何故色究竟	離欲得菩提
善逝般涅槃	誰當持正法
天師住久如	正法幾時住
悉檀及與見	各復有幾種
毘尼比丘分	云何何因緣
彼諸最勝子	緣覺及聲聞
何因百變易	云何百無受
云何世俗通	云何出世間
云何爲七地	唯願爲演說
僧伽有幾種	云何爲壞僧
云何醫方論	是復何因緣
何故大牟尼	唱說如是言
迦葉拘留孫	拘那含是我
何故說斷常	及與我無我
何不一切時	演說真實義
而復爲衆生	分別說心量
何因男女林	訶梨阿摩勒
難羅及鐵圍	金剛等諸山
無量寶莊嚴	仙闍婆充滿

無上世間解	聞彼所說偈
大乘諸度門	諸佛心第一
大慧善諦聽	善哉善哉問
心非念慮心也	我今當次第
如汝所問說	生及與不生
涅槃空利那	趣至無自性
佛諸波羅蜜	佛子與聲聞
緣覺諸外道	及與無色行
如是種種事	須彌巨海山
洲渚刹土地	星宿及日月
外道天修羅	解脫自在通
力禪三摩提	滅及如意足
覺支及道品	諸禪定無量
諸陰身往來	正受滅盡定
三昧起心說	心意及與識
無我法有五	自性想所想
及與現二見	乘及諸種性
金銀摩尼等	一闍提大種
荒亂及一佛	智爾始得向
衆生有無有	象馬諸禽獸
云何而捕取	譬因成悉檀
及與作所作	譬林迷惑通
心量不現有	諸地不相至
百變百無受	醫方工巧論
伎術諸明處	諸山須彌地
巨海日月量	下中上衆生
身各幾微塵	一一刹幾塵
弓弓數有幾	肘步拘樓舍
半由延由延	兔毫窓塵蟻

●此心如樹木堅實
●此心念慮心也
●性二性
●壽林二叢林
●此心...也十三字一
●仙闍二仙闍
●甘蓮二甘蓮
●師二師
●一刹二刹
●兔毫窓塵二兔毫窓塵

羊毛麤麥塵	鉢他幾麤麥
阿羅迦麥幾	獨龍那伽梨
勒叉及舉利	乃至頻婆羅
是各有幾數	爲有幾阿菴
名舍梨沙婆	幾舍梨沙婆
名爲一類提	幾賴提摩沙
爲摩沙陀那	幾摩沙陀那
名爲陀那羅	復幾陀那羅
爲迦梨沙那	幾迦梨沙那
爲成一波羅	此等積聚相
幾波羅彌樓	是等所應請
何須問餘事	聲聞辟支佛
佛及最勝子	身各有幾數
何故不問此	火焰幾阿菴
風阿菴復幾	根根幾阿菴
毛孔眉毛幾	護財自在王
轉輪聖帝王	云何王守護
云何爲解脫	廣說及句說
如汝之所問	衆生種種欲
種種諸飲食	云何男女林
金剛堅固山	云何如幻夢
野鹿渴愛臂	云何山天仙
毘闍婆莊嚴	解脫至何所
誰縛誰解脫	云何禪境界
變化及外道	云何無因作
云何有因作	有因無因作
及非有無因	云何現已滅
云何淨諸覺	云何諸覺轉
及轉諸所作	云何斷諸想

云何三昧起	破三有者誰
何處爲何身	云何無衆生
而說有吾我	云何世俗說
唯願廣分別	所問相云何
及所問非我	云何爲胎藏
及種種異身	云何斷常見
云何心得定	言說及諸智
戒種性佛子	云何成及論
云何師弟子	種種諸衆生
斯等復云何	云何爲飲食
聰明廣施設	云何樹葛藤
最勝子所問	云何種種利
仙人長苦行	云何爲族姓
從何師受學	云何爲醜陋
云何人修行	欲界何不覺
阿迦賦吒成	云何俗神通
云何爲比丘	云何爲化佛
云何爲報佛	云何爲如如
平等智慧佛	云何爲衆僧
佛子如是問	空獲腰鼓花
刹土離光明	心地者有七
所問皆如實	此及餘衆多
佛子所應問	一一相相應
遠離諸見過	悉檀離言說
我今當顯示	次第建立句
佛子善諦聽	此上百八句
如諸佛所說	

不生句生句。常句無常句。相句無相句。住異句非住異句。剎那句非剎那句。自性句離自

性句。空句不空句。斷句不斷句。邊句非邊句。中句非中句。常句非常句。^{凡有三常此常梵香與上常香異也}緣句非緣句。因句非因句。煩惱句非煩惱句。愛句非愛句。方便句非方便句。巧句非巧句。淨句非淨句。成句非成句。譬句非譬句。弟子句非弟子句。師句非師句。種性句非種性句。三乘句非三乘句。所有句。無所有句。願句非願句。三輪句非三輪句。相句非相句。有品句非有品句。俱句非俱句。緣自聖智現法樂句非現法樂句。剎土句非剎土句。阿菴句非阿菴句。水句非水句。弓句非弓句。實句非實句。數句非數句。^{此物之數句非數句。此數指數也。}明句非明句。虛空句非虛空句。雲句非雲句。工巧伎術明處句。非明處句。風句非風句。地句非地句。心句非心句。施設句非施設句。自性句非自性句。陰句非陰句。衆生句非衆生句。慧句非慧句。涅槃句非涅槃句。爾焰句非爾焰句。外道句非外道句。荒亂句非荒亂句。幻句非幻句。夢句非夢句。焰句非焰句。像句非像句。輪句非輪句。毘闍婆句非毘闍婆句。天句非天句。飲食句非飲食句。婬欲句非婬欲句。見句非見句。波羅蜜句非波羅蜜句。戒句非戒句。日月星宿句非日月星宿句。諸句非諸句。果句非果句。滅起句非滅起句。治句非治句。相句非相句。支句非支句。巧明處句非巧明處句。福句非福句。迷句非迷句。現句非現句。護句非護句。族句非族句。仙句非仙句。王句非王句。攝受句非攝受句。聖實句非聖實句。記句非記句。一闍提句非一闍提

①爲二幾②③④〔幾摩〕二句十字⑤⑥⑦廣二寬⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

慧轉識藏識。真相若異者。藏識非因。若不異者。轉識滅藏識亦應滅。而自真相實不滅。是故大慧。非自真相滅滅。但業相滅。若自真相。滅者。藏識則滅。大慧。藏識滅者。不異。外道斷見論議。大慧。彼諸外道作。如是論謂。攝受境界滅。識流注亦滅。若識流注滅者。無始流注應斷。大慧。外道說。流注生。因非。眼識色明集會而生。更有異因。大慧。彼因者說言。若勝妙若士夫若自在若時若

微塵

復次大慧。有七種性自性。所謂集性自性。性自性。相性自性。大種性自性。因性自性。緣性自性。成性自性。復次大慧。有七種第一義。所謂心境界。慧境界。智境界。見境界。超二見境界。超子地境界。如來自到境界。大慧。此是過去未來現在諸如來應供等正覺性自性第一義心。此心梵音曰許栗大。許栗大。宋言心謂如樹本心非念慮心念慮心梵音曰實多也。以性自性第一義心。成就如來世間出世間出世間上上法。聖慧眼入自共相建立。如所建立。不與外道論惡見共。大慧。云何外道論惡見共。所謂自境界妄想見。不覺識自心所現。分齊不通。大慧。愚癡凡夫性無性自性第一義。作二見論。復次大慧。妄想三有苦滅。無知愛業緣滅。自心所現幻境。隨見今當說。大慧。若有沙門婆羅門。欲令無種有種因果現。及事時住。緣陰界入生住。或言生已滅。大慧。彼若相續若事若生。若有若涅槃若道若業若果若諦。破壞斷滅論。所以者何。以此現前不可得。及見始

非分故。大慧譬如破瓶不作瓶事。亦如焦種不作芽事。如是大慧若陰界入性已滅。今滅當滅。自心妄想見。無因故彼無次第生。大慧若復說無種有種識三緣合生者。龜應生毛。沙應出油。汝宗則壞。違決定義。有種無種說有如是過。所作事業悉空無義。大慧彼諸外道說有三緣合生者。所作方便因果自相。過去未來現在有種無種相。從本已來成事相。承覺想地轉。自見過習氣。作如是說。如是大慧。愚癡凡夫惡見所害。邪曲迷醉無智妄稱一切智說。大慧若復諸餘沙門婆羅門。見離自性浮雲火輪。捷闢婆城。無生幻焰水月及夢。內外心現妄想。無始虛僞。不離自心。妄想因緣滅盡。離妄想說所說觀所觀。受用建立身之藏識。於識境界攝受及攝受者。不相應。無所有境界。離生住滅。自心起隨入分別。大慧。彼菩薩不久當得生死涅槃平等。大悲巧方便無開發方便。大慧。彼一切衆生界皆悉如幻。不動。因緣遠離內外境界。心外無所見。次第隨入無相處。次第隨入從地至地三昧境界。解三界如幻。分別觀察。當得如幻三昧。度自心現。無所有得住。般若波羅蜜捨離彼生所作方便。金剛喻三摩提隨入如來身。隨入如化。神通自在慈悲方便具足莊嚴等。入一切佛剎外道入處。離心意意識。是菩薩漸次轉身得如來身。大慧。是故欲得如來隨入身者。當遠離陰界入心因緣。所作方便生住滅妄想虛僞。唯心直進。觀察無始。

[illegible]

虛偽過妄想習氣因三有。思惟無所有佛地。無生到。自覺聖趣。自心自在到。無開發行。如隨衆色。摩尼。隨入衆生微細之心。而以化身隨心量度。諸地漸次相續建立。是故大慧。自悉檀善應。當修學。爾時大慧菩薩復白佛言。世尊。所說心意意識五法自性相。一切諸佛菩薩所行。自心見等所緣境界不。和合。顯示一切說成。真實相。一切佛語心。爲。楞伽阿毘多羅經耶。山海中住處諸大菩薩。說。如來所歎海波浪藏識境界法身。爾時世尊告大慧菩薩言。四因緣故眼識轉。何等爲四。謂自心現攝受不覺。無始虛偽過色習氣計著。識性自性欲見種種色相。大慧。是名四種因緣。水流處藏識轉識浪生。大慧。如眼識一切諸根微塵毛孔俱生。隨次境界生亦復如是。譬如明鏡現衆色像。大慧。猶如狂風吹大海水。外境界風飄蕩心海。識浪不。因所作相異不異。合業生相深入計著。不能了知色等自性。故五識身轉。大慧。即彼五識身俱因。差別分段相知。當知是意識因。彼身轉。彼不作。是念我展轉相因。自心現妄想計著轉。而彼各各壞相俱轉。分別境界分段差別。謂彼轉如。修行者入禪三昧。微細習氣轉。而不覺知。而作是念。識滅然後入禪正受。實不識滅而入正受。以習氣種子不滅故不滅。以境界轉攝受不具故滅。大慧。如是微細藏識究竟邊際。除諸如來及住地菩薩。諸聲聞緣覺外道修行所得三昧智慧之力。一切不能測量決了。餘地相智。

慧巧便分別決斷句義。最勝無邊善根成熟。離自心現妄想虛偽。冥坐山林。下中上修。能見自心妄想流注。無量刹土諸佛滿頂。自在力神通三昧。諸善知識佛子眷屬。彼心意意識自心所現自性境界。虛妄之想生死有海。業愛無知。如是等因悉。以超度。是故大慧。諸修行者應當親近最勝知識。爾時世尊欲重宣此義而說偈言。

譬如巨海浪 斯由狂風起

洪波鼓冥壑 無有斷絕時

藏識海常任 境界風所動

種種諸識浪 騰躍而轉生

青赤種種色 珂乳及石蜜

淡味衆華果 日月與光明

非異非不異 海水起波浪

七識亦如是 心俱和合生

譬如海水變 種種波浪轉

七識亦如是 心俱和合生

謂彼藏識處 種種諸識轉

謂以彼意識 思惟諸相義

不壞相有八 無相亦無相

譬如海波浪 是則無差別

諸識心如是 異亦不可得

心名採集業 意名廣採集

諸識識所識 現等境說五

爾時大慧菩薩。以偈問曰。

青赤諸色像 衆生發諸識

如浪種種法 云何唯願說

爾時世尊。以偈答曰。

青赤諸雜色 波浪悉無有

採集衆說心 開悟諸凡夫

彼業悉無有 自心所攝離

所攝無所攝 與彼波浪同

受用建立身 是衆生現識

於彼現諸業 譬如水波浪

爾時大慧菩薩復說偈言。

大海波浪性 鼓躍可分別

藏與業如是 何故不覺知

爾時世尊。以偈答曰。

凡夫無智慧 藏識如巨海

業相猶波浪 依彼譬類通

爾時大慧菩薩復說偈言。

日出光等照 下中上衆生

如來照世間 爲愚說真實

已分部諸法 何故不說實

爾時世尊。以偈答曰。

若說真實者 彼心無真實

譬如海波浪 鏡中像及夢

一切俱時現 心境界亦然

境界不具故 次第業轉生

識者識所識 意者意謂然

五則以顯現 無有定次第

譬如工畫師 及與畫弟子

布彩圖衆形 我說亦如是

彩色本無文 非筆亦非素

爲悅衆生故 綺錯橫衆像

言說別施行 真實離名字

分別應初業 修行示真實

其實自悟處 覺想所覺離
此爲佛子說 愚者廣分別
種種皆如幻 離現無真實
如是種種說 隨事別施設
所說非所應 於彼爲非說
彼彼諸病人 良醫隨處方
如來爲衆生 隨心應量說
妄想非境界 聲聞亦非分
哀惑者所說 自覺之境界

復次大慧。若菩薩摩訶薩欲知自心現量。攝受及攝受者妄想境界。當離群聚習俗睡眠。初中後夜常自覺悟修。行方便。當離惡見。經論言說及諸聲聞緣覺乘相。當通達自心現妄想之相。復次大慧。菩薩摩訶薩建立智慧相住已。於上聖智三相。當勤修學。何等爲聖智三相。當勤修學。所謂無所有相。一切諸佛自願處相。自覺聖智究竟之相。修行得此已。能捨跋驢心。慧智相得最勝子第八之地。則於彼上三相修生。大慧。無所有相者。謂聲聞緣覺及外道相彼修習生。大慧。自願處相者。謂諸先佛自願處修生。大慧。自覺聖智究竟相者。一切法相無所計著。得如幻三昧身。諸佛地處進趣行生。大慧。是名聖智三相。若成就此聖智三相者。能到自覺聖智境界。是故大慧。聖智三相當勤修學。爾時大慧菩薩摩訶薩。知大菩薩衆心之所念。名聖智事分別自性經。承一切佛威神之力。而白佛言。世尊。唯願爲說聖智事分別自性經百八句分別所依。如來應供等

正覺。依此分別說。菩薩摩訶薩入自相共相妄想自性。以分別說妄想自性。故則能善知。周遍觀察人法無我。淨除妄想。照明諸地。超越一切聲聞緣覺及諸外道諸禪定樂。觀察如來不可思議所行境界。畢定捨離五法自性。諸佛如來法身智慧。善自莊嚴。超幻境界。昇一切佛剎兜率天宮乃至色究竟天宮。逮得如來常住法身。佛告大慧。有一種外道。作無所有妄想計著。覺知因盡。兔無角想。如兔無角。一佛法亦復如是。大慧。復有餘外道。見種種求那。極微陀羅。顯形處橫法各各差別。見已計著。無兔角橫法。作牛有角想。大慧。彼墮二見不解。心量自心境界妄想增長。身受用建立妄想。限量。大慧。一切法性亦復如是。離有無不應作想。大慧。若復離有無而作兔無角想。是名邪想。彼因待觀故。兔無角不應作想。乃至微塵分別事性悉不可得。大慧。聖境界離。不應作牛有角想。爾時大慧菩薩摩訶薩。白佛言。世尊。得無妄想者。見不生想已。隨比思量觀察。不生妄想言。無耶。佛告大慧。非觀察不生妄想言。無所以者何。妄想者。因彼生故。依彼角生妄想。以依角生妄想。是故言依因故。離異不異故。非觀察不生妄想言。無角。大慧。若復妄想異角者。則不因角生。若不異者。則因彼故。乃至微塵分。析推求悉不可得。不異角故。彼亦非性。二俱無性者。何法何故而言無耶。大慧。若無故無角。觀有故言。兔無角者。不

應作想。大慧。不正因故。而說有無。二俱不成。大慧。復有餘外道見。計著色空事形處橫法。不能善知。虛空分齊。言色離虛空。起分齊見妄想。大慧。虛空是色。隨入色種。大慧。色是虛空。所持持處所。建立性。色空事分別當知。大慧。四大種生時。自相各別。亦不住。虛空非彼無虛空。如是大慧。觀牛有角故。兔無角。大慧。有牛角者。析爲微塵。又分別微塵。剎那不住。彼何所觀故而言無耶。若言觀餘物者。彼法亦然。爾時世尊告大慧菩薩摩訶薩言。當離兔角牛角虛空形色異見妄想。汝等諸菩薩摩訶薩。當思惟自心現妄想。隨入爲一切剎土最勝子。以自心現方便而教授之。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言
色等及心無 色等長養心
身受用安立 識藏現衆生
心意及與識 自性法有五
無我二種淨 廣說者所說
長短有無等 展轉互相生
以無故成有 以有故成無
微塵分別事 不起色妄想
心量安立處 惡見所不樂
覺想非境界 聲聞亦復然
救世之所說 自覺之境界
爾時大慧菩薩。爲淨自心現流故。復諸如來白佛言。世尊。云何淨除一切衆生自心現流。爲願爲漸耶。佛告大慧。漸淨非頓。如菴羅果漸熟。非頓如來淨除一切衆生

○(量)一○(○) ○聖智二智慧○ ○(究竟)十境界○ ○超一起○ ○虛二虛○ ○一佛法二一切法性○ ○顯二根○ ○析一所
○* ○淨十(除)○

自心現流。亦復如是。漸淨非頓。譬如陶家造作諸器。漸成非頓。如來淨除一切衆生自心現流。亦復如是。漸淨非頓。譬如大地漸生萬物。非頓生也。如來淨除一切衆生自心現流。亦復如是。漸淨非頓。譬如人學音樂書畫種種技術。漸成非頓。如來淨除一切衆生自心現流。亦復如是。漸淨非頓。譬如明鏡頓現一切無相色像。如來淨除一切衆生自心現流。亦復如是。頓現無相無所有。清淨境界。如日月輪頓顯。示一切色像。如來爲離自心現習氣過患衆生。亦復如是。頓爲顯。示不思議智最勝境界。譬如藏識頓分別知。自心現及身安立受用境界。彼諸依佛亦復如是。依者。謂本云津賦。謂頓化佛。是眞佛。分也。熱衆生所處境界。以修行者安處於彼色究竟天。譬如法佛所作依佛光明照曜。自覺聖趣亦復如是。彼於法相。有性無性惡見妄想。照令除滅。大慧。法依佛說。一切法入自相共相。自心現習氣因。相續妄想自性計著。因種種。無實幻種種計著不可得。復次大慧。計著緣起自性生。妄想自性相。大慧。如工幻師依草木瓦石作種種幻。起一切衆生若干形色。起種種妄想。彼諸妄想亦無真實。如是大慧。依緣起自性。起妄想自性。種種妄想心種種。想行事妄想相計著習氣妄想。大慧。是爲妄想自性相生。大慧。是名依佛說法。大慧。法佛者。離心自性相。自覺聖所緣境界建立施作。大慧。化佛者。說施戒忍精進禪定及心智慧離陰界入。解脫誠相分別

觀察建立。超外道見無色見。大慧。又法佛者。離攀緣。所緣離一切所作根量相滅。非諸凡夫聲聞緣覺外道計著我所著境界。自覺聖究竟差別相建立。是故大慧。自覺。聖差別相當勤修學。自心現見應當除滅。復次大慧。有二種聲聞乘通分別相。謂得自覺聖差別相。及性妄想自性計著相。云何得自覺聖差別相聲聞。謂無常苦空無我境界。眞諦離欲寂滅。息陰界入自共相外不壞相。如實知心得寂止。心寂止已。禪定解脫三昧。道果正受解脫。不離習氣不思議變易死。得自覺聖樂住聲聞。是名得自覺聖差別相聲聞。大慧。得自覺聖差別樂住菩薩摩訶薩。非滅門樂正受樂。願感衆生及本願不作。證。大慧。是名聲聞得自覺聖差別相樂菩薩摩訶薩。於彼得自覺聖差別相樂。不應修學。大慧。云何性妄想自性計著相聲聞。所謂大種青黃赤白堅濕煖動。非作生自相共相。先勝善說見已於彼起自性妄想菩薩摩訶薩。薩於彼應知應捨。隨入法無我思想。滅入無我相見漸次諸地相續建立。是名諸聲聞性妄想自性計著相。

爾時大慧菩薩摩訶薩白佛言。世尊。世尊所說常及不思議。自覺聖趣境界及第一義境界。世尊。非諸外道所說常不思議因緣。耶。佛告大慧。非諸外道因緣得常不思議。所以者何。諸外道常不思議。不因自相成。若常不思議。不因自相成者。何因顯現常不思議。復次大慧。不思議若因自相成者。彼則應常。由作者因相。故常不思議不成。大慧。我第一義常不思議。第一義因相成。離性非性得自覺性。故有相。第一義智因故有因。離性非性。故。譬如無作虛空涅槃滅盡。故常。如是大慧。不同外道常不思議論。如是大慧。此常不思議諸如來自覺聖智所得。是故常不思議。自覺聖智所得。應得修學。復次大慧。外道常不思議。無常性異相因故。非自作因相力故常復次大慧。諸外道常不思議。於所作性非性。無常見已思量計常。大慧。我亦以如是因緣。所作者性非性。無常見已。自覺聖境界說。彼常無因。大慧。若復諸外道因相成。常不思議。因自相性非性。同於兔角。此常不思議。但言說妄想。諸外道輩有如是過。所以者何。謂但言說妄想。同於兔角。自因相非分。大慧。我常不思議。因自覺得相故。離所作性非性。故常。非外性非性。無常思量計常。大慧。若復外性非性。無常思量計常。不思議常。而彼不知常不思議。自因之相。去得自覺聖智境界相。遠彼不應說。復次大慧。諸聲聞畏生死妄想苦。而求涅槃。不知生死涅槃差別。一切性妄想非性。未來諸根境界休息作涅槃想。非自覺聖智趣藏識轉。是故凡愚說有三乘說。心量趣無所有。是故大慧。彼不知過去未來現在諸如來自心現境界。計著外心現境界。生死輪常轉。復次大慧。一切法不生。是過去未來現在諸如來所說。所以者何。謂自心現性非性。離有

①伎一伎② ③依者...也④十六字一⑤ ⑥胡二梵⑦ ⑧無實幻二不實如幻⑨ ⑩想一相⑪ ⑫大慧⑬ ⑭所二第⑮ ⑯聖十(究竟)⑰ ⑱二問⑲ ⑳想二相㉑ ㉒(及)一㉓ ㉔(如)十是㉕ ㉖應得二意㉗

非有生故。大慧。一切性不生一切法如兔馬等。角。愚癡凡夫不實妄想自性妄想故。大慧。一切法不生。自覺聖智趣境界者。一切性自性相不生。非彼愚夫妄想二境界。自性身財建立趣自性相。大慧。藏識攝所攝相轉。愚夫墮生住滅二見。佛望一切性生。有非有妄想生。非。賢聖也。大慧。於彼應當修學。復次大慧。有五無間種性。云何爲五。謂聲聞乘無間種性。緣覺乘無間種性。如來乘無間種性。不定種性。各別種性。云何知聲聞乘無間種性。若聞說得陰界入自共相斷知時。舉身毛孔熙怡欣悅。及樂修相智。不修緣起發悟之相。是名聲聞乘無間種性。聲聞無間見第八地。起煩惱斷。習氣煩惱不斷。不度。不思議變易死。度分段死。正師子吼。我生已盡。梵行已立。不受後有。如實知修習人無我。乃至得般涅槃覺。大慧。各別無間者。我人衆生壽命長養士夫。彼諸衆生作如是覺。求般涅槃。復有異外道說。悉由作者見一切性已。言此是般涅槃。作如是覺。法無我見非分。彼無解脫。大慧。此諸聲聞乘無間外道種性。不出出覺。爲轉彼惡見。故應當修學。大慧。緣覺乘無間種性者。若聞說各別緣無間。舉身毛髮悲泣流淚。不相近緣。所有不著。種種自身種種神通。若離若合種種變化。聞說是時其心隨入。若知彼緣覺乘無間種性已。隨順爲說。緣覺之乘。是名緣覺乘無間種性相。大慧。彼如來乘無間種性。有四種。謂自性法無間種性。離自

相法無間種性。得自覺聖無間種性。外利殊勝無間種性。大慧。若聞此四事。一一說時。及說自心現身財建立不思議境界時。心不驚怖者。是名如來乘無間種性相。大慧。不定種性者。謂說彼三種時。隨說而入隨彼而成。大慧。此是初治地者。謂種性建立。爲超入無所有地故作。是建立。彼自覺藏者。自煩惱習淨。見法無我得三昧樂住。聲聞當得如來最勝之身。爾時世尊欲重宣此義說。偈言

須陀槃那果 往來及不還
逮得阿羅漢 是等心惑亂
三乘與一乘 非乘我所說
愚夫少智慧 諸聖遠離寂
第一義法門 遠離於二教
住於無所有 何建立三乘
諸禪無量等 無色三摩提
受想悉寂滅 亦無有心量

大慧。彼一闍提非一闍提。世間解脫離轉。大慧。一闍提有二種。一者捨一切善根。及於無始衆生發願。云何捨一切善根。謂謗菩薩藏及作惡言。此非隨順修多羅毘尼解脫之說。捨一切善根。故不般涅槃。二者菩薩本自願方便故。非不般涅槃。一切衆生而般涅槃。大慧。彼般涅槃。是名不般涅槃法相。此亦到一闍提趣。大慧。白佛言。世尊。此中云何畢竟不般涅槃。佛告大慧。菩薩一闍提者。知一切法本來般涅槃已。畢竟不般涅槃。而非捨一切善根。一闍提也。大慧。捨一

切善根。一闍提者。復以如來神力故。或時善根生。所以者何。謂如來不捨一切衆生故。以是故。菩薩一闍提不般涅槃。

復次大慧。菩薩摩訶薩當善三自性。云何三自性。謂妄想自性。緣起自性。成自性。大慧。妄想自性從相生。大慧。白佛言。世尊。云何妄想自性從相生。佛告大慧。緣起自性事相相行。顯現事相相。計著有二種妄想自性。如來應供等正覺之所建立。謂名相計著相及事相計著相。名相計著相者。謂內外法計著。事相計著相者。謂即彼如是內外自共相計著。是名二種妄想自性相。若依若緣生。是名緣起。云何成自性。謂離名相事相妄想。聖智所得及自覺聖智趣所行境界。是名成自性。如來藏心。爾時世尊欲重宣此義而說偈言

名相覺想 自性二相 正智如如是則成相

大慧。是名觀察五法自性相。經。自覺聖智趣所行境界。汝等諸菩薩摩訶薩。應當修學。復次大慧。菩薩摩訶薩善觀二種無我相。云何二種無我相。謂人無我及法無我。云何人無我。謂離我我所。陰界入聚。無知業愛生。眼色等攝受計著生識。一切諸根自心現器身。等藏自妄想相。施設顯示。如河流如種子。如燈如風如雲。剎那展轉壞。躁動如猿猴。樂不淨處。如飛蠅。無厭足。如風火。無始虛偽習氣。因如汲水輪。生死趣有輪。種種身色。幻術神呪機發像起。善彼相知。是名人無我智。云何法無我智。謂覺陰界入妄想相自性。

●角十(是)● ●賢聖二聖賢● ●不定二無定● ●(氣)一● ●相二性● ●一一二事● ●十(面)● ●(等)一● ●(如)十●

如陰界入離。我我所。陰界入積聚。因業愛
繩縛。展轉相緣生無動搖。諸法亦爾。離自共
相。不實妄想相。妄想力是凡夫生。非。聖賢
也。心意識五法自性離故。大慧。菩薩摩訶薩。
當善分別一切法無我。善。法無我。菩薩摩
訶薩。不久當得。初地菩薩無所有觀地相。
觀察開覺歡喜。次第漸進超。九地相。得法
雲地。於彼建立無量寶莊嚴大寶蓮華王像。
大寶宮殿。幻自性境界修習生。於彼而坐同
一像類。諸最勝子眷屬圍繞。從一切佛刹來
佛手灌頂。如轉輪聖王太子灌頂。超。佛子
地到自覺。聖法趣。當得。如來自在法身。
見法無我故。是名。法無我相。汝等諸菩薩
摩訶薩。應當修學。

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言。世尊。建立
誹謗相。唯願說之。令我及諸菩薩摩訶薩。
離建立誹謗二邊惡見。疾得阿耨多羅三藐
三菩提。覺已離常建立。斷誹謗見。不謗。正
法。爾時世尊受大慧菩薩請已。而說偈言。

建立及誹謗 無有彼心量

身受用建立 及心不能知

愚癡無智慧 建立及誹謗

爾時世尊於此偈義。復重顯示。告大慧言。

有四種非有建立。云何爲四。謂非有相
建立。非有見建立。非有因建立。非有性建立。

是名四種建立。又誹謗者。謂於彼所立無。

所得觀察。非分而起。誹謗。是名。建立誹謗。

相復次大慧。云何非有相建立相。謂陰界入

非有。自共相。而起計著。此如是。此不異。是

名。非有相建立相。此非有相建立妄想。無始
虛偽過種種習氣計著生。大慧。非有見建立
相者。若彼如是。是陰界入我人衆生壽命長養
士夫見建立。是名。非有見建立相。大慧。非有
因建立相者。謂初識無因生。後不實如。幻本
不生。眼色。眼界念。前生生已實已還壞。是
名。非有因建立相。大慧。非有性建立相者。謂
虛空滅般涅槃非作。計性建立。此離。性非
性。一切法如。兔馬等角。如。垂髮現離。有非
有。建立及誹謗。愚夫妄想。不善觀察。自心
現量。非。賢聖也。是名。非有性建立相。是
故離。建立誹謗。惡見。應當修學。

復次大慧。菩薩摩訶薩善知。心意識五法
自性。二無我相。趣究竟爲安。衆生故。作。種
種相像。如。妄想自性。依。於緣起。譬如。衆
色如意寶珠。普現。一切諸佛刹土。一切如來
大衆集會。悉於其中。聽受。經法。所謂一切
法如。幻。如。夢。光影。水月。於一切法離。生滅
斷常。及離聲聞緣覺之法。得。百千三昧。乃至
百千億那由他三昧。得。三昧已。遊諸佛刹。
供養諸佛。生諸天宮。宣揚三寶。示現佛身。
聲聞菩薩大衆圍繞。以。自心現量。度脫衆
生。分別演說。外性無性。悉令。遠離有無等
見。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。

心量世間 佛子觀察 種類之身

離所作行 得力神通 自在成就

爾時大慧菩薩摩訶薩復請佛言。唯願世

尊。爲我等說。一切法空。無生。無二。離自性

相。我等及餘諸菩薩衆。覺。悟。是空。無生。無二。

離自性相。已離。有無妄想。疾得。阿耨多羅
三藐三菩提。爾時世尊告大慧菩薩摩訶薩。
言。諦聽。諦聽。善思。念之。今當。爲。汝廣分別
說。大慧。白佛言。善哉。世尊。唯然。受。教。佛告
大慧。空。空者。即是妄想自性處。大慧。妄想自
性計著者。說。空。無生。無二。離自性相。大慧。彼
略說七種空。謂相空。性自性空。行空。無行
空。一切法離言說空。第一義聖智大空。彼彼
空。云何相空。謂一切性自共相空。觀展轉積
聚故。分別無性自共相不生。自他俱性無性
故。相不。住。是故說。一切性相空。是名。相空。
云何性自性空。謂自己性自性不生。是名。一
切法性自性空。是故說。性自性空。云何行空。
謂陰離。我我所。因所成所作業方便生。是名。
行空。大慧。即此如是。行空展轉緣起。自性
無性。是名。無行空。云何。一切法離言說空。謂
妄想自性無言說。故一切法離言說。是名。
一切法離言說空。云何一切法第一義聖智
大空。謂得。自覺聖智。一切見過習氣空。是
名。一切法第一義聖智大空。云何彼彼空。謂
於彼無。彼空。是名。彼彼空。大慧。譬如。鹿子
母舍。無象馬牛羊等。非。無。比丘。衆。而說。彼
空。非。舍。舍性空。亦非。比丘。比丘性空。非。餘
處。無象馬。是名。一切法自相。彼於。彼無。彼。
是名。彼彼空。是名。七種空。彼彼空者。是空
最龜。汝等。遠離。大慧。不。自生。非。不生。除
住。三昧。是名。無生。離自性。即是無生。離自
性。利。利相。續流注及異性現。一切性離自性。
是故一切性離自性。云何無二。謂一切法如。

●(明)十得(智)● ●(智)十(著)● ●(建立...也)二十一字(是名...相)八字 ●(二)佛 ●(三)性 ●(四)大慧 ●(五)大慧

○冷熱如長短。如黑白。大慧。一切法無二。非於涅槃。彼生死。非於生死。彼涅槃。異相。因有性故。是名。無二。如。涅槃生死。一切法。亦如是。是故空。無生。無二。離自性相。應當修學。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。

我常說空法。遠離於斷常。

生死如幻夢。而彼業不壞。

虛空及涅槃。滅二亦如是。

愚夫作妄想。諸聖離有無。

爾時世尊復告大慧菩薩摩訶薩言。大慧。空。無生。無二。離自性相。普入諸佛一切修多羅。凡所有經悉說此義。諸修多羅悉隨衆生。稀。望心故。爲分別說顯示其義。而非眞實在。於言說。如。鹿渴想。誑惑群鹿。處於彼相。計。著水性。而彼水無。如是一切修多羅所說。諸法爲令愚夫發歡喜故。非眞聖智在於。言說。是故當依於義。莫著言說。

楞伽。阿跋多羅寶經卷第一

楞伽阿跋多羅寶經卷第二

*宋天竺三藏求那跋陀羅譯

一切佛諸心品之二

爾時大慧菩薩摩訶薩白佛言。世尊。世尊修。多羅說。如來藏自性清淨。轉三十二相。入。於一切衆生身中。如大價寶垢衣所纏。如來。之藏常住不變。亦復如是。而陰界入垢衣所。纏貪欲悲癡不實妄想塵勞所污。一切諸佛。

之所演說。云何世尊。同外道說。我言有如。來藏耶。世尊。外道亦說有。常作者。離於求。那周遍不滅。世尊。彼說有我。佛告。大慧。我。說如來藏。不同外道所說之我。大慧。有。時。說空。無相。無願。如實際。法性。法身。涅槃。離。自性。不生不滅。本來寂靜。自性涅槃。如是等。句。說如來藏已。如來應供等正覺。爲斷愚。夫畏無我句故。說離妄想。無所有境界。如來。藏門。大慧。未來現在菩薩摩訶薩。不應作。我見計著。譬如陶家於一泥聚。以人工水。木輪繩方便。作種種器。如來亦復如是。於。法。無我。離一切妄想相。以種種智。善巧。方便。或說如來藏。或說無我。以是因緣。故。說如來藏。不同外道所說之我。是名。說如。來藏。開引計我諸外道故。說如來藏。令離。不實我見妄想。入三解脱門。境界。望疾得。阿耨多羅三藐三菩提。是故如來應供等正。覺。作如是說。如來之藏。若不如是。則同外。道。所說之我。是故大慧。爲離外道見故。當。依無我如來之藏。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。

人相續陰

緣與微塵

勝自在作

心量妄想

爾時大慧菩薩摩訶薩觀未來衆生。復請世。尊。唯願爲說。修行無間如。諸菩薩摩訶薩。修行者大方便。佛告大慧。菩薩摩訶薩成就。四法。得修行者大方便。云何爲四。謂善分。別自心現。觀外性非性。離生住滅見。得自。覺聖智善樂。是名。菩薩摩訶薩。成就四法。

得修行者大方便。云何菩薩摩訶薩善分別。自心現。謂如是觀三界唯心分齊。離我。所。無動搖離去來。無始虛偽習氣所熏。三。界種種色行繫縛。身財建立妄想隨入現。是。名。菩薩摩訶薩善分別自心現。云何菩薩摩。訶薩善觀外性非性。謂炎夢等一切性。無始。虛偽妄想習因。觀一切性自性。菩薩摩訶薩。作如是善觀。外性非性。是名。菩薩摩訶薩。善觀外性非性。云何菩薩摩訶薩善離生住。滅見。謂如幻夢。一切性自他俱性不生。隨。入自心分齊。故見外性非性。見誠不生。及。緣不積聚。見妄想緣生於三界內外一切。法不可得。見離自性。生見悉滅。知如幻等。諸法自性。得無生法忍。得無生法忍已。離。生住滅見。是名。菩薩摩訶薩善分別離。生。住滅見。云何菩薩摩訶薩得自覺聖智善樂。謂得無生法忍。住第八菩薩地。得離心意。意識五法自性。二無我相。得意生身。世尊。意。生身者何因緣。佛告大慧。意生身者。譬如。意。去迅疾無礙。故名。意生。譬如。意去石壁無。礙。於彼異方無量。由延因。先所見。憶念不。忘。自心流注不絕。於身無障礙。生大慧。如是意生身。得一時俱。菩薩摩訶薩意生身。如幻三昧。力自在神通妙相莊嚴聖種類身。一時俱生。猶如意生無有障礙。隨所憶念。本願境界。爲成熟衆生。得自覺聖智善樂。如是。菩薩摩訶薩得無生法忍。住第八菩。薩地。轉捨心意意識五法自性。二無我相身。及得。意生身。得自覺聖智善樂。是名。菩薩。

○冷二陰○ ○水無一水自○ ○阿跋多羅寶一○ ○之二二第二○ ○說一○ ○一二二○ ○所說之我一○ ○唯二惟○
○* ○離二阿○ ○生十(具)○ ○由延二由句○ ○成熟二成就○

摩訶薩成。就四法。得修行者大方便。當如是學。

爾時大慧菩薩摩訶薩。復請世尊。唯願為說一切諸法緣因之相。以覺緣因相故。我及諸菩薩摩訶薩。一切性有無妄見。無妄想見。漸次俱生。佛告大慧。一切法二種緣相。謂外及內。外緣者。謂泥團柱輪繩水木人工。諸方便緣有瓶生。如泥瓶。縷疊草席種芽酪酥等。方便緣生亦復如是。是名外緣前後轉生。云何內緣。謂無明愛業等法得緣名。從彼生。陰界入法得緣所起名。彼無差別。而愚夫妄想是名內緣法。大慧。彼因者有六種。謂常有因。相續因。相因。作因。顯示因。待因。當有因者。作因已內外法生。相續因者。作攀緣已內外法生。陰種子等。相因者。作無間相和續生。作因者。作增上事如轉輪王。顯示因者。妄想事生已相現作所作。如燈照色等。待因者。滅時作相續斷不妄想性生。大慧。彼自妄想相愚夫。不漸次生。不俱生。所以者何。若復俱生者。作所作無分別。不得因相故。若漸次生者。不得我相故。漸次生不生。如不生。生子無父名。大慧。漸次生相續方便不。然。但妄想耳。因攀緣次第增上緣等。生所生故。大慧。漸次生不生。妄想自性計著相故。漸次俱不生。自心現受用故。自相共相外性非性。大慧。漸次俱不生。除自心現不覺妄想故相生。是故因緣作事方便相。當離漸次俱見。爾時世尊欲重宣此義而說偈言。

一切都無生 亦無因緣滅
於彼生滅中 而起因緣想
非遮滅復生 相續因緣起
唯為斷凡愚 癡惑妄想緣
有無緣起法 是悉無有生
習氣所迷轉 從是自有現
其實無生緣 亦復無有滅
觀一切有為 猶如虛空華
攝受及所攝 捨離惑亂見
非已生當生 亦復無因緣
一切無所有 斯皆是言說
爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言。世尊。唯願為說言說妄想相心經。此同上佛語心也。世尊。我及餘菩薩摩訶薩。若善知言說妄想相心經。則能通達言說所說二種義。疾得阿耨多羅三藐三菩提。以言說所說二種趣。淨一切衆生。佛告大慧。諦聽諦聽善思念之。當為汝說。大慧。白佛言。善哉世尊。唯然受教。佛告大慧。有四種言說妄想相。謂相言說。夢言說。過妄想計著言說。無始妄想言說。相言說者。從自妄想色相計著生。夢言說者。先所經境界隨憶念生。從覺已境界無性生。過妄想計著言說者。先怨所作業隨憶念生。無始妄想言說者。無始虛偽計著過自種習氣生。是名四種言說妄想相。爾時大慧菩薩摩訶薩復以此義勸請世尊。唯願更說言說妄想所現境界世尊。何處何故。云何何因衆生妄想言說生。佛告大慧。頭胸喉鼻唇舌齒齒和合出音聲。大慧。白佛言。世尊。言

說妄想為異為不異。佛告大慧。言說妄想非異非不異。所以者何。謂彼因生相故。大慧。若言說妄想異者。妄想不應是因。若不異者。語不顯義。而有顯示。是故非異非不異。大慧。復白佛言。世尊。為言說即是第一義。為所說者是第一義。佛告大慧。非言說是第一義。亦非所說是第一義。所以者何。謂第一義聖樂。言說所入是第一義。非言說是第一義。第一義者。聖智自覺所得。非言說妄想覺境界。是故言說妄想。不顯示第一義。言說者。生滅動搖展轉因緣起。若展轉因緣起者。彼不顯示第一義。大慧。自他和無性故。言說相不顯示第一義。復次大慧。隨入自心現量。故種種相外性非性。言說妄想不顯示第一義。是故大慧。當離言說諸妄想相。爾時世尊欲重宣此義而說偈言。

●芽一牙● ●我相二相我● ●生十(亦)● (不)● ●此一也● 七字一● ●經一● ●有無一● ●俱十(有無)●

有非無常無常見。自壞壞他餘。離有無。無生之論。亦說言無。謗因果見。拔善根本。壞清淨因。勝求者當遠離去。作如是說。彼墮自他俱見有無妄想已。墮建立誹謗。以是惡見。當墮地獄。譬如翳目見有垂髮。謂

無妄想。彼非像。非像而見像。非像妄想。愚夫而作像想。如是外道惡見。自心像現。妄想計著。依於一異。俱不俱有。無非有非。無常無常見。譬如風水和合出聲。彼非性非。非性。如是外道惡見妄想。依於一異。俱不俱有。

言教唯假名
於彼起妄想
如畫垂髮幻
火輪熱時炎
常無常一異
彼亦無有相
陰行如垂髮
夢乾闥婆城
無而現衆生
俱不俱亦然

未成以神力攝受諸菩薩摩訶薩爾時世尊欲重宣此義而說偈言

神力人中尊 大願悉清淨

三摩提灌頂 初地及十地

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊佛說緣起如是說因緣不自說道世尊外道

亦說因緣謂勝自在時微塵生如是諸性生然世尊所謂因緣生諸性言說有間悉

種無間悉種悉種者謂或言或言或言或言有無有生世尊亦說無有生已滅如世尊

所說無明緣行乃至老死此是世尊無因說非有因說世尊建立作如是說此有故彼

有非建立漸生觀外道說勝非如來也所以者何世尊外道說因不從緣生而有

所生世尊說觀因有事觀事有因如是因緣難亂如是展轉無窮佛告大慧我非

無因說及因緣難亂說此有故彼有攝攝非性覺自心現量外境非性非性彼有如是過

覺自心現量外境非性非性彼有如是過非我說緣起我常說言因緣和合而生諸法

非無因生大慧復白佛言世尊非言說有生性有一切性耶世尊若無性者言說不生

世尊是故言說有生性有一切性佛告大慧無性而作言說謂鬼角龜毛等世間現言

說大慧非性非性非性但言說耳如汝所說言說自性有一切性者汝論則壞大慧

非一切利土有言說言說者是作相耳或有佛利瞻視顯法或有作相或有揚眉

或有動睛或笑或欠或驚咳或念利土

或動搖大慧如瞻視及香積世界普賢如來國土但以瞻視令諸菩薩得無生法忍及殊勝三昧是故非言說有生性有一切性大慧見此世界蚊蚋蟲蟻是等衆生無有言說而各辦事爾時世尊欲重宣此義而說偈言

如虛空覓角 及與繫大子

無而有言說 如是性妄想

因緣和合法 凡愚起妄想

不能如實知 輪迴三有宅

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊常聲者何事說佛告大慧爲惑亂以彼惑亂諸聖亦現而非顛倒大慧如春時炎火輪垂髮

乾闥婆城幻夢鏡像世間顛倒非明智也然非不現大慧彼惑亂者有種種現非惑亂作無常所以者何謂離性非性故大慧

云何離性非性惑亂謂一切愚夫種種境界故如彼恒河餓鬼見不見故無惑亂性於餘現故非無性如是惑亂諸聖離顛倒不

顛倒是故惑亂常謂相相不壞故大慧非惑亂種種相妄想相壞是故惑亂常大慧云何惑亂真實若復因緣諸聖於此惑亂不

起顛倒覺非不顛倒覺大慧除諸聖於此惑亂有少分想非聖智事想

大慧凡有者愚夫妄說非聖言說彼惑亂者倒不倒妄想起二種種性謂聖種性及愚

夫種性聖種性者三種分別謂聲聞緣覺乘佛乘云何愚夫妄想起聲聞乘種性謂自

共相計著起聲聞乘種性是名妄想起聲聞乘種性大慧即彼惑亂妄想起緣覺乘

種性謂即彼惑亂自共相不觀計著起緣覺乘種性云何智者即彼惑亂妄想起佛乘種性謂覺自心現量外性非性不妄想相

起佛乘種性是名即彼惑亂起佛乘種性又種種事性凡夫惑想起想夫種性彼非有事非無事是名種性義大慧即彼惑亂不妄想諸聖心意意識過習氣自性法轉變性是名爲如是故說如離心我說此句顯示離想即說離一切想

大慧白佛言世尊惑亂爲有爲無佛告大慧如幻無計著相若惑亂有計著相者計著性不可滅緣起應如外道說因緣生法

大慧白佛言世尊若惑亂如幻者復當與餘惑作因佛告大慧非幻惑因不起過故大慧幻不起過無有妄想大慧幻者

從他明處生非自妄想過習氣處生是故不起過大慧此是愚夫心惑計著非聖賢也爾時世尊欲重宣此義而說偈言

聖不見惑亂 中間亦無實

中間若真實 惑亂即真實

捨離一切惑 若有相生者

是亦爲惑亂 不淨猶如翳

復次大慧非幻無有相似見一切法如幻大慧白佛言世尊爲種種幻相計著言一

切法如幻爲異相計著若種種幻相計著言一切性如幻者世尊有生性不如幻者所

以者何謂色種種相非因世尊無有因色種種相現如幻世尊是故無種種幻相計著

相似性如幻佛告大慧非種種幻相計著

①如是二即是②(悉種)十四字一③(成或言)二成或言或默也④(世尊)一⑤(自二有)⑥(相)一⑦(二)⑧(二)⑨(二)⑩(二)⑪(二)⑫(二)⑬(二)⑭(二)⑮(二)⑯(二)⑰(二)⑱(二)⑲(二)⑳(二)㉑(二)㉒(二)㉓(二)㉔(二)㉕(二)㉖(二)㉗(二)㉘(二)㉙(二)㉚(二)㉛(二)㉜(二)㉝(二)㉞(二)㉟(二)㊱(二)㊲(二)㊳(二)㊴(二)㊵(二)㊶(二)㊷(二)㊸(二)㊹(二)㊺(二)㊻(二)㊼(二)㊽(二)㊾(二)㊿(二)

相似一切法如幻。大慧然不實一切法速滅如電。是則如幻。大慧。譬如電光剎那頃現現已即滅。非愚夫現。如是一切性自妄想自共相。觀察無性。非現色相計著。爾時世尊欲重宣此義而說偈言

非幻無有譬 說法性如幻

不實速如電 是故說如幻

大慧復白佛言。如世尊所說一切性無生及如幻。將無世尊前後所說自相違耶。說無生性如幻。佛告大慧。非我說無生性如幻。前後相違過。所以者何。謂生無生覺。自心現量。有非有外性非性無生現。大慧。非我前後說相違過。然壞外道因生故。我說一切性無生。大慧。外道癡聚欲令有無有生。非自妄想種種計著緣。大慧。我非有無有生。是故我以無生說而說大慧。說性者。為攝受生死故。壞無見斷見故。為我弟子攝受種種業受生處故。以性聲說攝受生死。大慧。說幻性自性相。為離性自性相故。爾時愚夫惡見相悖望。不知自心現量。壞因所作生緣自性相計著。說幻夢自性相一切法。不令愚夫惡見悖望計著。白及他一切法如實處見作。不正論大慧。如實處見一切法者。謂起自心現量。爾時世尊欲重宣此義而說偈言

無生作非性 有性攝生死

觀察如幻等 於相不妄想

復次大慧當說。名句形身相。善觀名句形身。善薩摩訶薩。隨入義句形身。疾得阿耨多

羅三藐三菩提。如是覺已。覺一切衆生。大慧。名身者。謂若依事立名。是名名身。句身者。謂句有義。身自性。決定究竟。是名句身。形身者。謂顯不名句。是名形身。形身即字也又形身者。謂長短高下。又句身者。謂徑跡。如象馬人獸等所行徑跡。得句身名。大慧。名及形者。謂以名說。無色四陰故說名。自相現故說形。是名名句形身。說名句形身相分齊應當修學。爾時世尊欲重宣此義而說偈言

名身與句身 及形身差別

凡夫愚計著 如象溺深泥

復次大慧。未來世智者。當以離一異俱不俱見相我所通義。問無智者。彼即答言。此非正問。謂色等常無常。為異不異。如是涅槃諸行相所相。求那所求那。造所造。見所見。塵及微塵。修與修者。如是比展轉相。如是等問。而言佛說。無記止論。非彼癡人之所能知。謂聞慧不具故。如來應供等正覺。令彼離恐怖句故。說言無記。不為記說。又止外道見論故。而不為說。大慧。外道作如是說。謂命即是身。如是等無記論。大慧。彼諸外道愚癡於因作。無記論。非我所說。大慧。我所說者。離攝所攝。妄想不生。云何止彼。大慧。若攝所攝計著者。不知自心現量。故止彼。大慧。如來應供等正覺。以四種記論。為衆生說法。大慧。止記論者。我時時說。為根未熟。不為熟者。復次大慧。一切法離所作因緣。不生。無作

者故。一切法不生。大慧。何故一切性離自性。以自覺觀時。自共性相不可得故。說一切法不生。何故一切法不可持。來不可持。去。以自共相欲。持來。無所來。欲。持去。無所去。是故一切法離持來去。大慧。何故一切諸法不滅。謂性自性相無故。一切法不可得故。一切法不滅。大慧。何故一切法無常。謂相起無常性。是故說一切法無常。大慧。何故一切法常。謂相起無生性。無常常。故說一切法常。爾時世尊欲重宣此義而說偈言

記論有四種 一向及詰問

分別及止論 以制諸外道

有及非有生 僧估毘舍師

一切悉無記 彼如是顯示

正覺所分別 自性不可得

以離於言說 故說離自性

爾時大慧。善薩摩訶薩復白佛言。世尊。唯願為說。諸須陀。須陀洹趣差別通相。若善薩摩訶薩善解。須陀洹趣差別通相。及斯陀含阿那含阿羅漢方便相。分別知已。如是如是。是為衆生說法。謂二無我相及二障淨度。諸地相究竟通達。得諸如來不思議究竟境界。如衆色摩尼善能饒益一切衆生。以一切法境界無盡身財。攝養一切。佛告大慧。諦聽諦聽。善思念之。今為汝說。大慧。自佛言。善哉世尊。唯然聽受。佛告大慧。有三種須陀洹。須陀洹果差別。云何為三。謂下中上。下者極。七有生。中者三五有生。而般涅槃。上者即彼生。而般涅槃。此三種有三結下中

楞伽阿跋多羅寶經卷第一

大慧白佛言。世尊。世尊說三種阿羅漢。此說何等阿羅漢。世尊。爲得寂靜一乘道。爲菩薩摩訶薩方便。示現阿羅漢。爲佛化。化衆中。示現受生。爲莊嚴佛眷屬故。大慧。於妄想處。種種說法。謂得果得禪者。入禪。悉遠離故。示現得自心現量。得果相。說名得果。復次大慧。欲超禪無量無色界者。當離自心現量相。大慧。受想正受超自心現量者。不然。何以故。有心量。故爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。

諸禪四無量 無色三摩提
一切受想滅 心量彼無有
須陀槃那果 往來及不還
及與阿羅漢 斯等心惑亂
禪者禪及緣 斷知是真諦
此則妄想量 若覺得解脫

復次大慧。有二種覺。謂觀察覺。及妄想相攝受計著建立覺。大慧。觀察覺者。謂若覺性自性相。選擇離四句。不可得。是名觀察覺。大慧。彼四句者。謂離一異俱不俱有無非有非無常無常是名四句。大慧。此四句離是名一切法。大慧。此四句觀察一切法。應當修學。大慧。云何妄想相攝受計著建立覺。謂妄

處所作方便和合生非無形是故四大造色
相外道妄想非我
復次大慧當說諸陰自性相云何諸陰自性

相。謂五陰。云何五。謂色受想行識。彼四陰非色。謂受想行識。大慧。色者四大及造色各各異相。大慧。非無色有四數。如虛空。譬如虛空過數相。離於數。而妄言。一虛空。大慧。如是陰過數相。離於數。離性非性。離四句。數相者。愚夫言說。所說非。聖賢也。大慧。聖者如幻種種色像。離異不異施設。又如夢影士夫身離。異不異故。大慧。聖智趣同陰妄想現。是名。諸陰自性相。汝當除滅。滅已說。寂靜法。斷一切佛刹諸外道見。大慧。說寂靜時。法無我見淨。及入不動地。入不動地已。無量三昧自在。及得意生身。得如幻三昧。通達究竟力明自在。救攝饒益一切衆生。猶如大地載育衆生。菩薩摩訶薩普濟衆生。亦復如是。

復次大慧。諸外道有四種涅槃。云何爲四。謂性自性非性涅槃。種種相性非性涅槃。自相自性非性覺涅槃。諸陰自共相相續流注斷涅槃。是名。諸外道四種涅槃。非我所說法。大慧。我所說者。妄想識滅名爲涅槃。

大慧。白佛言。世尊。不建立八識耶。佛言。建立。大慧。白佛言。若建立者。云何離意識非七識。佛告。大慧。彼因及彼緣故。七識不生。意識者。境界分段計著生。習氣長義藏識。意俱。我我所計著思惟因緣生。不壞身相藏識。因繫緣自心現境界計著心衆生。展轉相因。譬如海浪。自心現境界風吹。若生若滅亦如是。是故意識滅。七識亦滅。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。

我不涅槃性 所作及與相
妄想爾炎識 此滅我涅槃
彼因彼繫緣 意趣等成身
與因者是心 爲識之所依
如水大流盡 波浪則不起
如是意識滅 種種識不生

復次大慧。今當說妄想自性分別通相。若妄想自性分別通相善分別。汝及餘菩薩摩訶薩。離妄想。到自覺。樂外道通趣善見覺。攝所攝妄想斷。緣起種種相妄想自性行。不復妄想。大慧。云何妄想自性分別通相。謂言說妄想。所說事妄想。相妄想。利妄想。自性妄想。因妄想。見妄想。成妄想。生妄想。不生妄想。相續妄想。縛不縛妄想。是名。妄想自性分別通相。大慧。云何言說妄想。謂種種妙音歌詠之聲。美樂計著。是名言說妄想。大慧。云何所說事妄想。謂有所說事自性。聖智所知。依彼而生。言說妄想。是名。所說事妄想。大慧。云何相妄想。謂即彼所說事。如鹿渴想。種種計著而計著。謂堅濕煖動相。一切性妄想。是名。相妄想。大慧。云何利妄想。謂樂種種金銀珍寶。是名利妄想。大慧。云何自性妄想。謂自性持此如是不異。惡見妄想。是名。自性妄想。大慧。云何因妄想。謂若因若緣有無分別因相生。是名。因妄想。大慧。云何見妄想。謂有無一異俱不俱惡見。外道妄想計著妄想。是名。見妄想。大慧。云何成妄想。謂我所想成。決定論。是名。成妄想。

大慧。云何生妄想。謂緣有無性生計著。是

名生妄想。大慧。云何不生妄想。謂一切性本無生。無種因緣生。無因身。是名。不生妄想。大慧。云何相續妄想。謂彼俱相續如金續。是名。相續妄想。大慧。云何縛不縛妄想。謂縛因。緣計著。如士夫方便若縛若解。是名。縛不縛妄想。於此妄想自性分別通相。一切愚夫計著有無。大慧。計著緣起而計著者。種種妄想計著自性。如幻示現種種之身。凡夫妄想見。種種異幻。大慧。幻與種種非異。非不異。若異者。幻非種種因。若不異者。幻與種種無差別。而見差別。是故非異。非不異。是故大慧。汝及餘菩薩摩訶薩。如幻緣起妄想自性。異不異有無莫計著。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。

心縛於境界 覺想智隨轉
無所有及勝 平等智慧生
妄想自性有 於緣起則無
妄想或攝受 緣起非妄想
種種支分生 如幻則不成
彼相有種種 妄想則不成
彼相則是過 於緣起妄想
妄想無所知 即是彼緣起
此諸妄想性 於緣起妄想
妄想有種種 第三無因生
世諦第一義 斷則聖境界
妄想說世諦 於一種種現
譬如修行事 妄想相如是
於彼無種種 妄想衆色現
譬如種種翳

翳無色非色 緣起不覺然
譬如鍊真金 遠離諸垢穢
虛空無雲翳 妄想淨亦然
無有妄想性 及有彼緣起
建立及誹謗 悉由妄想壞
妄想若無性 而有緣起性
無性而有性 有性無性生
依因於妄想 而得彼緣起
相名常相隨 而生諸妄想
究竟不成就 則度諸妄想
然後知清淨 是名第一義
妄現有十二 緣起有六種
自覺知爾炎 彼無有差別
五法為真實 自性有三種
修行分別此 不越於如如
衆相及緣起 彼名起妄想
彼諸妄想相 從彼緣起生
覺慧善觀察 無緣無妄想
成已無有性 云何妄想覺
彼妄想自性 建立二自性
妄想種種現 清淨聖境界
妄想如畫色 緣起計妄想
若異妄想者 即依外道論
妄想說所想 因見和合生
離二妄想者 如是則為成
大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊唯願為
說自覺聖智相及一乘若說自覺聖智相
及一乘我及餘菩薩善白覺聖智相及一乘
不由於他通達佛法佛告大慧諦聽諦聽

善思念之當為汝說大慧白佛言唯然受
教佛告大慧前聖所知轉相傳授妄想無
性菩薩摩訶薩獨一靜處自覺觀察不由於
他離見妄想上上昇進入如來地是名自
覺聖智相大慧云何一乘相謂得一乘道
覺我說一乘云何得一乘道覺謂攝所攝
妄想如實處不生妄想是名一乘覺大慧
一乘覺者非餘外道聲聞緣覺梵天王等之
所能得唯除如來以是故說名一乘大慧
白佛言世尊何故說三乘而不說一乘佛
告大慧不自般涅槃法故不說一切聲聞
緣覺一乘以一切聲聞緣覺如來調伏寂
靜方便而得解脫非自己力是故不說一
乘
復次大慧煩惱障業習氣不斷故不說一
切聲聞緣覺一乘不覺法無我不離分段
死故說三乘大慧彼諸一切起煩惱過習氣
斷及覺法無我彼一切起煩惱過習氣斷三
昧樂味著非性無漏界覺已復入出世間
上上無漏界滿足來具當得如來不思議
自在法身爾時世尊欲重宣此義而說偈
言
諸天及梵乘 聲聞緣覺乘
諸佛如來乘 我說此諸乘
乃至有心轉 諸乘非究竟
若彼心滅盡 無乘及乘者
無有乘建立 我說為一乘
引導衆生故 分別說諸乘
解脫有三種 及與法無我

煩惱智慧等 解脫則遠離
譬如海浮木 常隨波浪轉
聲聞愚亦然 相風所飄蕩
彼起煩惱滅 除習煩惱愚
味著三昧樂 安住無漏界
無有究竟趣 亦復不退還
得諸三昧身 乃至劫不覺
譬如昏醉人 酒消然後覺
彼覺法亦然 得佛無上身
楞伽阿跋多羅寶經卷第二

楞伽阿跋多羅寶經卷第三

宋天竺三藏求那跋陀羅譯
一切佛語心品之三

爾時世尊告大慧菩薩摩訶薩言意生身分
別通相我今當說諦聽諦聽善思念之大
慧白佛言善哉世尊唯然受教佛告大慧
有三種意生身云何為三所謂三昧樂正受
意生身覺法自性性意生身種類俱生無
行作意生身修行者了知初地上增進
相得三種身大慧云何三昧樂正受意生
身謂第三第四第五地三昧樂正受故種種
自心寂靜安住心海起浪識相不生知自
心現境界非性是名三昧樂正受意生身
大慧云何覺法自性性意生身謂第八地
觀察覺了如幻等法悉無所有身心轉變
得如幻三昧及餘三昧門無量相力自在明

如妙華莊嚴。迅疾如意。猶如幻夢水月鏡像。非造非所造。如造所造。一切色種種支分具足莊嚴。隨入一切佛刹大衆。通達自性法故。是名覺法自性性意生身。大慧。云何種類俱生無行作意生身。所謂覺一切佛法緣自得樂相。是名種類俱生無行作意生身。大慧。於彼三種身相。觀察覺了。應當修學。爾時世尊欲重宣此義而說偈言

非我乘大乘 非說亦非字

非諦非解脫 非無有境界

然乘摩訶衍 三摩提自在

種種意生身 自在華莊嚴

爾時大慧菩薩摩訶薩。白佛言。世尊。如世尊說。若男子女人行。五無間業。不入無擇地獄。世尊。云何男子女人行。五無間業。不入無擇地獄。佛告大慧。諸聽諦聽。善思念之。當爲汝說。大慧。白佛言。善哉世尊。唯然受教。佛告大慧。云何五無間業。所謂殺父母。及害羅漢。破壞衆僧。惡心出佛身血。大慧。云何衆生母謂愛。更受。生貪喜俱。如緣母立。無明爲父。生入處聚落。斷二根本。名害父母。彼諸使不現。如鼠毒發。諸法究竟斷。彼名害羅漢。云何破僧。謂異相諸陰和合積聚。究竟斷。彼名爲破僧。大慧。不覺外自共相。自心現量。七識身以三解脫無漏。應想究竟斷。彼七種識佛。名爲惡心出佛身血。若男子女人行。此無間者。名五無間事。亦名無間業。

薩摩訶薩聞是義已。於未來世不墮愚癡。云何五無間。謂先所說無間。若行此者。於三解脫。一一不得。無間等法。除此法已。餘化神力現無間等。謂聲聞化神力。菩薩化神力。如來化神力。爲餘作無間罪者。除疑悔。過爲勸發。故神力變化現無間等。無有一向作無間事。不得無間等法。除覺自心現量。離身財妄想。離我所攝受。或時遇善知識。解脫餘趣相續妄想。爾時世尊欲重宣此義而說偈言

貪愛名爲母 無明則爲父

覺境識爲佛 諸使爲羅漢

陰集名爲僧 無間次第斷

謂是五無間 不入無擇獄

爾時大慧菩薩復白佛言。世尊。唯願爲說佛之知覺。世尊。何等是佛之知覺。佛告大慧。覺人法無我。了知二障。離二種死。斷二煩惱。是名佛之知覺。聲聞緣覺得此法者。亦名爲佛。以是因緣。故我說一乘。爾時世尊欲重宣此義而說偈言

善知二無我 二障煩惱斷

永離二種死 是名佛知覺

爾時大慧菩薩。白佛言。世尊。何故世尊於大衆中。明如是言。我是過去一切佛及種種受生。我爾時作漫陀輪聖王。六牙大象及鸚鵡鳥。釋提桓因。善眼仙人。如是等百千生。經說佛告大慧。以四等故。如來應供等正覺。於大衆中。唱如是言。我爾時作拘留孫。拘那含牟尼。迦葉佛。云何四等。謂字

等語等法。等身等。是名四等。以四種等故。如來應供等正覺。於大衆中。唱如是言。云何字等。若字稱。我爲佛。彼字亦稱。一切諸佛。彼字自性無有差別。是名字等。云何語等。謂我六十四種梵音。語相生。彼諸如來應供等正覺。亦如是。六十四種梵音。語相生。無增無減。無有差別。迦陵頻伽梵音。聲性。云何身等。謂我與諸佛法身及色身相好。無有差別。除爲調伏。彼諸趣差別衆生。故不現種種差別色身。是名身等。云何法等。謂我及彼佛得三十七菩提分法。略說佛法無障礙智。是名法等。是故如來應供等正覺。於大衆中。唱如是言。爾時世尊欲重宣此義而說偈言

迦葉拘留孫 拘那含是我

以此四種等 我爲佛子說

大慧復白佛言。如世尊所說。我從某夜得最正覺。乃至某夜入般涅槃。於其中間。乃至不說一字。亦不說常說。不說是佛說。大慧。白佛言。世尊。如來應供等正覺。何因說。不說是佛說。佛告大慧。我因二法故作。如是說。云何二法。謂緣自得法及本住法。是名二法。因此二法。故我如是說。云何緣自得法。若彼如來所得。我亦得之。無增無減。緣自得法。究竟境界。離言說妄想。離字二趣。云何本住法。謂古先聖道。如金銀等性。法界常住。若如來出世。若不出世。法界常住。如趣彼成道。譬如士夫行曠野中。見向古城平坦正道。即隨入城。受如意樂。大慧。

○問十(事) ○(事)一 ○(業)二 ○(法)一 ○(唯)二 ○(漫)二 ○(拘)二 ○(大慧白佛言)一 ○(成)二 城

於意云何。彼士夫作。是道及城中種種樂耶。答言不也。佛告大慧。我及過去一切諸佛法界常住。亦復如是。是故說言。我從某夜得最正覺。乃至某夜入般涅槃。於其中間不說一字。亦不說當說。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。

我某夜成道 至某夜涅槃

於此二中間 我都無所說

緣自得法住 故我作是說

彼佛及與我 悉無有差別

爾時大慧菩薩。復請世尊。唯願為說一切法有無有相。令我及餘菩薩摩訶薩。離有無有相。疾得阿耨多羅三藐三菩提。佛告大慧。諸善哉。世尊。唯然受教。佛告大慧。此世間依有二種。謂依有無。及墮性非性。欲見不離離相。大慧。云何世間依有。謂有世間因緣生非不有。從有生非無有生。大慧。彼如是說者。是說世間無因。大慧。云何世間依無。謂受貪患癡性已。然後妄想計著貪患癡性非性。大慧。若不取有性者。性相寂靜。故謂諸如來聲聞緣覺。不取貪患癡性。為有為無。大慧。此中何等為壞者。大慧。白佛言。世尊。若彼取貪患癡性。後不復取。佛告大慧。善哉善哉。汝如是解。大慧。非但貪患癡性非性為壞者。於聲聞緣覺及佛。亦是壞者。所以者何。謂內外不可得故。煩惱性異不異故。大慧。貪患癡若內若外不可得。貪患癡性無身故。無取故。非佛聲聞緣覺是

壞者。佛聲聞緣覺自性解脫故。縛與縛因。非性故。大慧。若有縛者。應有縛。是縛因故。大慧。如是說壞者。是名無。所有相。大慧。因是故我說。寧取人見如須彌山。不起無所有。增上慢空見。大慧。無所有增上慢者。是名為壞。壞自共相見希望。不知自心現量。見外性無常利那展轉壞。陰界入相續流注變滅。離文字相妄想。是名壞者。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。

有無是二邊 乃至心境界

淨除彼境界 平等心寂滅

無取境界性 滅非無所有

有事悉如如 如賢聖境界

無種而有生 生已而復滅

因緣有非有 不住我教法

非外道非佛 非我亦非餘

因緣所集起 云何而得無

誰集因緣有 而復說言無

邪見論生法 妄想計有無

若知無所生 亦復無所滅

觀此悉空寂 有無二俱離

爾時大慧菩薩復白佛言。世尊。唯願為我及諸菩薩說。宗通相。若善分別宗通相者。我及諸菩薩通達是相。通是相已。速成阿耨多羅三藐三菩提。不隨覺想及眾魔外道。佛告大慧。諸善哉。善哉。汝如是解。大慧。白佛言。唯然受教。佛告大慧。一切聲聞緣覺菩薩有二種通相。謂宗通及說通。大慧。宗通者。謂緣自得勝進相。遠離言說文字

妄想。趣無漏界自覺。地自相。遠離一切虛妄覺想。降伏一切外道眾魔。緣自覺趣光明顯發。是名宗通相。云何說通相。謂說九部種種教法。離異不異有無等相。以巧方便隨順眾生。如應說法。令得度脫。是名說通相。大慧。汝及餘菩薩應當修學。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。

宗及說通相 緣自與教法

若見善分別 不隨諸覺想

非有真實性 如愚夫妄想

云何起欲想 非性為解脫

觀察諸有為 生滅等相續

增長於二見 顛倒無所知

一是為真諦 無罪為涅槃

觀察世妄想 如幻夢芭蕉

雖有貪患癡 而實無有人

從愛生諸陰 有皆如幻夢

爾時大慧菩薩白佛言。世尊。唯願為說。不實妄想相。不實妄想云何而生。說何等法。名不實妄想。於何等法中。不實妄想。佛告大慧。善哉善哉。能問。如來如是之義。多所饒益。多所安樂。哀愍世間一切天人。諸善哉。善哉。汝如是解。大慧。白佛言。善哉世尊。唯然受教。佛告大慧。種種義種種不實妄想計著妄想生。大慧。攝所攝計著。不知自心現量。及墮有無見。增長外道見。妄想習氣。計著外種種義。心心數妄想。計著我我所生。大慧。白佛言。世尊。若種種義種種不實妄想計著妄想生。攝所攝計著。不知

①[士夫]一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
通十(注)①地二也②若二善③秋想二妄想④二二一

自心現量及墮有無見增長外道見妄想習氣計著外種種義。心心數妄想。我我所計著生世尊。若如是外種種義相。墮有無相。離性非性。離見相。世尊。第一義亦如是。離量。限分。譬喻。因相。世尊。何故一處妄想不實。義種種性計著妄想生。非計著第一義處相。妄想生。將無世尊說邪因論。邪。說一生一不生。佛告大慧。非妄想一生一不生。所以者何。謂有無妄想不生故。外現性非性。覺自心現量。妄想不生。大慧。我說餘愚夫自心種種妄想相故。事業在前種種妄想性。想計著生。云何愚夫得離我我所計著見。離作所作。因緣過。覺自妄想心量。身心轉變。究竟明解。一切地如來自覺境界。離五法自性事見妄想。以是因緣故。我說妄想從種種不實義計著生。知如實義得解脫。息種種妄想。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。

諸因及與緣 從此生世間
妄想著四句 不知我所通
世間非有生 亦復非無生
不從有無生 亦非非有無
諸因及與緣 云何愚妄想
非有亦非無 亦復非有無
如是觀世間 心轉得無我
一切性不生 以從緣生故
一切緣所作 所作非自有
事不自生事 有二事過故
無二事過故 非有性可得
觀諸有為法 離攀緣所緣

無心之心量 我說為心量
量者自性處 緣性二俱離
性究竟妙淨 我說名為量
施設世諦我 彼則無實事
諸陰陰施設 無事亦復然
有四種平等 相及因性生
第三無我等 第四修修者
妄想習氣轉 有種種心生
境界於外現 是世俗心量
外現而非有 心見彼種種
建立於身財 我說為心量
離一切諸見 及離想所想
無得亦無生 我說為心量
非性非非性 性非性悉離
謂彼心解脫 我說為心量
如如與空際 涅槃及法界
種種意生身 我說為心量

爾時大慧菩薩白佛言。世尊如世尊所說。菩薩摩訶薩當善語義。云何為善薩善語義。云何為語。云何為義。佛告大慧。諦聽諦聽。善思念之。當為汝說。大慧。白佛言。善哉世尊。唯然受教。佛告大慧。云何為語。謂言字。妄想和合。依咽喉唇舌齒斷續。因彼我言。說妄想習氣計著生。是名為語。大慧。云何為義。謂離一切妄想相言說相。是名為義。大慧。菩薩摩訶薩於如是義。獨一靜處。聞思修慧。緣自覺了。向涅槃城。習氣身轉變已。自覺境界。觀地地中間勝進義相。是名菩薩摩訶薩善義。

復次大慧。善語義。菩薩摩訶薩觀語與義。非異非不異。觀義與語亦復如是。若語異義者。則不因語辨義。而以語入義。如燈照色。復次大慧。不生不滅。自性涅槃。三乘一乘。心自性等。如緣言說。義計著。墮建立及誹謗見。異建立異妄想。如幻種種妄想現。譬如種種幻凡愚衆生作。異妄想。非聖賢也。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。

彼言。既妄想 建立於諸法
以彼建立故 死墮泥犁中
陰中無有我 陰非即是我
不如彼妄想 亦復非無我
一切悉有性 如凡愚妄想
若如彼所見 一切應見諦
一切法無性 淨穢悉無有
不實如彼見 亦非無所有

復次大慧。智識相今當說。若善分別智識相者。汝及諸菩薩則能通達智識之相。疾。或阿耨多羅三藐三菩提。大慧。彼智有三。種。謂世間。出世間。出世間上上智。云何世間智。謂一切外道凡夫計著有無。云何出世間智。謂一切聲聞緣覺。墮自共相。係望計著。云何出世間上上智。謂諸佛菩薩觀無所有法。見不生不滅。離有無。而入。如來地。人法無我。緣自得生。大慧。彼生滅者是識。不生不滅者是智。復次墮相無相。及墮有無種種相。因是識。超有無相。是智。復次長養相。是識。非長養相。是智。復次有三種智。謂知生滅。知自共相。知不生不滅。復次無礙相。

○限二根○ ○(喻)一○ ○邪二邪○ ○想二相○ ○息二自心○ ○爲二心○ ○精二辨○ ○似二說○ ○成二得○
○(智)一○ ○(入)一○

是智。境界種種相是識。復次三事和合生方便相是識。無事方便。自性相是智。復次得相是識。不得相是智。自得聖智境界不入。故如水中月。爾時世尊欲重宣此義而說偈言

採集業爲識 不採集爲智
觀察一切法 通達無所有
遠得自在力 是則名爲慧
轉境界爲心 覺想生爲智
無所有及勝 慧則從是生
心意及與識 遠離思惟想
得無思想法 佛子非聲聞
寂靜勝進忍 如來清淨智
生於善勝義 所行悉遠離
我有三種智 聖開發眞實
於彼想思惟 悉攝受諸性
二乘不相應 智離諸所有
計著於自性 從諸聲聞生
超度諸心量 如來智清淨

復次大慧。外道有九種轉變論。外道轉變見生所謂形處轉變。相轉變。因轉變。成轉變。見轉變。性轉變。緣分明轉變。所作分明轉變。事轉變。大慧。是名九種轉變見。一切外道因是起有無生轉變論。云何形處轉變。謂形處異見。譬如金變作諸器物。則有種種形處顯現。非金性變。一切性變亦復如是。或有外道作如是妄想。乃至事。轉變妄想。彼非如非異妄想。故如是一切性轉變。譬如如乳酪酒果等熟。外道轉變妄想。彼亦無有轉

變。若有若無自心現外性非性。大慧。如是凡愚衆生自妄想修習生。大慧。無有法若生若滅。如見幻夢色生。爾時世尊欲重宣此義而說偈言

形處時轉變 四大種諸根
中陰漸大生 妄想非明智
最勝於緣起 非如彼妄想
然世間緣起 如乾闥婆城
爾時大慧菩薩復白佛言。世尊。唯願爲說一切法相續義解脫義。若善分別一切法相續不相續相。我及諸菩薩善解。一切相續巧方便。不隨如所說義計著相續。善於一切諸法相續不相續相。及離言說文字妄想覺。遊行一切諸佛刹土無量大眾。力自在神通總持之印。種種變化光明照曜。覺慧善入十無盡句。無方便行猶如日月摩尼四大。於一切地離自妄想相見見。一切法如幻夢等。入佛地身。於一切衆生界。隨其所應。而爲說法而引導之。悉令安住一切諸法如幻夢等。離有無品及生滅妄想。異言說義。其身轉勝。佛告。大慧。善哉善哉。諸勳諸聽善思念之。當爲汝說。大慧。白佛言。唯然受教。佛告。大慧。無量一切諸法。如所說義計著相續。所謂相計著相續。緣計著相續。性非性計著相續。生不生妄想計著相續。滅不滅妄想計著相續。乘非乘妄想計著相續。有爲無爲妄想計著相續。地地自相妄想計著相續。自妄想無間妄想計著相續。有無品外道彼妄想計著相續。三乘一乘無間妄想計著相續。復

次大慧。此及餘凡愚衆生自妄想相續。以此相續故。凡愚妄想如。置作而以。妄想絲自纏纏他。有無相續相計著。復次大慧。彼中亦無相續及。不相續相。見一切法寂靜。妄想不生。故菩薩摩訶薩見一切法寂靜。復次大慧。覺外性非性自心現相。無所有隨順觀察自心現量。有無一切性無相。見相續寂靜。故於一切法。無相續不相續相。復次大慧。彼中無有若縛若解。餘隨不如實覺知。有縛有解。所以者何。謂於一切法有無有。無衆生可得故

復次大慧。愚夫有三相續。謂貪恚癡及愛。未來有喜愛俱。以此相續。故有。趣相續。彼相續者。續五趣。大慧。相續斷者。無有相續不相續相。復次大慧。三和合緣。作方便計著。緣相續無間生方便計著。則有相續。三和合緣斷見三解脫。一切相續不生。爾時世尊欲重宣此義而說偈言

不眞實妄想 是說相續相
若知彼眞實 相續網則斷
於諸性無知 隨言說攝受
譬如彼蠶蟲 結網而自纏
愚夫妄想縛 相續不觀察
大慧復白佛言。如世尊所說。以彼彼妄想。妄想彼彼性。非有彼自性。但妄想自性耳。大慧。白佛言。世尊。若但妄想自性。非性自性相待者。非爲世尊如是說煩惱清淨無性過耶。一切法妄想自性非性故。佛告。大慧。如是如是。汝所說。大慧。非如愚夫性自

【轉】一【一】 【神】一【一】 【無十(有)】 【不】一【一】 【大慧白佛言】一【一】

性妄想真實此妄想自性。非有。性自性相。然大慧。如聖智有。性自性。聖智見聖慧眼如是性自性知。大慧。白佛言。若使如聖以聖知聖見聖慧眼。非天眼。非肉眼。性自性如是知。非如。愚夫妄想。世尊。云何愚夫離是妄想。不覺聖性事故。世尊。彼亦非顛倒。非不顛倒。所以者何。謂不覺聖性自性故。不見離有無相故。世尊。聖亦不如是見。如是妄想。不以自相境界為境界。故世尊。彼亦性自性相。妄想自性如是現。不說因無因故。謂墮性相見故。異境界。非如彼等。如是無窮過。世尊。不覺性自性相故。世尊。亦非妄想自性。因性自性相。彼云何妄想非。妄想。如實知。妄想世尊。妄想異。自性相異。世尊。不相似因。妄想自性。想。彼云何各不。妄想。愚夫不。如實知。然為衆生離妄想故說。如妄想相。不如實有。世尊。何故遮衆生有無。見。事自性計著。聖智所行境界計著。隨有見。說。空法非性。而說聖智自性事。佛告大慧。非我說。空法非性。亦不墮有見。說聖智自性事。然為令衆生離恐怖句故。衆生無始已來。計著性自性相。聖智事自性計著相見說。空法。大慧。我不說性自性相。大慧。但我住。自得如實空法。離惑亂相見。離自心現性非性見。得三解脫如實印所印。於性自性得緣自覺觀察住。離有無事見相。復次大慧。一切法不生者。菩薩摩訶薩不應立。是宗。所以者何。謂宗一切性非性。故及彼因生相故。說一切

法不生宗。彼宗則壞。彼宗一切法不生。彼宗壞者。以宗有待而生故。又彼宗不生入一切法故。不壞相不生故。立一切法不生宗者。彼說則壞。大慧。有無不生宗。彼宗入一切性有無相不可得。大慧。若使彼宗不生一切性不生而立宗。如是彼宗壞。以有無性相不生故。不應立宗。五分論多過故。展轉因異相故。及為作故。不應立宗。謂一切法不生。如是一切法空。如是一切法無自性。不應立宗。大慧。然菩薩摩訶薩說一切法如幻夢。性現不現相故。及見覺過故。當說一切法如幻夢。性除為愚夫離恐怖句故。大慧。愚夫墮有無見。莫令彼恐怖遠離摩訶衍。爾時世尊欲重宣此義。而說偈曰。

無自性無說 無事無相續
彼愚夫妄想 如死尸惡覺
一切法不生 非彼外道宗
至竟無所生 慧者不作想
一切法不生 慧者悉除滅
彼宗因生故 覺者垂髮相
譬如翳目視 妄見垂髮相
計著性亦然 愚夫邪妄想
施設於三有 無有事自性
施設事自性 思惟起妄想
相事設言教 意亂極震掉
佛子能超出 遠離諸妄想
非水水相受 斯從渴愛生
愚夫如是惑 聖見則不然

聖人見清淨 三脫三昧生
遠離於生死 遊行無所畏
修行無所有 亦無性非性
性非性平等 從是生聖果
云何性非性 云何為平等
謂彼心不知 內外極漂動
若能壞彼者 心則平等見
爾時大慧菩薩。白佛言。世尊。如世尊說。如攀緣事智慧不得。是施設量建立。施設所攝受非性。攝受亦非性。以無攝。故智則不生。唯施設名耳。云何世尊。為不覺。性自相共相異不異。故智不得耶。為自相共相種種性自性相隱蔽。故智不得耶。為山巖石壁地水火風障。故智不得耶。為極遠極近。故智不得耶。為老小盲冥諸根不具。故智不得耶。世尊。若不覺。自共相異不異。智不得者。不應說智。應說無智。以有事不。可得故。若復種種自共相性自性相隱蔽。故智不得者。彼亦無智。非是智。世尊。有爾炎。故智生。非無性。會爾炎。故名為智。若山巖石壁地水火風。極遠極近。老小盲冥諸根不具。智不得者。此亦非智。應是無智。以有事不。可得故。佛告大慧。不如是無智。應是智。非非智。我不如是隱覆說。攀緣事智慧不得。是施設量建立。覺自心現量。有無有外性非性。智而事不得。不得故智於爾炎不生。順三解脫智亦不得。非妄想者。無始性非性虛偽。習智作如是知。是知彼不知。故於外事處所相性。作無性。妄想不斷。自心現量建立。

①如是 ②如事 ③(而)十思 ④見二有見 ⑤有是 ⑥已二以 ⑦(性)一 ⑧日二計 ⑨尸二完 ⑩相二想
⑪受二愛 ⑫生死二生滅 ⑬長二有 ⑭(復)十白佛言 ⑮(可)一 ⑯智二知 ⑰(作)一 ⑱(現)一

說我我所相攝受計著，不覺自心現量，於智爾炎而起妄想，妄想故外性非性觀察不得依於斷見。爾時世尊欲重宣此義而說偈言。

有諸攀緣事 智慧不觀察
此無智非智 是妄想者說
於不異相性 智慧不觀察
障礙及遠近 是名為邪智
老小諸根冥 而智慧不生
而實有爾炎 是亦說邪智

復次大慧，愚癡凡夫，無始隨偽惡邪妄想之所迴轉，迴轉時自宗通及說通不著了知，著自心現外性相故，著方便說，於自宗四句清淨通相，不善分別，大慧白佛言，誠如尊教，唯願世尊，為我分別說通及宗通，我及餘菩薩摩訶薩，於二通來世凡夫聲聞緣覺不得其短，佛告大慧，善哉善哉，諦聽諦聽善思，念之當為汝說，大慧白佛言，唯然受教，佛告大慧，三世如來有二種法通，謂說通及自宗通，說通者，謂隨衆生心之所應，為說種種衆具契經，是名說通，自宗通者，謂修行者離自心現種種妄想，謂不墮一異俱不俱品，超度一切心意意識，自覺聖境離因成，見相，一切外道聲聞緣覺墮二邊者所不能知，我說，是名自宗通法，大慧，是名自宗通及說通相，汝及餘菩薩摩訶薩應當修學，爾時世尊欲重宣此義而說偈言。

謂我二種通 宗通及言言

說者授童蒙 宗為修行者

爾時大慧菩薩白佛言，世尊，如世尊一時說言，世間諸論種種辯說，慎勿習近，若習近者攝受貪欲，不攝受法，世尊，何故作如是說，佛告大慧，世間言論種種句味，因緣譬喻，探習莊嚴，誘引誑惑，愚癡凡夫不入真實，自通不覺一切法，妄想顛倒墮於二邊，凡愚癡惑而自破壞，諸趣相續不得解脫，不能覺知自心現量，不離外性自性，妄想計著，是故世間言論種種辯說，不脫生老病死憂悲苦惱，誑惑迷亂，大慧，釋提桓因廣解衆論，自造聲論，彼世論者有一弟子，持龍形像詣釋天宮，建立論宗，要壞帝釋千輻之輪，隨我不如斷，一一頭以謝所屈，作是要已，即以釋法摧伏帝釋，釋墮負處，即壞其輪，還來人間，如是大慧，世間言論因譬莊嚴乃至畜生，亦能以種種句味惑彼諸天及阿修羅，著生滅見，而況於人，是故大慧，世間言論應當遠離，以能招致苦生因故，慎勿習近，大慧，世論者，惟說身覺境界而已，大慧，彼世論者乃有百千，但於後時後五十年，當破壞結集，惡覺因見盛故，惡弟子受，如是大慧，世論破壞結集，種種句味，因譬莊嚴說外道事，著自因緣，無有自通，大慧，彼諸外道無自通論，於餘世論廣說，無量百千事門，無有自通，亦不自知，愚癡世論，爾時大慧白佛言，世尊，若外道世論種種句味，因譬莊嚴，無有自通，自事計著者，世尊亦說世論為種種異方諸來會衆天人阿

修羅，廣說無量種種句味，亦非自通耶，亦入一切外道智慧言說數耶，佛告大慧，我不說世論亦無來去，惟說不來不去，大慧，來者趣聚會生，去者散壞，不來不去者是不生不滅我所說不墮，世論妄想數中，所以者何，謂不計者外性非性，自心現處二邊妄想所不能轉，相境非性，覺自心現則自心現妄想不生，妄想不生者空無相無作入三脫門名為解脫，大慧，我念一時於一處住，有世論婆羅門來詣我所，不請空閑，便問我言，瞿曇，一切所作耶，我時答言，婆羅門，一切所作是初世論，彼復問言，一切非所作耶，我復報言，一切非所作，是第二世論，彼復問言，一切常耶，一切無常耶，一切生耶，一切不生耶，我時報言，是六世論，大慧，彼復問我言，一切一耶，一切異耶，一切俱耶，一切不俱耶，一切因種種受生現耶，我時報言，是十一世論，大慧，彼復問言，一切無記耶，一切有記耶，我報無我耶，有此世耶，無此世耶，有他世耶，無他世耶，有解脫耶，無解脫耶，一切剎那耶，一切不剎那耶，虛空耶，非數滅耶，涅槃耶，瞿曇，作耶非作耶，有中陰耶，無中陰耶，大慧，我時報言，婆羅門，如是說者悉是世論，非我所說，是汝世論，我唯說無始虛偽妄想習氣種種諸惡三有之因，不能覺知自心現量，而生妄想，攀緣外性，如外道法，我諸根義三合習生，我不如是，婆羅門，我不說，因不說，無因，惟說妄想攝所攝性施設緣起，非汝等所及餘

●相二根● ●境十(界)● ●見二● ●謂我二我謂● ●智二集● ●輪二車● ●惟二● ●說十(義)● ●者二著●
●(有)一● ●智二知● ●(所)一●

墮受。我相續者所能覺知。大慧。涅槃虛空滅非有三種。但數有三耳。復次大慧。爾時世論婆羅門復問我言。癡愛業因故有三有耶。爲無因耶。我時報言。此二者亦是世論耳。彼復問言。一切性皆入。自共相耶。我復報言。七世世論婆羅門。乃至意流妄計外塵。皆世論。

復次大慧。爾時世論婆羅門復問我言。頗有非世論者不。我是一切外道之宗。說種種句。味因緣譬喻莊嚴。我復報言。婆羅門。有非汝有者。非爲非宗非說。非不說。種種句。味。非不因譬莊嚴。婆羅門言。何等爲非世論。非非宗非說。我時報言。婆羅門。有非世論。汝諸外道所不能知。以於外性不實妄想虛偽計著。故謂妄想不生。覺了有無自心現量。妄想不生。不受外塵。妄想永息。是名非世論。此是我法。非汝有也。婆羅門。略說。彼識若來若去。若死若生。若樂若苦。若溺若見。若觸若著。種種相。若和合相續。若受若因計著。婆羅門。如是等比。皆是汝等世論。非是我有。大慧。世論婆羅門作如是問。我如是答。彼即默然不辭而退。思自通處。作是念言。沙門釋子出於通外。說無生無相無因。覺自妄想。現妄想不生。大慧。此即是汝向所問。我何故說。習近世論種種辯說。攝受貪欲。不攝受法。

大慧。白佛言。世尊。攝受貪欲及法。有何句義。佛告大慧。善哉善哉。汝乃能爲未來衆生。思惟諸問。如是句義。諦聽諦聽。善思念之。當爲汝說。大慧。白佛言。唯然受教。佛告大慧。所謂貪者。若取若捨。若觸若味。繫著外塵。墮二邊見。復生苦陰。生老病死憂悲苦惱。如是諸患皆從愛起。斯由習近世論及世論者。我及諸佛說名爲貪。是名攝受貪欲。不攝受法。大慧。云何攝受法。謂善覺。知自心現量。見人無我及法無我相。妄想不生。善知上。下。地。離。心意意識。一切諸佛智慧。灌頂具足。攝受十無盡句。於一切法無開發自在。是名爲法。所謂不墮一切見。一切虛偽。一切妄想。一切性。一切二邊。大慧。多有外道癡人。墮於二邊。若常若斷。非點慧者。受無因論。則起常見。外因壞。因緣非性。則起斷見。大慧。我不見。生住滅。故說名爲法。大慧。是名貪欲及法。汝及餘菩薩摩訶薩。應當修學。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。

一切世間論	外道虛妄說
妄見作所作	彼則無自宗
惟我一自宗	離於作所作
爲諸弟子說	遠離諸世論
心量不可見	不觀察二心
攝所攝非性	斷常二俱離
乃至心流轉	是則爲世論
妄想不轉者	是人見自心
來者謂事生	去者事不現
明了知去來	妄想不復生
有常及無常	所作無所作
此世他世等	斯皆世論通

爾時大慧菩薩復白佛言。世尊。所言涅槃者。爲何等法。名爲涅槃。而諸外道各起妄想。佛告大慧。諦聽諦聽。善思念之。當爲汝說。如諸外道妄想涅槃。非彼妄想。隨順涅槃。大慧。白佛言。唯然受教。佛告大慧。或有外道。陰界入滅。境界離欲。見法無常。心心法品不生。不念。去來。現在。境界。諸受陰盡。如燈火滅。如種子壞。妄想不生。斯等於此作涅槃想。大慧。非以見壞。名爲涅槃。大慧。或以從方至方。名爲解脫。境界想滅。猶如風止。或復以覺所覺見壞。名爲解脫。或見常無常。作解脫想。或見種種相。想招致苦生因。思惟是已。不善覺知自心現量。怖畏於相。而見無相。深生愛樂。作涅槃想。或有覺知內外諸法。自相共相。去來現在。有性不壞。作涅槃想。或謂我人衆生壽命。一切法壞。作涅槃想。或以外道惡燒智慧。見自性及士夫。彼二有問士夫所出。名爲自性。如冥初比。求那轉變。求那是作者。作涅槃想。或謂福非福盡。或謂諸煩惱盡。或謂智慧。或見自在。是真實作生死者。作涅槃想。或謂展轉相生。生死更無餘因。如是即是計著因。而彼愚癡。不能覺知。不知故作涅槃想。或有外道。言得真諦。道作涅槃想。或見功德。功德所起。和合一異。俱不俱。作涅槃想。或見自性所起。孔雀文彩。種種雜寶。及利刺等性。見已作涅槃想。大慧。或有覺二十五眞實。或王守護國受六德論。作涅槃想。或見時是作者。時節世間。如是覺者作

涅槃想或謂性成謂非性或謂知性非性
或見有覺與涅槃差別作涅槃想有如是
比種種妄想外道所說不成所成智者所
棄大慧如是一切悉墮一邊作涅槃想如
是等外道涅槃妄想彼中都無若生若滅大
慧彼一一外道涅槃彼等自論智慧觀察都
無所立如彼妄想心意來去漂馳流動一
切無有得涅槃者大慧如我所說涅槃
者謂善覺知自心現量●蓋有四種一現見二比知
三譬喻四先勝知得彼外
道於四處量不著外性離於四句見如實處
悉皆不成也不隨自心現妄想一邊攝所攝不可得一
切度量不見所成愚於真實不應攝受棄
捨彼已得自覺聖法知二無我離二煩惱
淨除二障永離二死上上地如來地如影
幻等諸深三昧離心意意識說名涅槃大
慧汝等及餘菩薩摩訶薩應當修學當疾
遠離一切外道諸涅槃見爾時世尊欲重宣
此義而說偈言

外道涅槃見	各各起妄想
斯從心想生	無解脫方便
愚於縛縛者	遠離善方便
外道解脫想	解脫終不生
衆智各異趣	外道所見通
彼悉無解脫	愚癡妄想故
一切癡外道	妄見作所作
有無有品論	彼悉無解脫
凡愚樂妄想	不聞真實慧
言語三苦本	真實滅苦因
譬如鏡中像	雖現而非有

於妄想心鏡 愚夫見有二
不識心及緣 則起二妄想
了心及境界 妄想則不生
心者即種種 遠離相所相
事現而無現 如彼愚妄想
三有惟妄想 外義悉無有
妄想種種現 凡愚不能了
經經說妄想 終不出於名
若離於言語 亦無有所說
楞伽阿跋多羅寶經卷第三

楞伽阿跋多羅寶經卷第四

宋天竺三藏求那跋陀羅譯
一切佛語心品之四

爾時大慧菩薩白佛言世尊唯願爲說三
藐三佛陀我及餘菩薩摩訶薩善於如來自
性自覺覺他佛告大慧恣所欲問我當
爲汝隨所問說大慧白佛言世尊如來應
供等正覺爲作耶爲不作耶爲事耶爲因
耶爲相耶爲所相耶爲說耶爲所說耶
爲覺耶爲所覺耶如是等辭句爲異爲
不異佛告大慧如來應供等正覺於如是
等辭句非事非因所以者何俱有過故
大慧若如來是事者或作或無常無常故一
切事應是如來我及諸佛皆所不欲若非
所作者無所得故方便則空同於兔角般
里大之子以無所有故大慧若無事無因

者則非有非無若非有非無則出於四
句四句者是世間言說若出四句者則不
墮四句而不墮故智者所取一切如來句義
亦如是慧者當知如我所說一切法無我
當知此義無我性是我一切法有自性
無他性如牛馬大慧譬如非牛馬性馬牛
性其實非有非無彼非無自相如是大
慧一切諸法非無自相有自相但非無我
愚夫之所能知以妄想故如是一切法空
無生無自性當知如是知如是如來與陰非
異非不異若不異陰者應是無常若異者
方便則空若二者應有異如牛角相似故
不異長短差別故有異一切法亦如是
大慧如牛角角異左角左角異右角如是長
短種種色各各異大慧如來於陰界入非
異非不異如是如來解脫非異非不異如
是如來以解脫名說若如來異解脫者應
色相成色相成故應無常若不異者修行者
得相應無分別而修行者見分別是故非
異非不異如是智及爾炎非異非不異大
慧智及爾炎非異非不異者非常非無常
非作非所作非有爲非無爲非覺非所
覺非相非所相非陰非異陰非說非所
說非一非異非俱非不俱非一非異非
俱非不俱故悉離一切量●此句見前卷
離一切量者離一切量
離一切量者離一切量
切量則無言說無言說則無生無生則無
滅無滅則寂滅寂滅則自性涅槃自性涅
槃則無事無因無事無因則無繫緣無繫
緣則出過一切虛偽出過一切虛偽則是

●[量有四種...也]三十字一● ②離二障● ③相二想● ④惟二唯● ⑤言語一言說● ⑥之二第● ⑦惟二惟● ⑧辭句二詞句
●* ⑨教二樂● ⑩大二太● ⑪不墮十(四句)● ⑫自性二性自● ⑬性十(非)● ⑭相二性● ⑮[見開...處]● ⑯識名
二名之● 是名●

如來。如來則是三藐三佛陀。大慧。是名三藐三佛陀。佛陀者。摩訶一切根量。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。

悉離諸根量無事亦無因

已離覺所覺 亦離相所相

陰緣等正覺一異莫能見

若無有見者云何而分別

非作非不作
非事亦非因

非陰不在陰 亦非有餘雜

亦非有諸性如彼妄想見

當知亦非無此法法自爾

以有故有無 以無故有有

若無不應受 若有不應想

或於我非我 言說量留連

沈溺於二邊
自壞壞世間

解脫一切過正觀察我通

是名爲正觀 不毀大導師

爾時大慧菩薩復白佛言。世尊。如世尊說。修多羅攝受不生不滅。又世尊說。不生不滅。是如來異名。云何世尊爲無性故說。不生不滅。爲是如來異名。佛告大慧。我說一切法不生不滅。有無品不現。大慧白佛言。世尊。若一切法不生者。則攝受法不可得。一切法不生故。若名字中有法者。惟願爲說。佛告大慧。善哉善哉。諦聽善思。念之。吾當爲汝分別解說。大慧白佛言。唯然受教。佛告大慧。我說如來非無性。亦非不生不滅。攝一切法。亦不待緣。故不生不滅。亦非無義。大慧。我說意生法身如來名號。彼不生者。一切

外道聲聞緣覺七住菩薩。非其境界。大慧彼
不生。即如來異名。大慧。譬如因陀羅釋迦不
蘭陀羅。如是等諸物。一一各有多名。亦非
多名。而有多性。亦非無自性。如是大慧。我
於此娑訶世界。（婆伽婆）有三阿僧祇百千名
號。愚夫悉聞。各說我名。而不解。我如來異
名。大慧。或有衆生。知我如來者。有知一切
智者。有知佛者。有知救世者。有知自覺
者。有知導師者。有知廣導者。有知一切
導者。有知仙人者。有知梵者。有知毘紐
者。有知自在者。有知勝者。有知迦毘羅
者。有知真實邊者。有知月者。有知日者。
有知生者。有知無生者。有知無滅者。
有知空者。有知如如者。有知諦者。有知
實際者。有知法性者。有知涅槃者。有知
常者。有知平等者。有知不二者。有知無
相者。有知解脫者。有知道者。有知意生
者。大慧。如是等三阿僧祇百千名號。不增不
減。此及餘世界。皆悉知我。如水中月。出不
入。彼諸愚夫。不能知我。墮二邊。故然。衆
恭敬供養於我。而不善解。知辭句義趣。
不分別名。不解自通。計著種種言說章句。
於不生不滅作無性想。不知如來名號。差
別。如。因陀羅釋迦不蘭陀羅。不解自通。會
歸終極。於一切法隨說計著。大慧。彼諸癡
人作如是言。義如言說。義說無異。所以者
何。謂義無身故。言說之外。更無餘義。惟止
言說。大慧。彼惡燒智。不知言說自性。不知
言說生滅。義不生滅。大慧。一切言說。墮於文

身。故。大慧。如來不說。隨文字。法。文字有無不可得故。除不隨文字。大慧。若有說言。如來說隨文字。法者。此則妄說。法離文字。故。是故大慧。我等當諸佛及諸菩薩。不說一字。不答一字。所以者何。法離文字。故。非不饒益義說。言說者。衆生妄想故。大慧。若不說一切法者。教法則壞。教法壞者。則無諸佛菩薩緣覺聲聞。若無者。誰說爲誰。是故大慧。菩薩摩訶薩。莫著言說。隨宜方便廣說。經法。以衆生希望煩惱不故。我及諸佛爲彼種種異解衆生。而說諸法。令離心意。意識故。不爲得自覺聖智處。大慧。於一切法。無所有。覺自心現量。離二妄想。諸菩薩摩訶薩。依於義。不依文字。若善男子。善女人。依文字者。自壞第一義。亦不能覺。他人。惡見相續。而爲衆說。不善了知。一切法。一切地。一切相。亦不知。章句。若善。一切法。一切地。一切相。通達章句。具足性義。彼則能以正無相樂。而自娛樂。平等大乘建立衆生。大慧。攝受大乘者。則攝受諸佛菩薩緣覺聲聞。攝受諸佛菩薩緣覺聲聞者。則攝受一切衆生。攝受一切衆生者。則攝受正法。攝受正法者。則佛種不斷。佛種不斷者。則能了知得殊勝人處。知得殊勝人處。菩薩摩訶薩。常得化生。建立大乘。十自在。力現衆色像。通達衆生形類。希望煩惱諸相。如實說法。如實者不異。如實者不來不去相。一。切虛僞息。是名。如實。大慧。善男子。善女人。

BACK

●佛陀十(大覺三藐三佛陀佛陀)●①●②不二非通●③白二亦通●④薩婆十(諦語)●⑤●⑥一一亦通●⑦〔安…〕●六字●⑧●生
三主合●⑨●三不(能)●⑩●故●一合●⑪●〔諸佛〕一●⑫●

不應攝受隨設計著。真實者離文字故。大慧如爲愚夫以指指物。愚夫觀指不得實義。如是愚夫隨言說指攝受計著至竟不捨。終不能得離。言說指第一實義。大慧譬如嬰兒應食。熟食不應食。生若食生者則令發狂。不知次第方便熟故。大慧如是不生不滅。不方便修。則爲不善。是故應當善修方便。莫隨言說。如視指端。是故大慧於真實義當方便修。真實義者微妙寂靜。是涅槃因。言說者妄想合。妄想者集生死。大慧。實義者從多聞者得。大慧。多聞者謂善於義。非善言說。善義者不隨一切外道經論。身自不隨。亦不令。他隨。是則名曰大德多聞。是故欲求義者。當親近多聞。所謂善義者。當親近多聞。所謂善義。與此相違計著言說。應當遠離。爾時大慧菩薩復承佛威神。而白佛言。世尊。世尊顯示不生不滅。無有奇特。所以者何。一切外道因亦不生不滅。世尊。亦說虛空非數緣滅及涅槃界不生不滅。世尊。外道說因生諸世間。世尊。亦說無明愛業妄想爲緣生。諸世間。彼因此緣名差別耳。外物因緣亦如是。如是世尊。與外道論。無有差別。微塵勝妙自在衆生主等。如是九物不生不滅。世尊。亦說一切性不生不滅。有無不可得。外道亦說四大不壞。自性不生不滅。四大常。是四大乃至周流諸趣。不捨自性。世尊所說亦復如是。是故我言無有奇特。惟願世尊。爲說差別。所以奇特勝諸外道。若無差別者。一切

外道皆亦是佛。以不生不滅故。而世尊說。世界中多佛出世者。無有是處。如向所說。一世界中應有多佛。無差別故。佛告大慧。我說不生不滅。不同外道不生不滅。所以者何。彼諸外道有性自性。得不生不變相。我不如是。墮有無品。大慧。我者離有無品。離生滅。非性非無性。如種種幻夢現。故非無性。云何無性。謂色無自性相攝受。現不現故。攝不攝故。以是故。一切性無性。非無性。但覺自心現量。妄想不生。安隱快樂。世事永息。愚癡凡夫妄想作事。非諸實樂。不實妄想。如健闍婆城及幻化人。大慧。如健闍婆城及幻化人。種種衆生。商賈出入。愚夫妄想謂真出入。而實無有。出者入者。但彼妄想故。如是大慧。愚癡凡夫起。不生不滅。彼亦無有。有爲無爲。如幻人生。其實無有。若生若滅。性無性。無所有故。一切法亦如是。離於生滅。愚癡凡夫墮。不如實起。生滅妄想。非諸賢聖。不如實者不爾。如性自性妄想。亦不異。若異妄想者。計著一切性自性。不見寂靜。不見寂靜者。終不離妄想。是故大慧。無相見勝非相見。相者受生因。故不勝。大慧。無相者。妄想不生。不起不滅。我說涅槃。大慧。涅槃者。如真實義見。離先妄想。心心數法。逮得如來自覺聖智。我說是涅槃。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。

滅除彼生論 建立不生義
我說如是法 愚夫不能知
一切法不生 無性無所有

乾闥婆幻夢 有性者無因
無生無自性 何因空當說
以離於和合 覺知性不現
是故空不生 我說無自性
謂一一和合 性現而非有
分析無和合 非如外道見
夢幻及垂髮 野馬乾闥婆
世間種種事 無因而相現
折伏有因論 申暢無生義
申暢無生者 法流永不斷
熾然無因論 恐怖諸外道
云何何所因 彼以何故生
於何處和合 而作無因論
觀察有爲法 非無因有因
彼生滅論者 所見從是因
云何爲無生 爲是無性耶
爲願視諸緣 有法名無生
名不應無義 惟爲分別說
非無性無生 亦非願諸緣
非有性而名 名亦非無義
一切諸外道 聲聞及緣覺
七住非境界 是名無生相
遠離諸因緣 亦離一切事
惟有微心住 想所相俱離
其身隨轉變 我說是無生
無外性無性 亦無心攝受
斷除一切見 我說是無生
如是無自性 空等應分別
非空故說空 無生故說空

①(真)十實義 ②(二)二 ③(者)當義 ④十字 ⑤(如是) ⑥一世界二一切界 ⑦(應)十後 ⑧(相)十見 ⑨(乾)二 ⑩(無)二 ⑪(道)十(爾時大慧以偈問曰) ⑫(論)十(爾時世尊復以偈答) ⑬(滅)十(爾時大慧說偈問曰) ⑭(說)十(爾時世尊復以偈答) ⑮(惟)二 ⑯*

因緣數和合	則有生有滅
離諸因緣數	無別有生滅
捨離因緣數	更無有異性
若言一異者	是外道妄想
有無性不生	非有亦非無
除其數轉變	是悉不可得
但有諸俗數	展轉爲鉤鎖
離彼因緣鎖	生義不可得
生無性不起	離諸外道過
但說緣鉤鎖	凡愚不能了
若離緣鉤鎖	別有生性者
是則無因論	破壞鉤鎖義
如燈顯衆像	鉤鎖現若然
是則離鉤鎖	別更有諸性
無性無有生	如虛空自性
若離於鉤鎖	慧無所分別
復有餘無生	實聖所得法
彼生無生者	④彼生是
是則無生忍	四相生是
觀察鉤鎖者	一切離鉤鎖
從是得三昧	癡愛諸業等
是則內鉤鎖	撥燧泥團輪
種子等名外	若使有他性
而從因緣生	彼非鉤鎖義
是則不成就	若生無自性
彼爲誰鉤鎖	展轉相生故
當知因緣義	使生有他性
而從因緣生	彼非鉤鎖義
是則不成就	堅濕煖動法

凡愚生妄想 離數無異法
是則說無性 如醫療衆病
無有若干論 以病差別故
爲說種種治 我爲彼衆生
破壞諸煩惱 知其根優劣
爲彼說度門 非煩惱根異
而有種種法 唯說一乘法
是則爲大乘

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊一切外道皆起無常妄想世尊亦說一切行無常是生滅法此義云何爲邪爲正爲有幾種無常佛告大慧一切外道有七種無常非我法也何等爲七彼有說言作已而捨是名無常有說形處壞是名無常有說卽色是無常有說色轉變中間是名無常無間自之散壞如乳酪等轉變中間不可見無常毀壞一切性轉有說性無常有說性無性無常有說一切法不生無常入一切法大慧性無性無常者謂四大及所造自相壞四大自性不可得不生彼不生無常者非常無常一切法有無不生分析乃至微塵不可見是不生義非生是名不生無常相若不覺此者墮一切外道生無常義大慧性無常者是自心妄想非常無常性所以者何謂無常自性不壞大慧此是一切性無性無常事除無常無有能令一切法性無性者如被瓦石破壞諸物現見各各不異是性無常事非所作作有差別此是無常此是事作所作無異者一切性常無因性大慧一切性

無性有因非凡愚所知非因不相似事生若生者一切性悉皆無常是不相似事作所作無有別異而悉見有異若性無常者墮作因性相若墮者一切性不究竟一切性作因相墮者自無常應無常無常無常故一切性不無常應是常若無常入一切性者應墮三世彼過去色與壞俱未來不生色不生故現在色與壞相俱色者四大積集差別四大及造色自性不壞離異不異故一切外道一切四大不壞一切三有四大及造色在所知有生滅離四大造色一切外道於何所思惟無常四大不生自性相不壞故離始造無常者非四大復有異四大各各異相自相故非若別可得彼無差別斯等不更造二方便不作當知是無常彼形處壞無常者謂四大及造色不壞至竟不壞大慧竟者分析乃至微塵觀察壞四大及造色形處異見長短不可得非四大四大不壞形處壞現墮在數論色卽無常者謂色卽是無常彼則形處無常非四大若四大無常者非俗數言說世俗言說非性者則墮世論見一切性但有言說不見自相生轉變無常者謂色異性現非四大如金作莊嚴具轉變現非金性壞但莊嚴具處所壞如是餘性轉變等亦如是如是等種種外道無常見妄想火燒四大時自相不燒各各自相相壞者四大造色應斷大慧我法起非常非無常所以者何謂外性不決定故惟說三有微心不說種種相有生有滅

①(後生)六字一② ③忍十(是則無生忍)④ ⑤世二義⑥ ⑦(使成就)四句一⑧ ⑨(者)一⑩ ⑪惟十(性)⑫

得一切法無差別相。非分得種種相性覺。一切法善不善性相正受。是故七地無善念正受。大慧。八地菩薩及聲聞緣覺。心意意識妄想相滅。初地乃至七地菩薩摩訶薩。觀三界心意意識量。離我我所。自妄想修墮。外性種種相。愚夫二種自心攝所攝。向無知不覺。無始過惡。隨僞習氣所薰。大慧。八地菩薩摩訶薩。聲聞緣覺涅槃。菩薩者三昧覺所持。是故三昧門樂不般涅槃。若不持者。如來地。

中方便度。水未度而覺。覺已思惟爲正爲邪。非正非邪。餘無始見聞覺識因想。種種習氣種種形處。墮有無想。心意意識夢現。大慧如是菩薩摩訶薩。於第八菩薩地。見妄想生。從初地轉進至第七地。見一切法如幻等方便度。攝所攝心妄想行已。作佛法方便。未得者令得。大慧。此是菩薩涅槃方便。不懷離心意意識。得無生法忍。大慧。於第一義無次第相續說。無所有妄想寂滅法。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。

一切+(有)㊶ 事+(故)㊷ 則+(應)㊸

諸佛世尊爲示如來不可思議無量功德。聲聞緣覺三昧門。得樂所。牽故作涅槃想。大慧我分部。七地善修。心意意識相。善修我所攝受人法。無我生滅自共相。善四無礙。決定力三昧門。地次第相續。入道品法。不令菩薩摩訶薩不覺自共相。不善七地。墮外道邪徑。故立地次第。大慧。彼實無有。若生若滅。除自心現量。所謂地次第相續。及三界種種行。愚夫所不覺。愚夫所不覺者。謂

此住及佛地
三世諸佛說
無所有第八
佛地名最勝
此則是我地
清淨妙莊嚴
光明悉遍至
周輪化三有
或有先時化
熾炎不壞目
化現在三有
心量無所有
去來及現在
心量地第七
二地名爲住
自覺智及淨
自在最勝處
照耀如盛火

我及諸佛說地次第相續及說三界種種行復次大慧聲聞緣覺第八菩薩地滅三昧樂門醉所醉不善自心現量自共相習氣所障墮人法無我法攝受見妄想涅槃想非寂滅智慧覺大慧菩薩者見滅三昧門樂本願哀愍大悲成就知分別十無盡句不妄想涅槃想彼已涅槃妄想不生故離攝所攝妄想覺了自心現量一切諸法妄想不生不墮心意意識外性自性相計著妄想非佛法因不生隨智慧生得如來自覺地如入夢

於彼演說乘
十地則爲初
九則爲七
第二爲第三
第三爲第六
無所有何次
初則爲八地
七亦復爲八
第四爲第五
爾時大慧菩薩復白佛言世尊如來應供等
正覺爲如常無常佛告大慧如來應供等正
覺非常非無常謂二俱有過。覺常有作主
過。常者一切外道說作者無所作是故如來
常非常非作常有過故。若如來無常者有

作無常過。陰所相無性。陰壞則應斷。而如來不斷。大慧。一切所作皆無常。如瓶衣等。一切皆無常過。一切智衆具方便應。無義以所作故。一切所作皆應。是如來。無差別因性故。是故大慧。如來非常非。無常復次大慧。如來非如虛空常。如虛空常者。自覺聖智衆具無義過。大慧。譬如虛空非。非常非。無常離常無常一異俱。不俱常無常過。故不可說是故如來非常。復次大慧。若如來無生常者。如兔馬等角。以無生。常故。方便無義。以無生常過故。如來非常。復次大慧。更有餘事知。如來常。所以者何。謂無問所得智常。故如來常。大慧。若如來出世若不出世。法畢定住。聲聞緣覺諸佛如來。無間住不住。虛空亦非愚夫之所。覺知。大慧。如來所得智。是般若所熏。大慧。如來非心意意識彼諸陰界入處所熏。大慧。一切三有皆是不實妄想所生。如來不從不實虛妄想生。大慧。以二法故有常無常。非不二。不二者寂靜。一切法無二生相故。是故如來應供等正覺。非常非。無常天慧。乃至言說分別生。則有常無常過。分別覺滅者。則離愚夫常無常。見寂靜慧者。永離常無常。非常無常熏。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言

衆具無義者 生常無常過
若無分別覺 永離常無常
從其所立宗 則有衆雜義
等觀自心量 言說不可得

爾時大慧菩薩復白佛言。世尊。惟願世尊。更

爲我說。陰界入生滅。彼無有我誰生誰滅。

愚夫者。依於生滅。不覺苦盡。不識涅槃。佛言。善哉。諦聽。當爲汝說。大慧。白。佛言。唯然。受教。佛告。大慧。如來之藏。是善不善因。能遍興造一切趣生。譬如伎兒。變現諸趣。離我我所。不覺彼故。三緣和合方便而生。外道不覺計著作者。爲無始虛偽惡習所熏。名爲識藏。生無明住地。與七識俱。如海浪身。常生不斷。離無常過。離於我論。自性無垢。畢竟清淨。其諸餘識。有生有滅。意識等念念有七因。不實妄想。取諸境界種種形處。計著名相。不覺自心所現色相。不覺苦樂。不至解脫。名相諸蘊。貪生貪食。若因若攀緣。彼諸受根。滅次第不生。除自心妄想。不知苦樂。入滅受想。正受第四禪。善真諦解脫。修行者。作解脫想。不離不轉。名如來藏識藏。七識流轉不滅。所以者何。彼因攀緣諸識生故。非聲聞緣覺修行境界。不覺無我。自共相攝受生。陰界入見。如來藏五法。自性人法。無我則滅。地次第相續轉進。餘外道見。不能傾動。是名住菩薩不動地。得十三味道門樂。三昧覺所持。觀察不思議佛法自願。不受三昧門樂及實際。向自覺聖趣。不共一切聲聞緣覺及諸外道所修行道。得十寶聖種性道及身智意生。離三昧行。是故大慧。菩薩摩訶薩。欲求勝進者。當淨如來藏及識藏名。大慧。若無識藏名。如來藏者。則無生滅。大慧。然諸凡聖。悉有生滅。修行者。自覺聖趣。現法樂住。不捨方便。大

慧。此如來藏識藏。一切聲聞緣覺心想所見。

雖自性淨。客塵所覆。故猶見不淨。非諸如來。大慧。如來者。現前境界。猶如掌中視阿摩勒果。大慧。我於此義。以神力建立。令勝賢夫人及利智滿足。諸菩薩等。宣揚演說。如來藏及識藏名。與七識俱生。聲聞計著。見人法無我。故勝賢夫人承佛威神。說如來境界。非聲聞緣覺及外道境界。如來藏識藏。唯佛及餘利智。依義菩薩智慧境界。是故汝及餘菩薩摩訶薩。於如來藏識藏。當勤修學。莫但聞覺作知足想。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言

甚深如來藏 而與七識俱
二種攝受生 智者則遠離
如鏡像現心 無始習所薰
如實觀察者 諸事悉無事
如思見指月 觀指不觀月
計著名字者 不見我真實
心爲工伎兒 意如和伎者
五識爲伴侶 妄想觀伎衆

爾時大慧菩薩白佛言。世尊。惟願爲說。五法自性。識二種。無我究竟分別相。我及餘菩薩摩訶薩。於一切地。次第相續。分別此法。入一切佛法。入一切佛法者。乃至如來自覺地。佛告。大慧。諦聽。諦聽。善思。念之。大慧。白。佛。唯然。受教。佛告。大慧。五法自性。識二。無我分別趣相者。謂名相妄想。正智。如如。若修行者。修行入如來自覺聖趣。離於斷常。有無等見。現法樂正受。住現在前。大慧。不

○常十(過)○ ○[大慧如來]一○ ○見十(不)○ ○伎二技○ ○常一技○ ○諸餘二餘諸○ ○除二除○ ○藏識二識藏○ ○
○淨二清淨○ ○[與]一○ ○唯二餘○ ○伎衆二衆伎○ ○伎衆○ ○佛十(言)○ ○二十(種)○

普照一切諸佛大衆。大慧。譬如恒沙別求。異沙。永不可得。如是大慧。如來應供等正覺。無生死生滅。有因緣斷故。大慧。譬如恒河沙增減。不可得知。如是大慧。如來智慧成熱衆生。不增不減。非身法故。身法者有壞。如來法身非是身法。如壓恒沙油。不可得。如是一切極苦衆生。逼迫如來。乃至衆生未得涅槃。不捨法界。自三昧願樂。以大悲故。大慧。譬如恒沙隨水而流。非無水也。如是大慧。如來所說一切諸法。隨涅槃流。是故說言。如恒河沙。如來不隨諸法流轉。去是壞義故。大慧。生死本際不可知。不知故云何說去。大慧。去者斷義。而愚夫不知。大慧。白佛言。世尊。若衆生生死。本際不可知者。云何解脫。可知。佛告大慧。無始虛偽過惡妄想習氣因滅。自心現知。外義妄想身轉。解脫不滅。是故無邊。非都無所有。爲彼妄想作無邊等異名。觀察內外離於妄想。無異衆生。智及爾炎一切諸法。悉皆寂靜。不識自心現妄想。故妄想生。若識則滅。爾時世尊欲重宣此義而說偈言。

觀察諸導師 猶如恒河沙
不壞亦不去 亦復不究竟
是則爲平等 觀察諸如來
猶如恒沙等 悉離一切過
隨流而性常 是則佛正覺
爾時大慧菩薩復白佛言。惟願爲說一切諸法。利那壞相。世尊。云何一切法。利那佛告大慧。諦聽諦聽善思念之。當爲汝說。佛告。

大慧。一切法者。謂善不善無記。有爲無爲。世間出世間。有罪無罪。有漏無漏。受不受。大慧。略說心意意識及習氣。是五受陰。因是心意意識習氣。長養。凡愚善不善妄想。大慧。修三昧樂三昧正受。現法樂住。名爲賢聖善無漏。大慧。善不善者。謂八識。何等爲八。謂如來藏名識藏。心意意識及五識身。非外道所說天慧。五識身者。心意意識俱。善不善相展轉變壞。相續流注。不壞身生亦生亦滅。不覺自心現。次第滅餘識生。形相差別攝受。意識五識俱相應生。利那時不住。名爲利那。大慧。利那者。名識藏。如來藏。意俱生識習氣。利那。無漏習氣。非利那。非凡愚所覺。計著利那論故。不覺一切法。利那非利那。以斷見壞無爲法。大慧。七識不流轉。不受苦樂。非涅槃因。大慧。如來藏者。受苦樂與因俱。若生若滅。四住地無明住地所醉。凡愚不覺。利那見妄想。動心。復次大慧。如金金剛。佛舍利。得奇特性。終不損壞。大慧。若得無間有。利那者。聖應非聖。而聖未曾不聖。如金金剛。雖經劫數。稱量不減。云何凡愚不善於我隱覆之說。於內外一切法作利那想。

是凡夫神通及生梵天。大慧。出世間波羅蜜者。聲聞緣覺。攝受涅槃。故行六波羅蜜。樂自己涅槃。樂出世間上上波羅蜜者。覺自心現妄想。攝受及自心二故。不生妄想。於諸趣攝受。非分。自心色相不計著。爲安樂一切衆生故。生檀波羅蜜。起上方。便即於彼緣。妄想不生。戒。是尸波羅蜜。即彼妄想不生。忍。知攝所攝。是羼提波羅蜜。初中後夜精勤方便。隨順修行方便。妄想不生。是毘梨耶波羅蜜。妄想悉滅。不隨聲聞涅槃。攝受。是禪波羅蜜。自心妄想非性。智慧觀察不墮。二邊。先身轉勝而不可壞。得自覺聖趣。是般若波羅蜜。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。

空無常利那 愚夫妄想作
如河燈種子 而作利那想
利那息煩亂 寂靜離所作
一切法不生 我說利那義
物生則有滅 不爲愚者說
無間相續性 妄想之所動
無明爲其因 心則從彼生
乃至色未生 中間有何分
相續次第滅 餘心隨彼生
不住於色時 何所緣而生
以從彼生故 不如實因生
云何無所成 而知利那壞
修行者正受 金剛佛舍利
光音天宮殿 世間不壞事
住於正法得 如來智具足

●〔河〕一● ●〔本〕一● ●〔二〕生● ●〔十〕(世尊)● ●〔名爲賢聖一賢聖名爲〕● ●〔動一〕● ●〔十〕(之)● ●〔二〕滅● ●〔上〕(上)●

比丘得平等 云何見剎那

*乾闥婆幻等 色無有剎那

於不實色等 視之若眞實

爾時大慧菩薩復白佛言。世尊。世尊記阿羅漢得成阿耨多羅三藐三菩提。與諸菩薩等無差別。一切衆生法不涅槃。誰至佛道。從初得佛至般涅槃。於其中間。不說一字。亦無所答。如來常定故。亦無慮亦無察。化佛化作佛事。何故說識利那展轉壞相。金剛力士常隨侍衛。不施設本際。現魔魔業惡業果報。旛遮摩納。孫陀利女。空鉢而出。惡業障現。云何如來得一切種智。而不離諸過。佛告大慧。諦聽諦聽善思念之。當爲汝說。大慧。白。佛。善哉世尊。唯然受教。佛告大慧。爲無餘涅槃。故。說誘進行。菩薩行者。故。此及餘世界修菩薩行者。樂聲聞乘。涅槃爲令離聲聞乘。進向大乘。化佛授聲聞記。非是法佛。大慧。因是故記。諸聲聞與菩薩不異。大慧。不異者。聲聞緣覺諸佛如來。煩惱障斷解脫一味。非智障斷。大慧。智障者。見法無我。殊勝清淨。煩惱障者。先習見人無我。斷七識滅法障解脫。識障習滅究竟清淨。因本住法。故前後非性。無盡本願。故如來無慮無察而演說法。正智所化故。念不忘故。無慮無察。四住地無明住地習氣斷故。二煩惱斷離。一。種死。覺人法無我。及二障斷。大慧。心意意識眼識等七。剎那習氣因離。善無漏品離。不復輪轉。大慧。如來藏者。輪轉涅槃苦樂因。空亂意。大慧。愚癡

凡夫所不能覺。大慧。金剛力士。所隨護者是化佛耳。非眞如來。大慧。眞如來者。離一切根量。一切凡夫聲聞緣覺及外道根量悉滅。得現法樂住無間法智忍。故。非金剛力士所護。一切化佛不從業生。化化佛者。非佛不離佛。因陶家輪等衆生所作相而說法。非自通處說。自覺境界。復次大慧。愚夫依七識身滅起斷見。不覺識藏。故起常見。自忘想故。不知本際。自忘想慧滅故。解脫。四住地無明住地習氣斷。故一切過斷。爾時世尊欲重宣此義而說偈言。

三乘亦非乘 如來不磨滅
一切佛所說 說離諸過惡
爲諸無間智 及無餘涅槃
誘進諸下劣 是故隱覆說
諸佛所起智 即分別說道
諸乘非爲乘 彼則非涅槃
欲色有及見 說是四住地
意識之所起 識宅意所住
意及眼識等 斷滅說無常
或作涅槃見 而爲說常住

爾時大慧菩薩。以偈問言。

彼諸菩薩等 志求佛道者
酒肉及與葱 飲食爲云何
惟願無上尊 哀愍爲演說
愚夫所食著 臭穢無名稱
虎狼所甘嗜 云何而可食
食者生諸過 不食爲福善
惟願爲我說 食不食罪福

大慧菩薩說。偈問已。復白佛言。惟願世尊。爲我等說。食不食肉功德過惡。我及諸菩薩。於現在未來。當爲種種希望。食肉衆生。分別說法。令彼衆生慈心相向。得慈心已。各於住地清淨明了。疾得究竟。無上菩提。聲聞緣覺自地止息已。亦復逮成。無上菩提。惡邪論法諸外道輩。邪見斷常顛倒計著。尙有遮法不聽食肉。況復如來世間救護。正法成就而食肉耶。

佛告大慧。善哉善哉。諦聽諦聽善思念之。當爲汝說。大慧。白。佛。唯然受教。佛告大慧。有無量因緣不應食肉。然我今當爲汝略說。謂一切衆生從本已來。展轉因緣。常爲六親。以親想。故不應食肉。鹿騾駱駝。狐狗牛馬。人獸等肉。屠者雜賣。故不應食肉。不淨氣分所生長。故不應食肉。衆生聞氣。悉生恐怖。如旛陀羅及譚婆等。狗見憎惡。驚怖群吠。故不應食肉。又令修行者慈心不生。故不應食肉。凡愚所嗜。臭穢不淨。無善名。故不應食肉。令諸呪術不成。就故不應食肉。以殺生者。見形起識。深味著故。不應食肉。彼食肉者。諸天所棄。故不應食肉。令口氣臭。故不應食肉。多惡夢。故不應食肉。空閑林中。虎狼聞香。故不應食肉。令飲食無節量。故不應食肉。令修行者不生厭離。故不應食肉。我常說言。凡所飲食。作食。子肉。想。作服藥想。故不應食肉。聽食肉者。無有是處。復次大慧。過去有王名。師子蘇陀婆。食種種肉。遂

至食人。臣民不堪即便謀反斷其奉祿。以食肉者有如是過故不應食肉。

復次大慧。凡諸殺者為財利故殺生屠販彼諸愚癡食肉衆生以錢為網而捕諸肉。彼殺生者若以財物若以鈎網取彼空行水陸衆生種種殺害屠販求利。大慧亦無不教不求不想而有魚肉以是義故不應食肉。大慧。我有時說遮五種肉或制十種。今於此經一切種一切時開除方便。一切悉斷。大慧。如來應供等正覺尚無所食況食魚肉亦不教人。以大悲前行故。視一切衆生猶如一子是故不聽令食子肉。爾時世尊欲重宣此義而說偈言。

曾悉為親屬 鄙穢不淨難
不淨所生長 聞氣悉恐怖
一切肉與葱 及諸薑蒜等
種種放逸酒 修行常遠離
亦常離麻油 及諸穿孔床
以彼諸細蟲 於中極恐怖
飲食生放逸 放逸生諸覺
從覺生貪欲 是故不應食
由食生貪欲 貪令心迷醉
迷醉長愛欲 生死不解脫
為利殺衆生 以財網諸肉
二俱是惡業 死墮叫呼獄
若無教想求 則無三淨肉
彼非無因有 是故不應食
彼諸修行者 由是悉離遠
十方佛世尊 一切咸呵責

展轉更相食 死墮虎狼類

臭穢可厭惡 所生常愚癡

多生拘陀羅 獵師譚婆種

或生陀夷尼 及諸肉食性

羅刹貓狸等 遍於是中生

縛象與大雲 央掘利魔羅

及此楞伽經 我悉制斷肉

諸佛及菩薩 聲聞所呵責

食已無慚愧 生生常癡冥

先說見聞疑 已斷一切肉

忘想不覺知 故生食肉處

如彼貪欲過 障礙聖解脫

酒肉葱薑蒜 悉為聖道障

未來世衆生 於肉愚癡說

言此淨無罪 佛聽我等食

食如服藥想 亦如食子肉

知足生厭離 修行行乞食

安住慈心者 我說常厭離

虎狼諸惡獸 恒可同遊止

若食諸血肉 衆生悉恐怖

是故修行者 慈心不食肉

食肉無慈悲 永背正解脫

及違聖表相 是故不應食

得生梵志種 及諸修行處

智慧富貴家 斯由不食肉

楞伽阿跋多羅寶經卷第四

入楞伽經卷第一

元魏天竺三藏菩提留支譯

請佛品第一

歸命大智海昆盧遮那佛。如是我聞。一時婆伽婆住大海畔摩羅耶山頂上楞伽城中。彼山種種寶性所成。諸寶間錯光明赫炎。如百千日照曜金山。復有無量花園香樹皆寶香林。微風吹擊搖枝動葉。百千妙香一時流布。百千妙音一時俱發。重巖屈曲處處皆有仙堂靈室龜窟。無數衆寶所成。內外明徹。日光暉不能復現。皆是古昔諸仙賢聖。思如實法得道之處。與大比丘僧及大菩薩衆。皆從種種他方佛土俱來集會。是諸菩薩具足無量自在三昧神通之力。奮迅遊化。五法自性二種無我究竟通達。大慈菩薩摩訶薩而為上首。一切諸佛手灌其頂而授佛位。自心為境善解其義。種種衆生種種心色。隨種種心種種異念。無量度門隨所應度。隨所應見而為普現。爾時婆伽婆於大海龍王宮說法。滿七日已。度至南岸。時有無量那由他釋梵天王諸龍王等。無邊大衆悉皆隨從向海南岸。爾時婆伽婆遙望觀摩羅耶山楞伽城。光顏舒悅如動金山。熙怡微笑而作是言。過去諸佛應正遍知。於彼摩羅耶山頂上楞伽城中。說自內身聖智證法。離於一切邪見覺

① 未二休② 第③ ④ 一切二一應⑤ 離遠一遠離⑥ ⑦ 可二不⑧ 肉食一食肉⑨ ⑩ 見二是⑪ ⑫ 悲二慧⑬ ⑭ 十(法)⑮ ⑯ 性十(法)⑰ ⑱ (第三)十譯⑲ ⑳ 智十(慧)㉑ ㉒ 時二昆㉓ ㉔ 炎二燄㉕ ㉖ 下同 ㉗ (善知)十五法㉘ ㉙ ㉚ 二波㉛

觀。非諸外道聲聞辟支佛等修行境界。我亦應。彼摩羅耶山楞伽城中。為羅婆那夜王。上首說於此法。爾時羅婆那夜王。以佛神力。聞如來聲。時婆伽婆離海龍王宮。度大海。已與諸那由他無量釋梵天王諸龍王等。圍遶恭敬。爾時如來觀察衆生阿梨耶識大海水波。為諸境界。猛風吹動。轉識波浪。隨緣而起。爾時羅婆那夜王。而白歎言。我應請如來入楞伽城。令我長夜於天人中。與諸人天。得大利益。快得安樂。爾時楞伽城主羅婆那夜王。與諸眷屬。乘花宮殿。至如來所。與諸眷屬。從宮殿下。遶佛三面。以種種伎樂。樂於如來。所持樂器。皆是大青因陀羅寶。而用造作。大毘琉璃馬瑙。諸寶以爲間錯。無價色衣。以用纏裹。以梵聲等無量種種。歎如來一切功德。而說偈言。

心具於法藏 離無我見垢

世尊說諸行 內心所知法

白法得佛身 內身所證法

化身示化身 時到入楞伽

今此楞伽城 過去無量佛

及諸佛子等 無量身受用

世尊若說法 無量諸夜又

能現無量身 欲聞說法聲

爾時羅婆那楞伽王。以都吒迦種種妙聲。歌歎如來諸功德。已復更以。伽他妙聲。歌歎如來。而說偈言。

如來於七日 大海惡獸中

渡海至彼岸 出已即便住

羅婆那王共 妻子夜叉等

及無量眷屬 大智諸大臣

叔迦婆羅那 如是等。天衆

各各悉皆現 無量諸神通

乘妙花宮殿 俱來到佛所

到已下花殿 禮拜供養佛

依佛住持力 即於如來前

自說己名字 我十頭羅刹

願垂哀愍我 及此城衆生

受此楞伽城 摩羅耶寶山

過去無量佛 於此楞伽城

種種寶山上 說身所證法

如來亦應爾 於此寶山中

同諸過去佛 亦說如是法

願共諸佛子 說此清淨法

我及楞伽衆 咸皆欲聽聞

入楞伽經典 過去佛讚歎

內身智境界 離所說名字

我念過去世 無量諸如來

諸佛子圍遶 說此修多羅

如來於今日 亦應爲我等

及諸一切衆 說此甚深法

未來諸世尊 及諸佛子等

於此寶山上 亦說此深法

今此楞伽城 微妙過天宮

牆壁非土石 諸寶羅網覆

此諸夜叉等 已於過去佛

修行離諸過 畢竟住大乘

內心善思惟 如實念相應

願佛憐愍故 爲諸夜叉說

願佛天人師 入摩羅耶山

夜叉及妻子 欲得摩訶衍

獲耳等羅刹 亦住此城中

曾供養過去 無量億諸佛

今復願供養 現在大法王

欲聞內心行 欲得摩訶衍

願佛憐愍我 及諸夜叉衆

共諸佛子等 入此楞伽城

我所有宮殿 妻子及眷屬

寶冠諸環珞 種種莊嚴具

阿舒迦園林 種種妙可樂

及所乘花殿 施佛及大衆

我於如來所 無有不捨物

願大牟尼尊 哀愍我受用

我及諸佛子 受佛所說法

願佛垂哀愍 爲我受用說

爾時三界尊 聞夜叉請已

卽爲夜叉說 過去未來佛

夜叉過去佛 此勝寶山中

憐愍夜叉故 說內身證法

未來佛亦爾 於此寶山中

爲諸夜叉等 亦說此深法

夜叉此寶山 如實修行人

現見法行人 乃能住此處

夜叉今告汝 我及諸佛子

憐愍汝等故 受汝施請說

如來略答竟 寂靜默然住

羅婆那羅刹 奉佛花宮殿

如來及佛子	受已即皆乘
羅婆那夜叉	亦自乘華殿
以諸姦女樂	樂佛到彼城
到彼妙城已	羅婆那夜叉
及其夜叉妻	夜叉男女等
更持勝供具	種種皆微妙
供養於如來	及諸佛子等
諸佛及菩薩	皆受彼供養
羅婆那等衆	供養說法者
觀察所說法	內身證境界
供養大慧士	數數而請言
大士能問佛	內身行境界
我與夜叉衆	及諸佛子等
一切諸聽者	咸請仁者問
大士說法勝	修行亦最勝
我尊重大士	請問佛勝行
離諸外道邊	亦離二乘過
說內法清淨	究竟如來地
爾時佛神力	復化作山城
崔嵬百千相	嚴飾對須彌
無量億花園	皆是衆寶林
香氣廣流布	芬馥未曾聞
一一寶山中	皆示現佛身
亦有羅婆那	夜叉衆等住
十方佛國土	及於諸佛身
佛子夜叉王	皆來集彼山
而此楞伽城	所有諸衆等
皆悉見自身	入化楞伽中
如來神力作	亦同彼楞伽

諸山及園林	實莊嚴亦爾
一一山中佛	皆有。大。智。問
如來悉爲說	內身所證法
出百千妙聲	說此經法已
佛及諸佛子	一切隱不現
羅婆那夜叉	忽然見自身
在己本宮殿	更不見餘物
而作是思惟	向見者誰作
說法者爲誰	是誰而聽聞
我所見何法	而有此等事
彼諸佛國土	及諸如來身
如此諸妙事	今皆何處去
爲是夢所憶	爲是幻所作
爲是寶城邑	爲是乾闥婆城
爲是翳妄見	爲是陽炎起
爲夢石女生	爲我見火輪
爲見火輪烟	我所見云何
復自深思惟	諸法體如是
唯自心境界	內心能證知
而諸凡夫等	無明所覆障
虛妄心分別	而不能覺知
能見及所見	一切不可得
說者及所說	如是等亦無
佛法真實體	非有亦非無
法相恒如是	唯自心分別
如見物爲實	彼人不見佛
不住分別心	亦不能見佛
不見有諸行	如是名爲佛
若能如是見	彼人見如來

智者如是觀 一切諸境界
轉身得妙身。是即佛菩提
爾時羅婆那十頭羅刹楞伽王。見分別心過
而不住。於分別心中。以過去世善根力故。
如實覺知一切諸論。如實能見諸法實相。不
隨他教。善自思惟。覺知諸法。能離一切邪
見。覺知善能修行如實行法。於自身中能
現一切種種色像。而得究竟大方便解。善
知一切諸地上上自體相貌。樂觀心意意識
自體。見於三界相續身。斷離諸外道常見。
因。智如實善知如來之藏。善住佛地。內心
實智。聞虛空中及自身中出。於妙聲。而作
是言。善哉善哉楞伽王。諸修行者悉應如汝
之所修學。復作是言。善哉楞伽王。諸佛如
來法及非法如。汝所見。若不。如。汝之所見
者。名爲斷見。楞伽王。汝應遠離心意識。如
實修行諸法實相。汝今應當修行內法。莫
著外義邪見之相。楞伽王。汝莫修行聲聞
緣覺諸外道等修行境界。汝不應住。一切外
道諸餘三昧。汝不應樂。一切外道種種戲
論。汝不應住。一切外道諸陀羅尼。汝不應
著。王位放逸自在力中。汝不應著。禪定神
通自在力中。楞伽王。如此等事皆是如實修
行者行。能降一切外道邪論。能破一切虛妄
邪見。能轉一切見我見過。能轉一切微細識
行修大乘行。楞伽王。汝應內身入。如來地
修如實行。如是修行者。得轉上上清淨之
法。楞伽王。汝莫捨汝所證之道。善修三昧
三摩跋提。莫著聲聞緣覺外道三昧境界。以

爲勝樂。如「毛道凡夫外道修行者。汝莫分別。楞伽王。外道著我見。有我相。故虛妄分別。外道見有四大之相。而著色聲香味觸法。以爲實有。聲聞緣覺見無明緣行以爲實有。起執著心離。如實空。虛妄分別專著有法。而墮能見所見心中。楞伽王。此勝道法。能令衆生內身覺觀。能令衆生得勝大乘。能生三有。楞伽王。此入大乘行。能破衆生種種繫。種種識波。不墮外道諸見行中。楞伽王。此是入大乘行。非入外道行。外道行者依於內身有我。而行見識色二法。以爲實。故見有生滅。善哉楞伽王。思惟此義。如汝思惟即是見佛。

爾時羅婆那楞伽王。復作是念。我應問佛。如實行法。轉於一切諸外道行。內心修行所觀境界。離於應佛所作應事。更有勝法。所謂如實修行者。證於法時。所得三昧究竟之樂。若得彼樂。是則名爲如實修行者。是故我應問大慈悲如來世尊。如來能燒煩惱薪盡。及諸佛子亦能燒盡。如來能知一切衆生心使煩惱。如來遍至一切智處。如來如實善能知解。是相非相。我今應以妙神通力。見於如來見。如來已未得者。得已得者不退。得無分別三昧三摩跋提。得增長滿。足如來行處。

爾時世尊如實照知楞伽王應證無生法忍時至。憐愍十頭羅刹王故。所隱宮殿還復如本。身於種種寶網莊嚴山城中現。爾時十頭羅刹楞伽王。見諸宮殿還復如本。

一一山中處處皆見有佛世尊。應正遍知三十二相妙莊嚴身。而在山中。自見己身遍諸佛前。又見一切諸佛國土及諸國王念身無常由貪。王位妻子眷屬五欲相縛無解脫期。便捨國土宮殿妻妾象馬珍寶。施佛及僧入於山林出家學道。又見佛子在山林中勇猛精進。投身餓虎。師子羅刹以求佛道。又見佛子在林樹下讀誦經典。爲人演說。以求佛道。又見菩薩念苦衆生。坐於道場。菩提樹下。思惟佛道。又見一一佛前皆有聖者大慧菩薩。說於內身修行境界。亦見一切夜叉眷屬圍遶而說名字章句。

爾時世尊智慧觀察現在大衆。非肉眼觀。如師子王奮迅視眴。呵呵大笑。頂上肉髻放無量光。肩膊腰髀胸中。功德處及諸毛孔。皆放一切無量光明。如空中虹。如日千光。如劫盡時大火熾然猛炎之相。帝釋梵王四天王等。於虛空中觀察如來。見佛坐於須彌相對楞伽山頂上。呵呵大笑。爾時菩薩衆帝釋梵王四天王等。是思惟。何因何緣如來應正遍知。於一切法中而得自在。未曾如是呵呵大笑。復於自身出無量光默然而住。專念內身智慧境界。不以爲勝。如師子視觀楞伽王念如實行。

爾時聖者大慧菩薩摩訶薩。先受楞伽羅婆那王所啓請。已念楞伽王知諸一切大菩薩衆心行之法。觀察未來一切衆生心皆樂於名字說法。心迷生疑。如說而取。著於一切聲聞緣覺外道之行。諸佛世尊離諸一切心

識之行能笑。大笑。爲彼大衆斷於疑心。而問佛言。如來何因何緣何事呵呵大笑。佛告聖者大慧菩薩。善哉善哉善哉大慧。復善哉大慧。汝能觀察世間妄想分別之心。邪見顛倒。汝實能知三世之事。而問此事。如汝所問。智者之問亦復如是。爲自利利他故。大慧。此楞伽王。曾問過去一切諸佛應正遍知。如是二法。今復現在亦欲問我。如是二法。此二法者。一切聲聞緣覺外道。未嘗知此二法之相。大慧。此十頭羅刹亦問未來一切諸佛。如此二法。

爾時如來知而故問羅婆那王。而作是言。楞伽王。汝欲問我隨汝疑心。今悉可問。我悉能答。斷汝疑心。令得歡喜。楞伽王。汝斷虛妄分別之心。得地對治方便觀察。如實智慧能入內身如實之相。三昧樂行。三昧佛即攝取汝身善住。善摩他樂境界中。過諸聲聞緣覺三昧不淨之垢。能住不動善慧法雲等。地善知如實無我之法。大寶蓮花王座上而坐。得無量三昧而受佛職。楞伽王。汝當不久自見己身亦在如是蓮花王座上而坐。法爾住持。無量蓮花王眷屬無量菩薩眷屬。各各皆坐蓮花王座。而自圍遶迭相瞻視。各各不久皆得往彼不可思議境界。所謂起一行方便行住諸地中。能見不可思議境界。見如來地無量無邊種種法相。一切聲聞緣覺四天王帝釋梵王等所未曾見。

爾時楞伽王。聞佛世尊已問已。彼於無垢無量光明大寶蓮花衆寶莊嚴山上一無量

○生二出○ ○反一故○ ○實十(有)○ ○求二自○ ○五二万○ ○已○ ○(大)十菩薩○ ○復十(言)○ ○此一比○ ○智二知○ ○如二知○ ○實二寶○ ○[汝]一○ ○法爾住二爾時○

非法增長虛妄不得寂滅寂滅者名為一心一心者名為如來藏入自內身智慧境界得無生法忍三昧

●入楞伽經問答品第二

爾時聖者大慧菩薩與諸一切大慧菩薩俱遊一切諸佛國土承佛神力從坐而起更整衣服合掌恭敬以偈讚佛

佛慧大悲觀 世間離生滅
猶如虛空花 有無不可得
佛慧大悲觀 一切法如幻
遠離心意識 有無不可得
佛慧大悲觀 世間猶如夢
遠離於斷常 有無不可得
佛慧大悲觀 煩惱障智障
二無我清淨 有無不可得
佛不入不滅 涅槃亦不住
離覺所覺法 有無二俱離
若如是觀佛 寂靜離生滅
彼人今後世 離垢無染取

說姓名

爾時大慧菩薩摩訶薩如法偈讚佛已自

我名為大慧 願通達大乘
今以百八問 仰諮無上尊
最勝世間解 聞彼大慧問
觀察諸衆生 告諸佛子言
汝等諸佛子 及大慧諸問
我當為汝說 自覺之境界
爾時聖者大慧菩薩摩訶薩聞佛聽問頂禮佛足合掌恭敬以偈問曰

云何淨諸覺	何因而有覺
何因見迷惑	何因有迷惑
何因有國土	化相諸外道
云何名佛子	寂靜及次第
解脫何所至	誰縛何因脫
禪者觀何法	何因有三乘
何因緣生法	何因作所作
何因俱異說	何因無而現
何因無色定	及與滅盡定
何因想滅定	何因從定覺
何因因果生	何因身去住
何因觀所見	何因生諸地
破三有者誰	何身至何所
云何處而住	云何諸佛子
何因得神通	及自在三昧
何因得定心	最勝為我說
何因為藏識	何因意及識
何因見諸法	何因斷所見
云何性非性	云何心無法
何因說法相	云何名無我
何因無衆生	何因有世諦
何因不見常	何因不見斷
云何佛外道	二相不相違
何因當來世	種種諸異部
云何名為空	何因念不住
何因有胎藏	何因世不動
云何如幻夢	說如健闍婆
陽炎水中月	世尊為我說
云何說覺支	何因菩提分

何因國亂動	何因作有見
何因不生滅	何因如空花
何因覺世間	何因無字說
云何無分別	何因如虛空
真如有幾種	何名心幾岸
何因地次第	真如無次第
何因二無我	何因境界淨
幾種智幾戒	何因衆生生
誰作諸寶性	金摩尼珠等
誰生於語言	衆生種種異
五明處伎術	誰能如是說
伽陀有幾種	云何長短句
法復有幾種	解義復有幾
何因飲食種	何因生愛欲
云何名為王	轉輪及小王
何因護國土	諸天有幾種
何因而有地	何因星日月
解脫有幾種	行者有幾種
弟子有幾種	阿闍梨幾種
如來有幾種	本生有幾種
摩羅有幾種	異學有幾種
自性有幾種	心復有幾種
云何施假名	世尊為我說
何因有風雲	何因有點慧
何因有樹林	世尊為我說
何因象馬鹿	何因人捕取
何因為煙陋	世尊為我說
何因為六時	何因成闍提
何因為男女	為我說其生

●(此)一● ①(如來藏者)● ②(入楞伽經)一● ③(右膝著地)● ④何所至二至何所● ⑤果生二生果● ⑥如二此● ⑦(此)二下問● ⑧(此)二下問● ⑨(此)二下問● ⑩(此)二下問● ⑪(此)二下問● ⑫(此)二下問●

何因修行退	何因修行進
教何等人修	令住何等法
諸衆生去來	何因何像類
何因致富	世尊爲我說
云何爲釋種	何因有釋種
何因甘蔗種	何因長壽仙
長壽仙何親	云何彼教授
世尊如虛空	爲我分別說
何因佛世尊	一切時剎現
種種名色類	佛子衆園遶
何因不食肉	云何制斷肉
食肉諸種類	何因故食肉
何因日月形	須彌及蓮花
師子形勝相	國土爲我說
亂側覆世界	如因陀羅網
一切寶國土	何因爲我說
如空篋琵琶	鼓種種花形
離日月光土	何因爲我說
何等爲化佛	何等爲報佛
何等如智佛	何因爲我說
云何於欲界	不成等正覺
云何色究竟	離欲中得道
如來般涅槃	何人持正法
世尊住久如	正法幾時住
如來立幾法	各見有幾種
比尼及比丘	世尊爲我說
何因百變易	何因百寂靜
聲聞辟支佛	世尊爲我說
何因世間通	何因出世通

何因七地心	世尊爲我說
僧伽有幾種	何因爲被僧
云何醫方論	世尊爲我說
迦葉拘留孫	拘那含是我
常爲諸佛子	何故如是說
何故說人我	何故說斷常
何故不但說	唯有於一心
何因男女林	呵梨阿摩勒
雞羅及鐵圍	金剛等諸山
次及無量山	種種寶莊嚴
仙樂人充滿	世尊爲我說
大天佛開彼	所說諸偈句
大乘諸度門	諸佛心第一
善哉善哉問	大慧善諦聽
我今當次第	如汝問而說
生及與不生	涅槃空剎那
趣至無自體	佛波羅蜜子
聲聞辟支佛	外道無色者
須彌海及山	四天下土地
日月諸星宿	外道天修羅
解脫自在通	力思惟寂定
滅及如意足	覺支及道品
諸禪定無量	五陰及去來
四空定滅盡	發起心而說
心意及意識	無我法有五
自性相所想	所見能見二
云何種種乘	金摩尼珠性
一闍提四大	荒亂及一佛
智境界教得	衆生有無有

象馬諸禽獸	云何如捕取
譬如因相應	力說法云何
何因有因果	林迷惑如實
但心無境界	諸地無次第
百變及無相	醫方工巧論
現術諸明處	何故而問我
諸山須彌地	其形量大小
大海日月星	云何而問我
上中下衆生	身各幾微塵
肘步至十里	四十及二十
兔毫窓塵幾	羊毛麤麥塵
一升幾麤麥	半升幾頭數
一斛及十斛	百萬及一億
頻婆羅幾塵	芥子幾微塵
幾芥成草子	幾草子成豆
幾鉢成一兩	幾兩成一分
如是次第數	幾分成須彌
佛子今何故	不如是問我
緣覺聲聞等	諸佛及佛子
身幾微塵成	何故不問此
火炎有幾塵	風微塵有幾
根根幾塵數	毛孔屑幾塵
何因則自在	轉輪聖帝主
何因王守護	解脫廣略說
種種衆生欲	云何而問我
何因諸飲食	何因男女林
金剛堅固山	爲我說云何
何因如幻夢	野鹿渴愛譬
何因而有雲	何因有六時

①因二相②比二毘③何二阿④如二而⑤如二喻⑥林二相⑦四十及二十二⑧二十及四十⑨幾二微⑩分二斤⑪今何故二何故不⑫不如是二如是而⑬佛二弟⑭幾塵二塵幾⑮則二財

何因種種味	男女非男女
何因諸莊嚴	佛子何因問
云何諸妙山	仙樂人莊嚴
解脫至何所	誰縛云何縛
云何禪境界	涅槃及外道
云何無因作	何因可見縛
何因淨諸覺	何因有諸覺
何因轉所作	幸願爲我說
何因斷諸想	何因出三昧
破三有者誰	何因身何處
云何無人我	何因依世說
何因問我相	云何問無我
云何爲胎藏	汝何因問我
何因斷常見	何因心得定
何因言及智	界性諸佛子
勘解師弟子	種種諸衆生
云何飲食魔	虛空聰明施
何因有樹林	佛子何因問
云何種種刹	何因長壽仙
何因種種師	汝何因問我
何因有醜陋	修行不欲成
色究竟成道	云何而問我
何因世間通	何因爲比丘
云何化報佛	何因而問我
云何如智佛	云何爲衆僧
笠篋鼓花刹	云何離光明
云何爲心地	佛子而問我
此及餘衆生	佛子所應問
一一相相應	遠離諸見過

離諸外道法 我說汝諦聽

此上百八見 如諸佛所說

我今說少分 佛子善諦聽

生見不生見。常見無常見。相見無相見。住異見非住異見。剎那見非剎那見。離自性見非離自性見。空見不空見。斷見非斷見。心見非心見。邊見非邊見。中見非中見。變見非變見。緣見非緣見。因見非因見。煩惱見非煩惱見。愛見非愛見。方便見非方便見。巧見非巧見。淨見非淨見。相應見非相應見。譬喻見非譬喻見。弟子見非弟子見。師見非師見。性見非性見。乘見非乘見。寂靜見非寂靜見。願見非願見。三輪見非三輪見。相見非相見。有無立見非有無立見。有二見無二見。緣內身聖見非緣內身聖見。現法樂見非現法樂見。國土見非國土見。微塵見非微塵見。水見非水見。弓見非弓見。四大見非四大見。數見非數見。通見非通見。虛妄見非虛妄見。雲見非雲見。工巧見非工巧見。明處見非明處見。風見非風見。地見非地見。心見非心見。假名見非假名見。自性見非自性見。陰見非陰見。衆生見非衆生見。智見非智見。涅槃見非涅槃見。境界見非境界見。外道見非外道見。亂見非亂見。幻見非幻見。夢見非夢見。陽炎見非陽炎見。像見非像見。輪見非輪見。捷闍婆見非捷闍婆見。天見非天見。飲食見非飲食見。婬欲見非婬欲見。見非見見。波羅蜜見非波羅蜜見。戒見非戒見。日月星宿見非日月星宿見。諸見非諸見。果見非果見。滅見非滅見。

起滅盡定見非起滅盡定見。治見非治見。相見非相見。支見非支見。巧明見非巧明見。禪見非禪見。迷見非迷見。現見非現見。諸見非諸見。族姓見非族姓見。仙人見非仙人見。王見非王見。捕取見非捕取見。實見非實見。記見非記見。一闍提見非一闍提見。男女見非男女見。味見非味見。作見非作見。身見非身見。覺見非覺見。動見非動見。根見非根見。有爲見非有爲見。因果見非因果見。色究竟見非色究竟見。時見非時見。樹林見非樹林見。種種見非種種見。說見非說見。比丘見非比丘見。比丘見非比丘見。尼見非尼見。住持見非住持見。字見非字見。大慧。此百八見過去諸佛所說。汝及諸菩薩當如是學。

入楞伽經卷第一

入楞伽經卷第二

元魏天竺三藏菩提留支譯
集一切佛法品第三之一

爾時聖者大慧菩薩復白佛言。世尊。諸識有幾種。生住滅。佛告聖者大慧菩薩。言。大慧。諸識生住滅。非思量者之所能知。大慧。諸識各有二種。生住滅。大慧。諸識二種滅者。一者相滅。二者相續滅。大慧。諸識又二種住。一者相住。二者相續住。大慧。諸識有二種生。一者相生。二者相續生。大慧。識有三種。何等三種。一者轉

①問二識②二種滅者③一者相滅④二者相續滅⑤大慧諸識又二種住⑥一者相住⑦二者相續住⑧大慧諸識有二種生⑨一者相生⑩二者相續生⑪大慧識有三種⑫何等三種⑬一者轉
①問二識②二種滅者③一者相滅④二者相續滅⑤大慧諸識又二種住⑥一者相住⑦二者相續住⑧大慧諸識有二種生⑨一者相生⑩二者相續生⑪大慧識有三種⑫何等三種⑬一者轉
①問二識②二種滅者③一者相滅④二者相續滅⑤大慧諸識又二種住⑥一者相住⑦二者相續住⑧大慧諸識有二種生⑨一者相生⑩二者相續生⑪大慧識有三種⑫何等三種⑬一者轉

相識。二者業相識。三者智相識。大慧。有八種識。略說有二種。何等爲二。一者了別識。二者分別事識。大慧。如明鏡中見諸色像。大慧。了別識亦如是。見種種像。大慧。了別識分別事識。彼二種識無差別。相迭共爲因。大慧。了別識不可思議。變因。大慧。分別事識分別取境界。因。無始來戲論熏習。大慧。阿梨耶識虛妄分別種種熏滅諸根亦滅。大慧。是名相識。大慧。相續滅者。相續因滅。則相續滅。因滅緣滅則相續滅。大慧。所謂依法依緣。言依法者。謂無始戲論妄想熏習。言依緣者。謂自心識見境。界分別。大慧。譬如泥團微塵非異。非不異。金莊嚴具亦復如是。非異。非不異。大慧。若泥團異者。非彼所成。而實彼成。是故不異。若不異者。泥團微塵應無差別。大慧。如是轉識阿梨耶識。若異相者。不從阿梨耶識生。若不異者。轉識阿梨耶識亦應滅。而自相阿梨耶識不滅。是故大慧。諸識自相滅。自相滅者。業相滅。若自相滅者。阿梨耶識應滅。大慧。若阿梨耶識滅者。此不異外道斷見戲論。大慧。彼諸外道作如是說。所謂離諸境界。相續識滅。相續識滅已。即滅諸識。大慧。若相續識滅者。無始世來諸識應滅。大慧。諸外道說相續諸識從作者生。不說識依眼色空明和合而生。而說有作者。大慧。何者是外道作者。勝人自在時微塵等。是能作者。

性自性。五者因性自性。六者緣性自性。七者成性自性。復次大慧。有七種第一義。何等爲七。一者心境界。二者智境界。三者慧境界。四者二見境界。五者過二見境界。六者過佛子地境界。七者入如來地內行境界。

大慧。此是過去未來現在諸佛如來應正遍知性自性第一義心。大慧。依此性自性第一義心。諸佛如來畢竟得於世間出世間諸佛智慧眼同相別相諸法建立。如所建立。不與外道邪見共同。大慧。云何不與外道邪見共同。所謂分別自心境界妄想見。而不覺知自心想見。大慧。諸愚癡凡夫。無有實體。以爲第一義。說二見論。

復次大慧。汝今諦聽我爲汝說。虛妄分別以爲有物。爲斷三種苦。何等爲三。謂無知愛業因緣滅。自心所見如幻境界。大慧。諸沙門婆羅門作如是說。本無始生依因果。而現復作。是說實有物住依諸緣故。有陰界人生住。滅以生者滅故。大慧。彼沙門婆羅門說。相續體本無始有。若生若滅若涅槃若道若業若果若諦。破壞諸法是斷滅論。非我所說。何以故。以現法不。久當可得故。不見根本故。大慧。譬如瓶破不得瓶用。大慧。譬如燄種不生。芽等。大慧。彼陰界入是滅。過去陰界入滅。現在未來亦滅。何以故。因自心虛妄分別見故。大慧。無彼陰界入相續體故。大慧。若本無始生依三法。生種種識者。龜毛何故不生。沙不出。油汝之所

立決定之義。是即自壞。汝說有無說生。所成因果亦壞。大慧。若如是依三法因緣。應生諸法。因果自相。過去現在未來有無諸相。譬喻。及阿含自覺觀地依。自見。作如是說。大慧。愚癡凡夫亦復如是。惡見所害。邪見迷意。無智妄稱一切智說。

大慧。若復有沙門婆羅門見諸法。離自性故。如雲火輪。健闍婆城。不生不滅故。如幻陽炎水中月故。如夢內外心依。無始世來虛妄分別戲論而現故。離自心虛妄分別可見。因緣故。離虛妄說所說法故。離身資生持用法故。離阿梨耶識取境界相應故。入寂靜境界故。離生住滅法故。如是思惟觀察自心以爲生故。大慧。如是菩薩不久當得世間涅槃平等之心。大慧。汝巧方便開發方便。觀察一切諸衆生界。皆悉如幻。如鏡中像故。無因緣起。遠離內境故。自心見外境界故。次第隨入無相處故。次第隨入從地至地三昧境界故。信三界自心幻故。大慧。如是修行者當得如幻三昧故。入自心寂靜境界故。到彼岸境界故。離作者生法故。得金剛三昧故。入如來身故。入如來化身故。入諸力通自在。大慈大悲莊嚴身故。入一切佛國土故。入一切衆生所樂故。離心意意識境界故。轉身得妙身故。大慧。諸菩薩摩訶薩如是修行者。必得如來無上妙身。大慧。菩薩欲證如來身者。當遠離陰界入心因緣和合法故。遠離生住滅虛妄分別戲論故。諸法唯心。當如是知見三界

復次大慧。有七種自性。何等爲七。一者集性自性。二者性自性。三者相性自性。四者大

性自性。五者因性自性。六者緣性自性。七者成性自性。復次大慧。有七種第一義。何等爲七。一者心境界。二者智境界。三者慧境界。四者二見境界。五者過二見境界。六者過佛子地境界。七者入如來地內行境界。

大慧。此是過去未來現在諸佛如來應正遍知性自性第一義心。大慧。依此性自性第一義心。諸佛如來畢竟得於世間出世間諸佛智慧眼同相別相諸法建立。如所建立。不與外道邪見共同。大慧。云何不與外道邪見共同。所謂分別自心境界妄想見。而不覺知自心想見。大慧。諸愚癡凡夫。無有實體。以爲第一義。說二見論。

復次大慧。汝今諦聽我爲汝說。虛妄分別以爲有物。爲斷三種苦。何等爲三。謂無知愛業因緣滅。自心所見如幻境界。大慧。諸沙門婆羅門作如是說。本無始生依因果。而現復作。是說實有物住依諸緣故。有陰界人生住。滅以生者滅故。大慧。彼沙門婆羅門說。相續體本無始有。若生若滅若涅槃若道若業若果若諦。破壞諸法是斷滅論。非我所說。何以故。以現法不。久當可得故。不見根本故。大慧。譬如瓶破不得瓶用。大慧。譬如燄種不生。芽等。大慧。彼陰界入是滅。過去陰界入滅。現在未來亦滅。何以故。因自心虛妄分別見故。大慧。無彼陰界入相續體故。大慧。若本無始生依三法。生種種識者。龜毛何故不生。沙不出。油汝之所

○(界)一○ ○(復)一○ ○(差)一○ ○(諸)一○ ○(等)一○ ○(外)一○ ○(我)一○ ○(滅)一○ ○(故)一○ ○(久)一○ ○(當)一○ ○(牙)一○ ○(內)一○ ○(外)一○ ○(身)一○ ○(故)一○ ○(唯)一○ ○(下)一○

因無始世來虛妄分別戲論而有故。觀如來地寂靜不生故。進趣內身聖行故。大慧。汝當不久得。心自在無功用行究竟故。如衆色隨摩尼寶化。身入諸衆生微細心故。以入隨心地故。令諸衆生次第入地故。是故大慧。諸菩薩摩訶薩應當善知諸菩薩修行自內法故。

爾時聖者大慧菩薩摩訶薩。復白佛言。惟願世尊。爲諸菩薩摩訶薩。說心意識五法自體相。應法門諸佛菩薩修行之處。遠離自心邪見境界和合故。能破一切言語譬喻體相故。一切諸佛所說法心。爲楞伽城摩羅耶山大海中諸菩薩。說觀察阿梨耶識大海波境界。說法身如來所說法故。

爾時佛告聖者大慧菩薩摩訶薩言。大慧。有四因緣眼識生。何等爲四。一者不覺自內身取境界故。二者無始世來虛妄分別色境界薰習執著戲論故。三者識自性體如是故。四者樂見種種色相故。大慧。是名四種因緣。於阿梨耶識海起。大勇波能生轉識。大慧。如眼識起識。一切諸根毛孔一時轉識生。如鏡中像多少一時。復有隨因緣次第生。大慧。猶如狂風吹境心海而識波生不斷。因事相故。迭共不相離故。業體相。使縛故。不覺色體故。而五識身轉故。大慧。不離彼五識因了別識相名爲意識。共彼因常轉故。大慧。五識及心識不作是念。我迭共爲因。自心見虛妄分別取。諸境界。而彼各各不異。相俱現分別境界。如是彼識

微細生滅。以入修行三昧者不覺不知微細熏習。而修行者作是心。我滅諸識入三昧。而修行者不滅諸識入三昧。大慧。熏集種子心不滅。取外境界諸識滅。大慧。如是微細阿梨耶識行。除佛如來及入地諸菩薩摩訶薩。諸餘聲聞辟支佛外道修行者不能知故。入三昧智力亦不能覺。以其不知諸地相故。以不知智慧方便差別善決定故。以不能覺諸佛如來集諸善根故。以不能知自現境界分別戲論故。以不能入種種稠林阿梨耶識窟故。大慧。惟下中上如實修行者。乃能分別見自心中虛妄見故。能於無量國土爲諸如來授位故。得無量自在力神通三昧故。依善知識佛子眷屬而能得見心意意識自心自體境界故。分別生死大海以業愛無智以爲因有故。大慧。是故如實修行者。應推覓親近善知識故。爾時世尊而說偈言。

譬如巨海浪	斯由狂風起
洪波鼓冥壑	無有斷絕時
梨耶識亦爾	境界風吹動
種種諸識浪	騰躍而轉生
青赤鹽珂乳	味及於石蜜
衆華與果實	如日月光明
非異非不異	海水起波浪
七識亦如是	心俱和合生
譬如海水動	種種波浪轉
梨耶識亦爾	種種諸識生
心意及意識	爲諸相故說

諸識無別相。非見所見相。譬如海水波。是則無差別。諸識心如是。異亦不可得。心能集諸業。意能觀集境。識能了所識。五識現分別。

爾時聖者大慧菩薩摩訶薩。以偈問佛。青赤諸色像。自識如是見。水波相對法。何故如是說。

爾時世尊以偈答曰。青赤諸雜色。波中悉皆無。說轉識心中。爲凡夫相說。彼業悉皆無。自心離可取。可取及能取。與彼波浪同。身資生住持。衆生惟識見。是故現轉識。水波浪相似。大海波浪動。鼓躍可分別。阿梨耶識轉。何故不覺知。凡夫無智慧。梨耶識如海。波浪轉對法。是故譬喻說。

爾時聖者大慧菩薩摩訶薩。復說偈言。日出光等照。下中上衆生。如來出世間。爲凡夫說實。佛得究竟法。何故不說實。若說真實者。彼心無真實。譬如海波浪。鏡中像及夢。俱時而得現。心境界亦然。境界不具故。是故次第現。識者識所識。意者然不然。吾則以現見。定中無如是。

●行自二自行● ●惟願世尊二世尊惟願● ●應二等● ●勇二滿● ●迭二還● ●使二快● ●諸二識● ●彼二波● ●心二公● ●集二眾● ●(性)十除● ●(及)一● ●不十(能)● ●自十(心)● ●權二依● ●智二知● ●自二目● ●法二知● ●真實次行有。爾時世尊以偈答曰。八字● ●吾二五● ●

離鬼角牛角虛空色異妄想見等。大慧。汝亦應爲諸菩薩說離鬼角等相。大慧。汝應當知自心所見虛妄分別之相。大慧。汝當於諸佛國土中爲諸佛子說汝自心現見一切虛妄境界。爾時世尊重說偈言

色於心中無 心依境見有
內識衆生見 身資生住處
心意與意識 自性及五法
二種無我淨 如來如是說
長短有無等 展轉互相生
以無故成有 以有故成無
分別微塵體 不起色妄想
但心安住處 惡見不能淨
非妄智境界 聲聞亦不知
如來之所說 自覺之境界

爾時聖者大慧菩薩摩訶薩。爲淨自心現流復請。如來而作是言。世尊。云何淨除自心現流。爲次第淨。爲一時耶。佛告聖者大慧。菩薩摩訶薩言。大慧。淨自心現流。次第漸淨。非爲一時。大慧。譬如庵摩羅果漸次成熟。非爲一時。大慧。衆生清淨自心現流。亦復如是。漸次清淨。非爲一時。譬如陶師造作諸器。漸次成就。非爲一時。大慧。諸佛如來淨諸衆生自心現流。亦復如是。漸次而淨。非一時淨。大慧。譬如大地生諸樹林藥草萬物。漸次增長。非一時成。大慧。諸佛如來淨諸衆生自心現流。亦復如是。漸次而淨。非一時淨。大慧。譬如有人學諸音樂歌舞書畫種種伎術。漸次而解。非一時知。大慧。諸

佛如來淨諸衆生自心現流。亦復如是。漸次而淨。非一時淨。大慧。譬如明鏡無分別心。一時俱現。一切色像。如來世尊亦復如是。無分別淨諸衆生自心現流。一時清淨。非漸次淨。今住寂靜無分別處。大慧。譬如日月輪相光明。一時遍照。一切色像。非爲前後。大慧。如來世尊亦復如是。爲令衆生離自心煩惱見。薰習氣過患。一時示現不思議智最勝境界。大慧。譬如阿梨耶識分別現境。自身資生器世間等。一時而知。非是前後。大慧。報佛如來亦復如是。一時成熟諸衆生界。置究竟天淨妙宮殿。修行清淨之處。大慧。譬如法佛報佛放諸光明。有應化佛照諸世間。大慧。內身聖行光明法體。照除世間有無邪見。亦復如是。

復次大慧。法佛報佛說一切法自相同相故。因自心現見薰習相故。因虛妄分別戲論相縛故。如所說法無如是體故。大慧。譬如幻師幻作一切種種形像。諸愚癡人取以爲實。而彼諸像實不可得。復次大慧。虛妄法體依因緣法。執著有實分別而生。大慧。如巧幻師依草木瓦石作種種事。依於呪術人工之力。成就一切衆生形色身分之相。名幻人像。衆生見幻種種形色。執著爲人而實無人。大慧。衆生雖見以爲是人。無實人體。大慧。因緣法體隨心分別亦復如是。以見心相種種幻故。何以故。以執著虛妄相因分別心熏習故。大慧。是名分別虛妄體相。大慧。是名報佛說法之相。大慧。法佛說

法者。離心相應體故。內證聖行境界故。大慧。是名法佛說法之相。

大慧。應化佛所作應佛說。施戒忍精進禪定智慧故。陰界入解脫故。建立識想差別行故。說諸外道無色三摩跋提次第相。大慧。是名應佛所作應佛說法相。復次大慧。法佛說法者。離繫緣故。離能觀所觀故。離所作相量相故。大慧。非諸凡夫聲聞緣覺外道境界故。以諸外道執著虛妄我相故。是故大慧。如是內身自覺修行勝相。當如是學。大慧。汝當應離見自心相以爲非實。

復次大慧。聲聞乘有二種差別相。謂於內身證得聖相故。執著虛妄相分別有物故。大慧。何者。聲聞內身證得聖相。謂無常苦空無我境界故。眞諦離欲寂滅故。陰界入故。自相同相故。內外不滅相故。見如實法故。得心三昧。得心三昧已。得禪定解脫三昧道果三摩跋提不退解脫故。離不可思議薰習變易死故。內身證得聖樂行法。住聲聞地故。大慧。是名聲聞內身證得聖相。大慧。菩薩摩訶薩入諸聲聞內證聖行三昧樂法。而不取寂滅空門樂。不取三摩跋提樂。以憐愍衆生故起。本願力行。是故雖知不取爲究竟。大慧。是名聲聞內身證聖修行樂相。大慧。菩薩摩訶薩應當修行內身證聖修行樂門。而不取著大慧。何者是聲聞分別有物執著虛妄相。謂於四大堅濕熱動相。青黃赤白等相故。無作者而有生故。自相同相故。樹量相應阿含先勝見善說故。依彼法

●伎一技● (遠)十● 因十(故)● 離二未得● 對二●

諸因緣法故。不著諸因緣法故。聞說自身種種神通。若離若合。種種變化。其心隨入故。大慧。是名緣覺乘性證法。汝當應知。隨順緣覺說。

大慧。何者如來乘性證法。大慧。如來乘性證法有四種。何等為四。一者證實法性。二者離實法證性。三者自身內證聖智性。四者外諸國土勝妙莊嚴證法性。大慧。若聞說此一法時。但阿梨耶心。見外身所依資生器世間不可思議境界。不驚不怖不畏者。大慧。當知。是證如來乘性人。大慧。是名如來乘性證法人相。

大慧。何者不定乘性證法。大慧。若人聞說此三種法。於一。一中有樂者。隨順為說。大慧。說三乘者。為發起修行地故。說諸性差別。非究竟地。為欲建立畢竟能取寂靜之地故。大慧。彼三種人。離煩惱障。聖智得清淨故。見法無我得三昧樂行故。聲聞緣覺畢竟證得如來法身故。爾時世尊重說偈言。

逆流修無漏 往來及不還
應供阿羅漢 是等心亂惑
我說於三乘 一乘及非乘
諸聖如實解 凡夫不能知
第一義法門 遠離於二教
建立於三乘 為住寂靜處
諸禪及無量 無色三摩提
無想定滅盡 亦皆心中無
大慧。何者無性乘。謂一闍提。大慧。一闍提者。

無涅槃性。何以故。於解脫中。不生信心。不入涅槃。大慧。一闍提者有二種。何等為二。一者焚燒一切善根。二者憐愍一切衆生。作盡一切衆生界願。大慧。云何焚燒一切善根。謂謗菩薩藏。作如是言。彼非隨順修多羅毘尼解脫說。捨諸善根。是故不得涅槃。大慧。憐愍衆生。作盡衆生界願者。是為菩薩。大慧。菩薩方便作願。若諸衆生不入涅槃者。我亦不入涅槃。是故菩薩摩訶薩。不入涅槃。大慧。是名二種一闍提。無涅槃性。以是義故。決定取一闍提行。大慧。菩薩白佛言。世尊。此二種一闍提。何等一闍提。常不入涅槃。佛告大慧。菩薩摩訶薩。一闍提常不入涅槃。何以故。以能善知一切諸法本來涅槃。是故不入涅槃。非捨一切善根。闍提。何以故。大慧。彼捨一切善根。闍提。若值諸佛善知識等。發菩提心。生諸善根。便證涅槃。何以故。大慧。諸佛如來不捨一切諸衆生故。是故大慧。菩薩一闍提常不入涅槃。

入楞伽經卷第二

入楞伽經卷第三

元魏天竺三藏菩提留支譯

集一切佛法品第三之二

復次大慧。菩薩摩訶薩當善知三法自體相。大慧。何等三法自體相。一者虛妄分別名字。

相。二者因緣法體自相。三者第一義諦法體相。大慧。何者虛妄分別名字相。謂從名字虛妄分別一切法相。是名虛妄分別名字之相。大慧。何者因緣法體自相。大慧。因緣法體自相者。從境界事生故。大慧。因緣法體境界事相。諸佛如來應正遍知。說虛妄分別差別有二種。何等二種。一者妄執名字戲論分別。二者妄執名字相分別境界事相。大慧。何者妄執名字相境界事相。謂即彼內外法自相同相。大慧。是名因緣法體二種自相。以依彼法觀彼法生故。大慧。是名因緣法體自相。大慧。何者第一義諦法體相。謂諸佛如來。離名字相境界事相。聖智修行境界行處。大慧。是名第一義諦相。諸佛如來藏心。爾時世尊重說偈言。

名相分別事 及法有二相

真如正妙智 是第一義相

大慧。是名觀察五法自相法門。諸佛菩薩修行內證境界之相。汝及諸菩薩應如是學。復次大慧。菩薩摩訶薩應當善觀二無我相。大慧。何等二種。一者。人無我智。二者法無我智。云何人無我智。謂離我所陰界入聚故。無智業愛生故。依眼色等虛妄執著故。自心現見一切諸根器身屋宅故。自心分別分別故。分別分別識故。如河流種子燈焰風雲念念展轉前後差別輕躁動轉。如猿猴蠅等愛樂不淨境界處故。無厭足如火故。因無始來戲論境界熏習故。猶如轆轤車輪機關。於三界中生種種色種種身。如幻起。

尸。大慧如是觀諸法相巧方便智是名善知人無我智境界之相。大慧何者法無我智。謂如實分別陰界入相。大慧菩薩觀察陰界入等無我我所。陰界入聚因業愛縛。迭共相縛。因緣生故無我無作者。大慧陰界入等離同相異相故。依不實相分別得名。愚癡凡夫妄相分別以為有故。非證實者見以為有。大慧菩薩如是觀察心意意識五法體相一切離故諸因緣無。是名善知諸法無我智境界相。大慧菩薩善知諸法無我已。觀察真如修寂靜行。不久當得初歡喜地。善能觀察歡喜地。如是諸地次第轉明。乃至得證法雲之地。菩薩住彼法雲地已。無量諸寶間錯莊嚴。大蓮華王座大寶宮殿。如寶業幻境界所生而坐其上。一切同行諸佛子等恭敬圍遶。十方諸佛申手灌頂授於佛位。如轉輪王灌太子頂過佛子地。過佛子地已。觀諸佛法如實修行。於諸法中而得自在。得自在已。名得如來無上法身。以見法無我故。大慧是名如實法無我相。大慧汝及諸菩薩應如是學。

爾時世尊於此偈義復重宣說。告聖者大慧菩薩言。大慧有四種建立謗相。何等為四。一者建立非有相。二者建立非正見相。三者建立非有因相。四者建立非有體相。大慧是名四種建立。大慧何者是謗相。大慧觀察邪見所建立法不見實相。即謗諸法言一切無。大慧是名建立謗相。復次大慧何者建立非有相。謂分別陰界入非有法。無始來戲論非有實故。而執著同相異相。此法如是如是畢竟不異。大慧依此無量世來煩惱薰習執著而起。大慧是名建立非有相。大慧何者建立非正見相。大慧彼陰界入中。無我人眾生壽者作者受者。而建立邪見。謂有我等故。大慧是名建立非正見相。大慧何者建立非有因相。謂初識不從因生。本不生後時生如幻。本無因物而有因。眼色明念故識生。生已還滅。大慧是名建立非有因相。大慧何者建立非有體相。謂虛空滅涅槃無作無物建立執著。大慧彼三法離有無故。大慧一切諸法如兔馬驢駝角毛輪等故。離有無建立相故。大慧建立謗相者諸凡夫虛妄分別故。不知但是心見。諸法是有非聖人所見故。大慧是名建立非有體謗法相。大慧汝當遠離不正見建立謗法相故。

種種。大慧菩薩摩訶薩亦復如是。依衆生現種種色。如如意寶。隨諸一切衆生心念。於諸佛土大衆中現。如幻如夢如響如水中月鏡中像故。遠離諸法。不生不滅非常非斷故。現佛如來離諸聲聞緣覺乘故。聞諸佛法。即得無量百千萬億諸深三昧。得三昧已依三昧力從一佛土至一佛土供養諸佛。示現生於諸宮殿中讚歎三寶。現作佛身菩薩聲聞大衆圍遶。令諸一切衆生得入自心見境。為說外境無物有物。令得遠離建立有無法故。爾時世尊重說偈言。

佛子見世間 惟心無諸法
種類非身作 得力自在成

爾時聖者大慧菩薩復白佛言。世尊。世尊有無謗相顯為我說。世尊。我及諸菩薩摩訶薩若聞得離有無邪見。速得阿耨多羅三藐三菩提。得阿耨多羅三藐三菩提已。遠離斷常邪見建立。便能建立諸佛正法。爾時世尊復受聖者大慧菩薩摩訶薩請已。而說偈言。

心中無斷常 身資生住處
惟心愚無智 無物而見有

復次大慧。諸菩薩摩訶薩如實知心意意識五法體相二種無我。為安隱衆生現種種相。如彼虛妄無所分別。依因緣法。而有相無相可住可見。是故名為自相空。大慧。

◎法二義◎ ◎相二想◎ ◎空(空)十念◎ ◎體十(相)◎ ◎法二今◎ ◎法二義◎

何者一切法有物無物空。謂自體相實有法生大慧。諸法自體相有無俱空。是故名爲自體相有物無物空。大慧。何者是行空。謂諸陰等離。我我所依。因作業而得有生。大慧。是故名爲行空。大慧。何者不行空。謂陰法中涅槃未曾行。大慧。是名不行空。大慧。何者一切法無言空。謂妄想分別一切諸法無言可說。大慧。是名一切法無言空。大慧。何者第一義聖智大空。謂自身內證聖智法空。離諸邪見熏習之過。大慧。是名第一義聖智大空。

大慧。何者彼彼空。謂何等何等法處。彼法無此法有。彼法有此法無。是故言空。大慧。我昔曾爲鹿母說。殿堂空者。無象馬牛羊等名爲空。有諸比丘等名爲不空。而殿堂殿堂體無。比丘比丘體亦不可得。而彼象馬牛羊等。非餘處無。大慧。如是諸法自相同相。亦不可得。離此彼處。是故我言。彼彼空。大慧。是名七種空。大慧。此彼彼空最爲龜淺。大慧。汝當應離。彼彼空不須修習。大慧言。何者不生。大慧。自體不生而非不生。依世諦故說名爲生。依本不生故言不生。大慧言。何者無體相。大慧。我說無體相者。一切諸法體本不生。是故我言。諸法無體。而相續。證利那不住。大慧。以見異異相故。是故一切法無體相。大慧言。何者名爲不二法相。大慧。二法相者。謂日光影長短黑白。彼如是等法各各別名。不得言不二。大慧。如世間涅槃一切諸法各各有一。大慧。何等涅槃。彼處無世間。何處世間。彼處無涅槃。以異因

相故。是故我言。一切諸法不二。一切諸法不二。世間涅槃無二故。是故汝應修學諸法空不生無體不二故。爾時世尊重說偈言

我常說空法 遠離於斷常
生死如幻夢 而彼業不失
虛空及涅槃 滅二亦如是
凡夫分別生 聖人離有無

爾時佛告聖者大慧菩薩摩訶薩。大慧。一切法空不生無體不二。入於諸佛如來所說修多羅中。凡諸法門皆說此義。大慧。一切修多羅。隨諸一切衆生心。故分別顯示。大慧。譬如陽焰迷惑禽獸。虛妄執著生於水想。而陽焰中實無有水。大慧。一切修多羅說法亦復如是。爲諸凡夫自心分別令得歡喜。非如實聖智在於言說。大慧。汝應隨順於義。莫著所說名字章句。

爾時聖者大慧菩薩摩訶薩。白佛言。世尊。世尊。如修多羅說。如來藏自性清淨。具三十二相。在於一切衆生身中。爲貪瞋癡不實垢染。陰界入衣之所纏裹。如無價寶垢衣所纏。如來世尊復說。常恒清涼不變。世尊。若爾外道亦說。我有神我常在不變。如來亦說。如來藏常乃至不變。世尊。外道亦說。有常作者。不依諸緣。自然而有。周遍不滅。若如是者。如來外道說無差別。佛告聖者大慧菩薩摩訶薩。我說如來藏常。不同外道所有神我。大慧。我說如來藏實際涅槃不生不滅。無相無願等文辭章句。說名如來藏。大慧。如

來應正遍知。爲諸一切愚癡凡夫。聞說無我生於驚怖。是故我說有。如來藏。而如來藏無所分別。寂靜無相。說名如來藏。大慧。未來現在諸菩薩等。不應執著有我之相。大慧。譬如陶師依於泥聚微塵輪繩。人功手木方便力。故作種種器。大慧。如來世尊亦復如是。彼法無我離諸一切分別之相。智慧巧便說名如來藏。或說無我。或說實際及涅槃等。種種名字章句示現。如彼陶師作種種器。是故大慧。我說如來藏。不同外道說有我相。大慧。我說如來藏者。爲諸外道執著於我。攝取彼故說如來藏。令彼外道離於神我妄想。見心執著之處。入三解脫門。速得阿耨多羅三藐三菩提。大慧。以是義故。諸佛如來應正遍知說如來藏。是故我說有。如來藏。不同外道執著神我。是故大慧。爲離一切外道邪見。諸佛如來作如是說。汝當修學如來無我相法。爾時世尊重說偈言

人我及於陰 衆緣與微塵
自性自在作 唯心妄分別

爾時聖者大慧菩薩。觀察未來一切衆生。復請佛言。唯願世尊。爲諸菩薩說如實修行法。彼諸菩薩聞說如實修行之法。便得成就。如實修行者。佛告聖者大慧菩薩摩訶薩。言。大慧。有四種法得名爲大如實修行者。何等爲四。一者善知自心現見故。二者遠離生住滅故。三者善解外法有無故。四者樂修內身證智故。大慧。菩薩成就如是四法。得成就大如實修行者。大慧。何者菩薩

摩訶薩觀。然三界但是一心作故。離我我所故。無動無覺故。離取捨故。從無始來虛妄執著。三界薰習戲論心故。種種色行常繫縛故。身及資生器世間中六道虛妄現故。大慧。是名諸菩薩摩訶薩善知自心現見。初大慧。云何一切菩薩摩訶薩見。遠離生住滅法。謂觀諸法如幻如夢。一切諸法自他二種無故不生。以隨自心現見故。以無外法故。諸識不起。觀諸因緣無積聚故。見諸三界因緣有故。不見內外一切諸法。無實體故。遠離生諸法。不正見故。入一切法如幻相故。菩薩爾時名得初地無生法忍。遠離心意意識五法體相故。得二無我如意意身。乃至得第八不動地如意意身故。大慧。菩薩白佛言。世尊。何故名爲如意意身。佛告大慧。隨意速去如念即至。無有障礙。名如意身。大慧。言如意者。於石壁山障無量百千萬億由旬。念本所見種種境界。自心中轉。不能障礙。自在而去。大慧。如意身者亦復如是。得如幻三昧。自在神力莊嚴其身。進趣一切聖智種類。身無障礙。隨意而去。以念本願力境界故。爲化一切諸衆生故。大慧。是名菩薩摩訶薩遠離生住滅相。大慧。云何菩薩摩訶薩善解外法有無之相。所謂菩薩見一切法。如陽焰。如夢。如毛輪。故。因無始來執著種種戲論。分別妄想薰習故。見一切法無體相。求證聖智境界修行故。大慧。是名菩薩善解外法有無之相。卽成就大如實修行者。大慧。汝應如是修學。

爾時聖者大慧菩薩復請佛言。世尊。唯願世尊。說一切法因緣之相。我及一切諸菩薩等。善知諸法因緣之相。離於有無不正見等。妄想分別諸法。次第一時生過。佛告大慧。菩薩言。大慧。一切諸法有於二種因緣集相。所謂內外。大慧。外法因緣集相者。所謂泥團等柱輪繩人功方便緣故。則有瓶生。大慧。如泥團等因緣生瓶。如是樓。臺。草席。種牙。蓮等。人功生酪。生酪已生。酥。生酥已得醍醐。大慧。是名外法因緣集相。從下上上應。知。大慧。何者。內法因緣集相。大慧。所謂無明業愛。如是等法。名內法因緣集相。大慧。因無明等陰界入等。而得。名爲因緣集相。而諸凡夫虛妄分別各見別相。大慧。因有六種何等爲六。一者當因二者相續因。三者相因。四者作因。五者了因。六者相待因。大慧。當因者。作因。已能生內外法。大慧。相續因者。能續緣內外法。陰種子等。大慧。相因者。能生相續次第作事。而不斷絕。大慧。作因者。能作增上。因。如轉輪王。大慧。了因者。妄想事生已能顯示。如燈照色等。大慧。相待因者。於滅時不見虛妄生法。相續事斷絕故。大慧。如是諸法。凡夫自心虛妄分別。大慧。是諸法非次第生。非一時生。何以故。大慧。若一切法一時生者。因果不可差別。以不見因果身相故。若次第生者。未得身相不得言。次第生。如未有子不能言父。大慧。愚癡凡夫自心觀察。次第相續不相應故。作如是言。因緣次第緣。所緣緣。增上緣等能

生諸法。大慧。如是次第諸法不生。大慧。虛妄分別取法體相。一時次第俱亦不生。復次大慧。自心中見身及資生故。大慧。自相同相外法無法。是故次第一時不生。大慧。但虛妄識生自心見故。大慧。汝當應離不正見。因緣生事。次第一時生法。爾時世尊重說偈言。

因緣無不生	不生故不滅
生滅因緣虛	非生亦非滅
爲遮諸因緣	愚人虛妄取
有無緣不生	故諸法不起
以於三界中	熏習迷惑心
因緣本自無	不生亦不滅
見諸有爲法	石女虛空花
轉可取能取	不生亦不滅
現本皆不生	緣本亦不有
如是等諸法	自體是空無
亦無有住處	爲世間說有

爾時聖者大慧菩薩復白佛言。世尊。惟願世尊。爲我說名分別言語相心。法門。我及一切諸菩薩等。若得善知名分別言語相心。法門。則能通達言說及義二種之法。速得阿耨多羅三藐三菩提。得菩提已。言說及義能令一切諸衆生等得清淨解。佛告聖者大慧。菩薩言。善哉世尊。唯然受教。佛告大慧。菩薩言。大慧。有四種妄相言語。何等爲四。一者相言說。二者夢言說。三者妄執言說。四者無始言說。大慧。相言說者。所謂執

◎經二取◎ ◎等二輪◎ ◎量二觀◎ ◎種二法◎ ◎牙二芽◎ ◎通二種◎ ◎所二取◎ ◎能二得◎ ◎所二一◎
◎經二取◎ ◎等二輪◎ ◎量二觀◎ ◎種二法◎ ◎牙二芽◎ ◎通二種◎ ◎所二取◎ ◎能二得◎ ◎所二一◎

著色等諸相而生。大慧。夢言說者。念。本受用虛妄境界。依境界夢覺已。知依虛妄境界不實而生。大慧。執著言說者。念。本所聞所作業生。大慧。無始言說者。從無始來執著戲論煩惱種子熏習而生。大慧。我言。四種言說虛妄執著者。我已說竟。

爾時聖者大慧菩薩。復以此義勸請如來。而白。佛言。世尊。惟願爲我重說四種虛妄執著言語之相。衆生言語何處出。云何出。何因出。佛告。大慧。菩薩言。大慧。從頭胸喉鼻唇舌。牙齒轉故。和合出聲。大慧。菩薩白。佛言。世尊。口中言語虛妄法相。爲異爲不異。佛告。大慧。言。言語虛妄者。非異非不異。何以故。大慧。因彼虛妄法相生。言語故。大慧。若言語異者。應無因生。大慧。若不異者。言說不能了。前境界。大慧。說被言語能了。前境。是故非異非不異。大慧。復白。佛言。世尊。爲言語即第一義。爲言語所說爲第一義。佛告。大慧。非言語即第一義。何以故。大慧。爲令第一義隨順言語入。聖境界故。有言語說第一義。非言語即第一義。大慧。第一義者。聖智內證。非言語法是智境界。以言語能了。彼境界。大慧。說第一義言語者。是生滅法。念念不住。因緣和合有言語生。大慧。因緣和合者。彼不能了。第一義。何以故。以無自相他相故。是故大慧。言語不能了。第一義。復次。大慧。隨順自心見外諸法無法分別。是故不能了。知第一義。是故大慧。汝當應離種種言語妄分別相。爾時

世尊重說偈言

諸法本虛妄 無有自體實
是故諸言語 不能說有無
空及與不空 凡夫不能知
諸法無體相 說衆生亦爾
分別有無法 猶如化夢等
觀察一切法 不住於涅槃
亦不住世間 如王長者等
爲令諸子喜 泥作諸禽獸
先與虛偽物 後乃授實事
我說種種法 自法鏡像等
爲諸佛子喜 後說明實際

爾時聖者大慧菩薩復白。佛言。世尊。唯願世尊。爲諸菩薩及我身。說離有無一異俱不俱有無非有非無常無常。一切外道所不能行。聖智自證覺所行故。離於自相同相法故。入第一義實法性故。諸地次第上上清淨故。入如來地相故。依本願力。如如意寶無量境界。修行之相。自然行故。於一切法自心現。見差別相故。我及一切諸菩薩等。離於如是妄想分別同相異相。速得阿耨多羅三藐三菩提。得菩提已。與一切衆生安隱樂具。悉令滿足。故。佛告。大慧。善哉善哉。善哉。大慧。汝爲哀愍一切天人。多所安樂。多所饒益。乃能問我如是之義。善哉善哉。善哉。大慧。諸聽諦聽。我當爲汝分別解說。大慧。佛言。善哉。世尊。唯然受教。佛告。大慧。愚癡凡夫。不能覺知。惟自心見。執著外諸種種法相。以爲實有。是故虛妄分別一異俱

不俱有無非有非無常無常。因自心熏習。依虛妄分別心故。大慧。譬如。群獸爲渴所逼。依熱陽焰。自心迷亂。而作水想。東西馳走。不知非水。大慧。如是。凡夫愚癡心見。生住滅法。不善分別。因無始來虛妄執著戲論熏習。貪瞋癡熱迷心逼惱。樂求種種諸色境界。是故凡夫墮於一異俱不俱有無非有非無常無常等。大慧。譬如。凡夫見。毘闍婆城生實城想。因無始來虛妄分別城。想種子熏習。而見。大慧。彼城非城。非不城。大慧。一切外道亦復如是。因無始來戲論熏習。執著一異俱不俱有無非有非無常無常法故。大慧。以不覺知。唯是自心虛妄見故。大慧。譬如。有人於睡夢中。見諸男女。象馬車步。城邑聚落。牛與水牛。園林樹木。種種山河。泉流浴池。宮殿樓閣。種種莊嚴廣大嚴博。見身在中。忽然即覺。覺已。憶念彼廣大城。大慧。於意云何。彼人名爲。是聖者不。大慧。白。佛言。不也。世尊。佛告。大慧。一切愚癡凡夫。外道邪見。諸見亦復如是。不能覺知諸法。夢睡自心見故。執著一異俱不俱有無非有非無常無常見故。大慧。譬如。畫像不高不下。大慧。愚癡凡夫。妄見諸法。有高有下。大慧。於未來世。依諸外道邪見心熏習。增長虛妄分別一異俱不俱有無非有非無常無常等。大慧。而彼外道自壞壞他。說如是言。諸法不生不滅。有無寂靜。彼人名爲。不正見者。大慧。彼諸外道。謗因果法。因邪見故。拔諸一切善根。白法清淨之因。大慧。欲求勝法者。當

●牙二斷● (者)一● 分別有無法二虛妄分別無● 二有● 二惟● (我)一● 我二今● 二惟●
●二乾● 下同 ●二相● ●二惟●

遠離說如是。是人彼人心著自他二見執。虛妄法墮於誹謗。建立邪心入於惡道。大慧。譬如目。譬見虛空中有於毛輪。爲他說言如是如是。是青黃赤白汝何不觀。大慧。而彼毛輪本自無體。何以故。有見不見故。大慧。諸外道等依邪見心虛妄分別亦復如是。虛妄執著一異俱不俱有非無非無常無常生諸法故。大慧。譬如天雨生於水泡。似頗梨珠。愚癡凡夫妄見執著。生於珠想。東西走逐。大慧。而彼水泡非寶珠。非不寶珠。何以故。有取不取故。大慧。彼諸外道因虛妄心分別熏習亦復如是。說非有法依。因緣生。復有說言實有法滅。復次大慧。彼諸外道建立三種量五分論。而作是言。實有聖者內證之法。離二自體。虛妄分別故。大慧。離心意意識。轉身便得聖種類身。修行諸行無如是心。離自心見能取可取虛妄境界故。入如來地。自身進趣證聖智故。如實修行者。不生有無心故。大慧。如實修行必得如是境界故。大慧。若取有無法者。卽爲我相人相衆生相壽者相故。大慧。說有無法自相同相是名應化佛說。非法佛說。復次大慧。應化如來說如是法。隨順愚癡凡夫見心令其修行。非爲建立如實修行。示現自身內證聖智三昧樂行故。大慧。譬如入見水中樹影。大慧。彼非影非不影。何以故。有樹則有無樹則無故。大慧。彼諸外道依邪見心妄想熏習亦復如是。分別一異俱不俱有無非有非無常無常。妄想分別故。何以

故。以不覺知。唯自心見故。大慧。譬如明鏡隨緣得見一切色像。無分別心。大慧。彼非像非不像。何以故。有緣得見無緣不見故。大慧。愚癡凡夫自心分別見像有無。大慧。一切外道自心妄想分別鏡像亦復如是。見一異俱不俱故。大慧。譬如諸響因。人山河水風空屋和合而聞。彼所聞響非有非無。何以故。因聲聞聲故。大慧。一切外道自心虛妄分別熏習。見一異俱不俱有無非有非無常無常故。大慧。譬如大地無諸草木園林之處。因於日光塵土和合。見水波動。而彼水波非有非無。何以故。令衆生歡喜不歡喜故。大慧。一切外道愚癡凡夫亦復如是。因無始來煩惱心熏習戲論分別生住滅一異俱不俱有無非有非無常無常。聖人內身證聖智門中。示現陽焰渴愛事故。大慧。譬如有人依呪術力起於死尸。機關木人無衆生體。依毘舍闍力。依巧師力作去來事。而諸愚癡凡夫執著以爲實有。以去來故。大慧。愚癡凡夫諸外道等墮邪見心亦復如是。執著虛妄一異俱不俱有無非有非無常無常故。是故凡夫外道。虛妄建立如是法故。是故大慧。汝當遠離生住滅一異俱不俱有無非有非無常無常故。自身內證聖智分別故。爾時世尊重說偈言

若能如是觀 修行得解脫
如夏獸愛水 搖動迷惑心
彼處無水事 妄想見爲水
如意識種子 境界動生見
愚癡取爲實 彼法生如翳
無始世愚癡 取物如懷抱
如因。樹出。樞 誑凡夫入法
幻起尸機關 夢電雲恒爾
觀世間如是 斷有得解脫
陽焰虛空中 無有諸識知
觀諸法如是 不著一切法
諸識唯有名 以諸相空無
見陰如毛輪 何法中分別
畫及諸毛輪 幻夢變聞婆
火輪禽趣水 實無而見有
常無常及一 二俱及不俱
依無始因縛 凡夫迷惑心
鏡寶水眼中 現諸種種像
妄見種種色 如夢石女兒
一切法無實 如獸愛空水
復次大慧。諸佛如來說法離四種見。謂離一異俱不俱故。遠離建立有無故。大慧。一切諸佛如來說法。依實際因緣寂滅解脫故。大慧。一切諸佛如來說法。依究竟境界。非因自性自在天。無因。微塵時。不依如是說法。

●賢二賢自 ●而梨二波 ●行十(若) ●唯二性 ●下同 ●人二入 ●解一機 ●*

地差別相故

復次大慧。有四種禪。何等為四。一者愚癡凡夫所行禪。二者觀察義禪。三者念真如禪。四者諸佛如來禪。大慧。何者愚癡凡夫所行禪。謂聲聞緣覺外道修行者。觀人無我自相。同相骨鎖故。無常苦無我不淨執著諸相。如是如是決定畢竟不異故。如是次第因前觀大第上上乃至非想滅盡定解脫。是名愚癡凡夫外道聲聞等禪。

大慧。何者觀察義禪。謂觀人無我自相。同相故。見愚癡凡夫外道自相。同相自他相無實故。觀法無我諸地行相。義次第故。大慧。是名觀察義禪。

大慧。何者念真如禪。謂觀察虛妄分別因緣。如實知二種無我。如實分別一切諸法無實體相。爾時不住分別心中。得寂靜境界。大慧。是名念真如禪。大慧。何者諸佛如來禪。謂如實人如來地故。入內身聖智相。三空三種樂行故。能成辦衆生所作不可思議。大慧。是名諸佛如來禪。爾時世尊重說偈言。

凡夫等行禪

觀察義相禪

觀念真如禪

究竟佛淨禪

譬如日月形

鉢頭摩海相

虛空火盡相

行者如是觀

如是種種相

墮於外道法

亦墮於聲聞

辟支佛等行

捨離於一切

則是無所有

時十方利土

諸佛真如手

摩彼行者頂

入真如無相

爾時聖者大慧菩薩摩訶薩白佛言。世尊。言

涅槃。涅槃者。說何等法。名為涅槃。佛告聖者大慧菩薩摩訶薩。大慧。言涅槃者。轉滅諸識法體相故。轉諸見熏習故。轉心意阿梨耶識法相熏習。名為涅槃。大慧。我及諸佛說如是涅槃法。體境界空事故。復次大慧。言涅槃者。謂內身聖智修行境界。離虛妄分別有無法故。大慧。云何非常。謂離自相同相分別法故。是故非常。大慧。云何非斷。謂過去未來現在一切聖人內身證得故。是故非斷。大慧。般涅槃者。非死非滅。大慧。若般涅槃是死法者。應有生轉故。大慧。若般涅槃是滅法者。應有為法故。是故大慧。般涅槃者。非死非滅。如實修行者之所歸依故。復次大慧。言涅槃者。非可取非可捨。非此處非彼處。非斷非常。非一義非種種義。是故名為涅槃。復次大慧。聲聞涅槃者。觀察自相。同相。諸法故。名聲聞涅槃。大慧。辟支佛涅槃者。不樂憒闍。見諸境界無常無樂無我無淨。不生顛倒相。是故聲聞辟支佛非究竟處。生涅槃想故。

復次大慧。我為汝說二法體相。何等為二。一者執著言說體相。二者執著世事體相。大慧。何者執著言說體相。謂無始來執著言說戲論熏習生故。大慧。何者執著世事體相。謂不如實知。唯是自心見外境界故。復次大慧。諸菩薩摩訶薩。依二種願力住持。故。頂禮諸佛如來。應正遍知。問所疑事。大慧。何等二。種願力住持。一者依三昧三摩

跋提住持力。二者遍身得樂。謂佛如來手摩

其頂。受位住持力。大慧。諸菩薩摩訶薩。住初地中。承諸如來住持力故。名入菩薩大乘光明三昧。大慧。諸菩薩摩訶薩。入大乘光明三昧。已。爾時十方諸佛如來。應正遍知。與諸菩薩住持力。故現身口意。大慧。如金剛藏菩薩摩訶薩。及餘成就。就是功德相。菩薩摩訶薩。大慧。如是諸菩薩摩訶薩。住初地中。三昧三摩跋提住持力。故。以百千萬億劫修集善根力故。次第如實。知地對治法。相成就。諸菩薩摩訶薩。至法雲地。住大寶蓮華王宮殿。師子座上坐。同類菩薩摩訶薩。眷屬圍繞。寶冠瓔珞莊嚴其身。如閻浮檀金。瞻蔔日月光明勝蓮花色。

爾時十方一切諸佛。各申其手。遙摩蓮花王座上菩薩摩訶薩頂。如得自在。王帝釋王轉輪王灌太子頂授位故。大慧。彼授位菩薩。及眷屬菩薩摩訶薩。依如來手摩頂。故得遍身樂。是故言手摩菩薩頂住持力。大慧。是名諸菩薩摩訶薩二種住持力。故能觀。察一切諸如來身。大慧。若無二種住持力者。則不得見諸佛如來。大慧。若諸菩薩摩訶薩。離二種住持力。能說法者。愚癡凡夫亦應說法。何以故。謂不以得諸佛住持力故。大慧。依諸如來住持力故。山河石壁草木園林及種種伎樂。城邑聚落宮殿屋宅。皆能出於說法之聲。自然皆出伎樂之音。大慧。何況有心者。發音病瘧無量衆生。離諸苦惱。大慧。諸佛如來住持之力。無量利益安。

樂衆生。大慧菩薩復白佛言。世尊。世尊何故諸菩薩摩訶薩入三昧三摩跋提及入諸地時。諸佛如來應正遍知作住持力。佛告大慧。爲護魔業煩惱散亂心故。爲不墮聲聞禪定地故。爲內身證如來地故。爲增長內身證法故。大慧。是故諸佛如來應正遍知爲諸菩薩作住持力。大慧。若諸如來不爲菩薩作住持力者。墮諸外道聲聞辟支佛魔事故。不得阿耨多羅三藐三菩提。是故諸佛如來應正遍知。大慈攝取諸菩薩故。爾時世尊重說偈言。

菩薩依自身 本願力清淨
入三昧授位 初地至十地
諸佛入中尊 神力作住持

入楞伽經卷第三

入楞伽經卷第四

元魏天竺三藏菩提留支譯
集一切佛法品第三之三

爾時聖者大慧菩薩摩訶薩復白佛言。世尊。如世尊說。十二因緣從因生果。不說自心妄想分別見力而生世尊。若爾外道亦說從因生果。世尊。外道說言。從於自性自在天時微塵等因生一切法。如來亦說依於因緣而生諸法。而不說有自建立法。世尊。外道亦說從於有無而生諸法。世尊說言。諸法本無依。因緣生。生已還滅。世尊說從無

明緣行乃至於有。依眼識等生一切法。如世尊說。亦有諸法無因而生。何以故。不從因生。一時無前後生。以因此法生此法。世尊自說。因虛妄因法生。此法非次第生。故世尊。若爾外道說勝而如來不如。何以故。世尊。外道說因無因緣能生果。如來說法因亦依果。果亦依因。若爾因緣無因無果。世尊。若爾彼此因果展轉無窮。世尊說言。從此法生彼法。若爾無因生法。佛告聖者大慧菩薩摩訶薩言。大慧。我今當說。因此法生彼法。不同外道所立因果。無因之法亦從因生。我不如是。我說諸法從因緣生。非無因緣。亦不雜亂。亦無展轉無窮之過。何以故。以無能取可取法故。大慧。外道不知自心見故。執著能取可取之法。不知不覺。惟自心見內外法故。大慧。彼諸外道不知自心內境界。故見有無物。是故外道有如是過。非我過也。我常說言。因緣和合而生諸法。非無因生。大慧復言。世尊。有言語說應有諸法。世尊。若無諸法者。應不說言語。世尊。是故依言說應有諸法。佛告大慧。亦有無法而說言語。謂鬼角龜毛。石女兒等。於世間中而有言說。大慧。彼鬼角非有非無而說言語。大慧。汝言以有言說應有諸法者。此義已破。大慧。非一切佛國土言語說法。何以故。以諸言語惟是人心分別說故。是故大慧。有佛國土直視不瞬口無言語。名爲說法。有佛國土直爾示相名爲說法。有佛國土但動眉相名爲說

法。有佛國土惟動眼相名爲說法。有佛國土笑名說法。有佛國土欠呿名說法。有佛國土咳名說法。有佛國土念名說法。有佛國土身名說法。大慧。如無瞬世界及衆香世界。於普賢如來應正遍知。彼菩薩摩訶薩觀察如來目不暫瞬。得無生法忍。亦得無量勝三昧法。是故大慧。汝不得言有言語說應有諸法。大慧。如來亦見諸世界中。一切微蟲蚊虻蠅等衆生之類。不說言語共作自事而得成辦。爾時世尊重說偈言。
如虛空兔角 及與石女兒
無而有言說 如是妄分別
因緣和合法 愚癡分別生
不知如實法 輪迴三有中
爾時聖者大慧菩薩摩訶薩復白佛言。世尊。世尊說常說諸法。依何等法作如是說。佛告聖者大慧菩薩摩訶薩言。大慧。依迷惑法我說爲常。何以故。大慧。聖人亦見世間迷惑法非顛倒心。大慧。譬如陽焰火輪毛輪。乾闥婆城幻夢水中月鏡中像。世間非智慧者。見有諸像。顛倒見故。有智慧者不生分別。非不見彼迷惑之事。大慧。有智慧者見彼種種迷惑之事。不生實心。何以故。離有無法故。
佛復告聖者大慧菩薩摩訶薩言。大慧。云何迷惑法。離於有無。謂諸愚癡凡夫。見有種種境界。如諸餓鬼大海恒河見水不見。大慧。是迷惑法不得言有不得言無。大慧。餘衆生見彼是水故不得言無。大慧。迷惑之事亦復如

○初二切 ○(第三)一○ ○因二四 ○一時二一切 ○(生)一○ ○(世尊...此法)十二字一 ○惟二唯 ○下四 ○說
二語 ○有二界 ○(語)一 ○乾二健 ○

是以諸聖人離顛倒見故。大慧言。迷惑法常者。以想差別故。大慧因。迷惑法見種種相。而迷惑法不分。別異差別。是故大慧。迷惑法常。大慧。云何迷惑法名之爲實。以諸聖人迷惑法中不生顛倒心。亦不生實心。大慧。而諸聖人見彼迷惑法起。少心想。不生聖智事相。大慧。起少想者。是謂凡夫。非謂聖人。大慧。分別彼迷惑法顛倒非顛倒者。能生二種性。何等二種。一者能生凡夫性。二者能生聖人性。大慧。彼聖人性者。能生三種差別之性。所謂聲聞辟支佛佛國土差別性故。大慧。云何毛道凡夫分別迷惑法。而能生彼聲聞乘性。大慧。所謂執著彼迷惑法自相同相。能成聲聞乘性。大慧。是名迷惑法能生能成聲聞乘性。大慧。云何愚癡凡夫分別迷惑法。而能生彼辟支佛乘性。大慧。所謂執著彼迷惑法。觀察諸法自相同相。不樂憫。能生辟支佛乘性。大慧。是名迷惑法能生能成辟支佛乘性。大慧。云何智者即分別彼迷惑之法。能生佛乘性。大慧。所謂見彼能見可見惟是自心。而不分別有無法故。大慧。如是觀察迷惑之法。能生能成如來乘性。大慧。如是名爲性義。大慧。何者一切毛道凡夫。即分別彼迷惑之法。見種種事。能生世間所有乘性。以觀察諸法如是如是決定不異。是故大慧。彼迷惑法愚癡凡夫。虛妄分別種種法體。大慧。彼迷惑法非是實事。非不實事。何以故。大慧。聖人觀察彼迷惑法。不虛妄分別。是故聖人能轉心

意意識身相。離煩惱習故。是故聖人轉彼迷惑法。名爲真如。大慧。此名何等法。大慧。此名真如法。離分別法故。大慧。爲此義故。我重宣說。真如法體離分別法。彼真如中無彼虛妄分別法故。大慧。菩薩復白。佛言。世尊。彼迷惑法爲有爲無。佛告大慧。彼迷惑法執著種種相。故名有。大慧。彼迷惑法於妄想中。若是有者。一切聖人皆應不離。執著有無虛妄法故。大慧。如外道說。十二因緣。有從因生。不從因生。此義亦如是。大慧。言。世尊。若迷惑法如幻見者。此迷惑法異於迷惑。以迷惑法能生法故。佛告大慧。大慧。非迷惑法生煩惱過。大慧。若不分別迷惑法者。不生諸過。復次大慧。一切幻法。依於人功呪術而生。非自心分別煩惱而生。是故大慧。彼迷惑法不生諸過。惟是愚癡人見迷惑法故。大慧。愚癡凡夫執著虛妄微細之事。而生諸過。非謂聖人。爾時世尊重說偈言

聖不見迷惑。世間亦無實。

迷惑即是實。實法。次迷惑。

捨離諸迷惑。若有相生者。

即彼是迷惑。不淨猶如翳。

復次大慧。汝不得言。幻是無故。一切諸法亦無如幻。大慧言。世尊。爲執著諸法如幻相故。言諸法如幻也。世尊。若執著諸法如幻相者。世尊不得言。一切法皆如幻相。若執著諸法顛倒相。故言如幻者。不得言。一切法

如幻。何以故。世尊。色有種種因相見故。世尊。無有異因。色有諸相可。見如幻。是故世尊。不得言。執著諸法一切如幻。佛告大慧。非謂執著種種法相。說言諸法一切如幻。大慧。諸法顛倒速滅如電。故言如幻。大慧。一切諸法譬如電光。即見即滅。凡夫不見。大慧。一切諸法亦復如是。以一切法自心分別同相異相。以不能觀察。故不如實見。以妄執著色等法故。爾時世尊重說偈言

非見色等法。說言無幻法。

故不違上下。我說一切法。

不見有本性。如幻無生體。

大慧菩薩復白。佛言。世尊。如世尊說諸法不生。復言如幻。將無世尊前後所說自相違耶。以如來說一切諸法不如幻故。佛告大慧。我說一切法不生如幻者。不成。前後有相違過。何以故。以諸一切愚癡凡夫不見生法及不生法。不能覺知自心有無外法有無。何以故。以不能見不生法故。大慧。我如是說諸法前後無有相違。大慧。我遮外道建立因果義。不相實。是故我說諸法不生。大慧。一切外道愚癡群衆作如是說。從於有無生一切法。不說自心分別執著因緣而生。大慧。我說諸法有亦不生無亦不生。是故大慧。我說諸法不生不滅。大慧。我說一切諸法有者。護諸弟子。令知二法。何等爲二。一者攝取諸世間故。二者爲護諸斷見故。何以故。以依業故有種種身。攝六道生。是故我說有諸法攝取世間。大慧。

我說一切法如幻者。爲令一切愚癡凡夫畢竟能離自相同相故。以諸凡夫癡心執著墮於邪見。以不能知。但是自心虛妄見故。令離執著因緣生法。是故我說一切諸法如幻如夢無有實體。何以故。若不如是說者。愚癡凡夫執邪見心。欺誑自身及於他身。離如實見一切法故。大慧。云何住如實見。謂入自心見諸法故。爾時世尊重說偈言

如汝言諸法 一切不生者
是則謗因果 不生如實見
我說有生法 攝受諸世間
見諸法同幻 不取諸見相

復次佛告聖者大慧菩薩言。大慧。我今爲諸菩薩摩訶薩說名相。以諸菩薩善知。名相字身相故。依名相字身相。速得阿耨多羅三藐三菩提。得菩提已爲衆生說。名相字相。大慧菩薩白佛言。善哉世尊。惟願速說。大慧。何者名身。謂依何等。何等法作名。名身事物名異義一。大慧。是名我說名身。大慧。何者是句身。謂義事決定究竟見義故。大慧。是名我說句身。大慧。何者是字身。謂文句畢竟故。大慧。復次名身者。依何等法了別名相。能了知自形相故。大慧。復次句身者。謂句事畢竟故。大慧。復次名身者。所謂諸字從名差別。從阿字乃至呵字。名爲名身。大慧。復次字身者。謂聲長短音韻高下。名爲字身。大慧。復次句身者。謂甚路行迹。如入象馬諸獸行迹等。得名爲句。大慧。復

次名字者。謂無色四陰依名而說。大慧。復次名字相者。謂能了別名字相故。大慧。是名。名相字身相。大慧。如是名相字相。汝應當學。爲人演說爾時世尊重說偈言

名身與句身 及字身差別
凡夫癡計著 如象溺深泥

復次大慧。未來世中無智慧者。以邪見心不知如實法故。因世間論自言智者有智者。問如實之法。離邪見相。一異俱不俱。而彼愚人作如是言。是問非是非正念問。謂色等法常無常爲一爲異。如是涅槃有爲。諸行爲一爲異。相中所有能見所見爲一爲異。作者所作爲一爲異。四大中色香味觸爲一爲異。能見所見爲一爲異。泥團微塵爲一爲異。智者所知爲一爲異。如是等上上次第相。上上無記置答。佛如是說是爲謗我。大慧。而我不說如是法者。爲遮外道邪見說故。何以故。大慧。外道等說謂身即命身異命異。如是等法外道所說是無記法。大慧。外道迷於因果義故。是故無記。非我法中名無記也。大慧。我佛法中離能見可見虛妄之。想無分別心。是故我法中無有置答。諸外道等執著可取能取。不知但是自心見法。爲彼人故我說言有四種問法。無記置答非我法中。大慧。諸佛如來應正遍知。爲諸衆生有四種說言置答者。大慧。爲待時故說如是法。爲根未熟非爲根熟是故我說置答之義。

以無作者故。是故我說諸法不生。佛告大慧。一切諸法無有體相。大慧。白佛言。世尊。何故一切諸法無有體相。佛告大慧。自智觀察一切諸法自相同相不見。諸法。是故我說一切諸法無實體相。佛告大慧。一切諸法亦無取相。大慧。言世尊。以何義故一切諸法亦無取相。佛告大慧。自相同相無法可取。是故我說無法可取。佛告大慧。一切諸法亦無捨相。大慧。言世尊。何故諸法亦無捨相。佛告大慧。觀察自相同相法無法可捨。是故我說一切諸法亦無捨相。佛告大慧。諸法不滅。大慧。言世尊。何故一切諸法不滅。佛告大慧。觀一切法自相同相無體相故。是故我說諸法不滅。佛告大慧。諸法無常。大慧。言世尊。何故一切諸法無常。佛告大慧。一切諸法常無常。想常不生相。是故我說諸法無常。復次大慧。我說一切諸法無常。大慧。言世尊。何故一切諸法無常。佛告大慧。以相不生。以不生體相。是故常無常。是故我說諸法無常。爾時世尊重說偈言

記論有四種 直答反質答
分別答置答 以制諸外道
有及非有生 僧伽毘世師
而說悉無記 彼作如是說
正智慧觀察 自性不可得
是故不可說 及說無體相

爾時聖者大慧菩薩摩訶薩白佛言。世尊。惟願世尊。爲我等說須陀洹等行差別相。我

及一切菩薩摩訶薩等。善知須陀洹等修行相已。如實知須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢等。如是如是。是為衆生說。衆生聞已入二無我相淨二種障。次第進取地地勝相。得如來不可思議境界修行。得修行處已。如如意寶隨衆生念受。用境界身口意行。故佛告大慧。言善哉善哉。善哉大慧。諦聽諦聽。今爲汝說。大慧。白佛言。善哉世尊。唯然聽受。佛告大慧。言。大慧。須陀洹有三種果差別。大慧。言。何等三種。佛告大慧。謂下中上。大慧。何者須陀洹下。謂三有中七返受生。大慧。何者爲中。謂三生五生入於涅槃。大慧。何者爲上。謂即一生入於涅槃。大慧。是三種須陀洹有三種結。謂下中上。大慧。何者三結。謂身見疑戒取。大慧。彼三種結上上勝進得阿羅漢果。大慧。身見有二種。何等爲二。一者俱生。二者虛妄分別而生。如因緣分別法故。大慧。譬如依諸因緣法相。虛妄分別而生實相。彼因緣法中非有非無。以分別有無非實相故。愚癡凡夫執著種種法相。如諸禽獸見於陽炎。取以爲水。大慧。是名須陀洹分別身見。何以故。以無智故。無始世來虛妄取相故。大慧。此身見垢見人無我乃能遠離。大慧。何者須陀洹俱生身見。所謂自身他身俱見。彼二四陰。無色色陰生時。依於四大及四塵等。彼此因緣和合生色。而須陀洹知已能離。有無邪見。斷於身見。斷身見已不生貪心。大慧。是名須陀洹身見之相。大慧。何者須陀洹疑相。謂得證法善見

相已。先斷身見及於二見分別之心。是故於諸法中不生疑心。復不生心於餘尊者。以爲尊。相爲淨不淨故。大慧。是名須陀洹疑相。大慧。何者須陀洹戒取相。謂善見受生處苦相故。是故不取戒相。大慧。戒取者。謂諸凡夫持戒精進種種善行。求樂境界。生諸天中。彼須陀洹不取是相。而取自身內證。迴向進趣勝處。離諸妄想。修無漏戒分。大慧。是名須陀洹戒取相。大慧。須陀洹斷三結煩惱。離貪瞋癡。大慧。白佛言。世尊。世尊說衆多貪。須陀洹離何等貪。佛告大慧。須陀洹遠離與諸女人和合。不爲現在樂種未來苦因。遠離打擲鳴抱呵視。大慧。須陀洹不生如是貪心。何以故。以得三昧樂行故。大慧。須陀洹遠離如是等貪。非離淫慾貪。大慧。何者斯陀含果相。謂一往見色相現前生心。非虛妄分別想見。以善見禪修行相故。一往來世間。便斷苦盡入於涅槃。是名斯陀含。大慧。何者阿那含相。謂於過去現在未來色相中生有無心。以見使虛妄分別心。諸結不生。不來故名阿那含。大慧。何者阿羅漢相。謂不生分別思惟可思惟。三昧解脫力通煩惱苦等分別心。故名阿羅漢。

大慧菩薩白佛言。世尊。說三種阿羅漢。此說何等羅漢名。阿羅漢。世尊。爲說得決定寂滅羅漢。爲發菩提願善根。忘善根羅漢。爲化應化羅漢。佛告大慧。爲說得決定寂滅聲聞羅漢。非餘羅漢。大慧。餘羅漢者。謂曾修行菩薩行者。復有應化佛所化羅漢。本願善根方便力故。現諸佛土。生大衆中。莊嚴諸佛大會衆。故。大慧。分別去來說種種事。遠離證果能思惟所思惟。可思惟。故。以見自心爲見所見。說得果相。復次大慧。若須陀洹生如是心。此是三結。我離三結者。大慧。是名見三法。隨於身見。彼若如是不離三結。大慧。是故須陀洹不生如是心。復次大慧。若欲遠離離無量無色界者。應當遠離自心見相。遠離少相。寂滅定三摩跋提相故。大慧。若不如是。彼菩薩心見諸法。以惟心故。爾時世尊重說偈言。

諸禪四無量 無色三摩提
少相寂滅定 一切心中無
逆流修無漏 及於一往來
往來及不還 羅漢心迷沒
思可思能思 遠離見真諦
惟是虛妄心 能知得解脫
復次大慧。有二種智。何等爲二。一者觀察智。二者虛妄分別取相住智。大慧。何者觀察智。謂何等智觀察一切諸法體相。離於四法無法可得。是名觀察智。大慧。何者四法。謂一異俱不俱。是名四法。大慧。若離四法。一切法不可得。大慧。若欲觀察一切法者。當依四法而觀諸法。大慧。妄想分別取相住智者。所謂執著堅熱濕動虛妄分別四大相故。執著建立內臂喻相。故建立非實法。以爲實。大慧。是名虛妄分別執著取相住持智。大慧。是名二種智相。大慧。諸菩薩摩訶

●於二結●●相二想●●是十(故)●●忘二名●●三二二●●隨二隨●●及二隨●●

薩。畢竟知此二相。進趣法無我相。善知真
實智。地行相。知已即得初地。得百三昧。依
三昧力。見百佛。見百菩薩。能知過去未來
各百劫事。照百佛世界。照百佛世界已。善
知諸地上上智相。以本願力。故能奮迅。示
現種種神通。於法雲地中。依法雨授位。證
如來內究竟法身智慧地。依十無量善根
願。轉。為教化衆生。種種應化。自身示現
種種光明。以得自身修行證智三昧樂。故
復次大慧。菩薩摩訶薩。應善知四大及四塵
相。大慧。云何菩薩善知四大及四塵相。大
慧。菩薩摩訶薩。應如是修行。所言實者。謂
無四大處。觀察四大本來不生。如是觀已
復作是念。言。觀察者。惟自心見虛妄。覺知
以見外塵。無有實物。惟是名字分別心見。
所謂三界離。於四大及四塵相。見如是已。
離四種見。見清淨法。離我我所。住於自
相如實法中。大慧。住自相如實法中者。謂
往建立諸法。無生自相法中。大慧。於四大
中。云何有四塵。大慧。謂妄想分別柔軟濕
潤。生內外水火。大慧。妄想分別煖增長力。
生內外風火。大慧。妄想分別輕轉動相。生
內外風大。大慧。妄想分別所有堅相。生內外
地大。大慧。妄想分別內外共虛空。生內外
想。以執著虛妄內外邪見。五陰聚落四大
及四塵生故。佛告大慧。識能執著種種境
界樂求異道。取彼境界故。大慧。四大有
四。謂色香味觸。大慧。四大無因。何以故。謂
地自體形相長短不生。四大相故。大慧。依

形相大小上下容貌而生諸法。不離形相
大小長短而有法故。是故大慧。外道虛妄
分別四大及四塵。非我法中如此分別。復次
大慧。我為汝說五陰體相。大慧。何者五陰
相。謂色受想行識。大慧。四陰無色相。謂受想
行識。大慧。色依四大生。四大彼此不同相。
大慧。無色相法同如虛空。云何得成四種
數相。大慧。譬如虛空離於數相。而虛妄分
別此是虛空。大慧。陰之數相離於諸相。離
有無相。離於四相。愚癡凡夫說諸數相。非
謂聖人。大慧。我說諸相如幻種種形相。離
一二相。依假名說。如夢鏡像。不離所依。大
慧。如聖人智修行分別見五陰虛妄。大慧。
是名五陰無五陰體相。大慧。汝今應離如
是虛妄分別之相。離如是已。為諸菩薩說
離諸法相寂靜之法。為遮外道諸見之相。
大慧。說寂靜法。得證清淨無我之相。入遠
行地。入遠行地已。得無量三昧自在如意生
身故。以得諸法如幻三昧故。以得自在神
通力。修行進趣故。隨一切衆生自在用如
大地故。大慧。譬如大地。一切衆生隨意而
用。大慧。菩薩摩訶薩。隨衆生用亦復如是。
復次大慧。外道說有四種涅槃。何等為四。
一者自體相涅槃。二者種種相有無涅槃。三
者自覺體有無涅槃。四者諸陰自相同相斷
相續體涅槃。大慧。是名外道四種涅槃。非
我所說。大慧。我所說者。見虛妄境界分別識
滅。名為涅槃。大慧。白佛言。世尊。世尊可不
說八種識耶。佛告大慧。我說八種識。大慧。

言。若世尊說八種識者。何故但言意識轉
滅。不言七識轉滅。佛告大慧。以依彼念
觀有故。轉識滅七識亦滅。復次大慧。意識
執著取境界。生已種種熏習增長。阿梨耶
識。共意識故。離我我所相。著虛妄空而
生分別。大慧。彼二種識無差別相。以依阿
梨耶識。因觀自心見境。妄想執著生種種
心。猶如東竹迭共為因。如大海波。以自心
見境界風吹。而有生滅。是故大慧。意識轉滅
七種識轉滅。爾時世尊重說偈言
我不取涅槃 亦不捨作相
轉滅虛妄心 故言得涅槃
依彼因及念 意趣諸境界
識與心作因 為識之所依
如水流枯竭 波浪則不起
如是意識滅 種種識不生
復次大慧。我為汝說虛妄分別法體差別
相。汝及諸菩薩摩訶薩。善分別知虛妄法體
差別之相。離分別所分別法。善知自身內修
行法。遠離外道能取可取境界。遠離種種虛
妄分別。因緣法體相。遠離已不復分別虛妄
之相。大慧。何者虛妄分別法體差別之相。大
慧。虛妄分別自體差別相有十二種。何等為
十二。一者言語分別。二者可知分別。三者相
分別。四者義分別。五者實體分別。六者因
分別。七者見分別。八者建立分別。九者生分
別。十者不生分別。十一者和合分別。十二者
縛不縛分別。大慧。是名分別自體相差別法
相。大慧。言語分別者。謂樂著種種言語美妙

薩。畢竟知此二相。進趣法無我相。善知真
實智。地行相。知已即得初地。得百三昧。依
三昧力。見百佛。見百菩薩。能知過去未來
各百劫事。照百佛世界。照百佛世界已。善
知諸地上上智相。以本願力。故能奮迅。示
現種種神通。於法雲地中。依法雨授位。證
如來內究竟法身智慧地。依十無量善根
願。轉。為教化衆生。種種應化。自身示現
種種光明。以得自身修行證智三昧樂。故
復次大慧。菩薩摩訶薩。應善知四大及四塵
相。大慧。云何菩薩善知四大及四塵相。大
慧。菩薩摩訶薩。應如是修行。所言實者。謂
無四大處。觀察四大本來不生。如是觀已
復作是念。言。觀察者。惟自心見虛妄。覺知
以見外塵。無有實物。惟是名字分別心見。
所謂三界離。於四大及四塵相。見如是已。
離四種見。見清淨法。離我我所。住於自
相如實法中。大慧。住自相如實法中者。謂
往建立諸法。無生自相法中。大慧。於四大
中。云何有四塵。大慧。謂妄想分別柔軟濕
潤。生內外水火。大慧。妄想分別煖增長力。
生內外風火。大慧。妄想分別輕轉動相。生
內外風大。大慧。妄想分別所有堅相。生內外
地大。大慧。妄想分別內外共虛空。生內外
想。以執著虛妄內外邪見。五陰聚落四大
及四塵生故。佛告大慧。識能執著種種境
界樂求異道。取彼境界故。大慧。四大有
四。謂色香味觸。大慧。四大無因。何以故。謂
地自體形相長短不生。四大相故。大慧。依

形相大小上下容貌而生諸法。不離形相
大小長短而有法故。是故大慧。外道虛妄
分別四大及四塵。非我法中如此分別。復次
大慧。我為汝說五陰體相。大慧。何者五陰
相。謂色受想行識。大慧。四陰無色相。謂受想
行識。大慧。色依四大生。四大彼此不同相。
大慧。無色相法同如虛空。云何得成四種
數相。大慧。譬如虛空離於數相。而虛妄分
別此是虛空。大慧。陰之數相離於諸相。離
有無相。離於四相。愚癡凡夫說諸數相。非
謂聖人。大慧。我說諸相如幻種種形相。離
一二相。依假名說。如夢鏡像。不離所依。大
慧。如聖人智修行分別見五陰虛妄。大慧。
是名五陰無五陰體相。大慧。汝今應離如
是虛妄分別之相。離如是已。為諸菩薩說
離諸法相寂靜之法。為遮外道諸見之相。
大慧。說寂靜法。得證清淨無我之相。入遠
行地。入遠行地已。得無量三昧自在如意生
身故。以得諸法如幻三昧故。以得自在神
通力。修行進趣故。隨一切衆生自在用如
大地故。大慧。譬如大地。一切衆生隨意而
用。大慧。菩薩摩訶薩。隨衆生用亦復如是。
復次大慧。外道說有四種涅槃。何等為四。
一者自體相涅槃。二者種種相有無涅槃。三
者自覺體有無涅槃。四者諸陰自相同相斷
相續體涅槃。大慧。是名外道四種涅槃。非
我所說。大慧。我所說者。見虛妄境界分別識
滅。名為涅槃。大慧。白佛言。世尊。世尊可不
說八種識耶。佛告大慧。我說八種識。大慧。

言。若世尊說八種識者。何故但言意識轉
滅。不言七識轉滅。佛告大慧。以依彼念
觀有故。轉識滅七識亦滅。復次大慧。意識
執著取境界。生已種種熏習增長。阿梨耶
識。共意識故。離我我所相。著虛妄空而
生分別。大慧。彼二種識無差別相。以依阿
梨耶識。因觀自心見境。妄想執著生種種
心。猶如東竹迭共為因。如大海波。以自心
見境界風吹。而有生滅。是故大慧。意識轉滅
七種識轉滅。爾時世尊重說偈言
我不取涅槃 亦不捨作相
轉滅虛妄心 故言得涅槃
依彼因及念 意趣諸境界
識與心作因 為識之所依
如水流枯竭 波浪則不起
如是意識滅 種種識不生
復次大慧。我為汝說虛妄分別法體差別
相。汝及諸菩薩摩訶薩。善分別知虛妄法體
差別之相。離分別所分別法。善知自身內修
行法。遠離外道能取可取境界。遠離種種虛
妄分別。因緣法體相。遠離已不復分別虛妄
之相。大慧。何者虛妄分別法體差別之相。大
慧。虛妄分別自體差別相有十二種。何等為
十二。一者言語分別。二者可知分別。三者相
分別。四者義分別。五者實體分別。六者因
分別。七者見分別。八者建立分別。九者生分
別。十者不生分別。十一者和合分別。十二者
縛不縛分別。大慧。是名分別自體相差別法
相。大慧。言語分別者。謂樂著種種言語美妙

●地行二行地● ●是二志● ●轉二轉● ●離二無● ●想二相● ●四二因● ●離二離● ●(得)一● ●(離)一● ●
●四十(之)● ●四二二●

音聲。大慧。是名言語分別。大慧。可知分別者。謂作是思惟。應有前法實事之相。聖人修行知依彼法。而生言語。如是分別。大慧。是名可知分別。大慧。相分別者。謂即彼可知境界中熱濕動堅種種相執以為實。如空陽焰諸禽獸見生於水想。大慧。是名相分別。大慧。義分別者。謂樂金銀等種種實境界。大慧。是名義分別。大慧。自體分別者。謂專念有法自體形相。此法如是如是。是不異。非正見見分別。大慧。是名自體分別。大慧。因分別者。謂何等因。何等緣。有無了別因。相生了別。相。大慧。是名因分別。大慧。見分別者。謂有無一異俱不俱。邪見外道執著分別。大慧。是名見分別。大慧。建立分別者。謂取我我所和說虛妄法。大慧。是名建立分別。大慧。生分別者。謂依衆緣有無法中生執著心。大慧。是名生分別。大慧。不生分別者。謂一切法本來不生。以本無故。依因緣有而無因果。大慧。是名無生分別。大慧。和合分別者。謂何等法和合。如金縷共。何等法和合。如金縷和合。大慧。是名和合分別。大慧。縛不縛分別者。謂縛因執著如所縛。大慧。如人方便結繩作結。結已還解。大慧。是名縛不縛分別。大慧。是名虛妄分別。法體差別之相。以此虛妄分別法體差別之相。一切凡夫執著有無故。執著法相種種因緣。是故大慧。分別法體差別之相。見種種法執著為實。如依於幻見種種事。凡夫分別知異於幻。有如是法。大

慧。我於種種法中。不異幻說。亦非不異。何以故。若幻異於種種法者。不應因幻而生種種。若幻即是種種法者。不應異見。此是幻。此是種種而見差別。是故我說不異非不異。是故大慧。汝及諸菩薩摩訶薩。莫分別幻有實無實。爾時世尊重說偈言。
心依境界縛。知覺隨境生。
於寂靜勝處。生平等智慧。
妄想分別有。於緣法則無。
取虛妄迷亂。不知他力生。
種種緣生法。即是幻不實。
彼有種種想。妄分別不成。
彼想則是過。皆從心縛生。
愚癡人無智。分別因緣法。
此諸妄想體。即是緣起法。
妄想有種種。衆緣中分別。
世諦第一義。第三無因生。
妄想說世諦。斷則事境界。
譬如修行者。一事見種種。
彼法無種種。分別相如是。
如目種種。譬妄見見衆色。
譬無色非色。無智取法爾。
如真金離垢。如水離泥濁。
如虛空離雲。眞法淨亦爾。
無有妄想法。因緣法亦無。
取有及謗無。分別觀者見。
妄想若無實。因緣法若實。
離因應生法。實法生實法。
因虛妄名法。見諸因緣生。

想名不相離。如是生虛妄。
虛妄本無實。則度諸妄想。
然後知清淨。是名第一義。
妄想有十二。緣法有六種。
內身證境界。彼無有差別。
五法爲眞實。及三種亦爾。
修行者行此。不離於眞如。
衆生及因緣。名分別彼法。
彼諸妄想相。從彼因緣生。
眞實智善觀。無緣無妄想。
第一義無物。云何智分別。
若眞實有法。遠離於有無。
若離於有無。云何有二法。
分別二法體。二種法體有。
虛妄見種種。清淨聖境界。
見妄想種種。因緣中分別。
若異分別者。則墮於外道。
妄想說妄想。因見和合生。
離二種妄想。即是眞實法。

◎而生二生於◎ ◎相二想◎ ◎無二不◎ ◎是二反◎ ◎智二真◎ ◎無二爾◎ ◎想二相◎ ◎二二種◎ ◎生二想◎

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言。世尊。惟願爲說自身內證聖智修行相及一乘法。不由於他遊行一切諸佛國土。通達佛法。佛告聖者。大慧菩薩。善哉善哉。善哉大慧。諦聽諦聽。當爲汝說。大慧言。善哉世尊。唯然受教。佛告大慧。菩薩摩訶薩。離阿含名字法。諸論師所說分別法。相在寂靜處。獨坐思惟。自內智慧觀察諸法。不隨他教。離種種見虛妄之相。當勤修行入如來地上證智。大慧。是名自身內證聖智修行之相。大慧。更

六七一 入楞伽經卷第四

三九

◎而生二生於◎ ◎相二想◎ ◎無二不◎ ◎是二反◎ ◎智二真◎ ◎無二爾◎ ◎想二相◎ ◎二二種◎ ◎生二想◎

有三界中修一乘相。大慧。何者一乘相。大慧。如實覺知一乘道故。我說名一乘。大慧。何者如實覺知一乘道相。謂不分。別可取能取境界。不生。如是諸法相住。以不分。別一切諸法故。大慧。是名。如實覺知一乘道相。大慧。如是覺知一乘道相。一切外道聲聞辟支佛梵天等未曾得知。惟除於我。大慧。故我說名一乘道相。大慧。白佛言。世尊。世尊何因說於三乘。不說一乘。佛告。大慧。聲聞緣覺不能自知證於涅槃。是故我說。惟一乘道。大慧。以一切聲聞辟支佛。隨受佛教。厭離世間。自不能得解脫。是故我說。惟一乘道。復次大慧。一切聲聞辟支佛。不離智障。不離業煩惱習氣障故。是故我說。惟一乘道。大慧。聲聞辟支佛。未證法無我。未得離。不可思議變易生。是故我為諸聲聞。故說一乘道。大慧。聲聞辟支佛。若離一切諸過惡習。得證法無我。爾時離於諸過。三昧無漏。醉法覺已修。行出世間無漏界中一切功德。修行已得。不可思議自在法身。爾時世尊重說偈言

天乘及梵乘 聲聞緣覺乘
諸佛如來乘 我說此諸乘
以心有生滅 諸乘非究竟
若彼心滅盡 無乘及乘者
無有乘差別 我說為一乘
引導衆生故 分別說諸乘
解脫有三種 及二法無我
不離二種障 遠離真解脫

譬如海浮木 常隨波浪轉
諸聲聞亦然 相風所漂蕩
離諸隨煩惱 熏習煩惱縛
味著三昧樂 安住無漏界
無有究竟趣 亦復不退還
得諸三昧身 無量劫不覺
譬如醉人 酒消然後悟
得佛無上體 是我真法身

入楞伽經卷第四

入楞伽經卷第五

元魏天竺三藏菩提留支譯

佛心品第四

爾時佛告聖者大慧菩薩言。大慧。我今為汝說意生身修行差別。大慧。諦聽諦聽。當為汝說。大慧。白佛言。善哉世尊。唯然受教。佛告大慧。有三種意生身。何等為三。一者得三昧樂三摩跋提意生身。二者如實覺知諸法相意生身。三者種類生無作行意生身。菩薩從於初地。如實修行。得上地證智之相。大慧。何者菩薩摩訶薩。得三昧樂三摩跋提意生身。謂第三第四第五地中。自心寂靜。行種種行。大海心波轉識之相三摩跋提樂。名意識生。以見自心境界故。如實知有無相。大慧。是名意生身相。大慧。何者如實覺知諸法相意生身。謂菩薩摩訶薩。於八地中。觀察覺了。得諸法無相。如幻等法悉無所

有。身心轉變得如幻三昧及餘無量三摩跋提樂門。無量相力自在神通。妙華莊嚴迅疾如意。猶如幻夢水中月鏡中像。非四大生。似四大相。具足身分。一切修行得如意自在。隨入諸佛國土大衆。大慧。是名。如實覺知諸法相意生身。大慧。何者種類生無作行意生身。謂自身內證一切諸法。如實樂相法相樂故。大慧。是名種類生無作行意生身。大慧。汝當於彼三種身相觀察了知。爾時世尊重說偈言

我乘非大乘 非說亦非字
非諦非解脫 非無有境界
然乘摩訶衍 三摩提自在
種種意生身 自在華莊嚴

爾時聖者大慧菩薩。復白佛言。世尊。如世尊說。善男子善女人。行五無間業。世尊。何等是五無間業。而善男子善女人。行五無間。入於無間。佛告聖者大慧菩薩言。善哉善哉。善哉大慧。諦聽諦聽。當為汝說。大慧。白佛言。善哉世尊。唯然受教。佛告大慧。五無間者。一者殺母。二者殺父。三者殺阿羅漢。四者破和合僧。五者惡心出佛身血。大慧。何者衆生母。謂更受後生貪喜俱生如緣母立。大慧。何者為父。謂無明為父。生六入聚落。大慧。斷彼二種能生根本。名殺父母。大慧。何者殺阿羅漢。謂諸使如鼠毒發。拔諸使怨根本。不生。大慧。是名殺阿羅漢。大慧。何者破和合僧。謂五陰異相和合積聚。究竟斷破。名為破僧。大慧。何者惡心出佛身

血謂自相同相見。外自心相八種識身。依無漏三解脫門。究竟斷八種識。佛名為惡心出佛身血。大慧。是名內身五種無間。若善男子善女人行此無間。得名無間者。無間者名證。如實法。故

復次大慧。我為汝等說外五種無間之相。諸菩薩聞是義已。於未來世不生疑心。大慧。何者是外五種無間。謂殺父母羅漢。破和合僧。出佛身血。行此無間者。於彼三種解脫門中。不能得證。一解脫。除依如來力住持。應化聲聞菩薩如來神力。為五種罪人懺悔疑心。斷此疑心。令生善根。為彼罪人作應化說。大慧。若犯五種無間罪者。畢竟不得證入道分。除見自心。惟是虛妄。離身養生所依住處。分別見我所相。於無量無邊劫中。遇善知識。於異道身離。於自心虛妄見過。爾時世尊重說偈言

貪愛名為母 無明則為父
了境識為佛 諸使為羅漢
陰聚名為僧 無間斷相續
更無有業問 得真如無間

爾時聖者大慧菩薩復白佛言。世尊。惟願為我說諸如來知覺之相。佛告聖者大慧菩薩。摩訶薩。言。大慧。如實知人無我法無我。如實能知二種障故。遠離二種煩惱。大慧。是名如來如實知覺。大慧。聲聞辟支佛得此法者。亦名為佛。大慧。是因緣故我說一乘。爾時世尊重說偈言

善知二無我 二障二煩惱

得不思議變 是名佛知覺

爾時聖者大慧菩薩復白佛言。世尊。世尊何故於大衆中說如是言。我是過去一切佛。及說種種本生經。我於爾時作頂生王。六牙大象。鸚鵡鳥。毘耶。娑仙人。帝釋王。善眼菩薩。如是等百千經皆說本生。佛告聖者大慧菩薩摩訶薩。言。大慧。依四種平等。如來應正遍知。於大衆中唱如是言。我於爾時作拘留孫佛。拘那含牟尼佛。迦葉佛。何等為四。一者字平等。二者語平等。三者法平等。四者身平等。大慧。依此四種平等法。故諸佛如來在於衆中說如是言。大慧。何者字平等。謂何等字。過去佛名。佛。我同彼字。亦名為佛。不過彼字與彼字等。無異無別。大慧。是名字平等。大慧。何者諸佛語平等。謂過去佛有六十四種微妙梵聲。言語說法。我亦六十四種微妙梵聲。言語說法。大慧。未來諸佛亦以六十四種微妙梵聲。言語說法。不增不減。不異無差別。迦陵頻伽梵聲美妙。大慧。是名諸佛語平等。大慧。何者諸佛身平等。大慧。我及諸佛法身。色身相好莊嚴。無異無差別。除依可度衆生。彼彼衆生種種生處。諸佛如來現種種身。大慧。是名諸佛身平等。大慧。云何諸佛法平等。謂彼佛及我。得三十七菩提分法。十力四無畏等。大慧。是名諸佛法平等。大慧。依此四種平等法。故如來於大衆中作如是說。我是過去頂生王等。爾時世尊重說偈言

迦葉拘留孫 拘那含是我

說諸佛子等 依四平等故

大慧菩薩復白佛言。世尊。如來說言。我何等夜證大菩提。何等夜入般涅槃。我於中間不說一字。佛言非言。世尊依何等義說。如是語。佛語非語。佛告大慧。言。大慧。如來依二種法說。如是言。何者為二。我說如是一者依自身內證法。二者依本住法。我依此二法作如是言。大慧。云何依自身內證法。謂彼過去諸佛如來所證得法。我亦如是證得不增不減。自身內證諸境界。行離言語分別相離二種字故。大慧。何者本住法。大慧。謂本行路平坦。譬如金銀真珠等寶在於彼處。大慧。是名法性本住處。大慧。諸佛如來出世不出世。法性法界法住法相法證常住如城本道。大慧。譬如有人行曠野中。見向本城平坦正道。即隨入城。入彼城已。受種種樂。作種種業。大慧。於意云何。彼人始作是道。隨入城耶。始作種種諸莊嚴耶。大慧。白佛。不也。世尊。大慧。我及過去一切諸佛。法性法界法住法相法證常住亦復如是。大慧。我依此義於大衆中作如是說。我何等夜得大菩提。何等夜入般涅槃。此二中間不說一字。亦不已說當說現說。爾時世尊重說偈言

我何夜成道 何等夜涅槃
於此二中間 我都無所說
內身證法性 我依如是說
十方佛及我 諸法無差別
爾時聖者大慧菩薩復請佛言。惟願世尊。

說一切法有無相。令我及餘菩薩大衆。得聞是已。離有無相。疾得阿耨多羅三藐三菩提。佛告聖者大慧菩薩言。善哉善哉。善哉大慧。諦聽諦聽。當爲汝說。大慧。佛言。善哉世尊。唯然受教。佛告大慧。世間人多墮於二見。何等二見。一者見有。二者見無。以見有諸法見無諸法故。非究竟法。生究竟想。大慧。云何世間墮於有見。謂實有因緣而生諸法。非不實有。實有法生非無法生。大慧。世間人如是說者。是名爲說。無因無緣及謗世間。無因無緣而生諸法。大慧。世間人云何墮於無見。謂說言貪瞋癡實有貪瞋癡。而復說言無貪瞋癡。分別有無。大慧。若復有人作如是言。無有諸法。以不見諸物相故。大慧。若復有人作如是言。聲聞辟支佛。無貪無瞋無癡。復言先有此二人者。何等入勝何等人不如。大慧。菩薩言。若人言先有貪瞋癡。後時無。此人不如。佛告大慧。善哉善哉。善哉大慧。汝解我問。大慧。非但言先實有貪瞋癡。後時言無。同衛世師等。是故不如。大慧。非但不如滅一切聲聞辟支佛法。何以故。大慧。以實無內外諸法故。以非一非異故。以諸煩惱非一非異故。大慧。貪瞋癡法內身不可得。外法中亦不可得。無實體故。故我不許。大慧。我不許者。不許有貪瞋癡。是故彼人滅聲聞辟支佛法。何以故。諸佛如來知寂靜法。聲聞緣覺不見法故。以無能縛所縛因故。大慧。若有能縛必有所縛。若有所縛必有能縛。因大

慧如是說者名滅諸法。大慧。是名無法相。大慧。我依此義餘經中說。寧起我見如須彌山。而起憍慢。不言諸法是空無也。大慧。增上慢人言諸法無者。是滅諸法。墮自相。同相見故。以見自心見法故。以見外物無常故。諸相展轉彼差別故。以見陰界入相續體。彼彼因展轉而生。以自心虛妄分別。是故大慧。如此人者滅諸佛法。爾時世尊重說偈言。

有無是二邊	以爲心境界
離諸境界法	平等心寂靜
無取境界法	滅非有非無
如真如本有	彼是聖境界
本無而有生	生已還復滅
非有非無生	彼不住我教
非外道非佛	非我亦非餘
從因緣不成	云何得言有
若因緣不生	云何而言無
邪見論生法	妄想計有無
若知無所生	亦知無所滅
觀世悉空寂	彼不墮有無

爾時聖者大慧菩薩。復白佛言。世尊。惟願如來應正遍知。天人師。爲我及諸一切菩薩。建立修行正法之相。我及一切菩薩摩訶薩。善知修行正法相已。速得成就阿耨多羅三藐三菩提。不隨一切虛妄覺觀魔事故。佛告大慧菩薩言。善哉善哉。善哉大慧。諦聽諦聽。我爲汝說。大慧。善哉世尊。唯然受教。佛告大慧。有二種法。諸佛如來

菩薩聲聞辟支佛。建立修行正法之相。何等爲二。一者建立正法相。二者說建立正法相。大慧。何者建立正法相。謂自身內證諸勝法相。離文字語言章句。能取無漏正戒。諸證地修行相法。離諸外道虛妄覺觀諸魔境界。降伏一切外道諸魔。顯示自身內證之法。如實修行。大慧。是名建立正法之相。大慧。何者建立說法之相。謂說九部種種教法。離於一異有無取相。先說善巧方便。爲令衆生入所樂處。謂隨衆生信。彼彼法說。彼彼法。大慧。是名建立說法相。大慧。汝及諸菩薩。應當修學如是正法。爾時世尊重說偈言。

建立內證法	及說法相名
若能善分別	不隨他教相
實無外諸法	如凡夫分別
若諸法虛妄	何故取解脫
觀察諸有爲	生滅等相續
增長於二見	不能知因緣
涅槃離於識	唯此一法實
觀世間虛妄	如幻夢芭蕉
雖有貪瞋癡	而無有作者
從愛生諸陰	有皆如幻夢

爾時聖者大慧菩薩。復請佛言。世尊。惟願如來應正遍知。爲諸菩薩說不實妄想。何等法中不實妄想。佛告大慧菩薩言。善哉善哉。善哉大慧。汝爲安隱一切衆生。饒益一切衆生。安樂一切衆生。哀愍一切世間天人。請我此事。大慧。諦聽諦聽。當爲汝說。大慧。善哉世尊。唯然受教。佛告大慧。一切

衆生執著不實虛妄想者。從見種種虛妄法生。以著虛妄能取可取諸境界故。入自心見生虛妄想故。墮於有無二見朋黨非法聚中。增長成就外道虛妄見熏習故。大慧以取外諸戲論義故。起於虛妄心心數法。猶如草束分別我所法。大慧。以是義故生不實妄想。大慧。白佛言。世尊。若諸衆生執著不實虛妄想者。從見種種虛妄法生。執著虛妄能取可取一切境界。入自心見生虛妄想。墮於有無二見朋黨分別聚中。增長成就外道虛妄見熏習。以取外諸戲論之義不實妄想。起於虛妄心心數法。猶如草束取我所著。世尊。如彼彼依外種種境界種種相。墮有無朋黨相中。離有無見相。世尊。第一義諦亦應如是。遠離阿含聖所說法。遠離諸根。遠離建立三種之法譬喻因相。世尊。云何一處種種分別執著種種虛妄想生。何故不著第一義諦虛妄分別而生分別。世尊。世尊如是說法。非平等說無因而說何以故。一處生一處不生故。若世尊如是說者。墮二朋黨。以見執著虛妄分別而生分別。以世尊說如世幻師。依種種因緣生種種色像。以世尊自心虛妄分別。以世尊言種種虛妄。若有若無不可。言說爲離分別。如是如來墮世間論。入邪見心朋黨聚中。佛告大慧。我分別虛妄不生不滅。何以故。不生有無分別相故。不見一切外有無故。大慧。以見自心如實見故。虛妄分別不生不滅。大慧。我此所說。惟爲愚癡凡

夫而說自心分別。分別種種隨先心生。分別種種有相執著。何以故。若不說者。愚癡凡夫不離自心虛妄覺知。不離執著我我所見。不離因果諸因緣過。如實覺知二種心故。善知一切諸地行相。善知諸佛自身所行內證境界。轉五法證見分別相。入如來地。大慧。因是事故。我說一切諸衆生等。執著不實虛妄生心。自心分別種種諸義。以是義故。一切衆生知如實義而得解脫。爾時世尊重說偈言

諸因及與緣 妄想著四句 世有無不生 云何愚分別 若能見世間 轉於虛妄心 諸法本不生 諸緣即是果 從果不生果 若有二果者 離念及所念 見諸唯心法 量體及形相 究竟有眞淨 假名世諦我 諸陰陰假名 有四種平等 如是四平等 轉一切諸見

從此生世間 彼不知我說 離有無不生 依因緣生法 有無非有無 得真無我法 故依因緣生 從果不生有 若爾有二果 果中果難得 觀諸有爲法 故我說唯心 離緣及諸法 我說如是量 彼則無實事 假名非實法 相因生無我 是修行者法 離分別分別

不見及不生 故我說唯心 非有非無法 離有無諸法 如是離心法 故我說惟心 眞如空實際 涅槃及法界 意身身心等 故我說唯心 分別依熏縛 心依諸境生 衆生見外境 故我說唯心 可見外法無 心盡見如是 身資生住處 故我說唯心 爾時聖者大慧菩薩復白佛言。世尊。如來說言。如我所說。汝及諸菩薩。莫著音聲言語之義。世尊。云何菩薩不著言語之義。世尊。何者爲言語。何者爲義。佛告。聖者大慧菩薩。善哉善哉善哉大慧。當爲汝說。大慧。言善哉世尊。唯然受教。佛告大慧。何者爲聲。謂依無始熏習言語名字和合分別。因於喉鼻齒頰唇舌和合動轉。出彼言語分別諸法。是名爲聲。大慧。何者爲義。菩薩摩訶薩。依聞思修聖智慧力。於空閑處獨坐思惟。云何涅槃趣涅槃道。觀察內身修行境界。地處處修行勝相。轉彼無始熏習之因。大慧。是名菩薩善解義相。復次大慧。云何菩薩摩訶薩。善解言語義。大慧。菩薩見言語聲義不一不異。見義言語聲不一不異。大慧。若言言語離於義者。不應因彼言語聲故而有於義。而義依彼言語了別。大慧。如依於燈了別衆色。大慧。譬如有人然燈觀衆種種珍寶。此處如是如是。彼處如是如是。大慧。菩薩依言語聲。證離言語。入自內身修

●彼彼依二彼依●● 依依●●● ●與二因●●● ●諸二說●● ●證二證●●●

行義故。復次大慧。一切諸法不生不滅。自性本來入於涅槃。三乘一乘五法心諸法體等。同。言語聲義依衆緣取相。隨有無見。歸於諸法。見諸法體各住異相。分別異相。如是分別已。見種種法相如幻。見種種分別。大慧。譬如幻種種異分別。非謂聖人是凡夫見。爾時世尊重說偈言。

分別言語聲。建立於諸法。

以彼建立故。故墮於惡道。

五陰中無我。我中無五陰。

不如彼妄相。亦復非是無。

凡夫妄分別。見諸法實有。

若如彼所見。一切應見真。

一切法若無。染淨亦應無。

彼見無如是。亦非無所有。

復次大慧。我今爲汝說智識相。汝及諸菩薩摩訶薩。應善知彼智識之相。如實修行智識相故。疾得阿耨多羅三藐三菩提。大慧。

有三種智。何等爲三。一者世間智。二者出世間智。三者出世間上上智。大慧。識者生滅。

相。智者不生滅相。復次大慧。識者墮於有相無相。隨彼有無種種相因。大慧。智相者遠。

離有相無相有無因相。名爲智相。復次大慧。集諸法者名爲識相。不集諸法名爲智相。大慧。智有三種。何等爲三。一者觀察自。

相同相。二者觀察生相滅相。三者觀察不生不滅相。大慧。何者世間智。諸外道凡夫人等。執著一切諸法有無。是名世間智相。大慧。何者出世間智。謂諸一切聲聞緣覺。虛妄。

分別自相同相。是名出世間智。大慧。何者出世間上上智。謂佛如來菩薩摩訶薩。觀察一切諸法寂靜不生不滅。得如來地無我證法。離彼有無朋黨二見。復次大慧。所言智者無障礙相。識者識彼諸境界相。復次大慧。識者和合起。作所作名爲識相。無礙法相應名爲智相。復次大慧。無所得相名爲智。以自內身證得聖智修行境界故。出入諸法如水中月。是名智相。爾時世尊重說偈言。

識能集諸業。智能了分別。

慧能得無相。及妙莊嚴境。

識爲境界縛。智能了諸境。

無相及勝境。是慧所住處。

心意及意識。遠離於諸相。

聲聞分別法。非是諸弟子。

寂靜勝進忍。如來清淨智。

生於善勝智。遠離諸所行。

我有三種慧。依彼得聖名。

於彼想分別。能聞於有無。

離於二乘行。慧離於境界。

取於有無想。從諸聲聞生。

能入唯是心。智慧無垢相。

復次大慧。諸外道有九種轉變見。何等爲九。一者形相轉變。二者相轉變。三者因轉變。四者相應轉變。五者見轉變。六者物轉變。七者緣了別轉變。八者作法了別轉變。九者生轉變。大慧。是名九種轉變見。依九種轉變見故。一切外道說於轉變從有無生。大慧。

何者外道形相轉變。大慧。譬如以金作莊嚴具。銀銅鑲路種種各異。形相雖殊。金體不變。一切外道分別諸法形相轉變。亦復如是。大慧。復有外道分別諸法依因轉變。大慧。而彼諸法亦非如是。非不如是。以依分別故。大慧。如是一切轉變亦爾。應知譬如乳酪酒果等熟。一一轉變。一切外道分別轉變亦復如是。而無實法可以轉變。以自心見有無可取。分別有無故。大慧。一切凡夫亦復如是。以依自心分別。而生一切諸法。大慧。無有法生無有法轉。如幻夢中見諸色事。大慧。譬如夢中見一切事。石女兒生死。爾時世尊重說偈言。

轉變時形相。四大種諸根。

中陰及諸取。如是取非智。

因緣生世間。佛不如是說。

因緣卽世間。如乾闥婆城。

爾時大慧菩薩摩訶薩。復白佛言。世尊。惟願如來應正遍知。善說一切諸法相續不相續相。惟願善逝說一切法相續不相續相。我及一切諸菩薩衆。善解諸法相續不相續相。善巧方便知已。不墮執著諸法相續不相續相。離一切法相續不相續言說文字妄想已。得力自在神通遊化十方。一切諸佛國土大衆之中。陀羅尼門善印所印。十誨句善轉所轉。種種變化光明照耀。譬如四大日月摩尼自然而行。衆生受用遠離諸地。惟自心見分別之相。示一切法如幻。如夢。示入依止諸佛之地。於衆生界隨其所應而。

爲說法。攝取令住。一切諸法如幻如夢。離於有無一切朋黨。生滅妄想異言說義。轉身自在。往勝處生。

佛告聖者大慧菩薩言。善哉善哉。善哉大慧。諦聽諦聽。當爲汝說。大慧白。佛言。善哉世尊。唯然受教。佛告大慧。一切諸法相續不相續相者。謂如聲聞執著義相續。相執著相續緣執著相續。有無執著相續。分別生不生執著相續。分別滅不滅執著相續。分別乘非乘執著相續。分別有爲無爲執著相續。分別地地相執著相續。分別自分別執著相續。分別有無入外道朋黨執著相續。大慧。如是愚癡凡夫。無量異心分別相續。依此相續。愚癡分別如蠶作繭。依自心見分別。凝相續。樂於和合。自纏纏他。執著有無和合相續。大慧。然無相續。無相續相。以見諸法寂靜。故大慧。以諸菩薩見一切法無分別相。是故名見一切菩薩寂靜法門。復次大慧。如實能知外一切法離於有無。如實覺知自心見相。以入無相自心相故。大慧。以見分別有無法故。名爲相續。以見諸法寂靜故。名無相續。無相續相。無相續諸法相。大慧。無轉無脫。墮於二見。自心分別有縛有脫。何以故。以不能知諸法有無故。復次大慧。愚癡凡夫有三種相續。何等爲三。謂貪瞋癡及愛樂生。以此相續故有後生。大慧。相續者衆生相續生。於五道。大慧。斷相續者無相續。無相續相。復次大慧。執著因緣相續。故生於三有。以諸識展轉相續不斷。見三

解脫門。轉滅執著三有因識。名斷相續。爾時世尊重說偈言。

不實妄分別 名爲相續相
能如實知彼 相續網則斷
若取聲爲實 如蠶繭自纏
自心妄想縛 凡夫不能知

大慧菩薩復白。佛言。如世尊說。以何等何等分別心。分別何等何等法。而彼彼法無。彼如是如是體相。惟自心分別。世尊。若惟自心分別。非彼法相者。如世尊說。一切諸法應無染淨。何以故。如來說言。一切諸法妄分別見無實體故。佛告大慧。如是如是。汝所說。大慧。而諸一切愚癡凡夫分別諸法。而彼諸法無如是相。虛妄分別以爲實有。大慧。彼是凡夫虛妄分別諸法體相。虛妄覺知非如實見。大慧。如聖人知一切諸法自體性相。依聖人智。依聖人見。依聖慧眼。如如實知諸法自體。大慧。菩薩言。世尊。世尊如諸聖人等。依聖智。依聖見。依聖慧眼。非肉眼天眼。覺知一切諸法體相無如是相。非如凡夫虛妄分別。世尊。云何愚癡凡夫轉虛妄相。佛告大慧。能如實覺知聖人境界。轉虛妄識。世尊。彼癡凡夫非顛倒見。非不顛倒見。何以故。以不能見聖人境界如實法體故。以見轉變有無相故。大慧。白。佛言。世尊。一切聖人亦有分別。一切種種諸事無如是相。以自心見境界相故。世尊。彼諸聖人見有法體分別法相。以世尊不說有因不說無因。何以故。以隨有法相

故餘人見境不如是見。世尊。如是說者有無窮過。何以故。以不覺知所有法相無自體相故。世尊。非因分別有法體相而有諸法。世尊。彼云何分別。不如彼分別應如彼分別。世尊。分別相異相。自體相異相。世尊。而彼二種因不相似。彼彼分別法體相異。云何凡夫如此分別。此因不成。如彼所見。世尊說言。我爲斷諸一切衆生虛妄分別心。故作如是說。如彼凡夫虛妄分別無如是法。世尊。何故遮諸衆生有無見事。而執著實法聖智境界。世尊。復令一切衆生墮無見處。何以故。以言諸法寂靜無相。聖智法體如是無相故。佛告大慧。我不說言。一切諸法寂靜無相。亦不說言。諸法悉無。亦不令其墮於無見。亦不令著一切聖人境界如是。何以故。我爲衆生離驚怖處故。以諸衆生無始世來。執著實有諸法體相。是故我說。聖人知法體相實有。復說諸法寂靜無相。大慧。我不說言。法體有無。我說自身如實證法。以聞我法。修行寂靜諸法無相。得見真如無相境界。入自心見法。遠離見外諸法有無。得三解脫門。得已以如實印善印諸法。自身內證智慧觀察離有無見。復次大慧。菩薩不應建立諸法不生。何以故。以建立法同諸法有。若不爾者同諸法無。復次大慧。因建立諸法有故說一切法。於建立法中同。何以故。以彼建立不同。一切法不生。是故建立說一切法。是言自破。何以故。以建立中無彼建立。若不爾者。彼建立亦

◎往勝處生◎往勝處生◎◎(相)◎◎二解脫門◎◎如是◎◎十(相)◎◎(因)◎◎

不生。以同諸法無差別相故。是故建立諸法不生。名爲自破。以彼建立三法五法和合有故。離於建立有無不生。大慧。彼建立入諸法中。不見有無法故。大慧。若彼建立諸法不生。而作是言。一切法不生。大慧。如是說者建立則破。何以故。離於建立有無相不可得故。大慧。是故不應建立諸法不生。大慧。以彼建立同彼一切不生法體。是故不應建立諸法不生。以有多過故。大慧。復有不應建立諸法不生。何以故。以三法五法彼彼。因不同故。大慧。復有不應建立諸法不生。何以故。以彼三法五法。作有爲無常故。是故不應建立一切諸法不生。大慧。如是不應建立一切法空。一切諸法無實體相。大慧。而諸菩薩爲衆生說一切諸法如幻如夢。以見不見相故。以諸法相迷惑見智故。是故應說如幻如夢。除遮一切愚癡凡夫離驚怖處。大慧。以諸凡夫墮在有無邪見中故。以凡夫聞如幻如夢。生驚怖故。諸凡夫聞生驚怖已。遠離大乘。爾時世尊重說偈言。

無自體無識	無阿梨耶識
愚癡妄分別	邪見如死屍
一切法不生	餘見說不成
諸法畢不生	因緣不能成
一切法不生	莫建如是法
同不同不成	是故建立壞
譬如目有 ^⑥ 瞖	虛妄見毛輪
分別於有無	凡夫虛妄見

三有惟假名 無有實法體
執假名爲實 凡夫起分別
相事及假名 心意所受用
佛子能遠離 住寂境界行
無水取水相 諸獸癡妄心
凡夫見法爾 聖人則不然
聖人見清淨 三脫三昧生
遠離於生滅 得無障寂靜
修行無所有 亦復不見無
有無法平等 是故生聖果
有無法云何 云何成平等
以心不能見 內外法無常
若能滅彼法 見心成平等
爾時聖者大慧菩薩白佛言。世尊。如世尊說。智慧觀察不能見前境界諸法。爾時善知惟是內心。心意意識如實覺知。無法可取亦無能取。是故智亦不能分別而取。世尊。若言智慧不能取者。爲見諸法自相同相。異異法相種種異法體不同故。智不能知。爲見諸法種種體相不可異故。智不能知。爲是山巖石壁牆幕樹林草木。地水火風之所障故。智不能知。爲是極遠極近處故。智不能知。爲是老小。爲是盲冥諸根不具。智不能知。世尊。若一切法異異。法相異異。法體自相同相。種種不同故。智不能知者。世尊。若爾彼智非智。何以故。不能知前實境界故。世尊。若一切法種種體相。自相同相不見異故。智不能知者。若爾彼智不得言智。何以故。實有境界不能知故。世尊。

有前境界如實能見名之爲智。若爲山巖石壁牆幕樹林草木。地水火風極遠極近。老小盲冥諸根水具不能知見者。彼智無智。有實境界而不知故。佛告大慧。如汝所說言。無智者。是義不然。何以故。有實智故。大慧。我不依汝如是之說。境界是無惟自心見。我說不覺。惟是自心見諸外物以爲有無。是故智慧不見境界。智不見者不行於心。是故我說入三解脫門。智亦不見。而諸凡夫無始世來虛妄分別。依戲論熏習。熏彼心故。如是分別見外境界形相有無。爲離如是虛妄心故。說一切法惟自心見。執著我我所故不能覺知。但是自心虛妄分別。是智是境界。分別是智是境界故。觀察外法不見有無。墮於斷見。爾時世尊重說。

有諸境界事 智慧不能見
彼無智非智 虛妄見者說
言諸法無量 是智不能知
障礙及遠近 是妄智非智
老小諸根冥 不能生智慧
而實有境界 彼智非實智
復次大慧。愚癡凡夫。依無始身戲論煩惱分
別煩惱。幻舞之身建立白法。執著自心見
外境界。執著名字章句言說。而不能知建立
正法。不修正行。離四種句清淨之法。大
慧菩薩言。如是如是。如是世尊。如世尊說
世尊爲我說所說法建立法相。我及一切諸
菩薩等。於未來世善知建立說法之相。不

迷外道邪見聲聞辟支佛不正見法。佛告大慧。善哉。善哉。善哉。大慧。諦聽。諦聽。我為汝說。大慧。善哉。世尊。唯然。受教。佛告大慧。有二種過去未來現在如來應正遍知所說法。何等為二。一者建立說法相。二者建立如實法相。大慧。何者建立說法相。謂種種功德。修多羅。優波提舍。隨衆生信心。而為說法。大慧。是名建立說法相。大慧。何者建立如實法相。謂依何等法。而修正行。遠離自心虛妄。分別諸法相故。不墮一異。俱不俱。朋黨衆中。離心意意識。內證聖智所行境界。離諸因緣相。應見相。離一切外道邪見。離諸一切聲聞辟支佛見。離於有無二朋黨見。大慧。是名建立如實法相。大慧。汝及諸菩薩摩訶薩。應當修學。爾時世尊重說偈言。

我建立二法 說法如實法
依名字說法 爲實修行者

入楞伽經卷第五

入楞伽經卷第六

元魏天竺三藏菩提留支譯

盧迦耶陀品第五

爾時聖者大慧菩薩復白佛言。世尊。如來應正遍知。一時說言。盧迦耶陀種種辯說。若有親近供養彼人。攝受飲食。不攝法食。世尊。何故說言。盧迦耶陀種種辯說。親近供養。攝受飲食。不攝法食。佛告大慧。盧迦耶陀

種種辯才。巧妙辭句。迷惑世間。不依如法說。不依如義說。但隨世間愚癡凡夫情所樂說。說世俗事。但有巧辭。言章美妙。失於正義。大慧。是名盧迦耶陀種種辯才。樂說之過。大慧。盧迦耶陀如是辯才。但攝世間愚癡凡夫。非入如實法相說法。自不覺知一切法故。墮於二邊邪見衆中。自失正道。亦令他失。是故不能離於諸趣。以不能見。唯是自心。分別執著外法有相。是故不離虛妄分別。大慧。是故我說盧迦耶陀。雖有種種巧妙辯才。樂說諸法。失正理。故不得出離生老病死憂悲苦惱一切苦聚。以依種種名字章句。譬喻巧說。迷惑人故。大慧。釋提桓因廣解諸論。自造聲論。彼盧迦耶陀有一弟子。證世間通。詣帝釋天宮。建立論法。而作是言。僞尸迦。我共汝。臨與汝論。義。若不如者。要受屈伏。令諸一切天人知見。即共立要。我若勝。汝要當打汝千輻輪碎。我若不。如從頭至足。節節分解。以謝於汝。作是要已。盧迦耶陀弟子現作龍身。共釋提桓因論義。以其論法。即能勝彼。釋提桓因令其屈伏。即於天中。打千輻輪車碎如微塵。即下人間。大慧。盧迦耶陀婆羅門。如是種種譬喻相。乃至現畜生身。依種種名字。迷惑世間天人阿修羅。以諸世間一切衆生執著生滅法故。何況於人。大慧。以是義故。應當遠離盧迦耶陀婆羅門。以因彼說。能生苦聚。故。是故不應親近供養恭敬。諸請盧迦耶陀婆羅門。大慧。盧迦耶陀婆羅

門所說之法。但見現前身智境界。依世名字說諸邪法。大慧。盧迦耶陀婆羅門所造之論。有百千偈。後世末世分爲多部。各各異名。依自心見。因所造故。大慧。盧迦耶陀婆羅門。無有弟子能受其論。是故後世分爲多部。種種異名。大慧。諸外道等。內心無有如實解。故。依種種因種種異解。隨自心造。而爲人說。執著自在因等故。大慧。一切外道所造論中。無如是法。惟是一切盧迦耶陀種種因門說。百千萬法。而彼不知。是盧迦耶陀。大慧。善哉。善哉。佛言。世尊。若一切外道。惟說盧迦耶陀。依於世間種種名字章句。譬喻執著諸因者。世尊。十方一切國土衆生。天人阿修羅。集如來所。如來亦以世間種種名字章句。譬喻說法。不說自身內智證法。若爾亦同。一切外道所說。不異。佛告大慧。我不說於盧迦耶陀。亦不說諸法不來不去。大慧。我說諸法不來不去。大慧。何者名來。大慧。所言來者。名爲生聚。以和合生故。大慧。何者名去。大慧。所言去者。名爲滅。大慧。我說。不去不來。名爲不生。不滅。大慧。我說。不同。彼外道法。何以故。以不執著外物有無。故。建立說。於自心見。故。不住二處。不行分別。諸相境界。故。以如實知。自心見。故。不生。自心分別見。故。以不分別。一切相者。而能入空。無相。無願。三解脫門。名爲解脫。大慧。我念過去。於一處住。爾時有一盧迦耶陀婆羅門。來詣我所。而請我言。瞿曇。一切作耶。大慧。我時答言。婆羅門。

法一釋 起二論 下同 諸二說 義二議 義二議 即二邪 邪 即二法 惟二摩 下同
〔不滅〕 彼二諸 故二唯

一切作者此是第一盧迦耶陀。婆羅門言。瞿曼。一切不作耶。我時答言。婆羅門。一切不作者是第二盧迦耶陀。如是一切常一切無常。一切生一切不生。我時答言。婆羅門。是第六盧迦耶陀。大慧。盧迦耶陀復問。我言。瞿曼。一切一耶一切異耶。一切俱耶一切不俱耶。一切諸法依於因生。見種種因生故。大慧。我時答言。婆羅門。是第十一盧迦耶陀。大慧。彼復問。我。瞿曼。一切無記耶一切有記耶。有我耶無我耶。有此世耶無此世耶。有後世耶無後世耶。有解脫耶無解脫耶。一切空耶一切不空耶。一切虛空耶。非緣滅耶。涅槃耶。瞿曼。作耶非作耶。有中陰耶無中陰耶。大慧。我時答言。婆羅門。如是說者。一切皆是盧迦耶陀。非我所說是汝說法。婆羅門。我說因無始戲論虛妄分別煩惱熏習。故說彼三有。以不覺知唯是自心分別見有。非見外有。如外道法。大慧。外道說言。我根意義三種和合能生於。知。婆羅門。我不如是。我不說因亦不說無因。唯說自心分別見有可取能取境界之相。我說假名因緣集故而生諸法。非汝婆羅門及餘境界。以墮我見故。大慧。涅槃虛空緣滅不成三數。何況言作有作不作。大慧。復有盧迦耶陀。婆羅門。來問。我言。瞿曼。此諸世間無明愛業因故生。三有耶無因耶。我時答言。婆羅門。此二法盧迦耶陀。非我法耶。婆羅門復問。我言。瞿曼。一切法墮自相耶同相耶。我時答言。婆羅門。此是盧迦耶陀。非我法耶。婆羅

門。但有心意意識執著外物。皆是盧迦耶陀。非我法耶。大慧。盧迦耶陀婆羅門。復問。我言。瞿曼。頗有法非盧迦耶陀耶。瞿曼。一切外道建立種種名字章句因譬喻說者皆是我法。我時答言。婆羅門。有法非汝法。非不建立。亦非不說種種名字章句。亦非不依義依義說。而非盧迦耶陀建立法。婆羅門。有法非盧迦耶陀。以彼諸法一切外道乃至於汝不能了知。以妄執著外不實法分別戲論故。何者是謂遠離分別心觀察。有無自心見相如實覺知。是故不生一切分別。不取外諸境界法故。分別心息住自住處寂靜境界。是名非盧迦耶陀。是我論法。非汝論耶。婆羅門。住自住處者不生不滅故。不生不滅者不生分別心故。婆羅門。是名非盧迦耶陀。婆羅門略說言之。以何等處識不行不取不退。不求不生。不執著不樂。不見不觀不住不觸。是名為住。名異義一。婆羅門。執著種種相。自我和合愛著諸因。是婆羅門盧迦耶陀法。非我法耶。大慧。盧迦耶陀婆羅門。來詣我所問。如是法。我時答彼婆羅門。如。向所說。時婆羅門默然而去。而不問。我建立真法。時盧迦耶陀婆羅門心作是念。此沙門釋子外於我法是可憐愍。說一切法無因無緣無有生相。惟說自心分別見法。若能覺知自心見相。則分別心滅。大慧。汝今問我。何故盧迦耶陀種種辯說。親近供養恭敬彼人。但攝欲味不攝法味。大慧。白佛言。世尊。何者名食句義。何者名法

句義。佛告。大慧。善哉善哉。善哉大慧。汝能為於未來衆生。請問如來如是二義。善哉大慧。諦聽諦聽。我為汝說。大慧。白佛言。善哉世尊。唯然受教。佛告。大慧。何者為食。謂食味觸味。樂求方便巧諂著味執著外境。如是等法名異義一。以不能入無二境界法門義故。復次大慧。名為食者。依於邪見生陰有支。不離生老病死憂悲苦惱。愛生於有。如是等法名之為食。是故我及一切諸佛。說彼親近供養盧迦耶陀婆羅門者。名得食味。不得法味。大慧。何者為法味。謂如實能知二種無我。以見人無我法無我相。是故不生分別之相。如實能知諸地上上智故。爾時能離心意意識。入諸佛智受位之地。攝取一切諸句盡處。如實能知一切諸佛自在之處。名為法味。不墮一切邪見戲論分別二邊。大慧。外道說法多令衆生墮於二邊。不令智者墮於二邊。何以故。大慧。諸外道等多說斷常。以無因故墮於常見。見因滅故墮於斷見。大慧。我說如實見不著生滅。是故我說名為法味。大慧。是名我說食味法味。大慧。汝及諸菩薩摩訶薩當學此法。爾時世尊重說偈言。

我攝取衆生 依戒降諸惡
智慧滅邪見 三解脱增長
外道虛妄說 皆是世俗論
以邪見因果 無正見立論
我立建立法 離虛妄因見
為諸弟子說 離於世俗法

●(彼)一● ●(有)一● ●知二智● ●不求不生● ●不生不求● ●(不)一● ●向二何●

○惟心無外法 以無二邊心
能取可取法 離於斷常見
但心所行處 皆是世俗論
若能觀自心 不見諸虛妄
來者見因生 去者見果滅
如實知去來 不分別虛妄
常無常及作 不作彼此物
如是等諸法 皆是世俗論

○入楞伽經涅槃品第六

爾時聖者大慧菩薩白佛言。世尊。如佛所
言涅槃。涅槃者以何等法名為涅槃。而諸
外道各各虛妄分別涅槃。佛告大慧。菩薩
言。善哉善哉。善哉大慧。諦聽諦聽。當為汝
說。諸外道等虛妄分別涅槃之相。如彼外道
所分別者。無是涅槃。大慧。白佛言。善哉世
尊。唯然受教。佛告大慧。有諸外道。厭諸境
界。見陰界入滅諸法。無常心心數法不生。現
前以不憶念過去未來現。樂境界。諸陰盡
處如燈。火滅種。種風止。不取諸相。妄想分
別名為涅槃。大慧。而彼外道見如是法生
涅槃心。非見滅故名爲涅槃。大慧。或有外
道。從方至。方名為涅槃。大慧。復有外道。
分別諸境如風。是故分別名為涅槃。大慧。
復有外道。作如是說。不見能見所見境界。
不滅名為涅槃。復次大慧。復有外道。作
如是說。不見分別見常無常名為涅槃。復
次大慧。復有外道。作如是言。分別見諸種
種異相。能生諸苦。以自心見。虛妄分別一
切諸相。怖畏諸相。見於無相。深心愛樂生。

涅槃想。復次大慧。復有外道。見一切法自
相同相。不生滅想。分別過去未來現在諸
法是有名爲涅槃。復次大慧。復有外道。見
我人衆生壽命壽者諸法不滅。虛妄分別名
爲涅槃。復次大慧。有餘外道。無智慧。故分
別所見自性。人命轉變分別轉變名爲涅槃。
復次大慧。有餘外道。說如是言。罪盡故福
德亦盡名為涅槃。復次大慧。有餘外道。言。
煩惱盡。依智故名爲涅槃。復次大慧。有餘
外道。說如是言。見自在天造作衆生。虛妄
分別名爲涅槃。復次大慧。有餘外道。言。諸
衆生迭共因生。非餘因作。如彼外道。執著
於因。不知不覺。愚癡闇鈍。虛妄分別名爲
涅槃。復次大慧。有餘外道。說證諸道。虛妄
分別名爲涅槃。復次大慧。有餘外道。作如
是言。有作所作。而共和合見。一異俱不俱。
虛妄分別名爲涅槃。復次大慧。有餘外道。
言。一切法自然而生。猶如幻師出種種形
像。見種種實棘刺等物。自然而生。虛妄分別
名爲涅槃。復次大慧。有餘外道。言。諸萬物
皆是時作。覺知唯時。虛妄分別名爲涅槃。
復次大慧。有餘外道。言。見有物見無物。
見有無物。如是分別名爲涅槃。復次大慧。
餘建立法智者說言。如實見者。唯是自心。而
不取著外諸境界。離四種法。見一切法如
彼彼法住。不見自心分別之相。不墮二
邊。不見能取可取境界。見世間建立一切不
實迷。如實法。以不取諸法名之爲實。以
自內身證聖智法。如實而知二種無我。離

於二種諸煩惱垢。清淨二障。如實能知。上上
地相。入如來地。得如幻三昧。遠離心意意
識分別。如是等見。名爲涅槃。大慧。復有諸
外道等。邪見覺觀而說諸論。不與如實正
法相應。而諸智者。遠離訶嘖。大慧。如是等
外道。皆墮二邊。虛妄分別。無實涅槃。大慧。
一切外道。如是虛妄分別涅槃。無入住世
間。無入入涅槃。何以故。一切外道。依自心
論虛妄分別。無如實智。如彼外道。自心分
別。無如是法。去來搖動。無有如是外道。涅槃。
大慧。汝及一切諸菩薩等。應當遠離一
切外道。虛妄涅槃。爾時世尊重說偈言。

外道涅槃見 各各起分別
皆從心相生 無解脫方便
不離縛所縛 遠離諸方便
自生解脫想 而實無解脫
外道建立法 衆智各異取
彼悉無解脫 愚癡妄分別
一切癡外道 妄見作所作
是故無解脫 以說有無法
凡夫樂戲論 不聞真實慧
言語三界本 如實智滅苦
譬如鏡中像 雖見而非有
熏習鏡心見 凡夫言有二
不知唯心見 是故分別二
如實知但心 分別則不生
心名爲種種 離能見可見
見相無可見 凡夫妄分別
三有惟妄想 外境界實無

○惟心無外法 下同 ○(入楞伽經) ○佛二來 ○佛二在 ○火二炎 ○煩 ○種二廣 ○諸二說 ○不二生 ○
○(實) ○(彼) ○內身二身內 ○廣二實 ○切二一

妄想見種種 凡夫不能知
經經說分別 種種異名字
離於言語法 不說不可得

*入楞伽經法身品第七

爾時聖者大慧菩薩白佛言。世尊。如來應正遍知。惟願演說自身所證內覺知法。以何等法名為法身。我及一切諸菩薩等。善知如來法身之相。自身及他俱入無疑。佛告大慧。善哉善哉。善哉大慧。汝有所疑。隨意所問。為汝分別。大慧白佛言。善哉世尊。唯然受教。即白佛言。世尊。如來應正遍知。法身者。為作法耶。非作法耶。為是因耶。為是果耶。為是能見耶。為所見耶。為是說耶。為可說耶。為是智耶。智所覺耶。如是等辭句。如來法身為異耶。為不異耶。佛告大慧。如來應正遍知法身之相。如是辭句等。非作法。非不作法。非因。非果。何以故。以一邊有過故。大慧。若言。如來是作法者。是則無常。若無常者。一切作法應是如來。而佛如來應正遍知。不許此法。大慧。若如來法身非作法者。則是無身。言有修行無量功德。一切行者。則是虛妄。大慧。若不作者。應同鬼角石女兒等。以無作因。亦無身故。大慧。若法非因。非果。非有。非無。而彼法體離四種相。大慧。彼四種法名。世間言說。大慧。若法離於四種法者。彼法但有名字。如石女兒。大慧。石女兒等。惟是名字章句之法。說同四法。若墮四法者。則智者不取。如是一切問。如來句。智者應知。佛復告大慧。我說一切諸

法無我。汝當諦聽。無我之義。夫無我者。內身無我。是故無我。大慧。一切諸法。自身為有他身。為無。如似牛馬。大慧。譬如牛身。非是馬身。馬亦非牛。是故不得言有言無。而彼自體。非是無耶。大慧。一切諸法。亦復如是。非無體相。有自體相。愚癡凡夫。不知諸法無我體相。以分別心。非不分別心。大慧。如是一切法。空一切法。不生一切法。無體相。亦爾。大慧。如來法身。亦復如是。於五陰中。非一。非異。大慧。如來法身。五陰一者。則是無常。以五陰是所作法故。大慧。如來法身。五陰異者。則有二法。不同體相。如牛二角。相似不異。見有別體。長短似異。大慧。若如是。一切諸法。應無異相。而有異相。如牛左角。異右角。右角異左角。如是長短相待各別。如色種種彼此差別。大慧。如是如來法身之相。於五陰中。不可說一。不可說異。於解脫中。不可說一。不可說異。如是依解脫故。說不可說一。不可說異。如是依解脫故。說名如來法身之相。大慧。若如來法身。異解脫者。則同色相。則是無常。若如來法身。不異解脫者。則無能證所證差別。大慧。而修行者。則見能證及於所證。是故非一。大慧。如是知於可知境界。非一。非異。大慧。若法非常。非無常。非因。非果。非有。非無。非非。非不。非能見。非可見。非離。非非。非即。非非。非名。非非。非非。非一。非異。非俱。非不俱。非相。非不相。非過。非一切諸法。若過諸法。但有其名。若但有名。彼法不

生。以不生。故彼法不滅。以不滅。故彼法則如虛空平等。大慧。虛空。非因。非果。若法非因。非果者。彼法則為不可觀察。不可觀察者。彼法過諸一切戲論。若過一切諸戲論者。名如來法身。大慧。是名如來應正遍知法身之相。以過一切諸根境界故。爾時世尊重說偈言

離諸法及根 非果亦非因
已離覺所覺 離能見可見
諸緣及五陰 佛無有見法
若無有見法 云何而分別
非作非不作 非因亦非果
非陰非離陰 亦不在餘處
何等心分別 分別不能見
彼法非是無 諸法法自爾
先有故言無 先無故言有
是故不說無 亦不得說有
迷於我無我 但著於音聲
彼墮於二邊 妄說壞世間
離諸一切過 則能見我法
是名為正見 不謗於諸佛

爾時聖者大慧菩薩復白佛言。世尊。惟願世尊。為我解說。惟願善逝。為我解說。如來處處說言。諸法不生不滅。世尊。復言。不生不滅者。名如來法身。故言不生不滅。世尊。如來言。不生不滅者。為是無法。故名不生不滅。為是如來異名。不生不滅。而佛如來常說。諸法不生不滅。以離建立有無法故。世尊。若一切法不生者。此不得言一切法。以一切

法不生故。若依餘法有此名者。世尊應爲我說。

佛告大慧。善哉。善哉。善哉。大慧。諸聽諸聽。當爲汝說。大慧。善哉。白佛言。善哉。世尊。唯然。受教。佛告大慧。如來法身非是無物。亦非一切法不生不滅。亦不得言依。因緣有。亦非虛妄說不生不滅。大慧。我常說言。不生不滅者。名意生身。如來法身非諸外道聲聞辟支佛境界。故住七地。菩薩亦非境界。大慧。我言不生不滅者。即如來異名。大慧。譬如釋提桓因。帝釋。王。不蘭陀羅。手。爪。身體。地。浮彌。虛空。無礙。如是等種種名號。名異義一。不依多名。言有多體。帝釋等耶。大慧。我亦如是。於娑婆世界中。三阿僧祇百千名號。凡夫雖說而不知。是如來異名。大慧。或有衆生。知如來者。有知自在者。有知一切智者。有知救世間者。有知爲導者。有知爲將者。有知爲勝者。有知爲妙者。有知世尊者。有知佛者。有知牛王者。有知師子者。有知仙人者。有知梵者。有知那羅延者。有知勝者。有知迦毘羅者。有知究竟者。有知阿利吒尼彌者。有知月者。有知日者。有知婆樓那者。有知毘耶婆者。有知帝釋者。有知力者。有知海者。有知不生者。有知不滅者。有知空者。有知真如者。有知實際者。有知涅槃者。有知法界者。有知法性者。有知常者。有知平等者。有知不二者。有知無相者。有知緣者。有知佛體者。有知

因者。有知解脫者。有知道者。有知實諦者。有知一切智者。有知意生身者。大慧。如是等種種名號。如來應正遍知。於娑婆世界及餘世界中。三阿僧祇百千名號。不增不減。衆生皆知。如水中月。不入不出。而諸凡夫。不覺不知。以墮二邊相續法中。然悉恭敬供養於我。而不善解名字句義。取差別相。不能自知。執著名字。故虛妄分別。不生不滅。名爲無法。而不知是如來名號差別之相。如因陀羅帝釋。王。不蘭陀羅等。以不能決定名。與真實隨順名字音聲。取法亦復如是。大慧。於未來世。愚癡凡夫。說如是言。如名義亦如是。而不能知異名有義。何以故。以義無體相故。復作是言。不異名字音聲。有義。名字音聲。即是義。何以故。不知名字體相故。大慧。彼愚癡人。不知音聲即生。即滅。義不生滅。故。大慧。音聲之性。墮於名字。而義不同。墮於名字。以離有無故。無生。無體。故。大慧。如來說法。依自聲說。不見諸字。是有無故。不著名字。大慧。若人執著名字。說者。彼人不名善說法者。何以故。法無名字故。大慧。是故我經中說。諸佛如來。乃至不說一字。不示一名。何以故。諸法無字。依義無說。依分別說故。大慧。若不說。法者。諸佛如來。法輪斷滅。法輪滅者。亦無聲聞緣覺菩薩。無聲聞緣覺菩薩者。爲何等人。何等法。何事說。大慧。是故菩薩摩訶薩。不應著於言說名字。大慧。名字章句。非定法故。依衆生心說。諸佛如來。隨衆生信。

而說諸法。爲令遠離心意意識故。不說自身內證聖智。建立諸法。如實能知一切諸法寂靜相故。但見自心覺所知法。離二種心分別之相。不如是說。大慧。菩薩摩訶薩。依義不依語。若善男子善女人。隨文字說者。墮在邪見。自身失壞。第一義諦。亦壞他人。令不覺知。大慧。諸外道等各依自論異見言說。大慧。汝應善知一切地相。善知樂說辯才。文辭章句。善知一切諸地相。已進取名句樂說辯才。善知諸法義相應相。爾時自身於無相法樂而受樂受。住大乘中。令衆生知。大慧。取大乘者。即是攝受諸佛聲聞緣覺菩薩。攝受諸佛聲聞緣覺。及菩薩者。即是攝受一切衆生。攝受一切諸衆生者。即是攝受勝妙法藏。攝受法藏者。即不斷佛種。不斷佛種者。不斷一切勝妙生處。以彼勝處諸菩薩等。願生彼故。置諸衆生大乘法中。自在力。隨諸衆生形色諸使。而能隨現說。如實法。大慧。何者。如實法。如實法者。不異不差。不取不捨。離諸戲論。名如實法。大慧。善男子善女人。不得執著文字音聲。以一切法無文字故。大慧。譬如有人爲示人物。以指指示。而彼愚人。即執著指。不取因。指所指示之物。大慧。愚癡凡夫。亦復如是。聞聲執著名字指故。乃至沒命終。不能捨文字之指。取第一義。大慧。譬如穀粟。名凡夫食。不吞不吹。不可得食。若其有人未作食者。名爲顛狂。要須次第。乃至吹熟。方得成食。大慧。不生不滅。亦復如是。不

①爪一抓②③ ④要二法⑤⑥ ⑦耶二那⑧⑨ ⑩與二義⑪⑫ ⑬無體二無滅⑭ ⑮示二說⑯ ⑰(諸)十法⑱ ⑲(及)一合⑳ ㉑(妙)一②
③攝十(故)④ ⑤吹二放⑥*

修巧智方便行者。不得具足莊嚴法身。大慧。執著名字言得義者。如彼癡人不知。春吹。嗽。文字穀。不得義食。以是義故。當學於義。莫著文字。大慧。所言義者。名為涅槃。言名字者。分別相。縛生世間解。大慧。義者。從於多聞人得。大慧。言多聞者。謂義巧方便。非聲巧方便。大慧。義方便者。離於一切外道邪說。亦不和雜。如是說者。自身不墮外道邪法。亦不令他墮外道法。大慧。是名多聞有義方便。大慧。欲得義者。應當親近多聞智者。供養恭敬。著名字者。應當遠離不應親近。爾時大慧菩薩承諸佛力。白佛言。世尊。如來世尊說一切法不生不滅。非為奇特。何以故。一切外道亦說諸因不生不滅。如來亦說虛空非數緣滅。及涅槃界不生不滅。世尊。諸外道亦說依諸因緣生諸衆生。如來亦說無明愛業分別因緣生諸世間。若爾如來亦說因緣名字相異。依外因緣能生諸法。外道亦說依外因緣而生諸法。是故如來與外道說無有差別。世尊。外道因微塵勝。自在天。梵天等。共外九種因緣。說言諸法不生不滅。如來亦說一切諸法不生不滅。有無不可得。以諸四大不滅。自相不生不滅。隨佛如來種種異說。而不離於外道所說。而諸外道亦說諸大不離大體。世尊。諸外道分別諸大。如來亦爾分別諸大。世尊。以是義故。如來所說不異外道。若不同者。如來應說所有異相。若有異相。當知不同。外道所說世尊。若佛如來於自

法中。不說勝相者。諸外道中亦應有佛。以說諸法不生不滅。如來常說。一世界中而有多佛俱出世者。無有是處。如向所說。一世界中應有多佛。何以故。所說有無因無差故。如佛所說言無虛謬。云何世尊於自法中。不說勝相。佛告大慧。言大慧。我所說法不生不滅者。不同外道不生不滅。亦不同彼不生無常法。何以故。大慧。諸外道說有實有體性不生不變相。我不如是墮。於有無朋黨聚中。大慧。我說離有無法。離生住滅相。非有非無。見諸一切種種色像如幻如夢。是故不得言其有無。大慧。云何不得言其。是無。謂色體相有見不見取不取故。大慧。是故我說一切諸法非有非無。大慧。以不覺知唯是自心分別生見。一切世間諸法本來不生不滅。而諸凡夫生於分別。非聖人耶。大慧。迷心分別不實義者。譬如凡夫見乾闥婆城。幻師所作種種幻人種種象馬。見其入出虛妄分別。作如是言。此如是如是入。如是如是出。大慧。而彼實處無人出入。惟自心見迷惑分別。生不生法亦復如是。大慧。而彼實處無此有為無為諸法。如彼幻師所作幻事。而彼幻師不生不滅。大慧。諸法有無亦無所為。以離生滅故。惟諸凡夫墮顛倒心分別生滅。非謂聖人。大慧。顛倒者如心分別此法如是如是。而彼法不如是如是。亦非顛倒分別顛倒者。執著諸法是有是無。非見寂靜故。不見寂靜者不能遠離虛妄分別。是故大慧。見寂

靜者名為勝相。非見諸相名為勝相。以不能斷生因相故。大慧。言無相者。遠離一切諸分別心。無生無相者。是我所說名為涅槃。大慧。言涅槃者。謂見諸法如實住處。遠離分別心心數法。依於次第如實修行。於自身身聖智所證。我說如是名為涅槃。爾時世尊重說偈言。為遮生諸法。我說法無因。我說法無因。一切法不生。乾闥婆幻夢。諸法空無相。離諸和合緣。以空本不生。一一緣和合。非外道所見。夢幻及毛輪。無因而妄見。降伏無因論。能成無生者。說無因諸論。云何何等人。生諸法無因。智者若能見。無法生不生。若為法名字。非法有無生。非前法有名。建立無生法。凡夫不能知。而凡夫不知。亦不得言無。諸法無因有。云何為我說。智慧不能見。是故說無體。見物不可得。和合不可得。乾闥婆陽焰。世間事亦爾。能成無生義。我法不滅壞。外道生驚怖。何因於何處。非因非無因。能離生滅見。為無因緣相。無義為我說。亦非待因緣。亦名不空說。

聲聞辟支佛 住在於七地 離諸因緣法 說建立惟心 諸法無因緣 離有無朋黨 心離於見法 轉身依正相 外非實無實 幻夢及毛輪 遠離於諸見 如是空等法 非生及空空 諸因緣和合 離於諸因緣 離因緣無法 外道妄分別 有無不生法 惟和合諸法 但有於名字 離彼因緣鎖 生法不見生 我說緣鉤鎖 若離緣鉤鎖 是則無因緣 如燈顯衆像 是則離鉤鎖 生法本無體 離鉤鎖求法 外道非境界 彼處無生相 爲遮諸因緣 我說名無生 離分別分別 我說名無生 及離二法體 我說名無生 亦非心所取 乾闥婆陽焰 是名無生相 諸文句應知 而無於生空 有生及有滅 不生亦不滅 離和合無得 而見有一異 有無不可得 而見有生滅 展轉爲鉤鎖 生法不可得 離諸外道過 諸凡夫不知 更無有別法 破壞緣鎖義 鉤鎖生亦然 別更有法生 自性如虛空 愚人無所知

復有餘無生 彼生無生者 若見諸世間 一切皆鉤鎖 無明愛業等 攢軸泥團輪 若更有他法 離於鉤鎖義 若生法是无 展轉相生故 堅濕熱動法 離鎖更無法 如醫療衆病 而論無差別 我念諸衆生 知根力差別 我法無差別 我唯一乘法 聖人所得法 是則無生忍 則是見鉤鎖 是則心得定 是則內鉤鎖 種子大鉤鎖 而從因緣生 彼不住聖教 彼爲誰鉤鎖 是名因緣義 凡夫生分別 是故說無體 依病出對治 病殊故方異 爲煩惱過染 隨堪受爲說 隨根病異說 八聖道清淨

入楞伽經卷第六

入楞伽經卷第七

無常品第八

元魏天竺三藏菩提留支譯

爾時聖者大慧菩薩復白佛言。世尊。世尊說無常。無常者。一切外道亦說無常。世尊。如來依於名字章句。說如是言。諸行無常是生滅法。世尊。此法爲是真實爲是虛妄。世

尊。復有幾種無常。

佛告聖者大慧菩薩言。善哉善哉。善哉大慧。一切外道虛妄分別說八種無常。何等爲八。一者發起所作而不作。是名無常。何者名爲發起。謂生法不生法。常法無常法。名爲發起。無常。二者形相休息。名爲無常。三者色等即是無常。四者色轉變故異。無常。諸法相續自然而滅。如乳酪轉變。於一切法不見其轉。亦不見滅。名爲無常。五者復有餘外道等。以無物故。名爲無常。六者有法無法而悉無常。以一切法本不生故。名爲無常。以無常法彼中和合。是故無常。七者復有餘外道等。本無後有名爲無常。謂依諸大所生相滅不見。其生離相續體。名爲無常。八者不生無常。謂爲非常。是故無常。見諸法有無生不生。乃至微塵觀察不見。法生故言不生。諸法非生。大慧。是名無生無常相。而諸外道不知彼法所以不生。是故分別諸法不生。故言無常。復次大慧。外道分別無常之法。言有於物。彼諸外道自心虛妄分別無常。非無常。以有物故。何以故。自體不滅故。自體不滅者。無常之體常不滅故。大慧。若無常法是有物者。應生諸法。以彼無常能作因故。大慧。若一切法不離無常者。諸法有無一切應見。何以故。如草木瓦石。能破可破之物。悉皆破壞。見彼種種異異相故。是故無常。因一切法無法。亦非因亦非果。大慧。復有諸過。以彼因果無差別故。而不得言此是無常而彼是果。以因果

差別。故。不得言一切法常。以一切法無因故。大慧。諸法有因。而諸凡夫不覺不知。異因不能生異果故。大慧。若異因能生異果者。因異應生一切諸法。若爾復更有過。應因果差別而見差別。大慧。若其無常是有物者。應同因體所作之事。復更有過於一法中。即應具足一切諸法。以同一切所作。因果業相無。若故復更有過。自有無常。無常有無常體故。復更有過。一切諸法無常應常故。復更有過。若其無常同諸法者。墮三世法。大慧。過去色同無常故已滅。未來法未生。以同色無常故不生。現在有法不離於色。以色與彼諸大相。依五大依塵。是故不滅。以彼彼不相離故。大慧。一切外道不滅諸大。三界依大依微塵等。是故依彼法說。生住滅。大慧。離於此法。更無四大諸塵等法。以彼外道虛妄分別離。一切法更有無常。是故外道說諸大不生不滅。以自體相常不滅故。是故彼說發起作事中間不作名為無常。諸大更有發起諸大。無彼彼異相同相不生。滅法。以見諸法不生。滅故。而於彼處生無常智。大慧。何者名為形相休息無常。謂能造所造形相見形相異如長短。非諸大滅而見諸大形相轉變。彼人墮在僧法中。大慧。復形相無常者。謂何等人。即色名無常。彼人見於形相無常。而非諸大是無常法。若諸大無常。則諸世間一切不得論說世事。若論世事。墮盧迦耶陀邪見朋黨。以說一切諸法唯名。復見諸法

自體相生。大慧。轉變無常者。謂見諸色種種異相。非諸大轉變。譬如見金作莊嚴具形相轉變。金體不異。餘法轉變亦復如是。大慧。如是外道虛妄分別見法無常。火不燒諸大。自體不燒。以彼諸大自體差別故。大慧。諸外道說若火能燒諸大者。則諸大斷滅是故不燒。大慧。我說大及諸塵非常非無常。何以故。我不說外境界有故。我說三界但是自心。不說種種諸相是有。是故說言不生不滅。唯是四大因緣和合。非大及塵是實有法。以虛妄心分別二種。可取能取法。如實能知二種分別。是故離外有無見相。唯是自心分別作業。而名為生而業不生。以離有無分別心故。大慧。何故非常非不常。以有世間及出世間上上諸法。是故不得說言是常。何故非常。以能覺知唯是自心分別見故。是故非常。而諸外道墮在邪見執著二邊。不知自心虛妄分別。非諸聖人分別無常。大慧。一切諸法總有三種。何等為三。一者世間法相。二者出世間法相。三者出世間上上勝法相。以依言語種種說法。而諸凡夫不覺不知。爾時世尊重說偈言。

遠離於始造	及與形相異
無常名有物	外道妄分別
諸法無有滅	諸大自性住
墮於種種見	外道說無常
彼諸外道說	諸法不生滅
諸大體自常	何等法無常

一切世唯心。而心見二境。可取能取法。我我所法無三界上下法。我說皆是心。離於諸心法。更無有可得。
*入楞伽經入道品第九
爾時聖者大慧菩薩摩訶薩復白佛言。世尊。惟願世尊。為我說諸一切菩薩摩訶薩支佛入滅盡定次第相。我及一切諸菩薩等。若得善知入滅盡定次第之相。巧方便者。不墮聲聞辟支佛三昧三摩跋提滅盡定樂。不墮聲聞辟支佛外道迷惑之法。佛告聖者大慧菩薩摩訶薩。善哉善哉善哉大慧。諦聽諦聽當為汝說。大慧。菩薩摩訶薩。善哉世尊。唯然受教。佛告大慧。菩薩摩訶薩。初地乃至六地。入滅盡定。聲聞辟支佛亦入滅盡定。大慧。諸菩薩摩訶薩。於七地中。念念入滅盡定。以諸菩薩悉能遠離一切諸法有無相故。大慧。聲聞辟支佛不能念念入滅盡定。以聲聞辟支佛緣有為行入滅盡定。墮在可取能取境界。是故聲聞辟支佛。不能入七地中念念滅盡定。以聲聞辟支佛生驚怖想。恐墮諸法無異相故。以覺諸法種種異相有法無法善不善法同相異相而入滅盡定。是故聲聞辟支佛。不能入七地中念念滅盡定。以無善巧方便智故。大慧。七地菩薩摩訶薩。滅聲聞辟支佛心意意識。大慧。初地乃至六地菩薩摩訶薩。見於三界。但是自心心意識離。我我所法。唯是自心分別。不墮外法種種諸相。唯是凡夫內心愚癡。墮於二

◎故十(故)◎ ◎因異二異因◎ ◎差十(別)◎ ◎滅二成◎ * ◎墮二隨◎ ◎見一◎ ◎非一◎ ◎惟二唯◎ ◎下同

邊見於可取能取之法，以無知故，而不覺知無始世來身口及意妄想煩惱戲論熏習而生諸法。大慧，於八地中一切菩薩摩訶薩支佛入涅槃想，大慧，諸菩薩摩訶薩承己自心三昧佛力，不入三昧樂門，墮涅槃，而住，以不滿足如來地故。若彼菩薩住三昧分者，休息度脫一切衆生，斷如來種滅，如來家，爲示如來不可思議諸境界故，是故不入涅槃。大慧，聲聞辟支佛墮三昧樂門法，是故聲聞辟支佛生涅槃想，大慧，諸菩薩摩訶薩從初地來乃至七地，具巧方便，觀察心意意識之想，遠離我所取相之法，觀察我空法空，觀上察同相異相善解四無礙巧方便義，自在次第入於諸地善提分法，大慧，我若不說諸菩薩摩訶薩同相異相法者，一切菩薩不如實知諸地次第，恐墮外道邪見等法故。我次第說諸地相，大慧，若人次第入諸地者不墮餘道。我說諸地次第相者，唯自心見諸地次第及三界中種種行相，而諸凡夫不覺不知，以諸凡夫不覺知故，是故我及一切諸佛說於諸地次第之相，及建立三界種種行相，復次大慧，聲聞辟支佛於第八菩薩地中，樂著寂滅三昧樂門，醉故，不能善知唯自心見，墮自相同相熏習障礙故，墮入無我法無我見過故，以分別心名爲涅槃，而不能知諸法寂靜，大慧，諸菩薩摩訶薩，以見寂靜三昧樂門，慳念本願大慈悲心度諸衆生，知十無盡如實行智，是故不即入於涅槃。大慧，諸菩薩摩訶薩，

遠離虛妄分別之心，遠離能取可取境界名入涅槃，以如實智知一切諸法唯是自心，是故不生分別之心，是故菩薩不取心意意識，不著外法實有之相，而非不爲佛法修行，依根本智展轉修行，爲於自身求佛如來證地智故。大慧，如人睡夢，度大海水，起大方便，欲度自身，未度中間忽然便寤，作是思惟，此爲是實，爲是虛妄，彼復思惟，如是之相非實非虛，唯是我本虛妄分別不實境界，熏習因故見種種色，形相顛倒，不離有無，意識熏習於夢中見，大慧，菩薩摩訶薩亦復如是，於八地中見分別心，初地七地諸法同相，如夢如幻平等無差，離諸功用可取能取分別之心，見心心數法，爲於未得上上佛法修行者令得故。菩薩摩訶薩修行勝法，名爲涅槃，非滅諸法名爲涅槃，菩薩摩訶薩，遠離心意意識分別相故，得無生法忍，大慧，第一義中亦無次第，無次第行，諸法寂靜亦如虛空，大慧，菩薩白佛言，世尊，世尊說，聲聞辟支佛，入第八菩薩地寂滅樂門，如來復說聲聞辟支佛不知，但是自心分別，復說諸聲聞得人無我，而不得法無我空，若如是說，聲聞辟支佛尚未能證初地之法，何況八地寂滅樂門，佛告大慧，我今爲汝分別宣說，大慧，聲聞有，三種言入八地寂滅門者，此是先修菩薩行者，墮聲聞地還依本心修菩薩行，同入八地寂滅樂門，非增上慢寂滅聲聞，以彼不能入菩薩行，未曾覺知三界唯心，未曾修行，

菩薩諸法，未曾修行，行諸波羅蜜十地之行，是故決定寂滅聲聞，不能證彼菩薩所行寂滅樂門，爾時世尊重說偈言

唯心無所有 諸行及佛地
去來現在佛 三世說如是
七地爲心地 無所有八地
二地名爲行 餘地名我地
內身證及淨 此名爲我地
自在最勝處 阿迦尼吒天
焰曜如炎火 出妙諸光明
種種美可樂 化作於三界
化現三界色 或有在光化
彼處說諸乘 是我自在地
十地爲初地 初地爲八地
九地爲七地 七地爲八地
二地爲三地 四地爲五地
三地爲六地 寂滅有何次
決定諸聲聞 不行菩薩行
同入八地者 是本菩薩行

*入楞伽經問如來常無常品第十

爾時聖者大慧菩薩摩訶薩白佛言，世尊，如來應正遍知，爲是常耶爲無常耶，佛告聖者大慧菩薩摩訶薩，大慧，如來應正遍知，非常非無常，何以故，二邊有過故，大慧，有無二邊應有過失，大慧，若言如來是常法者，則同常因，大慧，以諸外道說言，微塵諸因常故，非是作法，大慧，是故不得言如來常，以非作法而言常故，大慧，亦不得言如來無常，言無常者即是同於有爲作法，五陰

可見能見法無。五陰滅故。五陰滅者諸佛如來亦應同滅。而佛如來非斷絕法。大慧。凡作法者皆是無常。如瓶衣車屋及疊席等。皆是作法。是故無常。大慧。若言一切皆無常者。一切智一切智人。一切功德亦應無常。以同一切作法相故。又復有過。若言一切皆無常者。諸佛如來應是作法。而佛如來非是作法。以無更說有勝因故。是故我言如來非常亦非無常。復次大慧。如來非常。何以故。虛空之性亦無修。行諸功德故。大慧。譬如虛空非常非無常。何以故。以離常無常故。以不墮一異俱不俱。有無非有非無。常無常非常非無常。是故離於一切諸過。不可得說。復次大慧。亦不得言如來是常。何以故。若言常者同於兔馬蛇龜龜蛇魚等角。是故不得言如來常。復次大慧。亦不得言如來是常。恐墮不生常故。是故不得言如來是常。復次大慧。更有餘法。依彼法故。得言如來世尊是常。何以故。依內證智證常法故。是故得言如來是常。大慧。諸佛如來內證智法。常恒清涼不變。大慧。諸佛如來應正遍知。若出於世不出於世。法性常如是法體常如是法軌則常如是。以彼法性。一切聲聞辟支佛等。亦不曾聞亦不曾見。如是法體。非虛空中。毛道凡夫不覺不知。大慧。諸佛如來內證智者依彼得名。大慧。以依如實智慧修行得名。為佛。非心意意識無明五陰熏習得名。大慧。一切三界不實妄想分別戲論得名。大慧。不實分

別二種法者。而得名為常與無常。而佛如來不墮二法。不墮能取可取二邊。如來寂靜。二法不生故。是故大慧。諸佛如來應正遍知。不得言是常與無常。大慧。凡所言語而得說言常與無常。遠離一切分別盡者。不得言取常無常法。是故我遮一切凡夫。不得分別常與無常。以得真實寂靜法者得盡。分別不生分別。爾時世尊重說偈言。
離於常無常 非常非無常
若見如是佛 彼不墮惡道
若說常無常 諸功德虛妄
無智者分別 遮說常無常
所有立法者 皆有諸過失
若能見唯心 彼不墮諸過

*入楞伽經佛性品第十一
爾時聖者大慧菩薩摩訶薩。復請佛言。世尊。惟願如來應正遍知。為我說。善逝。為我說。陰界入生滅之相。世尊。若無我者。誰生誰滅。世尊。一切凡夫依生。滅住。不見苦盡。是故不知涅槃之相。佛告聖者大慧菩薩摩訶薩。善哉。善哉。大慧。汝今諦聽。當為汝說。大慧。白佛言。善哉。世尊。唯然。受教。佛告大慧。如來之藏。是善不善因故。能與六道作生死因緣。譬如伎兒出種種伎。衆生依於如來藏故。五道生死。大慧。而如來藏離我所。諸外道等不知不覺。是故三界生死因緣不斷。大慧。諸外道等妄計我故。不能如實見。如來藏。以諸外道無始世來虛妄執著種種戲論諸熏習故。大慧。阿梨耶識者。名如來

藏。而與無明七識共俱。如大海波常不斷。絕身俱生故。離無常過離。於我過。自性清淨。除七識者。心意意識等念念不住。是生滅法。七識由彼虛妄因生。不能如實分別諸法。觀於高下長短形相故。執著名相故。能令自心見色相故。能得苦樂故。能離解脫因故。因名相生。隨煩惱貪故。依彼念因。諸根滅盡故。不次第生故。餘自意分別不生。苦樂受故。是故。人少想定滅盡定。入三摩跋提四禪實諦解脫。而修行者生解脫相。以不知轉滅虛妄相故。大慧。如來藏識不在阿梨耶識中。是故七種識有生有滅。如來藏識不生不滅。何以故。彼七種識依諸境界念觀而生。此七識境界一切聲聞辟支佛外道修行者。不能覺知。不如實知人無我故。以取同相別相法故。以見陰界入法等故。大慧。如來藏如實見。五法體相法無我故不生。如實知諸地次第展轉和合。故餘外道不正見。不能觀察。大慧。菩薩住不動地。爾時得十種三昧門等。為上首。得無量無邊三昧。依三昧佛住持觀察。不可思議諸佛法及自本願力故。遮護三昧門實際境界。遮已入自內身聖智證法真實境界。不聞聲聞辟支佛外道修行所觀境界。爾時過彼十種聖道。入於如來意生身智身。離諸功用三昧心故。是故大慧。諸菩薩摩訶薩欲證勝法如來藏阿梨耶識者。應當修行令清淨故。大慧。若如來藏阿梨耶識名為無者。離阿梨耶識無生無滅。一切凡夫及諸

●入二人● 大第二大方● 隨一隨● 下同● 伐二枝● 能二不● 滅住二作滅● 世尊一● 二席● 二座● 而二若● 知一●

聖人。依彼阿梨耶識故。有生有滅。以依阿梨耶識故。諸修行者。入自內身聖行所證。現法樂行而不休息。大慧。此如來心。阿梨耶識。如來藏。諸境界。一切聲聞辟支佛諸外道等。不能分別。何以故。以如來藏是清淨相。客塵煩惱垢染不淨。大慧。我依此義。依勝鬘夫人。依餘菩薩摩訶薩深智慧者。說如來藏。阿梨耶識。共七種識生名。轉滅相。為諸聲聞辟支佛等。示法無我。對勝鬘說。如來藏是如來境界。大慧。如來藏識阿梨耶識境界。我今與汝及諸菩薩甚深智者。能了分別此二種法。諸餘聲聞辟支佛及外道等執著名字者。不能了知。如此二法。大慧。是故汝及諸菩薩摩訶薩當學此法。爾時世尊重說偈言。

甚深如來藏 與七識俱生
取二法則生 如實知不生
如鏡像現心 無始習所熏
如實觀察者 諸境悉空無
如寢見指月 觀指不觀月
計著名字者 不見我真實
心如巧伎兒 意如狡猾者
意識及五識 虛妄取境界
如伎兒和合 誑惑於凡夫

入楞伽經五法門品第十二

爾時聖者大慧菩薩摩訶薩。復請佛言。世尊。惟願如來應正遍知。為我說。善逝。為我說。五法體相。及二無我差別行相。我及一切諸菩薩等。若得善知五法體相。二種無我差別

相者。修行是法。次第入於一切諸地。修行是法。能入一切諸佛法中。入諸佛法者。乃至能入。如來自身內證智地。佛告聖者大慧菩薩。言善哉善哉。善哉大慧。汝今諦聽。當為汝說。大慧菩薩言。善哉世尊。唯然受教。佛告大慧。我為汝說五法體相。二種無我差別行相。大慧。何等五法。一者名二者相三者分別。四者正智。五者真如。內身修行證聖人智。離斷常見。現如實修行者。入三昧樂。三摩跋提行門。故。大慧。一切凡夫不覺不知。五法體相。二種無我。惟以自心見於外物。是故生於分別之心。非謂聖人。大慧。白佛言。世尊。云何凡夫生分別心。非聖人也。佛告大慧。一切凡夫執著名相。隨順生法。隨順生法。已見種種相。墮我所邪見心中。執著具足。一切法相。執著已入於無明黑闇障處。入障處。已起於貪心。起貪心。已而能造作貪瞋癡業。造業行。已不能自止。如蠶作繭。以分別心而自纏身。墮在六道大海險難。如轆轤迴轉。不自覺知。以無智故。不知一切諸法如幻。不知無我。我所諸法非實。從於妄想分別而生。而不知離可見能見。而不知離生住滅相。不知自心虛妄而生。謂知隨順自在。天時微塵。我生大慧。何者為名。謂眼識見前色等法相。如聲相耳相鼻相舌相身相。大慧。如是等相。我說名為名相。大慧。何者分別。以依何等法說名。取相。了別此法如是如是。畢竟不異。謂象馬車步人民等分別種種相。是名分別。

大慧。何者正智。以觀察名相。觀察已不見實法。以彼迭共因生。故見。迭共生者。諸識不復起。分別識相。不斷不常。是故不墮一切外道聲聞辟支佛地。大慧。是名正智。復次大慧。菩薩摩訶薩。依正智。不取名相法。以為有。不取不見。相以為無。何以故。以離有無邪見故。以不見名相。是正智義。是故我說名為真如。大慧。菩薩住真如法者。得入無相寂靜境界。入已得入。菩薩摩訶薩。初歡喜地。菩薩得初歡喜地時。證百金剛三昧明門。捨離二十五有一切果業。過諸聲聞辟支佛地。住如來家。真如境界。如實修行。知五法相。如幻如夢。如實觀察一切諸法。起自內身證聖智修行。如是展轉遠離虛妄世間覺觀所樂之地。次第乃至法雲地。入法雲地。已次入三昧力。自在神通諸華莊嚴如來之地。入如來地。已為教化衆生。現種種光明應莊嚴身。如水中月。依無盡句。善縛所縛。隨衆生信者而為說法。離心意意識身故。大慧。菩薩入真如。已得佛地。中如是如是。無量無邊法。大慧。復白佛言。世尊。世尊。為五法入三法。為三法入五法中。為自體相各各差別。佛告大慧。三法入五法中。大慧。非但三法入五法中。八種識二種無我。亦入五法。大慧。云何三法入五法中。大慧。名相。名為分別法相。大慧。依彼二法分別生心心數法。一時非前後。如日共光明。一時而有分別種種相。大慧。是名三相。依因緣力生故。大慧。正智真如名第一義諦相。依

不滅法故。復次大慧。著於自心見分別法。差別有八種以分別諸相。以爲實故離我。我所生滅之法。爾時得證。一無我法。大慧。五法門入諸佛地。諸地法相亦入五法門中。一切聲聞辟支佛法亦入五法門中。如來內身證聖智法亦入五法門中。復次大慧。五法相名分別真如正智。大慧。何者名爲相。相者見色形相狀貌勝不如。是名爲相。大慧。依彼法相起分別相。此是瓶。此是牛。馬羊等。此法如是如是。不異。大慧。是名爲名。大慧。依於彼法立名。了別示現彼相。是故立彼種種名字。牛羊馬等。是名分別心心數法。大慧。觀察名相乃至微塵。常不見一法相。諸法不實。以虛妄心生分別故。大慧。言真如者名爲不虛。決定畢竟盡自性自體。正見真如相。我及諸菩薩及諸佛如來應正遍知。說名異義。一。大慧。如是等隨順正智。不斷不常。無分別。分別不行處。隨順自身內證聖智。離諸一切外道聲聞辟支佛等。惡見朋黨不正智中。大慧。於五法三法相八種滅二種無我。一切佛法皆入五法中。大慧。汝及諸菩薩摩訶薩。爲求勝智應當修學。大慧。汝知五法不隨他教。爾時世尊重說偈言。

五法自體相 及與八種識
二種無我法 攝取諸大乘
名相及分別 三法自體相
正智及其如 是第一義相

*入楞伽經恒河沙品第十三
爾時聖者大慧菩薩摩訶薩白佛言。世尊。如

世尊依名字說過去未來現在諸佛如恒河沙。世尊。佛說如是。爲依如來口中所說。我隨順取。爲更有義。願爲我說。佛告聖者。大慧。善哉。大慧。如我所說名字章句。莫如是取。大慧。三世諸佛非恒河河沙等。何以故。所說譬喻過世間者。非如譬喻。何以故。以有相似不相似故。大慧。諸佛如來應正遍知。不定說過世間相似不相似譬喻。何以故。大慧。我說譬喻。但是少分故。大慧。我及諸佛如來應正遍知。所說譬喻。但說少義。何以故。愚癡凡夫諸外道等。著諸法常增長邪見。隨順世間輪迴生死。爲彼生厭聞生驚怖。又聞諸佛如恒河沙。便於如來無上聖道。生易得想。求出世法。大慧。是故我說諸佛如來如恒河河沙。何以故。我餘經中說佛出世如優曇華衆生聞已言佛道難得不修精進。是故我說諸佛如來如恒河河沙。大慧。我說諸佛出世如優曇華者。依可化衆生義。故我說諸佛如優曇華。大慧。而優曇華於世間中無人曾見。當亦不見。大慧。諸佛如來世間曾見現見。當見。大慧。我說如是。非依自身所得法說。是故說言。如優曇華。諸佛如來亦復如是。大慧。我依內身證法說法。是故說過世間譬喻。以諸凡夫無信衆生。不能信我所說譬喻。何以故。說自內身聖智境界。無譬喻可說。遠離心意意識過諸見地。諸佛如來真如之法。不可說故。是故我說種種譬喻。大慧。我說諸佛如恒河河沙者。是少分譬喻。大慧。

諸佛如來平等非不平等。以非分別分別故。大慧。譬如恒河河中所有之沙。魚龍龜龍牛羊象馬諸獸踐踏。而彼河沙不生分別。不瞋不恚。亦不生心。彼惱亂我。無分別故。淨離諸垢。大慧。諸佛如來應正遍知亦復如是。內身證得聖智。滿足諸力神通自在。功德如恒河沙。一切外道邪論諸師愚癡魚鼈以瞋恚心毀罵如來。如來不動不生分別。本願力故。爲與衆生三昧三摩跋提。一切諸樂令滿足故。不分別分別。大慧。是故我說諸佛如來如恒河河沙等。等者平等無有異相。以離愛身故。大慧。譬如恒河河沙不離地相。大慧。大地火燒火不異地故。火不燒地。地大有火相續體故。大慧。愚癡凡夫墮顛倒智。自心分別言地被燒。而地不燒。以不離地。而得更有四大火身故。大慧。諸佛如來亦復如是。諸佛如來法身之體。如恒河河沙等。不滅不失故。大慧。譬如恒河河沙無量無邊。大慧。諸佛如來亦復如是。出於世間放無量光。遍於一切諸佛大會。爲化衆生令覺知故。大慧。如恒河河沙。更不生相。如彼微塵微塵體相如是而住。大慧。諸佛如來亦復如是。於世間中不生不滅。諸佛如來斷有因故。大慧。如恒河河沙若出於河。亦不可見入於河中。亦不可見。亦不起心。我出入河。大慧。諸佛如來智慧之力亦復如是。度諸衆生亦不盡滅。亦不增長。何以故。諸法無身故。大慧。一切有身皆是無常磨滅之法。非無身法。諸佛如來唯

分別心一體異名。大慧離分別心更無衆生。卽此分別名爲衆生。大慧眞實智慧觀內外法無法可知能知故。大慧以一切法本際來寂靜。大慧不如實知唯自心見瞋妄分別。是故生於分別之心。如實知者不生分別。爾時世尊重說偈言。

觀察於諸佛
譬如恒河沙

入楞伽經卷第八

元魏天竺三藏菩提留支譯

利那品第十四

爾時聖者大慧菩薩摩訶薩復白佛言。世尊。惟願如來應正遍知爲我說。善逝爲我說。一切法生滅之相。云何如來說。一切法念念不住。佛告大慧菩薩言。善哉善哉。善哉大慧。汝今諦聽當爲汝說。大慧言。善哉世尊。唯然受教。佛告大慧。一切法。一切法者。所謂善法不善法。有爲法無爲法。世間法出世間法。有漏法無漏法。內法外法。大慧略說五陰法。因心意意識熏習增長。諸凡夫人依心意意識熏習故。分別善不善法。大慧。聖人現證三昧三摩跋提無漏善法樂行。大慧。是名善法。復次大慧。言善不善法者。所謂八識。何等爲八。一者阿梨耶識。二者意識。三者意識。四者眼識。五者耳識。六者鼻識。七者舌識。八者身識。大慧。五識身共意識身。善不善法展轉差別相續。體無差別身。隨順生法生已還滅。不知自心見虛妄境界。卽滅時。能取境界形相大小勝。如之狀。大慧意識共五識身相應生。一念時不住。是故我

說彼法念時不住。大慧言。剎尼迦者。名之爲空。阿梨耶識名如來藏。無共意轉識熏習。故名爲空。具足無漏熏習法故。名爲不空。大慧。愚癡凡夫。不覺不知。執著諸法。剎那不住。隨在邪見而作。是言。無漏之法。亦剎那不住。彼彼真如如來藏故。大慧。五識身者。不生。六道不受苦樂。不作。涅槃因。大慧。如來藏不受苦樂。非生死因。餘法者。共生共滅。依於四種熏習醉故。而諸凡夫。不覺不知。邪見熏習。言一切法剎那不住。復次。大慧。金剛如來藏。如來證法。非剎那不住。大慧。如來證法。若剎那不住者。一切聖者。不成。聖人。大慧。非非聖人。以聖人故。大慧。金剛住於一劫。稱量等住。不增不減。大慧。云何愚癡凡夫。分別諸法。言剎那不住。而諸凡夫。不得我意。不覺不知。內外諸法。念念不住。大慧。復白。佛言。世尊。如來常說。滿足六波羅蜜法。得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。何等爲六波羅蜜。云何滿足。佛告。大慧。菩薩言。大慧。波羅蜜差別有三種。謂世間波羅蜜。出世間波羅蜜。出世間上上波羅蜜。大慧。言世間波羅蜜者。愚癡凡夫。執著我我所法。墮於一邊。爲於種種勝妙境界。行波羅蜜。求於色等境界果報。大慧。愚癡凡夫。行尸波羅蜜。屬提波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。波羅蜜般若波羅蜜。乃至生於梵天。求五神通世間之法。大慧。是名世間諸波羅蜜。大慧。言出世間波羅蜜者。謂聲聞辟支佛。取聲聞辟支佛涅槃心。修行波羅蜜。大慧。

①蘇一第②押一歷③蘇一第④押一歷⑤今⑥二⑦際⑧二唯⑨下同⑩如二妙
⑪名+之⑫者二人⑬今+金⑭金+金

如彼世間愚癡凡夫。為於自身求涅槃樂。而行世間波羅蜜行。聲聞緣覺亦復如是。為自身故求涅槃樂。行出世間波羅蜜行。而乃求彼非究竟樂。大慧。出世間上上波羅蜜者。如實能知。但是自心虛妄分別見外境界。爾時實知。惟是自心見內外法。不分別虛妄分別。不取內外自心色相。故。菩薩摩訶薩。如實能知一切法。故行檀波羅蜜。為令一切眾生得無怖畏安隱樂。故。是名檀波羅蜜。大慧。菩薩觀彼一切諸法。不生分別。隨順清涼。是名尸波羅蜜。大慧。菩薩離分別心。忍彼修行如實而知。能取可取境界。非實。是名菩薩摩訶薩。大慧。菩薩云何修精進行。初中後夜常勤修行。隨順如實法。斷諸分別。是名毘梨耶波羅蜜。大慧。菩薩離於分別心。不隨外道能取可取境界之相。是名禪波羅蜜。大慧。何者菩薩般若波羅蜜。菩薩如實觀察自心分別之相。不見分別。不墮一邊。依如實修行轉身。不見一法生。不見一法滅。自身內證聖行修行。是名菩薩般若波羅蜜。大慧。波羅蜜義如是。滿足者。得阿耨多羅三藐三菩提。爾時世尊重說偈言

空無常剎那 愚分別有為
如河燈種子 空無常剎那
分別剎那義 剎那亦如是
剎尼迦不生 寂靜離所作
一切法不生 我說剎那義
●物生即有滅 不為凡夫說

分別相續法 妄想見六道
若無明為因 能生諸心者
乃至色未生 中間依何住
即生即有滅 餘心隨彼生
色不一念住 觀於何法生
依何因生法 心無因而生
是故生不成 云何知念壞
修行者覆定 金剛佛舍利
光音天宮殿 世間不壞事
其如證法實 如來智成就
比丘證平等 云何念不住
乾闥婆幻色 何故念不住
無四大見色 四大何所為

●入楞伽經化品第十五

爾時聖者大慧菩薩摩訶薩復白佛言。世尊。如佛世尊與諸羅漢。授阿耨多羅三藐三菩提記。如來復說諸佛如來不入涅槃。復說如來應正遍知。何等夜證大菩提。何等夜入般涅槃。於其中間。不說一字。如來復說諸佛如來。常入無覺無觀無分別定。復言作諸種種應化。度諸眾生。世尊復說諸識念念差別不住。金剛密迹常隨侍衛。復說世間本際難知。復言眾生入般涅槃。若入涅槃。應有本際。復說諸佛無有怨敵。而見諸魔。復說如來斷一切障。而見旃遮摩那孫陀梨等。誘佛入娑梨那村。竟不得食空鉢而出。世尊。若如是者。如來便有無量罪業。云何如來不離一切諸罪惡過惡。而得阿耨多羅三藐三菩提。一切種智。佛告聖者大慧菩薩。

薩言。善哉善哉。善哉大慧。汝今諦聽當為汝說。大慧。白佛言。善哉世尊。唯然受教。佛告大慧。我為曾行菩薩行諸聲聞等。依無餘涅槃而與授記。大慧。我與聲聞授記者。為怯弱眾生。勇猛心。大慧。此世界中及餘佛國。有諸眾生。行菩薩行。而復樂於聲聞法行。為轉彼取大菩提。應化佛為應化聲聞授記。非報佛法身佛而授記。別。大慧。聲聞辟支佛涅槃無差別。何以故。斷煩惱無差異故。斷煩惱障非斷智障。復次大慧。見法無我。斷於智障。見人無我。斷煩惱障。大慧。轉意識故。斷法障業障。以轉意阿梨耶識熏習。故究竟清淨。大慧。我常依本法體而住。更不生法。依本名字章句。不覺不念。而說諸法。大慧。如來常如意知常不失念。是故如來無覺無觀。諸佛如來離四種地已。遠離二種死二種障二種業故。大慧。七種識意識。眼耳鼻舌身念念不住。因虛妄熏習。離於無漏諸善法故。大慧。如來藏世間不生不死。不來不去。常恒清涼不變。復次大慧。依如來藏故。有世間涅槃苦樂之因。而諸凡夫不覺不知。而墮於空虛妄顛倒。大慧。金剛密迹常隨侍衛。應化如來前後圍遶。非法佛報佛根本如來應正遍知。大慧。根本如來遠離諸根大小諸量。遠離一切凡夫聲聞辟支佛等。大慧。如實修行得彼真如樂行境界者。知根本佛。以得平等法忍故。是故金剛密迹隨應化佛。大慧。應化佛者無業無謗。而應化佛不異法佛。報佛

●(名)一●(二)●(三)●(四)●(五)●(六)●(七)●(八)●(九)●(十)●(十一)●(十二)●(十三)●(十四)●(十五)●(十六)●(十七)●(十八)●(十九)●(二十)●(二十一)●(二十二)●(二十三)●(二十四)●(二十五)●(二十六)●(二十七)●(二十八)●(二十九)●(三十)●(三十一)●(三十二)●(三十三)●(三十四)●(三十五)●(三十六)●(三十七)●(三十八)●(三十九)●(四十)●(四十一)●(四十二)●(四十三)●(四十四)●(四十五)●(四十六)●(四十七)●(四十八)●(四十九)●(五十)●(五十一)●(五十二)●(五十三)●(五十四)●(五十五)●(五十六)●(五十七)●(五十八)●(五十九)●(六十)●(六十一)●(六十二)●(六十三)●(六十四)●(六十五)●(六十六)●(六十七)●(六十八)●(六十九)●(七十)●(七十一)●(七十二)●(七十三)●(七十四)●(七十五)●(七十六)●(七十七)●(七十八)●(七十九)●(八十)●(八十一)●(八十二)●(八十三)●(八十四)●(八十五)●(八十六)●(八十七)●(八十八)●(八十九)●(九十)●(九十一)●(九十二)●(九十三)●(九十四)●(九十五)●(九十六)●(九十七)●(九十八)●(九十九)●(一百)

如來而亦不一。如陶師甕等所作事，應化佛作化衆生事，異實相說法，不說內所證法聖智境界。復次大慧，一切凡夫外道聲聞辟支佛等，見六識滅墮於斷見，不見阿梨耶識墮於常見。復次大慧，不見自心分別本際，是故世間名無本際。大慧，遠離自心分別見者，名為解脫得涅槃證。大慧，諸佛如來遠離四種熏習氣故，是故無過爾時世尊重說偈言

三乘及非乘 諸佛無量乘
一切記佛地 說諸煩惱斷
內身證聖智 及無餘涅槃
誘進怯衆生 是故隱覆說
如來得證智 亦說於彼道
衆生依入道 二乘無涅槃
見欲色及有 及四種熏地
意識亦所生 見意識共住
見意見識等 常無常斷滅
常見依意等 而起涅槃見

入楞伽經遮食肉品第十六

爾時聖者大慧菩薩摩訶薩白佛言。世尊，我觀世間生死流轉，結相連隨諸惡道，皆由食肉更相殺害，增長貪瞋，不得出離，甚爲大苦。世尊，食肉之人，斷大慈種，修聖道者不應得食。世尊，諸外道等說邪見法，盧迦耶陀墮俗之論，墮於斷常有無見中，皆過食肉。自己已不食，不聽他食。云何如來清淨法中修梵行者，自食他食一切不制。如來世尊於諸衆生慈悲一等。云何而聽以肉

爲食善哉世尊。哀愍世間，願爲我說食肉之過，不食功德。我及一切諸菩薩等，聞已得依如實修行廣宣流布。令諸現在未來衆生一切識知。

佛告聖者大慧菩薩言。善哉善哉。善哉大慧。汝大慈悲愍衆生，故能問此義。汝今諦聽當爲汝說。大慧菩薩白佛言。善哉世尊。唯然受教。佛告大慧。夫食肉者有無量過。諸菩薩摩訶薩修大慈悲，不得食肉。食與不食功德罪過，我說少分。汝今諦聽。大慧。我觀衆生從無始來，食肉習故，貪著肉味，更相殺害，遠離賢聖，受生死苦，捨肉味者聞正法味，於菩薩地如實修行，速得阿耨多羅三藐三菩提。復令衆生入於聲聞辟支佛地，止息之慮，息已令入如來之地。大慧。如是等利慈心爲本。食肉之人斷大慈種。云何當得如是大利。是故大慧。我觀衆生輪迴六道，同在生死共相生育。迭爲父母兄弟姊妹。若男若女中表內外六親眷屬，或生餘道善道惡道，常爲眷屬。以是因緣，我觀衆生更相噉肉，無非親者。由貪肉味，迭互相噉。常生害心，增長苦業，流轉生死，不得出離。佛說是時，諸惡羅刹聞佛所說，悉捨惡心，止不食肉。迭相勸發慈悲之心，護衆生命，過自護身，捨離一切諸肉，不食悲泣流淚而白佛言。世尊，我聞佛說諸觀六道，我所噉肉皆是我親。乃知食肉衆生大怨斷。大慈種長不善業是大苦本。世尊，我從今日斷不食肉。及我眷屬亦不聽食。如來弟

子有不食者。我當晝夜親近擁護。若食肉者，我當與作大不饒益。佛言。大慧。羅刹惡鬼常食肉者，聞我所說，尚發慈心，捨肉不食。況我弟子行善法者，當聽食肉。若食肉者，當知即是衆生大怨斷。我聖種。大慧。若我弟子聞我所說，不諦觀察而食肉者，當知即是旃陀羅種。非我弟子。我非其師。是故大慧。若欲與我作眷屬者，一切諸肉悉不應食。

復次大慧。菩薩應觀一切是肉，皆依父母膿血不淨赤白和合生不淨身。是故菩薩觀肉不淨不應食肉。

復次大慧。食肉之人。衆生聞氣悉皆驚怖，逃走遠離。是故菩薩修如實行，爲化衆生，不應食肉。大慧。譬如旃陀羅獵師屠兒捕魚鳥人一切行處。衆生遙見作如是念。我今定死。而此來者是大惡人。不識罪福斷衆生命。求現前利今來至此爲覓我等。今我等身悉皆有肉。是故今來我等定死。大慧。由入食肉能令衆生見者皆生如是驚怖。大慧。一切虛空地中衆生。見食肉者皆生驚怖。而起疑念。我於今者爲死爲活。如是惡人不修慈心。亦如豺狼遊行世間常覓肉食。如牛噉草虺蜥逐蟲不知飽足。我身是肉正是其食不應逢見。即捨逃走離之遠去。如人畏懼羅刹無異。大慧。食肉之人能令衆生見者皆生如是驚怖。當知食肉衆生大怨。是故菩薩修行慈悲爲攝衆生不應食肉。非聖慧人所食之味。惡名流布聖人呵

●噴。是故大慧。菩薩爲攝諸衆生。故不應食肉。

復次大慧。菩薩爲護衆生信心。不應食肉。何以故。大慧。言菩薩者衆生皆知。是佛如來慈心之種。能與衆生作歸依處。聞者自然不生疑怖。生親友想善知識想。不怖畏想。言得歸依處得安隱處得善導師。大慧。由不食肉能生衆生如是信心。若食肉者衆生即失一切信心。便言世間無可信者。斷於信根。是故大慧。菩薩爲護衆生信心。一切諸肉悉不應食。

復次大慧。我諸弟子。爲護世間謗三寶。故不應食肉。何以故。世間有人見食肉。故謗毀三寶。作如是言。於佛法中。何處當有眞實沙門婆羅門修梵行者。捨於聖人本所應食。食衆生肉。猶如羅刹食肉。滿腹醉眠不動。依世凡人豪貴勢力。覓肉食噉。如羅刹王驚怖衆生。是故處處唱如是言。何處當有眞實沙門婆羅門修淨行者。無法無沙門無毘尼無淨行者。生如是等無量無邊惡不善心。斷我法輪絕滅聖種。一切皆由食肉者過。是故大慧。我弟子者。爲護惡人毀謗三寶。乃至不應生念肉想。何況食肉。

復次大慧。菩薩爲求清淨佛土。教化衆生。不應食肉。應觀諸肉如人死屍。眼不欲見。不用聞氣。何況可嗅。而著口中。一切諸肉亦復如是。大慧。如燒死屍。臭氣不淨。與燒餘肉。臭穢無異。云何於中有食不食。是

故大慧。菩薩爲求清淨佛土。教化衆生。不應食肉。

復次大慧。菩薩爲求出離生死。應當專念慈悲之行。少欲知足。厭世間苦。速求解脫。當捨憒鬧。就於空閑。住屍陀林阿蘭若處。塚間樹下。獨坐思惟。觀諸世間無一可樂。妻子眷屬如枷鎖想。宮殿臺觀如牢獄想。觀諸珍寶如糞聚想。見諸飲食如膿血想。受諸飲食如塗癰瘡。趣得存命。繫念聖道。不爲貪味。酒肉葱韭。蒜薤臭味。悉捨不食。大慧。若如是者是眞修行。堪受一切人天供養。若於世間不生厭離。貪著滋味。酒肉葷辛。得便噉食。不應受於世間信施。

復次大慧。有諸衆生過去曾修無量因緣。有微善根。得聞我法。信心出家。在我法中。過去曾作羅刹眷屬。虎狼獅子。獠獠中生。雖在我法。食肉除習見。食肉者歡喜親近。入諸城邑聚落塔寺。飲酒噉肉。以爲歡樂。諸天下觀猶如羅刹。爭噉死屍等。無有異。而不自知。已失我衆。成羅刹眷屬。雖服袈裟剃除鬚髮。有命者見心生恐怖。如畏羅刹。是故大慧。若以我爲師者。一切諸肉悉不應食。

復次大慧。世間邪見諸呪術師。若其食肉。呪術不成。爲成邪術。尚不食肉。況我弟子。爲求如來無上聖道出世解脫。修大慈悲。精勤苦行。猶恐不得。何處當有如是解脫。爲彼癡人。食肉而得。是故大慧。我諸弟子。爲

求出世解脫樂。故不應食肉。

復次大慧。食肉能起色力。食味人多貪著。應當諦觀。一切世間有身命者。各自寶重。畏於死苦。護惜身命。人畜無別。寧當樂存。疥野干身。不能捨命。受諸天樂。何以故。畏死苦故。大慧。以是觀。察死爲大苦。是可畏法。自身畏死。云何當得而食他肉。是故大慧。欲食肉者。先自念身。次觀衆生。不應食肉。

復次大慧。夫食肉者。諸天遠離。何況聖人。是故菩薩爲見聖人。當修慈悲。不應食肉。大慧。食肉之人。睡眠亦苦。起時亦苦。若於夢中。見種種惡。驚怖毛豎。心常不安。無慈心。故乏諸善力。若其獨在空閑之處。多爲非人而伺其便。虎狼獅子亦來伺求欲食。其肉心常驚怖。不得安隱。

復次大慧。諸食肉者。貪心難滿。食不知量。不能消化。增益四大。口氣腥臊。復中多有無量惡蟲。身多瘡癬。白癩。病疾種種不淨。現在凡夫不意聞見。何況未來無病香潔人。身可得。復次大慧。我說凡夫爲求淨命。噉於淨食。尚應生心。如子肉想。何況聽食非聖人食。聖人離者。以肉能生無量諸過。失於出世一切功德。云何言我聽諸弟子食諸肉。血不淨等味。我聽者是則謗我。大慧。我聽弟子食諸聖人所應食食。非謂聖人遠離之食。聖人能生無量功德。遠離諸過。大慧。過去現在聖人食者。所謂粳米大小麥豆。種種油蜜。甘蔗甘蔗汁。鴛陀末。干提等。隨

●復次大慧。我諸弟子。爲護世間謗三寶。故不應食肉。何以故。世間有人見食肉。故謗毀三寶。作如是言。於佛法中。何處當有眞實沙門婆羅門修梵行者。捨於聖人本所應食。食衆生肉。猶如羅刹食肉。滿腹醉眠不動。依世凡人豪貴勢力。覓肉食噉。如羅刹王驚怖衆生。是故處處唱如是言。何處當有眞實沙門婆羅門修淨行者。無法無沙門無毘尼無淨行者。生如是等無量無邊惡不善心。斷我法輪絕滅聖種。一切皆由食肉者過。是故大慧。我弟子者。爲護惡人毀謗三寶。乃至不應生念肉想。何況食肉。

●復次大慧。我諸弟子。爲護世間謗三寶。故不應食肉。何以故。世間有人見食肉。故謗毀三寶。作如是言。於佛法中。何處當有眞實沙門婆羅門修梵行者。捨於聖人本所應食。食衆生肉。猶如羅刹食肉。滿腹醉眠不動。依世凡人豪貴勢力。覓肉食噉。如羅刹王驚怖衆生。是故處處唱如是言。何處當有眞實沙門婆羅門修淨行者。無法無沙門無毘尼無淨行者。生如是等無量無邊惡不善心。斷我法輪絕滅聖種。一切皆由食肉者過。是故大慧。我弟子者。爲護惡人毀謗三寶。乃至不應生念肉想。何況食肉。

時得者聽食爲淨。大慧於未來世有惡癡人說種種毘尼言得食肉。因於過去食肉熏習愛著肉味。隨自心見作如是說。非佛聖人說爲美食。大慧不食肉者。要因過去供養諸佛種種善根。能信佛語。堅住毘尼信諸因果。至於身口能自節量。不爲世間貪著諸味見食肉者能生慈心。大慧我憶過去有王名師子奴。食種種肉愛著肉味。次第乃至食於人肉。因食人肉父母兄弟妻子眷屬皆悉捨離。一切臣民國土聚落即便謀反共斷其命。以食肉者有如是過。是故不應食一切肉。復次大慧。自在天王化身爲鵲釋提桓因是諸天主。因於過去食肉習氣。化身作鷹鷂逐此鵲來投我。我於爾時作尸毘王。憐愍衆生更相食噉。稱己身肉與鷹代鵲。割肉不足身上。秤上受大苦惱。大慧如是無量世來食肉熏習自身他身有如是過。何況無愧常食肉者。大慧復有餘王不食肉者。乘馬遊戲爲馬驚波牽入深山。失於侍從不知歸路。不食肉故師子虎狼見無害心。與雌師子共行欲事。乃至生子斑足王等。以過去世食肉熏習及作人王亦常食肉。在七家村多樂食肉。食肉太過遂食人肉。生諸男女盡爲羅刹。大慧食肉衆生依於過去食肉熏習。多生羅刹師子虎狼豺豹獺狸鴟梟鷹鷂鷲鷃等中有命之類各自護身不令得便。受飢餓苦常生惡心念食他肉。命終復墮惡道。受生人身難得。何況當有得

涅槃道。大慧當知食肉之人有如是等無量諸過。不食肉者即是無量功德之聚。大慧而諸凡夫不知如是食肉之過不食功德。我今略說不聽食肉。大慧若一切人不食肉者亦無有人殺害衆生。由人食肉若無可食處處求買。爲財利者殺以販賣爲買者殺。是故買者與殺無異。是故食肉能障聖道。大慧食肉之人愛著肉味至無畜生。乃食人肉。何況羆鹿雉兔鴟鷂猪羊雞狗駝驢象馬龍蛇魚鼈。水陸有命得而不食。由著肉味設諸方便殺害衆生。造作種種罪。羅網羅山置地截河堰海。遍諸水陸安置罟網機穽坑陷弓刀毒箭間無空處。虛空地水種種衆生皆被殺害爲食肉故。大慧獵師屠兒食肉人等惡心堅固能行不忍。見諸衆生形體鮮肥肌肉充悅生食味心更相指示言是可噉。不生一念不忍之心。是故我說食肉之人斷大慈種。大慧我觀世間無有是肉而非命者。自己不殺不教人殺他不爲殺。不從命來而是肉者無有是處。若有是肉不從命出而是美食。我以何故不聽人食。遍求世間無如是肉。是故我說食肉是罪。斷如來種故不聽食。大慧我涅槃後於未來世法欲滅時。於我法中有出家者剃除鬚髮自稱我是沙門釋子。披我袈裟癡如小兒。自稱律師墮。在二邊種種虛妄惡觀亂心貪著肉味。隨自心見說毘尼中言得食肉。亦謗我言諸

佛如來聽人食肉。亦說因制而聽食肉。亦謗我言如來世尊亦自食肉。大慧我於象腋央掘魔涅槃大雲等一切修多羅中不聽食肉。亦不說肉入於食味。大慧我若聽諸聲聞弟子肉爲食者。我終不得口常讚歎修大慈悲行如實行者。亦不讚歎屍陀林中頭陀行者。亦不讚歎修行大乘住大乘者。亦不讚歎不食肉者。我不自食不聽他食。是故我勸修菩薩行。歎不食肉。勸觀衆生應如。一子云何唱言我聽食肉。我爲弟子修三乘行者速得果故。遮一切肉悉不聽食。云何說言我毘尼中聽人食肉。又復說言如來餘修多羅中說三種肉聽人食者當知是人不解毘尼次第斷斷故唱言得食。何以故。大慧肉有二種。一者他殺。二者自死。以世人言有肉得食有不得者。象馬龍蛇人鬼獼猴猪狗及牛。言不得食餘者得食屠兒不問得食不得。一切盡殺處處街賣。衆生無過橫被殺害。是故我制他殺自死悉不得食。見聞疑者所謂他殺不見聞疑者所謂自死。是故大慧我毘尼中明如是言。凡所有肉於一切沙門釋子皆不淨食。污淨淨命障聖道分無有方便而可得食。若有說言佛毘尼中說三種肉爲不聽食非爲聽食。當知是人堅住毘尼是不謗我。大慧今此楞伽修多羅中一切時一切肉亦無方便而可得食。是故大慧我聽食肉不爲一人。現在未來一切不得。是故大慧若彼癡人自言律師言毘尼中聽人

○所二種○者二故○約二肉○終二中○乃十(至)○五二單○是二不○據二彼○在二於○陀二
多○解二修○(可)一○

食肉。亦謗我言。如來自食。彼愚癡人。成大罪障。長夜墮於無利益處。無聖人處。不聞法處。亦不得見。現在未來賢聖弟子。況當得見諸佛如來。大慧。諸聲聞人。常所應食。米麵油蜜種種麻豆能生淨命。非法貯畜。非法受取。我說不淨。尚不聽食。何況聽食。血肉不淨。大慧。我諸聲聞。時支佛菩薩弟子。食於法食。非食。飲食。何況如來。大慧。諸佛如來。法食。法住。非飲食身。非諸一切飲食住身。離諸資生。愛有求等。遠離一切煩惱習過。善分別知。心心智慧。一切智一切見。見諸衆生平等憐愍。是故大慧。我見一切諸衆生等。猶如一子。云何而聽以肉爲食。亦不隨喜。何況自食。大慧。如是一切慈悲慈真。臭穢不淨。能障聖道。亦障世間人天淨處。何況諸佛淨土果報。酒亦如是。能障聖道。能損善業。能生諸過。是故大慧。來聖道者。酒肉葱韭及蒜薤等。能重之味。悉不應食。爾時世尊重說偈言。

大慧菩薩問 酒肉葱韭蒜
佛言是不淨 一切不聽食
羅刹等食噉 非聖所食味
食者聖呵嘖 及惡名流布
願佛分別說 食不食罪福
大慧汝諦聽 我說食中過
酒肉葱韭蒜 是障聖道分
我觀三界中 及得聖道衆
無始世界來 展轉莫非親
云何於其中 而有食不食

觀肉所從來 出處最不淨
膿血和雜生 屎尿膿涕合
修行淨行者 當觀不應食
種種肉及葱 酒亦不得飲
種種薑及蒜 修行常遠離
常遠離麻油 穿孔床不眠
飛揚諸細蟲 斷害他命故
肉食長身力 由力生邪念
邪念生貪欲 故不聽食肉
山食肉生貪 貪心致迷醉
迷醉長愛欲 不解脫生死
爲利殺衆生 爲肉追錢財
彼二人惡業 死墮叫喚獄
三種名淨肉 不見聞不疑
世無如是肉 生墮食肉中
臭穢可厭患 常生顛狂中
多生旃陀羅 獵師屠兒家
或生羅刹女 及諸食肉處
羅刹猶狸種 食肉生彼中
象腋與大雲 淫弊勝鬘經
及入楞伽經 我不聽食肉
諸佛及菩薩 聲聞亦呵嘖
食肉無慚愧 生生常顛狂
先說見聞疑 已斷一切肉
妄想不覺知 故生食肉想
如彼貪欲過 障礙聖解脫
酒肉葱韭蒜 悉爲聖道障
未來世衆生 於肉愚癡說
言此淨無罪 佛聽我等食

淨食如藥想 猶如食子肉
知足生厭離 修行行乞食
安住慈心者 我說常厭離
師子豺虎狼 恒可同遊止
食肉見者怖 云何而可食
是故修行者 慈心不食肉
食肉斷慈心 離淫弊解脫
及違聖人教 故不聽食肉
不食生梵種 及諸修行道
智慧及富貴 斯山不食肉

*入楞伽經陀羅尼品第十七

爾時世尊告聖者大慧菩薩摩訶薩言。大慧。汝應諦聽受持我楞伽經。是呢過去未來現在諸佛。已說今說當說。大慧。我今亦說。爲諸法師受持讀誦。誦佛經者。而說呢曰。兜諦呢諦。祝諦祝諦。蘇願諦蘇願諦。迦諦迦諦。阿摩利。阿摩諦。毘摩梨毘摩梨。尼彌尼彌。奚彌奚彌。婆迷婆迷。歌梨歌梨。歌羅歌梨。阿蘭摩蘭。遮蘭。兜兜蘭。讀蘭。蘇弗蘭。葛弟葛弟。波弟。波弟。奚味奚味。地味地味。羅制羅制。波制波制。槃弟槃弟。阿制阿制。竹茶梨兒。茶弟。波羅弟。過計過計。新計新計。梨利。爾犀味。屎味。奚味奚味。晝晝晝晝。抽畜抽畜。紬紬紬紬。除除除除。蘇婆呵。大慧。是名楞伽大經中呢文句。善男子。善女人。比丘比丘尼。優婆塞優婆夷等。能受持讀此文句。爲人演說。無有人能覺其罪。

●愛二受● ●(切)一● ●見二智● ●讀一真● ●尿尿二尿尿● ●梯二漢● ●明註曰麻油作不淨● ●補二等● ●利二梨●
●梨二利● ●庫二阿● ●兜二進● ●弟二第● ●下同● ●計十(過計)● ●梨利爾犀味屎味二黎黎屎味屎味● ●黎黎●
味黎屎味● ●黎黎味黎黎味● ●頭十(誦)● ●

失大慧。若有人能受持讀誦此呪文句。彼人得名誦一切楞伽經。是故我說此陀羅尼句爲遮一切諸羅刹。護一切善男子善女。

行如幻三昧

出諸十地行

聖人妙境界

離二法體相

图 6-1-10

如見螢火相 種種而無實
世間見四大 種種亦如是
如依草木石 示現諸幻相
彼幻無是相 諸法體如是
無取著可取 無解脫無縛
如幻如陽焰 如夢眼中響
若如是實見 離諸分別垢
即住如實定 彼見我無疑
此中無心識 如虛空陽焰
如是知諸法 而不知一法
離有無諸緣 故諸法不生
三界心迷惑 是故種種見
夢及世間法 此二法平等
可見與資生 諸觸及於量
身無常世間 種種色亦爾
世間尊者說 如是所作事
心三界種子 迷惑見現未
知世間分別 無如是實法
見世間如是 能離諸生死
生及與不生 愚癡迷惑見
不生及不滅 修智慧者見
阿迦尼妙境 離諸惡行處
常無分別行 離諸心數法
得力通自在 到諸三昧處
彼處成正覺 化佛此中成
諸法不生滅 諸法如是體
應化無量億 彼體中出世
愚人聞佛法 如響不思議
遠離初中後 及離有無法

遍不動清淨 無諸相現相
識性覆法身 一切身中有
迷惑是幻有 幻非迷惑因
心無迷惑法 亦非不少有
心依二法縛 阿梨耶識起
但心如是見 我法如瀑水
觀世間如是 爾時轉諸心
乃是我異子 成就實法行
煖濕及堅動 愚分別諸法
非實專念有 無能相可相
八種物一身 形相及諸根
愚分別諸色 迷惑身羅網
諸因緣和合 愚癡分別生
不知如是法 流轉三界中
諸法及言語 是衆生分別
而諸法是無 如化如夢等
觀諸法如是 不住世涅槃
心種種種子 現見心境界
可見分別生 愚癡樂二法
無智愛及業 是心心法因
依他力法生 故說他力法
依法分別事 心迷惑境界
故不成分別 迷惑邪分別
心依因緣縛 是故生諸身
若離諸因緣 我說不見法
離諸因緣法 離於諸法相
不住諸法中 我說不見境
如王長者等 以種種禽獸
會集宅野中 以示於諸子

我如是諸相 種種鏡像法
內身智爲子 說於實際法
如大海波浪 從風因緣生
能起舞現前 而無有斷絕
阿梨耶識常 依風境界起
種種水波識 能舞生不絕
能取可取相 衆生見如是
可見無諸相 毛道如是見
阿梨耶本識 意及於意識
離可取能取 我說如是相
五陰中無我 及無人衆生
生即諸識生 滅即諸識滅
如畫中高下 可見無如是
如是諸物體 見無如是相
如乾闥婆城 禽獸渴愛水
如是可見見 智觀無如是
離可量及想 非因亦非果
離能覺所覺 離能見可見
依陰因緣覺 無人見可見
若不見可見 云何修彼法
因緣內譬喻 立意及因緣
夢乾闥婆輪 陽焰及日月
光焰幻等喻 我遮諸法生
如夢幻迷惑 空分別衆生
不依於三界 內外亦皆無
見諸有不生 乃得無生忍
得如幻三昧 及於如意身
諸通及自在 力心種種法
諸法本不生 空無法體相

彼人迷不覺 隨因緣生滅
如愚癡分別 心見於自心
見外種種相 實無可見法
見骨相佛像 及諸大離散
善覺心能知 住持世間相
身住持資生 可取三種境
識取識境界 意識分別三
分別可分別 所有字境界
不能見實法 彼覺迷不見
諸法無自體 智慧者能覺
行者爾乃息 住於無相處
如聚圖於雞 愚取是我雞
如癡凡夫取 三乘同是一
無諸聲聞人 亦無辟支佛
所見聲聞色 及見諸如來
諸菩薩大慈 示現是化身
三界唯是心 離二種體相
轉變彼諸相 彼即是真如
法及人行相 日月光焰熾
大諸摩尼寶 無分別作事
諸佛法如是 如警取毛輪
如是分別法 愚癡虛妄取
離於生住滅 及離常無常
可見染淨去 如空中毛輪
如中。貴若人 見諸像大地
一切如金色 彼不會有金
如是愚癡人 無始心法染
幻陽焰生有 愚人取爲實
一子及無子 大海是一子

亦是無量子 汝觀心種子
一子如清淨 轉於無種子
平等無分別 起即是生。死
能生種種子 是故說種子
因緣不生法 因緣不滅法
生法惟因緣 心如是分別
三界惟假名 實無事法體
妄覺者分別 取假名爲實
觀諸法實體 我不遮迷惑
實體不生法 觀是得解脫
我不見幻無 說諸法是有
顛倒速如電 是故說如幻
非本生。如生 諸因緣無體
無有處及體 惟有於言語
不遮緣生滅 不遮緣和合
遮諸愚癡見 分別因緣生
實無識體法 無事及本識
愚癡生分別 如死尸惡覺
三界但是心 諸佛子能見
即得種類身 離作有爲法
得力通自在 及其相應法
現諸一切色 心法如是生
而無心及色 無始心迷惑
爾時修行者 得見於無相
智慧中觀察 不見諸衆生
相及事假名 意取諸動法
我諸子過是 無分別修行
乾闥婆城幻 毛輪及陽焰
無實而見實 諸法體如是

如心見諸法 無如是體相
一切法不生 但見迷惑法
毛道迷分別 以住於二法
初識生分別 種種熏種子
識如瀑水起 斷彼則不生
種種念觀法 若但心中生
如虛空壁中 何故而不生
若有少相觀 心則從緣生
若從因緣生 不得言惟心
心取於自心 無法無因生
心法體清淨 虛空中無熏
虛妄取自心 是故心現生
外法無可見 是故說惟心
本識但是心 意能念境界
能取諸境界 故我說惟心
心常無記法 意二邊取相
取現法是識 彼是善不善
離二種識相 寂靜無是相
說三乘差別 寂靜無是相
若心住寂靜 及行於佛地
是過去佛說 現未亦如是
初七是心地 寂靜第八地
二地是行處 餘地是我法
自內身清淨 是我自在
自在究竟處 阿迦尼。吒現
如諸火焰等 而出諸光明
種種心可樂 化作於三界
或有。先有化 而化作三有
彼處說諸法 是我自在

●二二三● ●取一身● ●其若二真諸● ●死二● ●性二唯● ●下同 ●如生二始生● ●陀二地● ●他● ●先二生●

觀料量相應 能滅取可取 愚癡妄分別 似生於諸法 熏習增長心 真如智境界 不思議聖境 滅二種分別 實體二種相 生於無法相 名相及分別 正智及真如 依父母和合 如蘇瓶等鼠 辟尸厚泡瘡 業風長四大 五及於五五 諸毛甲遍覆 生如糞中蟲 眼見色起念 分別及專念 口始說言語 諸外道說定 依衆生心定 我乘內證智 如來滅世後 如來滅度後 大慧汝諦聽 於南大國中 名龍樹菩薩 爲人說我法 證得歡喜地 智慧觀察法 是故不可說

因緣中有物 邪見二邪法 一切法名字 以學復更學 若不說諸名 是故作名字 依三種分別 依名迷分別 法不滅不生 法無體是體 影像及於幻 火輪乾闥婆 不二真如空 我說無分別 口心境界虛 心墮於二邊 有無墮二邊 遠離諸境界 以離取境界 如聖人境界 有滅住真如 如彼諸法住 法體不如足 愚癡人見鐵 非金而見金 本無言始生 從因緣有無 無始無終法

若因緣生法 因緣中有物 邪見二邪法 一切法名字 以學復更學 若不說諸名 是故作名字 依三種分別 依名迷分別 法不滅不生 法無體是體 影像及於幻 火輪乾闥婆 不二真如空 我說無分別 口心境界虛 心墮於二邊 有無墮二邊 遠離諸境界 以離取境界 如聖人境界 有滅住真如 如彼諸法住 法體不如足 愚癡人見鐵 非金而見金 本無言始生 從因緣有無 無始無終法

若因緣生法 因緣中有物 邪見二邪法 一切法名字 以學復更學 若不說諸名 是故作名字 依三種分別 依名迷分別 法不滅不生 法無體是體 影像及於幻 火輪乾闥婆 不二真如空 我說無分別 口心境界虛 心墮於二邊 有無墮二邊 遠離諸境界 以離取境界 如聖人境界 有滅住真如 如彼諸法住 法體不如足 愚癡人見鐵 非金而見金 本無言始生 從因緣有無 無始無終法

不得言有無 愚分別有無 我知離我法 無量劫常學 迭共相分別 諸世間迷惑 爲除迷惑業 愚癡分別法 及因緣能生 自性如虛空 分別相即體 陽焰與夢響 諸法如是生 實際及法體 成就彼法相 實乃立虛妄 是故立分別 以在心境界 爾時正滅心 彼滅非有無 愚人不見知 智慧者能見 智慧者能見 以諸法無相 分別以爲金 外道取法爾 始生後還滅 此說非我教 無始是相住

以世間住相 過去法是有 現在法亦有 轉時及行相 虛妄取中陰 一切佛世尊 因緣卽世間 但法緣和合 離聖智和合法 鏡及於水中 而見諸鏡像 如獸愛空水 種種似如有 我乘非大乘 非諦非解脫 而我乘大乘 身如意種種 一體及別體 略說諸法生 不生空是一 不生空是勝 眞如空實際 身及意種種 經見尼毘曇 依名不依義 非外道非佛 從緣成有法 何人成就有 說法生邪見

邪覺者不知 未來法非無 不應言法生 諸大及諸根 若取非覺者 不說因緣生 如乾闥婆城 依此法生法 不滅亦不生 眼及器摩尼 諸影像是無 見諸種種色 如夢石女兒 非聲亦非字 非寂靜境界 諸三昧自在 自在花莊嚴 因緣中無法 廣說諸法滅 而生空是二 生滅卽是空 涅槃與法界 我說異名法 分別我清淨 彼不知無我 非我亦非餘 云何無諸法 從因緣說無 有無妄分別

●蘇二瓶● ①辟二尸厚● ②業二風長● ③四二大● ④五二及● ⑤於二五● ⑥諸二毛● ⑦甲二遍● ⑧覆二生● ⑨如二糞● ⑩中二蟲● ⑪眼二見● ⑫色二起● ⑬念二分別● ⑭及二專● ⑮念二口● ⑯始二說● ⑰言二語● ⑱諸二外● ⑲道二說● ⑳定二依● ㉑衆二生● ㉒心二定● ㉓我二乘● ㉔內二證● ㉕智二如● ㉖來二滅● ㉗世二後● ㉘如二來● ㉙滅二度● ㉚後二大● ㉛慧二汝● ㉜諦二聽● ㉝於二南● ㉞大● ㉟中二名● ㊱龍二樹● ㊲菩二薩● ㊳爲二人● ㊴說二我● ㊵法二證● ㊶得二歡● ㊷喜二地● ㊸智二慧● ㊹觀二察● ㊺法二說● ㊻是二故● ㊼不● ㊽可● ㊾說●

●因二緣● ①中● ②有● ③物● ④邪● ⑤見● ⑥二● ⑦邪● ⑧法● ⑨一● ⑩切● ⑪法● ⑫字● ⑬以● ⑭學● ⑮復● ⑯更● ⑰學● ⑱若● ⑲不● ⑳說● ㉑諸● ㉒名● ㉓是● ㉔故● ㉕作● ㉖字● ㉗依● ㉘三● ㉙種● ㉚分● ㉛別● ㉜依● ㉝名● ㉞迷● ㉟分● ㊱別● ㊲法● ㊳不● ㊴滅● ㊵不● ㊶生● ㊷法● ㊸無● ㊹體● ㊺是● ㊻體● ㊼影● ㊽像● ㊾及● ㊿於● ①幻● ②火● ③輪● ④乾● ⑤闥● ⑥婆● ⑦不● ⑧二● ⑨真● ⑩如● ⑪空● ⑫我● ⑬說● ⑭無● ⑮分● ⑯別● ⑰口● ⑱心● ⑲境● ⑳界● ㉑虛● ㉒心● ㉓墮● ㉔於● ㉕二● ㉖邊● ㉗有● ㉘無● ㉙墮● ㉚二● ㉛邊● ㉜遠● ㉝離● ㉞諸● ㉟境● ㊱界● ㊲以● ㊳離● ㊴取● ㊵境● ㊶界● ㊷如● ㊸聖● ㊹人● ㊺境● ㊻界● ㊼有● ㊽滅● ㊾住● ㊿真● ㉑如● ㉒彼● ㉓諸● ㉔法● ㉕住● ㉖法● ㉗體● ㉘不● ㉙如● ㉚足● ㉛愚● ㉜癡● ㉝人● ㉞見● ㉟鐵● ㊱非● ㊲金● ㊳而● ㊴見● ㊵金● ㊶本● ㊷無● ㊸言● ㊹始● ㊺生● ㊻從● ㊼因● ㊽緣● ㊾有● ㊿無● ㉑無● ㉒始● ㉓無● ㉔終● ㉕法●

●若● ①因● ②緣● ③生● ④法● ⑤因● ⑥緣● ⑦中● ⑧有● ⑨物● ⑩邪● ⑪見● ⑫二● ⑬邪● ⑭法● ⑮一● ⑯切● ⑰法● ⑱字● ⑲以● ⑳學● ㉑復● ㉒更● ㉓學● ㉔若● ㉕不● ㉖說● ㉗諸● ㉘名● ㉙是● ㉚故● ㉛作● ㉜字● ㉝依● ㉞三● ㉟種● ㊱分● ㊲別● ㊳依● ㊴名● ㊵迷● ㊶分● ㊷別● ㊸法● ㊹不● ㊺滅● ㊻不● ㊼生● ㊽法● ㊾無● ㊿體● ㉑是● ㉒體● ㉓影● ㉔像● ㉕及● ㉖於● ㉗幻● ㉘火● ㉙輪● ㉚乾● ㉛闥● ㉜婆● ㉝不● ㉞二● ㉟真● ㊱如● ㊲空● ㊳我● ㊴說● ㊵無● ㊶分● ㊷別● ㊸口● ㊹心● ㊺境● ㊻界● ㊼虛● ㊽心● ㊾墮● ㊿於● ㉑二● ㉒邊● ㉓有● ㉔無● ㉕墮● ㉖二● ㉗邊● ㉘遠● ㉙離● ㉚諸● ㉛境● ㉜界● ㉝以● ㉞離● ㉟取● ㊱境● ㊲界● ㊳如● ㊴聖● ㊵人● ㊾境● ㊿界● ㉑有● ㉒滅● ㉓住● ㉔真● ㉕如● ㉖如● ㉗彼● ㉘諸● ㉙法● ㉚住● ㉛法● ㉜體● ㉝不● ㉞如● ㉟足● ㉑愚● ㉒癡● ㉓人● ㉔見● ㉕鐵● ㉖非● ㉗金● ㉘而● ㉙見● ㉚金● ㉛本● ㉜無● ㉝言● ㉞始● ㉟生● ㉑從● ㉒因● ㉓緣● ㉔有● ㉕無● ㉖無● ㉗始● ㉘無● ㉙終● ㉚法●

若人見不生	亦見法不滅	若人離有無	見世間寂靜	衆生分別見	可見如兔角	分別是迷惑	如禽愛陽焰	虛妄分別法	依彼分別見	無因緣分別	無因不應分	無水而取水	如獸妄生愛	愚癡如是見	聖者無如是	聖人見清淨	以生三解脱	離諸生死法	修行寂靜處	深快妙方便	知國土妙事	我爲諸子說	不爲諸小乘	三有是無常	空無我離我	同相及別相	我爲聲聞說	不著一切法	離世間獨行	我設緣覺果	非思量境界	分別外實體	從他力放生	見自身迷惑	爾時轉諸心	十地卽初地	初地卽八地	九地卽七地	七地卽八地	二地卽三地	四地卽五地	三地卽六地	寂靜無次第	諸法常寂靜	修行者無法	有無法平等	爾時聖得果	諸法無體相	云何於無法	而能作平等	寂寂無分別	若不見諸心	內及外動法	爾時滅諸法	已見平等心

愚無始流轉	取法如懷抱	誑凡夫而轉	如因樹出柵	依彼因及觀	共意取境界	依於證種子	能作於心因	修得及住持	隨種類身得	及夢中所得	是通有四種	夢中所得通	及於諸佛恩	取種類身得	彼通非實通	熏種子熏心	似有法生轉	愚人不覺知	爲說生諸法	分別於外物	諸法相成就	爾時心悶沒	不見自迷惑	何故說於生	何故說無見	不可見而見	願必爲我說	爲於何等人	說何等法有	爲於何等人	說何等法無	心體自清淨	意起共諸濁	意及一切識	能作熏種子	阿梨耶出身	意出求諸法	意識取境界	迷惑見貪取	自心所見法	外法無外法	如是觀迷惑	常憶念真如	修禪者境界	衆諸佛大事	此三不思議	是智者境界	過現及未來	涅槃及虛空	我依世諦說	眞諦無名字	二乘及外道	等著於邪見	迷沒於心中	分別於外法	緣覺佛菩提	羅漢見諸佛

菩提堅種子	及夢中成就	何處爲何等	云何爲何因	所爲爲何義	惟願爲我說	幻心去寂靜	有無朋黨說	心中迷堅固	說有幻無幻	生滅相相應	相可相有無	分別惟是意	共於五種識	鏡像水波等	從心種子生	若心及於意	而諸識不生	時得如意身	乃至於佛地	諸緣及陰界	是法自體相	假名及人心	如夢如毛輪	世間如幻夢	見依止得實	諸相實相應	離諸戲量因	常觀諸妙行	諸聖人內境	令世間實解	迷覆戲量因	智不住迷惑	離一切戲論	空及常無常	諸法無體相	迷惑故分別	心住於想癡	非說於無生	說諸法者	忽然自在有	一二及於二	緣分別世間	依時勝微塵	依止彼因生	世種子是識	知實即是滅	如依壁畫像	見生死亦爾	愚癡人依聞	縛及解脫生	內外諸種種	諸法及因緣	如是觀修行	住於寂靜處	熏習中無心	心不共熏習

取二求 方二方 寂寂無分別 寂寂無分別 此非聖境界 愚二因 共二於 及二入 提二廣
 夢二事 靜二動 是二見

心無差別相 熏習纏於心
如垢見熏習 意從於識生
如心亦爾 依熏習不顯
如物非無物 我說虛空然
阿梨耶身中 離於有無物
意識轉滅已 心離於濁法
覺知一切法 故我說心佛
斷絕於三世 離於有無法
世法四相應 諸有悉如幻
是二法體相 七地從心生
餘地亦成就 二地及佛地
色界及無色 欲界及涅槃
一切心境界 不離於身中
若見諸法生 是生迷惑法
覺自心迷惑 是不生諸法
無生法體相 生即著世間
見諸相如幻 法體相如是
自心虛妄取 莫分別諸法
為癡無智說 三乘與一乘
及說於無乘 諸聖人寂靜
我法有二種 相法及於證
四種樹量相 立量相應法
形及相勝種 見迷惑分別
名字及行處 聖行實清淨
依分別分別 故有分別相
離分別分別 實體聖境界
常恒實不變 性事及實體
真如離心法 遠離於分別
若無清淨法 亦無有於染

以有清淨心 而有清淨心
清淨聖境界 是故無實事
是諸法體相 聖人之境界
從因生世間 離於諸分別
如幻與夢等 見法得解脫
煩惱熏種種 共心相應生
衆生見外境 非諸心法體
心法常清淨 非是迷惑生
迷從煩惱起 是故心不見
迷惑即真實 餘處不可得
非陰非餘處 觀陰行如實
離見能見相 若見有為法
見自心世間 彼人能離相
莫見惟心法 莫分別外義
住於真如觀 過於心境界
過心境界已 遠離諸寂靜
修行住寂靜 行者寂靜住
不見摩訶衍 自然云寂靜
依諸願清淨 智無我寂靜
應觀心境界 亦觀智境界
智慧觀境界 不迷於相中
心境界苦諦 智境界是集
二諦及佛地 是般若境界
得果及涅槃 及於八聖道
覺知一切法 得清淨佛智
眼色及於明 虛空與心意
如是等和合 識從梨耶生
能取可取受 無名亦無事
無因分別者 若取於覺者

於義中無名 名中義亦爾
因無因而生 莫分別分別
一切法無實 言語亦復然
空不空義爾 愚癡見法是
妄取於實住 邪見說假名
一法成五種 如實能遠離
五種是魔法 超越過有無
非修行境界 是外道之法
不求有邪法 亦無相見我
以作自常法 惟從言語生
實諦不可說 寂滅見諸法
依止阿梨耶 能轉生意識
依止依心意 能生於轉識
依虛虛妄成 真如是心法
如是修行者 能知心性體
分別常無常 意相及於事
生及與不生 行者不應取
莫分別二法 識從梨耶生
一義二心生 不知如是生
取一二之法 是凡夫境界
無說者及說 不空以見心
不見於自心 故生見羅網
諸因緣不生 諸根亦如是
界及五陰無 無貪無有為
本無有作業 不作非有為
無除亦無縛 無縛無解脫
無無記無物 無法無非法
無時無涅槃 法體亦是無
無佛無實諦 無因亦無果

● (有)四種說法...以諸法無相(二百四十八句)十如心亦爾(568) ●有於二於有(●) ●如二知(●) ●人二心(●) ●於二
非(●) ●是二走(●) ●定(●) ●如二智(●) ●知(●) ●生二法(●) ●不二邪(●) ●有二於(●) ●除二禁(●) ●是無二如是(●)

無顛倒無滅 無滅亦無生
 十二支亦無 邊無邊亦爾
 離於諸邪見 是故說惟心
 煩惱業及身 作者與果報
 如陽焰及夢 乾闥婆城等
 住於心法中 而生諸法相
 住於心法中 而見於斷常
 涅槃中無陰 無我亦無相
 能入惟是心 解脫不取相
 見他何過失 諸衆生見外
 心非有非無 由熏習不顯
 垢中不見白 白中不見垢
 如雲蓋虛空 是故心不見
 心能作諸業 智於中分別
 慧能觀寂靜 得大妙法體
 心依境界轉 智依覺觀生
 寂靜勝境界 慧能於中行
 心意及意識 於相中分別
 得無分別體 二乘非諸子
 寂靜勝人相 諸佛智慧淨
 能生於勝義 已離諸行相
 分別法體有 他力法是無
 迷惑取分別 不分別他力
 非諸大有色 有色非諸大
 夢幻乾闥婆 獸渴愛無水
 我有三種慧 得止依聖名
 心無法中生 是故心不見
 身資生住持 衆生依見
 依彼分別相 而說於諸法

離二乘相應 慧離現法相
 虛妄取法故 聲聞見於法
 能入惟是心 如來智無垢
 若實及不實 從因緣生法
 一二是取見 畢竟能取著
 種種諸因緣 如幻無有實
 如是相種種 不能成分別
 依於煩惱相 諸縛從心生
 不知分別法 他力是分別
 所有分別體 即是他力法
 種種分別見 於他力分別
 世諦第一義 第三無因生
 分別說相續 斷即聖境界
 修行者一事 惟心種種見
 彼處無心體 如是分別相
 如人眼中 分別種種色
 譬如非色非色 愚見他力爾
 如金離塵垢 如水離泥濁
 如虛空離雲 如是淨分別
 聲聞有三種 應化及願生
 離諸貪癡垢 聲聞從法生
 菩薩亦三種 諸如來無相
 衆生心心中 見佛如來像
 分別無如是 他力法體有
 見有無二邊 見故見分別
 若無分別法 他力云何有
 遠離有法體 實有法體生
 依止於分別 而見於他力
 依名相和合 而生於分別

常無所成就 他力分別生
 爾時知清淨 第一義實體
 分別有十種 他力有六種
 真如是內身 是故無異相
 五法是實法 及三種實相
 如是修行者 不壞真如法
 星宿雲形像 似於日月體
 諸衆生見心 可見熏集生
 諸大無自體 非能見可見
 若色從天生 諸大生諸大
 如是不生大 大中無四大
 若果是四大 因是地水等
 實及假名色 幻生作亦爾
 夢及乾闥婆 獸愛水第五
 一闍提五種 諸性亦如是
 五乘及非乘 涅槃有六種
 陰有二十四 色復有八種
 佛有二十四 佛子有二種
 度門有百種 聲聞有三種
 諸佛國土一 而佛亦有一
 解脫有三種 心慮有四種
 我無我六種 可知境四種
 離於諸因緣 亦離邪見過
 知內身離垢 大乘無上法
 生及於不生 有八種九種
 一時證次第 立法惟是一
 無色有八種 禪差別六種
 緣覺及佛子 能取有七種
 無有三世法 常無常亦爾

①爾二無②而二無③仙二地④寂二寂⑤得二依⑥是二動⑦是二見⑧取二邪⑨實二受⑩最
 二門

作及於業果 如夢中作事
佛從來不生 聲聞佛子爾
心離於可見 亦常如幻法
胎生轉法輪 出家及兜率
住諸國土中 可見而不生
去行及衆生 說法及涅槃
實諦國土覺 從因緣生法
世間諸樹林 無我外道行
神乘阿梨耶 證果不思議
月及星宿性 諸王阿修羅
夜叉乾闥婆 因業而發生
不可思議變 退依熏習緣
斷絕諸變易 時煩惱罪滅
一切諸菩薩 如實修行者
不畜諸財寶 金銀及象馬
牛羊奴婢等 米穀與田宅
不臥穿孔床 不得泥塗地
金銀赤白銅 鉢盂及諸器
修行淨行者 一切不得畜
橋奢耶衣服 一切不得著
欽婆羅製裳 牛糞草果葉
青赤泥土汁 染壞於白色
石泥及與鐵 珂及於琉璃
如是鉢聽畜 滿足摩陀量
爲割截衣故 聽畜四寸刀
刃如半月曲 不得學伎術
如實修行人 不得市販賣
所須情白衣 及諸優婆塞
常護於諸根 知於如實義

讀誦修多羅 不與白衣雜
空處與塚間 尸陀林草中
如實修行人 如實修行人
三衣常隨身 爲身須衣服
爲乞食出行 視前六尺地
如蜂採諸花 比丘比丘尼
我爲佛子說 如實修行者
正小王王子 爲求於飲食
死家及生家 比丘雜等衆
比丘雜等衆 寺舍烟不斷
故爲人所作 離有無朋黨
行者觀世間 三昧力相應
若不生分別 從微塵勝人
諸因緣和合 分別諸世間
行者如實觀 莫分別三有
離於有無謗 及學諸毘尼
修行人如是 窟中林樹下
乃至於露地 應住如是處
不畜餘錢財 他自與聽受
亦不左右視 安座而直進
乞食亦如是 衆中衆所難
此是惡命活 不聽此處食
大臣及長者 一切不得往
親家及愛家 修行者不食
常作種種食 行者不應食
能見可見縛 離於生滅法
及諸通自在 不久得如法
緣中莫分別 行者不分別
種種從熏生 三有如幻夢
身資生住持 亦離有無見

飲食如服藥 一心專恭敬
如實修行者 及諸修多羅
五法體及心 清淨內法身
如是修行者 諸佛大慈悲
去來於六道 發起如實行
日月形體相 虛空火種種
見如是諸相 亦隨聲聞道
遠離如是等 時佛妙光明
摩訶菩薩頂 隨順眞如法
有無因法體 謗於有無法
分別無諸因 見種種外法
不捨諸法相 有無是謗法
覺但是內心 轉虛妄分別
惟心無可見 即是中道法
生及於不生 身心常正直
佛及諸菩薩 應知諸律相
簡擇諸法相 修行無我相
諸地及佛地 住於大蓮花
如意手摩頂 諸有生厭心
至尸陀林中 及於花海中
修行者見法 取於外道法
及緣覺境界 住於寂靜處
往於諸國土 此摩頂妙相
爾時得妙身 離於斷常法
是分別中道 無因是斷見
是人滅中道 恐有斷絕相
如是說中道 不滅於外法
即是中道法 離於心不生
我及諸佛說 有物無物空

●住二住● ●不得泥二亦不得● ●伎二伎● ●鉢二鉢● ●摩二詳● ●食十(如實修行者不應食是食)● ●簡二律●

諸法無自體 莫分別二法
 分別是有法 愚分別解脫
 不覺心分別 離於二取相
 覺知自心見 時離於二見
 如實知遠離 不滅分別相
 實知可見心 時知分別生
 不生諸分別 是真如離心
 離諸外道過 若見生諸法
 彼智者應取 涅槃而不滅
 知此法是佛 我說及餘佛
 若異見諸法 是說外道事
 不生現於生 不退常現退
 同時如水月 萬億國土見
 一身及無量 然火及注雨
 心心體不異 故說但是心
 心中但是心 心無心而生
 種種色形相 所見惟是心
 佛及聲聞身 群支佛身等
 復種種色身 但說是內心
 無色界無色 色界及地獄
 色現為衆生 但是心因緣
 如幻三昧法 而身如意生
 十地心自在 菩薩轉得彼
 自心分別名 戲論而搖動
 依見聞生知 愚癡依相知
 相是他力體 彼依名分別
 分別是諸相 依他力法生
 智慧觀諸法 無他力無相
 畢竟無成就 智依何分別

若有成就法 離於有無法
 離於有無體 二體云何有
 分別二種體 二種體應有
 分別見種種 清淨聖境界
 分別見種種 分別是他力
 若異分別者 是墮外道說
 分別見分別 見是因體相
 分別說分別 見是因相生
 離於二分別 即是成就法
 國土佛化身 一乘及三乘
 無涅槃一切 空離一切生
 佛三十差別 別復有十種
 一切國土器 依諸衆生心
 如分別法相 現見種種法
 彼法無種種 法佛世間爾
 法佛是真佛 餘者依彼化
 衆生自種子 見一切佛相
 依迷惑轉心 能生於分別
 真不離分別 及不離於相
 實體及受樂 化復作諸化
 佛衆三十六 是諸佛寶體
 如青赤及鹽 珂乳及石蜜
 新果諸花等 如月諸光明
 非一亦非異 如水中洪波
 如是七識種 共於心和合
 如大海轉變 是故波種種
 阿梨耶亦爾 名識亦如是
 心意及意識 分別外相義
 八無差別相 非能見可見

如大海水波 無有差別相
 諸識於心中 轉變不可得
 心能造諸業 意是能分別
 意識能知法 五識虛妄見
 青赤白種種 衆生識現見
 水波相對法 牟尼爲我說
 青赤白種種 水波中無是
 愚癡見諸相 說於心中轉
 心中無是體 離心無外見
 若有於可取 應有於能取
 身資生住持 說水波相似
 衆生識現見 水波共相似
 大海水波起 如舞轉現見
 本識如是轉 何故知不取
 愚癡無智慧 本識如海波
 水波轉相對 是故說譬喻
 如日出世間 平等照衆生
 如是世尊燈 不爲愚說法
 住於真如法 何故不說實
 若說於實法 心中無實法
 如海中水波 如鏡及於夢
 如自心境界 等見無前後
 無一時境界 是故次第生
 識能知諸法 意復能分別
 五識現見法 寂靜無次第
 如世間畫師 及畫師弟子
 我住於妙法 爲實修行說
 離分別分別 是內身實智
 我諸佛子說 不爲於愚人

●依二波● ●料二攝● ●別二別● ●新一業● ●識二識● ●是一見● ●知一智●

亦如幻種種 說種種亦爾 爲一人說法 如人病不同 諸佛爲衆生 依外法種子 心取他力法 依止心種子 二種轉迷惑 以迷惑不生 六十八法 自心見外法 若入心分別 依於阿梨耶 愚癡內身入 取星宿毛輪 有爲無爲常 乾闥婆城幻 無如是見有 我諸根形相 心意及意識 心意及意識 心意及意識 五法自體相 就相有三種 如綠色一種 二種無我心 五種法體相 遠離諸心相

可見無如是 說亦爾不爾 不爲餘人說 醫師處藥別 隨心說諸法 分別說現法 可取是分別 觀取外境界 更無第三因 依何法不生 是故惟說心 見彼離於我 能離諸法相 能生於諸識 心見於外入 如夢中見色 分別無如是 如禽獸愛水 他力法亦爾 我說三種心 離於自體相 離於他體相 無我無二體 是諸佛境界 依於一熏因 壁上見種種 意及諸識相 我性無如是 識離於意相

諸法體如是 離於諸法體 身口及意業 如來性清淨 自在淨諸通 種種意生身 內身智離垢 八地及佛地 遠行善慧地 是諸佛之性 依衆生身別 爲說七種地 口身心諸障 八地中妙身 八地及五地 一切諸佛子 生及與不生 實及於不實 此實此非實 緣覺及聲聞 有無有非實 假名及實法 依世諦有法 無實法迷惑 一切法無法 言語及受用 從於言語法 從言語生法 如離壁無畫

是我之境界 是諸如來性 彼不作白法 離於諸修行 三昧力莊嚴 是淨如來性 離於諸因相 是諸如來性 法雲與佛地 餘地三乘離 及爲愚癡相 故佛說心地 七地中無是 如夢、瀑水相 學種種伎術 三有中作王 不中空不空 心中無如是 莫分別此實 非爲佛子說 亦無有空相 心中一切無 第一義悉無 是諸世諦法 我說於假名 愚癡見是實 是實有境界 見法無如是 亦如影離像

本淨識亦爾 如幻心亦爾 識共於五種 說是眞法習 是諸佛根本 心迷可見中 身資生住持 心意及意識 二種無我淨 虛妄覺非境 是內身境界 長短等相待 有能成於無 及分別微塵 說但是於心 是中分別空 有無但分別 功德微塵合 一一微塵無 自心見形相 外無可見法 心如毛輪幻 火輪禽獸愛 常無常及一 無始過所縛 我不說三乘 爲攝取衆生 解脫有三種 平等智煩惱

爲水波不現 意如狡猾者 分別見如采 所有集作化 餘者應化佛 可見心中無 即阿梨耶現 實體五種法 諸佛如來說 及聲聞亦爾 諸佛如來說 彼此相依生 無能成於有 色體不分別 邪見不能淨 不空亦如是 可說無如是 愚癡分別色 是故無是義 衆生見外有 是故無是義 夢乾闥婆城 實無而人見 二及於不二 愚癡迷分別 但說於一乘 是故說一乘 亦說法無我 依解脫分別

●於二心● ●離二自● ●顯因二種● ●深一彩● ●顯一義● ●伏二技● ●非二是一● ●見二是一● ●果二深●
彩● ●是二見● ●佛二像●

楞伽經卷第九

亦如水中木 爲波之所漂
如是癡聲聞 爲諸相漂蕩
彼無究竟處 亦復不還生
得寂滅三昧 無量劫不覺
是聲聞之定 非我諸菩薩
離諸隨煩惱 依習煩惱縛
三昧樂境醉 住彼無漏界
如世間醉人 酒消然後寤
彼人然後得 我佛法身體
如衆沒深泥 身東西動搖
如是三昧醉 聲聞沒亦爾

楞伽經卷第十

元魏天竺三藏菩提留支譯

總品第一八之二

依諸佛住持 諸願力清淨
受職及三昧 功德及十地
虛空及覓角 及與石女兒
分別法如是 無而說名字
因熏種世間 非有非無處
能見得解脫 解於法無我
實體分別名 他體從因生
我說是成就 諸經常說是
字句名身等 於名身勝法
思癡人分別 如象沒深泥
天乘及梵乘 及於聲聞乘

如來及緣覺 諸乘不可盡
心轉滅亦無 心分別及識
阿梨耶三有 命及於煖識
意及於意識 心住持於身
識自心境界 我說愛是母
識覺諸境界 諸使是怨家
無於相續體 二無我煩惱
不可思議變 意相應法體
若能如是見 實無於諸法
依虛妄無法 生滅和合轉
增長於二見 芭蕉夢幻等
惟是一法實 有貪及與瞋
從愛生諸陰 何等夜證法
於此二中間 內身證於法
彼佛及我身 我說如是乘
有心如是生 無乘及乘者
意及於意識 思惟心異名
阿梨耶命根 是分別異名
意常覺諸法 共於識分別
無明以爲父 是故說名佛
衆和合是陰 斷彼名無間
及二種無我 無生死名佛
我法是我身 彼不隨妄覺
如愚癡分別 云何得解脫
見於有爲法 不失因緣法
是世間如是 涅槃離意識
及有癡無人 陰有亦如夢
何等夜入滅 我不說一字
我依如是說 無有說勝法

實有神我物 五陰離彼相
陰體是實有 彼陰中無我
各各見分別 隨煩惱及使
得世間自心 離苦得解脫
諸因及因緣 世間如是生
是四法和應 彼不住我教
非有無生法 離有無不生
愚云何分別 從因及諸緣
有無四句離 若能見世間
爾時轉心識 即得無我法
諸法本不生 是故因緣生
諸緣即是果 果中生於有
果中生二種 果中應有二
而二中無果 果中不見物
離於觀可觀 若見有爲法
離心惟是心 故我說惟心
量實體形相 離於緣實體
究竟第一淨 我說如是量
如假名爲我 無實法可見
如是陰陰體 是假名非實
平等有四種 相因及於生
無我亦平等 四修行者法
轉諸一切見 分別可分別
不見及不生 故我說惟心
無法亦非無 離於有無體
真如離於心 故我說惟心
真如空實際 涅槃及法界
意生身及心 故我說惟心
分別依熏習 種種生種種

○依二從○ ○衆二衆○ ○第十八之二二下○ ○第十八下○ ○識二識○ ○意二立○ ○惟二唯○ ○下同○ ○無二有○ ○見二自○
○○ ○彼二得○ ○實二轉○ ○

衆生心見外 故我說惟心
 可見無外物 見心種種見
 身資生住持 故我說惟心
 諸聲聞盡智 諸佛如來生
 一切辟支佛 無和合而生
 無外諸色相 自心見外法
 覺知於自心 愚分別有爲
 愚人不知外 自心種種見
 譬喻遮愚人 著於四種法
 無因無分別 譬喻五種論
 自心體形相 能知是諸慧
 依分別可別 此是分別相
 依止於分別 分別於現生
 一一別和合 是一種子因
 客二法是二 故人心不生
 分別心法 住於二界中
 現生於諸法 彼體是虛妄
 因依現和合 故有十二入
 依因觀和合 我不說是法
 如鏡中見僧 眼瞤見毛輪
 如是依熏心 愚癡人心見
 共分別可別 而生於分別
 如外道分別 無如是外相
 如人不識繩 而取以爲蛇
 不識自心義 分別於外法
 而乘於乘體 離於一二中
 以分別於乘 是自心過失
 依何法何體 分別不能見
 不得言被無 諸法體如是

依有故言無 依無故言有
 故不得言無 亦不得言有
 即分別分別 此非彼法體
 云何見無體 而生於分別
 色體無色身 如瓶及鼻等
 可見是無法 云何有分別
 若分別是迷 有爲法無始
 何法迷衆生 牟尼爲我說
 諸法無法體 而說惟是心
 不見於自心 而起於分別
 若分別是無 如愚癡分別
 彼法無異體 而智不能覺
 若聖有彼法 非凡妄分別
 若聖妄有彼 聖愚癡無別
 聖人無迷惑 以得心清淨
 愚人無信心 故分別分別
 如母爲諸子 虛空將果來
 汝取果莫啼 兒取種種果
 我於諸衆生 分別種種果
 令貪種種說 離有無朋黨
 若本無法體 非因非從因
 本不生始生 亦無其身體
 無身亦非生 離因緣無處
 生滅諸法體 離因緣無處
 略觀察如是 有無非餘處
 從因緣生法 智者莫分別
 說一體二體 外道愚癡說
 世間如幻夢 不從因緣生
 依言語境界 大乘無上法

我依了義說 而愚癡不覺
 聲聞及外道 依嫉妬說法
 於義不相應 以依妄覺說
 相體及形相 名是四種法
 觀於如是法 故生於分別
 分別一二多 彼隨梵天縛
 日月及諸天 是見非我子
 聖人見正法 以如實修行
 能轉虛妄相 亦離於去來
 此是解脫印 我教諸佛子
 離於有無法 亦離去來相
 轉種種色識 若滅一切業
 不應常無常 無世間生法
 於轉時若滅 色離於彼處
 離於無過失 業住阿梨耶
 色是滅體相 識中有亦爾
 色識共相合 而不失諸業
 若共彼和合 衆生失諸業
 若滅和合業 無縛無涅槃
 若共於彼滅 生於世間中
 色亦共相合 無差別應有
 有別亦無別 但是心分別
 諸法無滅體 離有無朋黨
 假名因緣法 迭共無差別
 如色中無常 迭共生諸法
 離於彼此相 分別不可知
 無有有何成 如色中無常
 若善見分別 即不起他力
 是於他力法 亦不起分別

●因二目● ●二二三●● ●乘二四●●* ●一乘一●●* ●二多二二名●● 一名●● ●中有二有中●●

若滅於分別 是滅於我法
 於我法中作 亦謗於有無
 是諸謗法人 於何時中有
 是滅我法輪 不得共彼語
 智者不共語 不共比丘法
 已滅於分別 妄見離有無
 見如毛輪幻 如夢乾闥婆
 亦見如陽焰 時見於有無
 彼人不覺佛 若有人攝彼
 彼人墮二邊 亦壞於餘人
 若知寂靜法 是實修行者
 離於有無法 應攝取彼人
 如有處可出 金銀諸珍寶
 無業作種種 而衆生受用
 衆生真如性 不由於業有
 不見故無業 亦非作業生
 諸法無法體 如聖人分別
 而有於諸法 如愚癡分別
 若法無如是 如愚癡分別
 無有一切法 衆生亦無染
 諸法依心有 煩惱亦如是
 生死諸世間 隨於諸根轉
 無明愛和合 而生於諸身
 餘人恒無法 如愚癡分別
 若人法不生 行者不見根
 若諸法是無 能作世間因
 愚人離於作 自然應解脫
 愚聖無差別 有無云何成
 聖人無法體 以修三解脫

五陰及人法 有同有異相
 諸因緣及根 我爲聲聞說
 無因惟於心 妙事及諸地
 內身真如淨 爲諸佛子說
 於未來世有 謗於我法輪
 身披於袈裟 說有無諸法
 無法因緣有 是聖人境界
 分別無法體 妄覺者分別
 未來世有人 破壞世間人
 無因而邪見 而微塵無因
 從微塵生世 邪見如是說
 九種物是常 功德生功德
 從物生於物 分別是體是
 此法異於法 世間應有本
 若本無始生 無有於本際
 我說於世間 是本無始生
 三界諸衆生 必應生無疑
 狗駝驢無角 色及識亦爾
 眼本無始有 泥團中應生
 席冠白疊等 蒲中亦無疊
 於疊中無瓶 何故因不生
 一於一中實 是本無始生
 卽命卽是身 我說諸法異
 此是他說法 然後遮他法
 我領因緣法 然後說於自法
 遮彼邪見者 然後說正法
 故領外道法 立於有無法
 愚諸弟子迷 迦毘羅惡意
 從勝人生世

爲諸弟子說 諸功德轉變
 非實非不實 非從緣卽緣
 以無諸因緣 無實法不生
 離於有無法 離因亦離緣
 離於生滅法 自法離可見
 世間如幻夢 離諸因緣法
 立因緣者見 是故生分別
 如禽獸愛水 乾闥婆毛輪
 離於有無法 離因及於緣
 見三有無因 如是見淨心
 何等入無事 但有於內心
 遠離於心事 不得說惟心
 若觀於外事 衆生起於心
 云何心無因 不得說惟心
 真如惟心有 何人無聖法
 有及於非有 彼不解我法
 能取可取法 若心如是生
 此是世間心 不應說惟心
 身資生住持 若如夢中生
 應有二種心 而心無二相
 如刀不自割 指亦不自指
 如心不自見 其事亦如是
 非他非因緣 分別分別事
 五法及二心 寂靜無如是
 能生及於生 及二種法相
 我意無能生 說法無自相
 種種形相體 若生於分別
 虛空兔角等 彼體無應生
 若有諸法相 應有於外事

以無外分別 離心更無法
於無始世間 無有外諸法
以心無生因 而見於外義
若無因生長 兔角亦應生
以無因增長 云何生分別
如現在無法 如是本亦無
無體體和合 云何心能生
其如空實際 涅槃及法界
一切諸法生 是第一義法
凡夫墮有無 分別因及緣
無因本不生 不知於三有
心見於可見 無始因異見
無始亦無法 云何見異生
若無物能生 貧人應多財
云何生無物 牟尼爲我說
此一切無心 而不無諸法
乾闥婆夢幻 諸法無因有
無生無體相 空法爲我說
離於和合法 是不見諸法
爾時空無生 我說無法相
夢及毛輪幻 乾闥婆愛水
無因而有見 世間法亦爾
如是和合一 離於可見無
非諸外道見 和合無如是
降伏依無因 成就於無生
若能成無生 我法輪不滅
說於無因相 外道生怖畏
云何爲何人 何處來諸法
何處生於法 無因而生法

生於無因中 若能智者見
說生一切法 爲觀諸因緣
爲有法有名 而無法不生
名非依於法 聲聞辟支佛
住七地菩薩 轉於因緣法
惟說依於心 無因生諸法
離立於有無 心離於可見
轉於依止法 不失外法體
離一切邪見 如是空無相
非生空空法 諸因緣和合
離於和合法 若離和合法
一體及異體 有無不生法
離於諸因緣 惟是於名字
可生體畢無 離可生無生
我說惟是鎖 而無於二因
爾時轉邪見 無生爲無物
爾時轉邪見 爲無法無名
亦非待因緣 而名非無體
外道非境界 彼則無生相
是故遮因義 故我說無生
離分別分別 故我說無生
亦離於二體 故我說無生
故我說無生 亦不取內心
此是無生相 一切應觀察
本不生是空 生及與於滅
不生亦不滅 更無實法體
如外道分別 非實生不生
生及與不生 彼此迭共鎖
是離諸外道 而凡夫不知

而可生法體 彼人無說因
如燈了諸物 若更有別法
無體亦不生 離於鉤鎖法
此是異不生 彼法生不生
若見諸世間 世誰是鉤鎖
無明愛業等 幢泥團輪等
依於他法體 非惟鉤鎖體
若可生法無 彼法迭共生
煖濕動及堅 此鉤鎖無法
如醫師治病 而論無差別
我依衆生身 知諸根及力
煩惱根差別 我惟有一乘
瓶壘冠及角 無因依彼生
而彼是無法 依有因故無
有法對於無 是共相待法
離鎖更無別 破滅壞諸鎖
鎖亦應能了 離於鉤鎖體
自性如虛空 愚癡異分別
聖人所得法 不生是無生
即是緣鉤鎖 爾時心得定
是內鉤鎖法 是四大外法
是從因緣生 不住量阿含
智何法爲因 非是諸因緣
愚癡分別法 是故無體相
說治病差別 依病故差別
爲說煩惱濁 我爲愚法說
我教無差別 清涼八聖道
兔角無是因 而無彼因法
汝不得取無 依無不相應
是共相待法

①云二心②無二性③因有二有四④空法爲我說⑤依何生願說⑥我說無法相⑦空法爲我說⑧有二此⑨無二有⑩誰二離⑪離⑫子二了⑬依二四⑭說二諸⑮法說二者說⑯說法⑰是無二無因⑱

若依少有法 見於少有法
 無因見少法 少法是無因
 若彼依除法 彼此迭共見
 如是無窮過 少亦無少體
 依於色木等 如幻可見法
 如是依止事 人見有種種
 幻師非色等 非木亦非石
 愚癡見如幻 依止於幻身
 依止於實事 若見於少事
 見時無二法 云何見少事
 分別無分別 而非無分別
 若分別無法 無縛無解脫
 以分別無法 故不生分別
 若不生分別 不得說惟心
 種種心差別 法中無實法
 以無實法故 無解脫世間
 無外物可見 愚癡妄分別
 如覺像現心 因。熏心迷沒
 一切法不生 非有似有生
 此一切惟心 離於諸分別
 愚人說諸法 從因非智者
 實體離於心 聖人心是淨
 僧。法毘世師 裸形婆羅門
 及於自在天 無實墮邪見
 無體亦無生 如空幻無垢
 諸佛為何說 佛為何人說
 修行清淨人 離邪見覺觀
 諸佛如法說 我說亦如是
 若一切惟心 世間何處住

去來依何法 云何見地中
 如鳥虛空中 依。止風而去
 不住不觀察 於地上而去
 如是諸衆生 依分別風動
 自心中去來 如空中飛鳥
 見身資生器 佛說心如是
 云何因現見 惟心為我說
 身資生住持 現見依熏生
 無修行者生 現見生分別
 分別境界體 心依境界生
 知於可見心 不復生分別
 若能見分別 離於覺所覺
 名名不相合 是說有為法
 此惟是可。覺 名名不相。離
 離於知可知 是說有為法
 此惟是可。覺 名名不相。離
 若人異覺知 不自覺他覺
 五法實法。本 及於八種識
 二種無我法 攝取於大乘
 若見知可知 寂靜見世間
 名名中分別 爾時不復生
 作名字分別 見彼不復生
 不見於自心 是故生分別
 四陰無諸相 彼則無數法
 云何色多種 四大異異相
 捨於諸相法 無諸大及大
 若有異色相 何故陰不生
 若見如是相 不見諸陰入
 依境根及識 故生八種識

依相有三種 寂滅無知。是
 阿梨耶意我 我所及於智
 因取於二法 知彼。法即滅
 離於彼此法 若見不相。離
 世間惟心分 世尊為我說
 不復分別二 我及於我所
 不增長分別 亦無意識因
 離於因及緣 非物亦非生
 分別但是心 世尊為我說
 離於諸因緣 離能見可見
 見自心種種 可見妄分別
 不知自心見 不覺異心義
 無見邪見成 若於。智不見
 彼何故不有 彼人心取有
 分別非有無 故不生有心
 不知惟心見 是故生分別
 無分別分別 是滅已無因
 遮四種別黨 若諸法有因
 此異名字相 彼人作不成
 彼應異自生 不爾應因生
 因緣應和合 以遮因生法
 我遮於常過 若諸緣無常
 是不生不滅 愚癡無常見
 滅相法無法 不見作於因
 故無常生有 云何人不見
 我攝取衆生 依持戒降伏
 智慧滅邪見 依解脫增長
 一切諸世俗 外道妄語說
 依因果邪見 自法不能立

●原二● ●法二加● ●如法說二始說法 ●止二心 ●是十(名名不相離此唯是可覺) ●離二樣 ●中二終●中不離
 二不相離 ●離二樣 ●本二體 ●是十(以見法無我爾時滅於心) ●法二法 ●智二相

但成自立法
說諸弟子衆
惟心可見無
離可取能取
但有心动轉
不復起轉生
來者是事生
如實知去來
常無常及作
如是等一切
天人阿修羅
衆生去彼處
上中下業因
善護諸善法
佛說念念生
爲比丘衆說
心不至第二
我爲弟子說
色色分別有
分別即是人
我說於念法
離於取色相
因緣從緣生
依於二法生
因緣從緣生
從常生於果
無異於外道
佛及諸佛說
此一尋身中
離於因緣果
離於世俗法
心見於二種
亦離於斷常
皆是世俗法
見世是心
去者是事滅
不復生分別
亦不作彼此
是皆世俗法
畜生見衣摩
我說於六道
能生於彼處
得勝處解脫
生死及於退
何意爲我說
已滅壞不續
念展轉生滅
生及滅即已
離分別無人
依彼我說竟
不生亦不滅
無明異如等
異如無是體
若爾無異法
果即是因緣
因果共相離
大牟尼無異
苦諦及集諦

滅及於道諦
取三爲實者
世間出世法
我領於他法
爲遮彼邪見
說過無定法
實亦不二取
無明及愛業
無窮過不作
諸法四種滅
分別二種生
離於四種法
二種生分別
諸法本不生
現生於諸法
願大牟尼尊
如法相應說
我離於邪見
常不見有無
離外道和雜
佛證法諸聖
顛倒因緣因
異名諸迷惑
譬如雲雨樓
陽焰毛輪幻
諸外道分別
不生異如法
是諸異法名
於色上種種
我爲諸弟子
取可取邪見
凡夫人分別
是故說三法
莫分別實體
亦復無心生
眞如無二種
識等從邪生
作中不生有
無智者所說
有物無有物
亦離四種見
見者更不生
起於智差別
平等莫分別
爲我及一切
離二種二見
及諸餘菩薩
以不見彼法
離聲聞緣覺
爲我說不失
無生及一切
智者所遠離
宮闈及於虹
有無從心生
世間自因生
及與實際空
莫分別無物
莫分別無法
於色上種種

如世間手瓜
如是一切法
離色空不異
莫分別無異
分別可分別
長短方圓等
分別是心法
若能如法知
外道說不生
分別如是相
何意如是說
彼人入於量
因見是沈沒
知是二種義
諸法無有生
無因亦無生
無因亦無生
離有無無法
生及於不生
說無因無生
自然無作者
方便諸願等
若諸法是無
離可取能取
從物見異物
諸法不生化
實有而不知
牟尼諸法中
離諸外道過
自在能破物
莫分別無法
亦無生法體
分別著邪見
攝取於諸事
是攝分別相
可分別是意
離能相可相
及取於我法
此二見無差
若能如是知
能解我說法
無生是不依
故我說無生
牟尼爲我說
無有有法難
異因見外道
是故說惟心
離法是邪見
說有是著因
作者邪見
是見爲我說
云何生三世
不生亦不滅
依彼法生心
云何爲我說
是故我說法
前後自相違
離於顛倒因

生及與不生	離有及於無	地及於次第	世間墮二邊	無生無生等	我無三法	有二三法	諸法空利那	說邪法覆心	生及與不生	云何何等法	色具足和合	聚於外色相	知於彼法者	隨順聖人性	離於一切大	心虛妄觀大	莫分別可別	分別於分別	立於無生法	從幻等因生	見心如鏡像	似義而無義	如鏡中色像	可見無非無	乾闥婆幻等	如是諸法體	分別似如人	說我及於法
大師為我說	不失於因果	為說一無相	為諸見迷惑	不知寂滅因	我亦不說法	諸佛二清淨	無體亦不生	分別非如來	惟願為我說	離於境界生	從戲論集	從分別而生	是如實解義	而心不復生	生法不相應	觀如是無生	智者不分別	是二無涅槃	如幻不見法	所立諸法破	無始熏習因	觀諸法亦爾	離於一二相	諸相亦如是	依於因緣觀	生非不生法	二種相而現	而愚人不

相違及無因	自成及佛力	時攝及於滅	是四種無常	愚癡墮二邊	不知解脫因	譬如愚癡人	如是樂名字	諸大各異相	而諸大和合	火能燒諸色	風能動諸色	色陰及於識	是諸陰異名	心心數差別	四大彼此別	依青等有白	依因果可生	能作可作	如是等一切	心意及餘六	離於一異體	僧法毘世師	隨有無朋黨	形相貌勝生	是外道說生	餘者無處生	愚癡而不覺	生共心相應
聲聞諸羅漢	是五種聲聞	第一離第一	愚無智分別	功德及微塵	以著有無法	取指即是月	不知我實法	無色體相生	無大無依大	水能爛諸物	云何大相生	是法二無五	我說如帝釋	現轉諸法生	色心非從依	依白有青等	空有及於無	妄覺不能成	諸識共和合	生死虛妄生	裸形自在天	離於寂靜義	四大生非塵	四大及四塵	外道分別因	以依有無黨	死不共相應	

清淨實相法	業及於色相	衆生無因體	佛說法無我	說無我是斷	心有四種住	內外諸法相	妄覺者計有	如是無色生	自然應解脫	是外道無疑	若彼處無色	彼無非立法	識從種子生	八種色一分	色不住於時	是故如來說	若不見色體	若智不生者	即生時即滅	一時亦不念	諸根及境界	愚癡聞名取	第六無依止	不善知於我	愚於有無法	有為無為我	一中有施法	共心中一體	若施是心者
共智相應住	五陰境界因	無色界不住	無色同外道	識亦不應生	無色云何住	而識不能行	中陰有五陰	有而是無色	無衆生及識	妄覺不能知	是故見無色	非乘無乘者	共諸根和合	於念時不取	根不共根住	諸根念不住	識云何分別	云何生世間	佛不如是說	虛妄分別取	愚癡非智者	聖人如實知	以無因可取	離於有法過	覺者離實智	愚癡不能知	異中亦如是	意識能覺知	心數是名字

云何離能取 分別於一異
共因依止見 業生作業等
如火如是說 相似相似法
如火一時間 可燒能燒異
如是我依因 妄覺何不爾
生及與不生 而心常清淨
妄覺者立我 何故不說喻
迷於識稠林 離於真實法
妄覺東西走 覺神我亦爾
內身修實行 我是清淨相
如來藏佛境 妄覺非境界
可取及能取 差別五陰我
若能知於相 爾時生真智
外道說意識 阿梨耶藏體
共於我和應 我法說不爾
若如實知法 實諦得解脫
修行於見道 斷煩惱清淨
心自性清淨 如來淨法身
是法依衆生 離於邊無邊
如金及與色 石性與真金
陶治人能見 衆生於陰爾
非入亦非陰 佛是無漏智
無漏常世尊 是故我歸依
心自性清淨 煩惱及意作
共五陰相應 說中勝者說
心自性清淨 意等是因緣
彼能作諸業 故彼二種染
意等客塵法 煩惱我清淨
彼依煩惱染 如垢依清淨

如依離於垢 有而不可見
如琴及銅鼓 陰中我亦爾
陰中我亦爾 地中諸寶藏
陰中我亦爾 心及心數法
陰中我亦爾 我於五陰中
如女人胎藏 如香藥重擔
陰中我亦爾 一切諸法中
陰中我亦爾 諸地及自在
無上妙諸法 及諸勝境界
而此諸法等 有人破壞言
智者應答言 說無真如我
作比丘業者 是人立有無
破壞諸佛法 離諸外道過
令我見熾然 如石擊藕桃
彼處所有味 取於五種中
亦如金離垢 我離過亦爾
種種美妙聲 愚癡覺一異
及與清淨水 實有不可見
功德陰和合 無智不能見
雖有而不見 無智故不見
火及於諸薪 無智不能見
無常及與空 無智有不見
通及於受位 及餘諸三昧
若陰中無我 一切亦應無
若有應示我 汝心應示我
惟是虛妄說 不應共相合
墮於二朋黨 彼不住我法
焚燒無我見 如劫盡火炎
乳酪蘇油等 不嘗者不知
五陰我亦爾

愚癡人不見 明等諸譬喻
何處何因緣 諸法異體相
無因亦無生 實行者見心
可見從見生 我姓迦旃延
爲衆生說法 是過去行路
三千修多羅 欲界及無色
色界中上天 境界非縛因
依智斷煩惱 有我有幻等
愚不見如是 以有作不作
一切法不生 諸因不能生
彼二不能生 先後及一時
虛空瓶弟子 佛非有爲作
是轉輪功德 諸佛是智相
內身是智見 聖賢官及啞
是等一切人 智見得解脫
心法不可見 和合不可見
一心不能取 虛妄覺者過
心中不見心 能見何因生
首陀會天出 趣於涅槃城
我及彼諸佛 說於涅槃法
佛不彼成佛 離欲成菩提
因境界是縛 修行者利劍
法有無云何 云何有無我
無因而轉生 愚癡不覺知
諸緣亦不作 云何分別緣
妄覺者說因 一切諸物生
諸相相莊嚴 非諸佛得名
離諸邪見過 離諸一切過
老少懷惡人 名無梵行者

①當一爲② ③依一六④ ⑤爾二何⑥ ⑦令二今⑧ ⑨諸二滿⑩ ⑪桃二爲⑫ ⑬緣二美⑭ ⑮姓二性⑯ ⑰轉二攝⑱ ⑲作二爾⑳

若無明等因 能生於諸心
未生於色時 中間云何住
即時滅於心 而更生餘心
色不一念住 觀何法能生
依於何因緣 心是顛倒因
彼不能成法 云何知生滅
修行者合定 金安闍那性
光音天宮殿 世間法不壞
住於所證法 是諸一切佛
如來等智慧 比丘證於法
及餘所證法 彼法常不壞
云何虛妄見 諸法念不住
乾闥婆幻色 何故念不住
諸色無四大 諸大何所爲
因無明有心 無始世界習
依生滅和合 妄覺者分別
僧佉有二種 從勝及轉變
勝中有於果 果復成就果
勝是大體相 說功德差別
因果二種法 於轉變中無
如水鏡清淨 諸塵土不染
眞如如是淨 依止於衆生
如與求及慈 女人懷胎藏
鹽及鹽中味 種子云何有
異體不異體 二體離二法
有法無因緣 非無於有爲
如馬中無牛 陰中我亦爾
說有爲無爲 是法無可說
惡見量阿含 依邪覺垢染

不覺說有我 非因不離因
五陰中無我 取我是過失
一中及異中 妄覺者不覺
水鏡及眼中 如見鏡中像
遠離於一異 陰中我亦爾
可觀及能觀 禪道見衆生
觀察是三法 離於邪見法
即滅於知見 如孔中見空
諸法轉變相 恐人妄分別
涅槃離有無 住如實見處
遠離生滅法 亦離有無體
離能見可見 觀察轉變法
離諸外道說 離名相形體
依內身邪見 觀察轉變法
諸天及地獄 觸及於遍惱
無有中陰法 云何依誠生
胎卵濕化等 生於中陰中
衆生身種種 應觀於去來
離量及阿含 能生煩惱種
諸外道浪言 智慧者莫取
先觀察於我 後觀於因緣
不知有說有 故石女兒勝
般若離肉眼 妙眼見衆生
離於有爲陰 妙身體衆生
住好惡色中 出離轉解脫
妙體住有爲 能見妙法身
在於六趣中 妄覺非境界
我過於人道 非餘妄覺者
而無生我心 何因如是生

如河登種子 何不如是說
而識未生時 未有無明等
離於闇無識 云何相續生
三世及無世 第五不可說
是諸佛境界 妄覺者觀行
行中不可說 以離智行中
取於諸行中 智離於行法
依此法生此 現見是無因
諸緣不可見 離於無作者
依風火能燒 因風動能生
風能吹動火 風還能滅火
愚者不分別 云何生衆生
說有爲無爲 離於依所依
云何成彼法 風火恩分別
彼此增長力 彼此法不及
云何而生火 惟言語無義
衆生是誰作 而分別如火
能作陰入軀 意等因能生
如常無我義 共心常轉生
二法常清淨 離於諸因果
火不能成彼 妄覺者不知
心衆生涅槃 自性體清淨
無始等過染 如虛空無差
外道邪見垢 如白象床城
依意意識覆 大等能清淨
彼人見如實 見已破煩惱
捨譬喻稠林 彼人取聖境
知能知差別 彼分別異體
離鈍人不覺 復言不可說

●未二末● ●二二二● ●求二二● ●行二二● ●而生二生而● 生如● ●能二二● ●床城二二● ●大二
火● ●二二● ●二二●

譬如柝檀鼓 愚人作異說
 如柝檀沈水 諸佛智亦爾
 愚人不覺知 以依虛妄見
 中後不受食 以鉢依量取
 離口等諸過 嗽於清淨食
 此是如法行 不能知相應
 依於法能信 莫分別邪行
 不著世間物 能取於正義
 彼人取真金 邪見網分別
 癡有無因緣 離於貪瞋恚
 一切煩惱垢 以無一切染
 爾時不復生 而授於佛位
 諸如來身手 餘者迷因緣
 外道迷因果 斷見無準人
 及無因有物 識及於意識
 受於果轉變 識從於意生
 意從本識生 能生如海波
 一切識從本 隨因緣而生
 一切從熏因 縛自心取境
 念差別鉤鎖 意眼等識生
 似於形體相 依熏生取境
 無始來過縛 遮諸外道見
 外見心諸法 及依彼觀生
 依彼更生餘 及世間生死
 是故生邪見 如乾闥婆城
 諸法如夢幻 觀察是自心
 陽焰水中月 正智幻三昧
 行差非真如 及餘諸三昧
 依首楞嚴定

入楞伽經卷第十

入於初地得 智及如意身
 爾時心不生 得觀地餘地
 轉於依止身 亦如水中月
 離有無朋黨 出於二乘地
 內身見諸法 離外道外物
 轉於分別識 如兔角摩尼
 如依結相應 依相應相應
 眼識業及受 眼色及於意
 佛說此妙經 菩薩摩訶薩
 叔迦婆羅那 天龍夜叉等
 諸天比丘僧 諸通及三昧
 受位入佛地 以見世虛妄
 及得於佛地 如諸色摩尼
 作諸衆生業 離二及不二
 及出第七地 地地中清淨
 爾時說大乘 離於變易滅
 得解脫者說 依法亦如是
 莫分別於異 無明及正見
 意識染如是 聖者大慧士
 羅婆那大王 甕耳等雜叉
 乾闥婆修羅 大歡喜奉行

新譯大乘入楞伽經序

御製

蓋聞摩羅山頂。既最崇而最嚴。楞伽城中。實難往而難入。先佛弘宣之地。異聖修行之所。爰有城主。號羅婆那。乘宮殿以調尊顏。奏樂音而祈妙法。因靈罕以表奧。指藏海以明宗。所言入楞伽經者。斯乃諸佛心量之玄樞。群經理窟之妙鍵。廣喻幽旨。洞明深義。不生不滅。非有非無。絕去來之二途。離斷常之雙執。以第一義諦。得最上妙珍。體諸法之皆虛。知前境之如幻。混假名之分別。等生死與涅槃。大慧之問初陳。法王之旨斯發。一百八義。應實相而離世間。三十九門。破邪見而宣。政法曉名相之並假。祛妄想之迷矜。依正智以會真。如悟緣起而歸妙理。境風既息。識浪方澄。三自性皆空。二無我俱泯。入如來之藏。遊解脫之門。原此經文。來自西國。至若元嘉建號。跋陀之譯未弘。延昌紀年。流支之義多舛。朕度思付囑。情切紹隆。以久視元年歲次庚子。林鐘紀律炎帝司辰。于時避暑。著筆聖觀。風顚水。三陽宮內。重出斯經。討三本之要詮。成七卷之了教。三藏沙門。于闐國僧實叉難陀大德。大福先寺僧復禮等。並名追安遠。德契勝蘭。發龍樹之芳猷。探馬鳴之秘府。戒香與覺花齊馥。意珠共性月同圓。故能

了達冲微。發揮奧蹟。以長安四年正月十五日。繕寫云畢。自惟菲薄。言謝。珪璋。顧四辯而多慚。瞻一乘而罔測。難違縉俗之請。強申翰墨之文。詞拙理乖。彌增愧慙。伏以此經微妙。最為希有。所冀破重昏之暗。傳燈之句不窮。演流注之功。湧泉之義無盡。題目品次列於後云。

大乘入楞伽經卷第一

大周于闐國三藏法師
實叉難陀奉 勅譯

羅婆那王勸請品第一

如是我聞。一時佛住。大海濱摩羅耶山頂。楞伽城中。與大比丘衆及大菩薩衆俱。其諸菩薩摩訶薩。悉已通達五法三性諸識。無我。善知境界自心現義。遊戲無量自在三昧神通諸力。隨衆生心現種種形方便調伏。一切諸佛手灌其頂。皆從種種諸佛國土而來。此會。大慧菩薩摩訶薩爲其上首。爾時世尊。於海龍王宮說法。過七日已。從大海出。有無量億梵釋護世諸天龍等。奉迎於佛。爾時如來。舉目觀見摩羅耶山楞伽大城。即便微笑而作是言。昔諸如來應正等覺。皆於此城說。自所得聖智證法。非諸外道。瞋度邪見。及以二乘修行境界。我今亦當爲羅婆那王開示此法。爾時羅婆那夜叉王。以佛神力。聞佛言音。遙知如來從龍宮出。

梵釋護世天龍圍遶。見海波浪。觀其衆會。圍繞大海境界風動。轉識浪起。發歡喜心。於其城中。高聲唱言。我當詣佛請入此城。令我及與諸天世人。於長夜中。得大饒益。作是語已。即與眷屬。乘花宮殿。往世尊所。到已下。殿右邊三匝。作衆伎樂。供養如來。所持樂器。皆是大青因陀羅寶。琉璃等寶。以爲間錯。無價上。衣而用纏裹。其聲美妙。音節相和。於中說偈而讚佛曰。

心自性法藏 無我離見垢
證智之所知 願佛爲宣說
善法集爲身 證智常安樂
變化自在者 願入楞伽城
過去佛菩薩 皆曾住此城
此諸夜叉衆 一心願聽法
爾時羅婆那楞伽王。以都咤迦音。歌讚佛已。復以歌聲。而說頌言。

世尊於七日 住摩竭海中
然後出龍宮 安詳昇此岸
我與諸婦女 及夜叉眷屬
輾迴愛刺那 衆中聰慧者
悉以其神力 往詣如來所
各下花宮殿 禮敬世所尊
復以佛威神 對佛稱己名
我是羅刹王 十首羅婆那
今來詣佛所 願佛攝受我
及楞伽城中 所有諸衆生
過去無量佛 咸昇寶山頂
住楞伽城中 說自所證法

○致一正 ○Lankavatāra-sūtra. ○(大周...譯)十六字二大唐三藏實叉難陀譯○*大唐于闐三藏實叉難陀第四譯○*唐子闍闍三藏沙門實叉難陀奉勅譯○* ○Kāvaṇādhyaṇāparivāto nāma prathamah. ○Samudramalayaśikula. ○Lankāpīra. ○Nairātmya. ○Mahāmāhī. ○Svapratyātmarājāna. ○Ālayavijñāna. ○Pravṛttivijñāna. ○Tōṭaka. ○Sūka. ○Sāraṇa. ○Daśagrīva.

世尊亦應爾 住彼寶嚴山
菩薩衆圍遶 演說清淨法
我等於今日 及住楞伽衆
一心共欲聞 離言自證法
我念去來世 所有無量佛
菩薩共圍遶 演說楞伽經
此入楞伽典 昔佛所稱讚
願佛同往尊 亦爲衆開演
請佛爲哀愍 無量夜又衆
入彼寶嚴城 說此妙法門
此妙楞伽城 種種寶嚴飾
牆壁非土石 羅網悉珍寶
此諸夜又衆 昔曾供養佛
修行離諸過 證知常明了
夜叉男女等 渴仰於大乘
自信摩訶衍 亦樂令他住
惟願無上尊 爲諸羅刹衆
我於去來今 往詣楞伽城
願聞自證法 勤供養諸佛
願佛哀愍我 究竟大乘道
共諸佛子等 及諸夜叉衆
我宮殿婢女 入此楞伽城
可愛無憂園 願佛哀納受
我於佛菩薩 無有不捨物
乃至身給侍 惟願哀納受

是修行其深觀行現法樂者之所住處。我及諸菩薩哀愍汝故受汝所請。作是語已默然而住。時羅婆那王。即以所乘妙花宮殿奉施於佛。佛坐其上。王及諸菩薩前後導從。無量婢女歌詠讚歎。供養於佛。往詣彼城。到彼城已。羅婆那王及諸眷屬。復作種種上妙供養。夜叉衆中童男童女。以寶羅網供養於佛。羅婆那王施寶璣珞。奉佛菩薩以掛其頸。爾時世尊及諸菩薩受供養已。各爲略說自證境界甚深之法。時羅婆那王并其眷屬。復更供養大慧菩薩。而勸請言。我今諸大士。奉問於世尊。一切諸如來。自證智境界。我與夜叉衆。及此諸菩薩。一心願欲聞。是故咸勸請。汝是修行者。當論中最勝。是故生尊敬。勸汝請問法。自證清淨法。究竟入佛地。離外道二乘。一切諸過失。爾時世尊以神通力。於彼山中復更化作無量寶山。悉以諸天百千萬億妙寶嚴飾。一山上皆現佛身。一一佛前皆有羅婆那王及其衆會。十方所有一切國土皆於中現。一國中悉有如來。一一佛前咸有羅婆那王并其眷屬。楞伽大城阿輪迦園。如是莊嚴等無有異。一一皆有。大慧菩薩而與請問。佛爲開示自證智境。以百千妙音說此經已。佛及諸菩薩皆於空中隱而不現。羅婆那王唯自見身住本宮中。作是思惟。向者是誰

誰聽其說。所見何物。是誰能見。佛及國城衆寶山林。如是等物。今何所在。爲夢所作。爲幻所成。爲復猶如。乾闥婆城。爲翳所見。爲炎所惑。爲如夢中石女生子。爲如煙焰旋火輪耶。復更思惟。一切諸法性皆如是。唯是自心分別境界。凡夫迷惑不能解了。無有能見亦無所見。無有能說亦無所說。見佛聞法皆是分別。如向所見不能見佛。不起分別。是則能見。時楞伽王尋即開悟。離諸雜染證唯自心。住無分別。往昔所種善根力故。於一切法得如實見。不隨他悟。能以自智善巧觀察。永離一切臆度邪解。住大修行爲修行師。現種種身善達方便。巧知諸地上增進相。常樂遠離心意意識斷三。趣於佛地。聞虛空中及宮殿內咸出聲音。善哉大王。如汝所學。諸修行者應如是學。應如是見。一切如來應如是見。一切諸法若如是見。則見斷見。汝應永離心意意識。應勤觀察一切諸法。應修內行。莫著外見。莫墮二乘及以外道。所修句義所見境界。及所應得諸三昧法。汝不應樂戲論談笑。汝不應起闍陀諸見。亦不應著王位自在。亦不應住六定等中。若能如是。即是如實修行者。能摧他論。能破惡見。能捨一切我見執著。能以妙慧轉所依識。能修菩薩大乘之道。能入如來自證之地。汝應如是勤加修學。令所得法轉更清淨。善修三昧。三摩鉢底。莫著二乘外道境界。以爲勝樂。如

○Mahāyāna. ○住二信。 ○惟二唯。 ○Kumbhakarpa. ○Aśokavānikā. ○Pratyātmanāharana. ○供二法。 ○Pratyātmanāgati-gocara. ○Tirthya. ○Gandharva. ○Lakṣādhīpati. ○Tathāgatagarbha. ○Uccheda. ○Samācchi. ○Samāpatti.

爾時世尊普觀衆會，以慧眼觀，非肉眼觀。如師子王奮迅迴盼，欣然大笑。於其肩間，髀脇腰頸，及以肩臂德字之中，一一毛孔，皆

曰。楞伽王。汝欲問我宜應速問。我當爲汝分別解釋。滿汝所願。令汝歡喜。能以智慧思惟觀察。離諸分別。善知諸地。修習對治。證眞實義。入三昧樂。爲諸如來之所攝受。住奢摩他樂。遠離二乘三昧過失。住於不住動善慧法雲菩薩之地。能如實知諸法。無我當於大寶蓮花宮中。以三昧水而灌其頂。復現無量蓮花圍繞。無數菩薩於中止住。與諸衆會。遞相瞻視。如是境界不可思議。楞伽王。汝起一方。便行住修行地。復起無

爾時世尊告彼王言。汝應問我當爲汝說時夜叉王。更著種種寶冠璽珞。諸莊嚴具以嚴其身。而作是言。如來常說。法尚應捨。何況非法。云何得捨此二種法。何者是法。何者非法。法若應捨。云何有二。有二卽墮分別相中。更有體無體。實非實。如是一切皆是

分別。不能了知。阿賴耶識無差別相。如毛輪住。非淨智境。法性如是云何可捨。爾時佛告楞伽王言。楞伽王。汝豈不見瓶等無常敗壞之法。凡夫於中妄生分別。汝今何故不如是知。法與非法差別之相。此是凡夫之所分別。非證智見。凡夫墮在種種相中。非諸證者。楞伽王。如燒宮殿園林見種種焰。火性是一。所出光焰由薪力故。長短大小各各差別。汝今云何不如是知。法與非法差別之相。楞伽王。如一種子生。芽莖枝葉及以花果。無量差別。外法如是內法亦然。謂無明為緣生。蘊界處一切諸法。於三界中受諸趣生。有苦樂好醜語默行止各各差別。又如諸識相雖是一。隨於境界有上中下染淨善惡種種差別。楞伽王。非但如上法有差別。諸修行者修觀行時。自智所行亦復見有差別之相。況法與非法。而無種種差別分別。楞伽王。法與非法差別相者。當知悉是相分別故。楞伽王。何者是法。所謂二乘及諸外道。虛妄分別說有實等。為諸法因。如是等法應捨應離。不應於中分別取相。見自心法性則無執著。瓶等諸物凡愚所取本無有體。諸觀行人以毘鉢舍那如實觀察。名捨諸法。楞伽王。何者是非法。所謂諸法無性無相永離分別。如實見者。若有若無如是境界彼皆不起。是名捨非法。復有非法。所謂見角石女兒等。皆無性相不可分別。但隨世俗說有名字。非如瓶等。而可取著。以彼非是識之所

取。如是分別亦應捨離。是名捨法及捨非法。楞伽王。汝先所問我已說竟。楞伽王。汝言我於過去諸如來所已問。是義彼諸如來已為我說。楞伽王。汝言過去但是分別未來亦然。我亦同彼。楞伽王。彼諸佛法皆離分別。已出一切分別戲論。非如色相唯智能證。為令衆生得安樂故。而演說法。以無相智說名如來。是故如來以智為體。智為身故不可分別。不可以所分別。不可以我人衆生相分別。何故不能分別。以意識因境界起。取色形相。是故離能分別。亦離所分別。楞伽王。譬如壁上彩畫衆生無有覺知。世間衆生悉亦如是。無業無報。諸法亦然。無聞無說。楞伽王。世間衆生猶如變化。凡夫外道不能了達。楞伽王。能如是見名為正見。若他見者名分別見。由分別故取著於二。楞伽王。譬如有人於水鏡中自見其像。於燈月中自見其影。於山谷中自聞其響。便生分別而起取著。此亦如是。法與非法唯是分別。由分別故不能捨離。但更增長一緣切虛妄不得寂滅。寂滅者所謂一緣。一緣者是最勝三昧。從此能生自證聖智。以如來藏而為境界。

●大乘入楞伽經集一切法品第二之一
爾時大慧菩薩摩訶薩與摩帝菩薩俱遊一切諸佛國土。承佛神力從座而起。偏袒右肩。右膝著地。向佛合掌。曲躬恭敬而說。頌言

世間離生滅。譬如虛空花。

智不得有無。而興大悲心。一切法如幻。遠離於心識。智不得有無。而興大悲心。世間恒如夢。遠離於斷常。智不得有無。而興大悲心。知人法無我。煩惱及爾焰。常清淨無相。而興大悲心。佛不住涅槃。涅槃不住佛。遠離覺不覺。若有若非有。法身如幻夢。云何可稱讚。知無性無生。乃名稱讚佛。佛無根境相。不見名見佛。云何於牟尼。而能有讚毀。若見於牟尼。寂靜遠離生。是人今後世。離著無所見。爾時大慧菩薩摩訶薩偈讚佛已。自說姓名。我名為大慧。通達於大乘。今以百八義。仰諸尊中上。汝等諸佛子。今皆悉所問。我當為汝說。自證之境界。爾時大慧菩薩摩訶薩蒙佛許已。頂禮佛足。以頌問曰

云何起計度。云何淨計度。云何起迷惑。云何淨迷惑。云何名佛子。及無影次第。云何刹土化。相及諸外道。解脫至何所。誰縛誰能解。云何禪境界。何故有三乘。

① Alayavijnāna ② Kāśopduka ③ 證二聖 ④ 芽 ⑤ Skandhādātva yutana. ⑥ 不可以所分別不可以我人二不可以我相分別不可以人 ⑦ 大乘入楞伽經 ⑧ ⑨ Sattvīṃśatī sāhasasrva dharmasamuccayo nāma dvitīyāh. ⑩ 之一 ⑪ ⑫ Utpāda bhāga. ⑬ Sadasat. ⑭ Śāśvatoccheda. ⑮ Dharmapudgalanairātmya. ⑯ 不二所 ⑰ 見二取 ⑱ Mahāyāna. ⑲ 說二作 ⑳ 二周 ㉑ Tarka. ㉒ Nirbhāsa.

彼以何緣生 誰說二俱異 云何無色定 云何爲想滅 云何所作生 云何見諸物 云何有佛子 何處身云何 云何得神通 三昧心何相 云何名藏識 云何起諸見 云何姓非姓 何因建立相 云何無衆生 云何得不起 云何佛外道 何故當來世 云何爲性空 胎藏云何起 云何諸世間 乾城及陽焰 云何菩提分 云何國土亂 云何知世法 云何如空花 眞如有幾種 云何如虛空 云何地次第 何作何能作 云何諸有起 及與滅盡定 云何從定覺 進退及持身 云何入諸地 誰能破三有 生復住何處 自在及三昧 顯佛爲我說 云何名意識 云何退諸見 云何唯是心 云何成無我 云何隨俗說 常見及斷見 其相不相違 種種諸異部 云何剎那滅 云何世不動 如幻亦如夢 乃至水中月 覺分從何起 何故見諸有 云何離文字 不生亦不滅 諸度心有幾 云何離分別 云何得無影

何者二無我 聖智有幾種 摩尼等諸寶 誰起於語言 明處與伎術 伽他幾有幾 道理幾不同 飲食是誰作 云何轉輪王 云何王守護 地日月星宿 解脫有幾種 云何阿闍梨 如來有幾種 衆魔及異學 自性幾種異 云何唯假設 云何爲風雲 藤樹等行列 云何象馬獸 云何卑陋人 云何六時攝 女男及不男 云何修行進 瑜伽師有幾 衆生有幾趣 富饒大自在 云何釋迦種 仙人長苦行 云何所知淨 戒衆生亦然 斯並云何出 衆生及諸物 誰之所顯示 長行句亦然 解釋幾差別 愛欲云何起 及以諸小王 天衆幾種別 斯等並是何 修行師復幾 弟子幾差別 本生事亦然 如是各有幾 心有幾種別 願佛爲開演 念智何因有 此並誰能作 何因而捕取 云何一闍提 云何一闍提 此並誰能作 云何修行退 令入住其中 何形何色相 此復何因得 云何甘蔗種 是誰之教授

何因佛世尊 異名諸色類 何因不食肉 食肉諸衆生 何故諸國土 須彌及蓮花 何故諸國土 覆住或側住 何故諸國土 或如花果形 云何變化佛 眞如智慧佛 云何於欲界 何故色究竟 如來滅度後 世尊住久如 悉檀有幾種 何故立毘尼 一切諸佛子 云何轉所依 云何得世通 復以何因緣 僧伽有幾種 云何爲衆生 何故大牟尼 迦葉拘留孫 何故說斷常 何不恒說實 云何男女林 一切剎中現 佛子衆團遶 何因令斷肉 以何因故食 猶如日月形 出字師子像 如因陀羅網 一切寶所成 無垢日月光 綖縠細腰鼓 云何爲報佛 願皆爲我說 不成等正覺 離染得菩提 誰當持正法 正法幾時住 諸見復有幾 及以諸比丘 獨覺及聲聞 云何得無相 云何得出世 心住七地中 云何成破僧 廣說醫方論 唱說如是言 拘那含是我 及與我無我 一切唯是心 訶梨菴摩羅

① Ārūpyasamāpatti. ② Nirodhasamāpatti. ③ Samjñānīrodha. ④ Ālaya. ⑤ Manovijñāna. ⑥ 性二性⑦ ⑧ * ⑨ Kṣanubhaṅga. ⑩ 何世一邪故⑪ ⑫ Aṅga. ⑬ Anīrodha. ⑭ Tathatā. ⑮ Gāthā. ⑯ Cakravartin. ⑰ 梨一梨⑱ ⑲ Prajñaptimātra. ⑳ Udhodima. ㉑ 此並誰能作二顯佛爲我說⑳ ㉒ 記二万㉓ ㉔ Nirmāṇikabuddha. ㉕ Vipākajabuddha. ㉖ Tathatājñānabuddha. ㉗ Akaniṣṭha. ㉘ 因緣二因故㉙ ㉚ 心二言㉛ ㉜ 半二摩㉝ ㉞ Kāśyapa. ㉟ Krakuchanda. ㊱ Konākamuni. ㊲ 是 心二心造㊳ ㊴ Haritaki. ㊵ Amalivana.

● 鷄羅婆輪圍 及以金剛山
如是處中間 無量寶莊嚴
仙人乾闥婆 一切皆充滿
此皆何因緣 願尊爲我說
爾時世尊 聞其所請大乘微妙諸佛之心最
上法門 卽告之言 善哉大慧 諦聽諦聽 如
汝所問 當次第說 卽說頌言

上中下衆生	須彌諸山地	斡方工巧論	諸地無次第	如是眞實理	所作及能作	云何因譬喻	象馬獸何因	智所智教得	一闡提大種	諸乘種性處	分別所分別	心意識無我	乃至滅盡定	禪定與無量	滅及如意足	解脫自在通	星宿與日月	須彌巨海山	聲聞辟支佛	流轉無自性	若生者不生
身各幾微塵	巨海日月量	伎術諸明處	無相轉所依	唯心無境界	衆林與迷惑	相應成悉檀	衆生有無有	云何而捕取	荒亂及一佛	金摩尼眞珠	能所二種見	五法及自性	心生起言說	諸蘊及往來	菩提分及道	力禪諸三昧	天衆阿修羅	洲渚刹土地	外道無色行	波羅蜜佛子	涅槃及空相

一一利幾塵	一一弓幾肘
幾弓俱塵舍	半由旬由旬
兔毫與隙遊	蟻羊毛稠麥
半升與一*升	是各幾*偲麥
一斛及十斛	十萬偲千億
乃至頻婆羅	是等各幾數
幾塵成芥子	幾芥成*草子
復以幾草子	而成於一豆
幾豆成一銖	幾銖成一兩
幾兩成一斤	幾斤成須彌
此等所應請	何因問餘事
聲聞辟支佛	諸佛及佛子
如是等身量	各有幾微塵
火風各幾塵	一一根有幾
眉及諸毛孔	復各幾塵成
如是等諸事	云何不問我
云何得財富	云何轉輪王
云何王守護	云何得解脫
云何長行句	姪欲及飲食
云何男女林	金剛等諸山
幻夢渴愛譬	諸雲從何起
時節云何有	何因種種味
女男及不男	佛菩薩嚴飾
云何諸妙山	仙闍婆莊嚴
解脫至何所	誰縛誰解脫
云何禪境界	變化及外道
云何無因作	云何有因作
云何轉諸見	云何起計度
云何淨計度	所作云何起

爾時大慧菩薩摩訶薩白佛言世尊何者是
一百八句佛言大慧所謂生句非生句常句
云何而轉去 云何斷諸想 破三者者誰
云何起三昧 云何無有我 汝問相云何
何處身云何 及所問非我 云何爲胎藏
及以餘支分 云何斷常見 云何言說智
云何心一境 戒種性佛子 云何稱理釋
云何師弟子 衆生種性別 聰明魔施設
飲食及虛空 云何樹行布 是汝之所問
何因一切剎 何因一切剎 種種相不同
或有如鑿篋 或有如鑿篋 腰鼓及衆花
或有離光明 或有離光明 仙人長苦行
或有好族姓 或有好族姓 令衆生尊重
或有惡毘舍 或有惡毘舍 爲人所輕賤
云何欲界中 云何欲界中 修行不成佛
而於色究竟 而於色究竟 乃昇等正覺
云何世間人 云何世間人 而能獲神通
何因稱比丘 何因稱比丘 何故名僧伽
云何化及報 云何化及報 真如智慧佛
云何使其心 云何使其心 得住七地中
此及於餘義 此及於餘義 汝今咸問我
如先佛所說 如先佛所說 一百八種句
一一相相應 一一相相應 遠離諸見過
亦離於世俗 亦離於世俗 言語所成法
我當爲汝說 我當爲汝說 佛子應聽受

① Kālāsa. ② Cakravāḍa. ③ Vajra. ④ 言二日 ⑤ Ārūpyacārin. ⑥ Rdchipāda. ⑦ Bodhyāṅga. ⑧ 見一性 ⑨ Cittamātra. ⑩ Raja.
 ⑪ Hasta. ⑫ Krośa. ⑬ Yojana. ⑭ 死二見 ⑮ 橫二 ⑯ 升二斗 ⑰ Prastha. ⑱ Droṇa. ⑲ Khāri. ⑳ Lakṣa. ㉑ 千
 二千 ㉒ Koṭi. ㉓ Vṃṣvara. ㉔ Anu. ㉕ Sarpapa. ㉖ Rakṣika. ㉗ Māṣa. ㉘ Dharapa. ㉙ Kārya. ㉚ Pals. ㉛ Meru. ㉜ Prajñā-
 ptinātraka. ㉝ Ahoḍima. ㉞ Nairnūṣikabuddha. ㉟ Vipakṣasabuddha.

非常句。相句。非相句。住異句。非住異句。剎那句。非剎那句。自性句。非自性句。空句。非空句。斷句。非斷句。心句。非心句。中句。非中句。緣句。非緣句。因句。非因句。煩惱句。非煩惱句。愛句。非愛句。方便句。非方便句。善巧句。非善巧句。清淨句。非清淨句。相應句。非相應句。譬喻句。非譬喻句。弟子句。非弟子句。師句。非師句。種性句。非種性句。三乘句。非三乘句。無影像句。非無影像句。願句。非願句。三輪句。非三輪句。標相句。非標相句。有句。非有句。無句。非無句。俱句。非俱句。自證聖智句。非自證聖智句。現法樂句。非現法樂句。剎句。非剎句。塵句。非塵句。水句。非水句。弓句。非弓句。大種句。非大種句。算數句。非算數句。神通句。非神通句。虛空句。非虛空句。雲句。非雲句。巧明句。非巧明句。伎術句。非伎術句。風句。非風句。地句。非地句。心句。非心句。假立句。非假立句。體性句。非體性句。蘊句。非蘊句。衆生句。非衆生句。覺句。非覺句。涅槃句。非涅槃句。所知句。非所知句。外道句。非外道句。荒亂句。非荒亂句。幻句。非幻句。夢句。非夢句。陽焰句。非陽焰句。影像句。非影像句。火輪句。非火輪句。乾闥婆句。非乾闥婆句。天句。非天句。飲食句。非飲食句。婬欲句。非婬欲句。見句。非見句。波羅蜜句。非波羅蜜句。戒句。非戒句。日月星宿句。非日月星宿句。諸句。非諸句。果句。非果句。滅句。非滅句。滅起句。非滅起句。醫方句。非醫方句。相句。非相句。支分句。非支分句。禪句。非禪句。迷句。非迷句。現句。非現句。護句。非護句。種族句。非

種族句。仙句。非仙句。王句。非王句。攝受句。非攝受句。寶句。非寶句。記句。非記句。一闍提句。非一闍提句。女男不男句。非女男不男句。味句。非味句。作句。非作句。身句。非身句。計度句。非計度句。動句。非動句。根句。非根句。有爲句。非有爲句。因果句。非因果句。色究竟句。非色究竟句。時節句。非時節句。樹藤句。非樹藤句。種種句。非種種句。演說句。非演說句。決定句。非決定句。毘尼句。非毘尼句。比丘句。非比丘句。住持句。非住持句。文字句。非文字句。大慧。此百八句。皆是過去諸佛所說。^{①上正列中少二句應訪尋}爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言。世尊。諸識有幾種。生住滅。佛言。大慧。諸識有二種。生住滅。非臆度者之所能知。所謂。相續生及相生。相續住及相住。相續滅及相滅。諸識有三相。謂。轉相。業相。異相。大慧。識廣說有八。略則唯二。謂。現識及分別事識。大慧。如明鏡中現諸色像。現識亦爾。大慧。現識與分別事識。此二識無異相。互爲因。大慧。現識以不思議熏變爲因。分別事識以分別境界及無始戲論習氣爲因。大慧。阿賴耶識虛妄分別種種習氣滅。即一切根識滅。是名相滅。大慧。相續滅者。謂所依因滅及所緣滅。即相續滅。所依因者。謂無始戲論虛妄習氣。所緣者。謂自心所見分別境界。大慧。譬如泥團與微塵。塵非異。非不異。金與莊嚴具亦如是。大慧。若泥團與微塵異者。應非彼成。而實彼成。是故不異。若不異者。泥團微塵應無分別。大慧。轉識藏識若異

者。藏識非彼因。若不異者。轉識藏識亦應滅。然彼真相不滅。大慧。識真相不滅。但業相滅。若異相滅者。藏識應滅。若藏識滅者。即不異。外道斷滅論。大慧。彼諸外道作如是說。取境界相續滅。即無始相續滅。大慧。彼諸外道說相續滅。從作者生。不說眼識依色光明和合而生。唯說作者爲生。因故。作者是何。彼計勝性丈夫自在時及微塵爲能作者。復次大慧。有七種自性。所謂。集自性。性自性。相自性。大種自性。因自性。緣自性。成自性。復次大慧。有七種第一義。所謂。心所行。智所行。一見所行。二見所行。超子地所行。如來所行。如來自證聖智所行。大慧。此是過去未來現在一切如來應正等覺。法自性第一義心。以此心成就。如來世間出世間最上法。以聖慧眼入自共相種種安立。其所安立不與外道惡見共。大慧。云何爲外道惡見。謂不知境界自分別現。於自性第一義。見有見。無而起言說。大慧。我今當說。若了境如幻。自心所現。則滅。妄想三有苦及無知愛業緣。大慧。有諸沙門婆羅門。妄計非有及有。於因果外顯現諸物。依時而住。或計羣界處依緣生住。有已即滅。大慧。彼於若相續若作用若生若滅若諸有若涅槃若道若業若果若諦。是破壞斷滅論。何以故。不得現法故。不見根本故。大慧。譬如瓶破不作瓶事。又如燧種不能生牙。此亦如是。若羣界處法已現當滅。應知此則無相續生。以無因故。但是

①(恒句非恒句)五字十緣② ③源二緣④* ⑤Satyapada. ⑥(上正一尋)夾註一⑦ ⑧Utpādashitirodha. ⑨Prabandhotpāda. ⑩Lakṣanotpāda. ⑪Pravṛttilakṣaṇa. ⑫Karmalakṣaṇa. ⑬Jātilakṣaṇa. ⑭Khyātivijñāna. ⑮Vastuprativikalpavijñāna. ⑯Acintya-rāsanāparināmahetuka. ⑰Viśayavikalpahetuka. ⑱Anādikālaprapañcavāsānāhetuka. ⑲Āśraya. ⑳Ālambana. ㉑Pradhāna. ㉒Puruṣa. ㉓Īśvara. ㉔Kāla. ㉕Anta(aṇu). ㉖Svabhāva. ㉗Samudaya. ㉘Bhāva. ㉙Lakṣaṇa. ㉚Mahābhāta. ㉛Hetu. ㉜Pratyaya. ㉝Niṣpatti. ㉞Paramārtha. ㉟Cittagocara. ㊱Jānagocara. ㊲Dṛṣṭidvayagocara. ㊳Dṛṣṭidvayātīkrāntagocara. ㊴Tathāgatasya pratyātmagocaraḥ. ㊵Pratyakṣa.

自心虛妄所見。復次大慧。若本無有識三緣。今生龜應生毛沙應出油。汝宗則壞。遂決定義。所作事業悉空無益。大慧。三合爲緣。是因果性可說爲有。過現未來從無生有。此依住覺想地者。所有理教及自惡見薰習餘氣。作如是說。大慧。愚癡凡夫惡見所蔽邪見迷醉。無智妄稱一切智說。大慧。復有沙門婆羅門。觀一切法皆無自性。如空中雲。如旋火輪。如乾闥婆城。如幻如焰。如水中月。如夢所見。不離自心。由無始來。虛妄見。故取以爲外。作是觀已。斷分別緣。亦離妄心。所取名義。知身及物并所住處。一切皆是藏識境界。無能所取及生住滅。如是思惟恒住不捨。大慧。此菩薩摩訶薩。不久當得生死涅槃二種平等。大慧。方便無功用行。觀衆生如幻如影從緣而起。知一切境界離心無得。行無相道。漸昇諸地。住三昧境。了達三界皆唯自心。得如幻定。絕衆影像。成就智慧證。無生法入金剛喻三昧。當得佛身恒住。如起諸變化力通自在。大慧。方便以爲嚴飾。遊衆佛國。離諸外道及心意識轉依。次第成如來身。大慧。菩薩摩訶薩欲得佛身。應當遠離諸界處。心因緣所作生住滅法戲論分別。但住心量觀。察三有無始時來妄習所起。思惟佛地無相無生自證聖法。得心自在無功用行。如如意寶隨宜現身。令達唯心漸入諸地。是故大慧。菩薩摩訶薩。於自悉檀應善修學。

大乘入楞伽經卷第一

大乘入楞伽經卷第二

*大周于闐國三藏法師
實叉難陀奉 勅譯

集一切法品第二之二

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言。世尊。唯願爲我說。心意識五法自性相。衆妙法門。此是一切諸佛菩薩。入自心境離所行相。稱真實義。諸佛教心。唯願如來爲此山中諸菩薩衆。隨順過去諸佛。演說藏識海浪花身境界。爾時世尊告大慧菩薩摩訶薩言。有四種因緣緣識轉。何等爲四。所謂不覺自心現而執取故。無始時來取著於色虛妄習氣故。識本性如是故。樂見種種諸色相故。大慧。以此四緣。阿賴耶識如瀑流水。生轉識浪。如眼識餘如是。於一切諸根微塵毛孔眼等。轉識或頓生。譬如明鏡現衆色像。或漸生。猶如猛風吹大海水。心海亦爾。境界風吹起諸識浪。相續不絕。大慧。因所作相非一。非異。業與生相相繫深縛。不能了知色等自性。五識身轉。大慧。與五識俱。或因了別差別境相。有意識生。然彼諸識不作是念。我等同時展轉爲因。而於自心所現境界。分別執著俱時而起。無差別相。各了自境。大慧。諸修行者入於三昧。以習力微起而不覺知。但作是念。我滅諸識入於三昧。實不滅識而入三昧。以彼不滅習氣種故。但不取諸境名爲識滅。大慧。如

是藏識行相微細。唯除諸佛及住地菩薩。其餘一切二乘外道。定慧之力皆不能知。唯有修行如實行者。以智慧力了諸地相善達句義。無邊佛所廣集善根。不妄分別自心所見能知之耳。大慧。諸修行入宴處山林上中下修。能見自心分別流注。得諸三昧自在力通。諸佛灌頂菩薩圍繞。知心意識所行境界。超愛業。無明生死大海。是故汝等應當親近諸佛菩薩。如實行大善知識。爾時世尊重說頌曰。

譬如巨海浪 斯山猛風起
洪波鼓溟壑 無有斷絕時
藏識海常住 境界風所動
種種諸識浪 騰躍而轉生
青赤等諸色 隨見乳石蜜
花果日月光 非異非不異
意等七種識 應知亦如是
如海共波浪 心俱和合生
藏識亦如是 種種諸識生
心意及意識 爲諸相故說
八識無別相 無能相所相
譬如海波浪 是則無差別
諸識心如是 異亦不可得
心能積集業 意能廣積集
了別故名識 對現境說五
爾時大慧菩薩摩訶薩以頌問曰
青赤諸色像 衆生識顯現
如浪種種法 云何願佛說

① Pratiñā. ② Niyama. ③ Tarkabhūmi. ④ Yuktyāgama. ⑤ Saṃsāranirvāpa. ⑥ Malākartana. ⑦ (諸)十衆。 ⑧ 而二無。 ⑨ Mīyopa-
masanādhī. ⑩ Tathāgatakāya. ⑪ Tathatā. ⑫ Cūṭamāroṃmanovijñāna. ⑬ 瀑二暴。 ⑭ 自二目。 ⑮ Añjana. ⑯ 頓二偏。
⑰ 百二日。 ⑱ 諸二續。 ⑲ 相二知。

外道。見色形狀虛空分齊而生執著。言色異。虛空起於分別。大慧。虛空是色。隨入色種。大慧。色是虛空。能持所持建立性故。色空分齊。應如是知。大慧。大種生時自相各別。不住。虛空中。非彼無。虛空。大慧。覓角亦爾。觀待牛角言。彼角無。大慧。分析牛角乃至微塵。又析彼塵。其相不現。彼何所持而言無耶。若待餘物。彼亦如是。大慧。汝應遠離覓角牛角虛空及色所有分別。汝及諸菩薩摩訶薩。應常觀察自心所見分別之相。於一切國土為諸佛子說。觀察自心修行之法。爾時世尊即說頌言。

心所見無有 唯依心故起
身資所住影 衆生藏識現
心意及與識 自性五種法
二無我清淨 諸導師演說
長短共觀待 展轉互相生
因有故成無 因無故成有
微塵分析事 不起色分別
唯心所安立 惡見者不信
外道非行處 聲聞亦復然
救世之所說 自證之境界
爾時大慧菩薩摩訶薩。為淨心現流故。而請佛言。世尊。云何淨諸衆生自心現流。為漸次淨。為頓淨。耶。佛言。大慧。漸淨非頓。如。悉羅果漸熟非頓。諸佛如來淨諸衆生自心現流。亦復如是。漸淨非頓。如陶師造器。漸成非頓。諸佛如來淨諸衆生自心現流。亦復如是。漸而非頓。譬如大地生諸草木。漸

生非頓。諸佛如來淨諸衆生自心現流。亦復如是。漸而非頓。大慧。譬如人學音樂書畫種種伎術。漸成非頓。諸佛如來淨諸衆生自心現流。亦復如是。漸而非頓。譬如明鏡。頓現衆像。而無分別。諸佛如來淨諸衆生自心現流。亦復如是。頓現一切無相境界。而無分別。如日月輪一時遍照一切色像。諸佛如來淨諸衆生自心過習。亦復如是。頓為示現。不可思議。諸佛如來智慧境界。譬如藏識。頓現於身及資生國土一切境界。報佛亦爾。於色究竟天。頓能成熟一切衆生。令修諸行。譬如。法佛頓現報佛及以化佛。光明照耀。自證聖境。亦復如是。頓現法相。而為照曜。令離一切有無惡見。復次大慧。法性所流佛說一切法。自相共相。自心現。習氣因相。妄計性所執因相。更相繫屬種種幻事。皆無自性。而諸衆生種種執著。取以為實。悉不可得。復次大慧。妄計自性執著。緣起自性。起。大慧。譬如幻師以幻術力。依草木瓦石。幻作衆生若干色像。令其見者種種分別。皆無真實。大慧。此亦如是。由取著境界習氣力故。於緣起性中。有妄計性種種相現。是名妄計性生。大慧。是名法性所流佛說法相。大慧。法性佛者。建立自證智所行。離心自性相。大慧。化佛說戒忍進禪定智慧。盡界處法及諸解脫諸識行相。建立差別越外道見超無色行。復次大慧。法性佛非所攀緣。一切所緣一切所作。相根量等相。悉皆遠離。非凡夫二乘及諸外道執著我相所取境

界。是故大慧。於自證聖智勝境界相。當勤修學。於自心所現分別見相。當速捨離。復次大慧。聲聞乘有二種差別相。所謂。自證聖智殊勝相。分別執著自性相。云何自證聖智殊勝相。謂明見苦空無常無我諸諦境界。離欲寂滅故。於諸界處。若自若共。外不壞相。如實了知故。心住一境。住一境已。獲禪解脫三昧道果。而得出離。住自證聖智境界。樂未離。習氣及不思議變易死。是名聲聞乘。自證聖智境界相。菩薩摩訶薩。雖亦得此聖智境界。以憐愍衆生故。本願所持故。不證寂滅門及三昧樂。諸菩薩摩訶薩。於此自證聖智樂中。不應修學。大慧。云何分別執著自性相。所謂知堅濕煖動青黃赤白如是等法。非作者。生然依教理。見自共相。分別執著。是名聲聞乘分別執著相。菩薩摩訶薩。於此法中。應知應捨。離人無我見。入法無我相。漸住諸地。
爾時大慧菩薩摩訶薩。白佛言。世尊。如來所說。常不思議。自證聖智第一義境。將無同諸外道所說。常不思議作者耶。佛言。大慧。非諸外道作者。得常不思議。所以者何。諸外道常不思議。因自相不成。既因自相不成。以何顯示。常不思議。大慧。外道所說常不思議。若因自相成。彼則有常。但以作者為因相故。常不思議不成。大慧。我第一義常不思議。第一義因相成。遠離有無。自證聖智所行相。故有相。第一義智為其因。故有因。離有無故。非作者。如虛空。涅槃寂

①(自)十心。②Svacittādiśyadhāra. ③Amraphala. ④Nīṣyandabuddha. ⑤Dharmatābuddha. ⑥Nirmāṇabuddha. ⑦Dharmatānīṣyandabuddha. ⑧Vāsanāhetu. ⑨Parikalpitasvabhāva. ⑩Paratantrasvabhāva. ⑪(相)一。⑫Pratyātmāryādhigamavīśeṣalakṣaṇa. ⑬Bhāvaikalpasvabhāvābhiniवेशalakṣaṇa. ⑭Nityācintya. ⑮Nirvāṇanirodha.

滅法故常不思議。是故我說常不思議。不
同外道所有謬論。大慧。此常不思議。是諸
如來自證聖智所行真理。是故菩薩當勤修
學。復次大慧。外道常不思議。以無常異相
因故常。非自相因力故常。大慧。外道常不
思議。以見所作法有已還無無常已比知
是常。我亦見所作法有已還無無常已不
因此說爲常。大慧。外道以如是因相成常
不思議。此因相非有。同於兔角故。常不思
議唯是分別但有言說。何故彼因同於兔角。
無自因相故。大慧。我常不思議。以自證爲
因相。不以外法有已還無無常爲因。外道
反此。曾不能知常不思議自因之相。而恒
在於自證聖智所行相外。此不應說
復次大慧。諸聲聞畏。生死妄想苦而求涅
槃。不知生死涅槃差別之相。一切皆是妄分
別有。無所有故。妄計未來諸根境滅以爲
涅槃。不知證自智境界轉所依藏識爲大
涅槃。彼愚癡人說有三乘。不說唯心無有
境界。大慧。彼人不知。去來現在諸佛所說自
心境界。取心外境。常於生死輪轉不絕。復
次大慧。去來現在諸如來說一切法。不生
何以故。自心所見非有性故。離有無生故。
如兔馬等角。凡愚妄取。唯自證聖智所行之
處。非諸愚夫二分別境。大慧。身及資生器世
間等。一切皆是藏識影像。所取能取二種相
現。彼諸愚夫。隨生住滅二見中故。於中妄
起有無分別。大慧。汝於此義當勤修學。
復次大慧。有五種種性。何等爲五。謂。聲聞

乘種性。緣覺乘種性。如來乘種性。不定
種性。無種性。大慧。云何知是聲聞乘種性。
謂若聞說於蘊界處自相共相。若知若證。舉
身毛豎心樂。修習於緣起相。不樂觀察應
知此是聲聞乘種性。彼於自乘見所證已。
於五六地斷煩惱結。不斷煩惱習住。不思
議死。正師子吼言。我生已盡。梵行已立。所作
已辦。不受後有。修習人無我。乃至生於得
涅槃覺。大慧。復有衆生求證涅槃。言能
覺知我人衆生養者取者。此是涅槃。復有說
言。見一切法因作者有此是涅槃。大慧。彼
無解脫。以未能見法無我故。此是聲聞乘
及外道種性。於未出中生起離想。應勤修
習捨此惡見。大慧。云何知是緣覺乘種性。
謂若聞說緣覺乘。舉身毛豎悲泣流淚。
離煩惱緣無所染著。有時聞說現種種
身或聚或散神通變化。其心信受無所違
逆。當知此是緣覺乘種性。應爲其說緣覺
乘。大慧。如來乘種性所證法有三種。所謂
自性無自性法。內身自證聖智法。外諸佛剎
廣大法。大慧。若有聞說此一法及自心
所現身財建立阿賴耶識。不思議境。不驚不
怖不畏。當知此是如來乘性。大慧。不定種
性者。謂聞說彼三種法時。隨生信解而順
修學。大慧。爲初治地人而說種性。欲令其
入無影像地。作此建立。大慧。彼住三昧樂
聲聞。若能證知自所依識。見法無我淨煩
惱習。畢竟當得如來之身。爾時世尊即說
頌言

預流一來果 不還阿羅漢
是等諸聖人 其心悉迷惑
我所立三乘 一乘及非乘
爲愚夫少智 樂寂諸聖說
第一義法門 遠離於二取
住於無境界 何建立三乘
諸禪及無量 無色三摩提
乃至滅受想 唯心不可得
復次大慧。此中一闍提。何故於解脫中不
生欲樂。大慧。以捨一切善根故。爲無始
衆生起願故。云何捨一切善根。謂謗菩薩
藏言。此非隨順契經調伏解脫之說。作是
語時。善根悉斷不入涅槃。云何爲無始衆
生起願。謂諸菩薩以本願方便。願一切衆
生悉入涅槃。若一衆生未涅槃者。我終不
入。此亦住一闍提趣。此是無涅槃種性相。
大慧菩薩言。世尊。此中何者畢竟不入涅
槃。佛言。大慧。彼菩薩一闍提。知一切法本
來涅槃。畢竟不入非捨善根。何以故。捨善
根。一闍提。以佛威力故。或時善根生。所以
者何。佛於一切衆生無捨時故。是故菩薩
一闍提不入涅槃。
復次大慧。菩薩摩訶薩當善知三自性相。何
者爲三。所謂妄計自性。緣起自性。圓成自
性。大慧。妄計自性從相生。云何從相生。謂
彼依緣起事相種類顯現。生計著故。大慧。
彼計著事相。有二種妄計性。生。是諸如來之
所演說。謂名相計著相。事相計著相。大慧。
事計著相者。謂計著內外法。相計著相者。

① Saṃsāraṣikalpadūḥkha. ② Anutpanna. ③ Grāhyagrāhaka. ④ Śrāvakayānābhisamayagotra. ⑤ Pratyekabuddhayānābhisamayagotra.
⑥ Tathāgathayānābhisamayagotra. ⑦ Aniyatāikataraagotra. ⑧ Agotra. ⑨ Srotāpattiphala. ⑩ Sakṛdāgāmiṣphala. ⑪ Anāgāmiṣphala.
⑫ Arhattva. ⑬ Ārūpyasamādhi. ⑭ Icchamika. ⑮ Bodhisattvapīṣaka.

謂卽彼內外法中計著自共相，是名二種妄計。自性相，大慧從所依所緣起，是緣起性。何者？圓成自性。謂離名相事相一切分別自體聖智所行真如。大慧，此是圓成自性如來藏心。爾時世尊卽說頌言：

名相分別 二自性相 正智真如
是圓成性

大慧。是名觀察五法自性相法門。自證聖智所行境界。汝及諸菩薩摩訶薩當勤修學。復次大慧。菩薩摩訶薩當善觀察二無我相。何者爲二。所謂人無我相。法無我相。大慧。何者是人無我相。謂蘊界處離我我所。無知愛業之所生起。眼等識生。取於色等。而生計著。又自心所見身器世間。皆是藏心之所顯現。刹那相續變壞不停。如河流。如種子。如燈焰。如迅風。如浮雲。躁動不安。如猿猴。樂不淨處。如飛蠅。不知厭足。如猛火。無始虛僞習氣爲因。諸有趣中流轉不息。如汲水輪。種種色身威儀進止。譬如死屍呪力故行。亦如木人因機運動。若能於此善知其相。是名^①人無我智。大慧。云何爲^②法無我智。謂知蘊界處是妄計性。如蘊界處離我我所。唯共積聚愛業繩縛。互爲緣起。無能作者。蘊等亦爾。離自共相。虛妄分別種種相現。愚夫分別非諸聖者。如是觀察一切諸法。離心意意識五法自性。是名菩薩摩訶薩法無我智。得此智。已知無境界了諸地相。卽入初地。心生歡喜。次第漸進。乃至善慧。及以法雲。諸有所作。皆悉已辦。住是地。已

有大寶蓮花王衆寶莊嚴。於其花上有寶宮殿狀如蓮花。菩薩往修幻性法門之所成就。而坐其上。同行佛子前後圍繞。一切佛刹所有如來皆舒其手。如轉輪王子灌頂之法而灌其頂。超佛子地。獲自證法。成就如來自在法身。大慧。是名見法無我相。汝及諸菩薩摩訶薩應勤修學。

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊願說
建立誅謗相。令我及諸菩薩摩訶薩離此
惡見疾得阿耨多羅三藐三菩提。得菩提
已破建立常誅謗斷見。令於正法不生毀
謗。佛受其請。卽說頌言。

身資財所住 皆唯心影像
凡愚不能了 起建立誹謗
所起但是心 離心不可得

爾時世尊欲重說此義。告大慧言。有四種無有有建立。何者爲四。所謂。無有相建立相。無有見建立見。無有因建立因。無有性建立性。是爲四。大慧。誹謗者。謂於諸惡見。所建立法求不可得。不善觀察。遂生誹謗。此是建立誹謗相。大慧。云何無有相建立相。謂於蘊界處。自相共相本無所有。而生計著。此如是此不異。而此分別從無始種種惡習所生。是名無有相建立相。云何無有見建立見。謂於蘊界處。建立我人衆生等見。是名無有見建立見。云何無有因建立因。謂初識前無因不生。其初識本無。後眼色明念等爲因。如幻生。生已有有還滅。是名無有因建立因。云何無有性建立性。謂於虛空。

涅槃非數滅無作性。執著建立。大慧。此離性非性。一切諸法離於有無。猶如毛輪鬼馬等角。是名無有性建立性。大慧。建立誹謗。皆是凡愚不了唯心而生分別。非諸聖者。是故汝等當勤觀察遠離此見。大慧。菩薩摩訶薩。善知心意識五法自性。二無我相。已爲衆生故作種種身。如依緣起。妄計性。亦如摩尼。隨心現色。普入佛會。聽聞佛說。諸法如幻。如夢。如影。如鏡中像。如水中月。遠離生滅。及以斷常。不住聲聞辟支佛道。聞已成。就無量百千億那由他三昧。得此三昧已。遍遊一切諸佛國土。供養諸佛。生諸天上。顯揚三寶。示現佛身。爲諸聲聞菩薩大衆。說外境界皆唯是心。悉令遠離有無等執。爾時世尊卽說頌言。

佛子能觀見
世間唯是心
示現種種身
所作無障礙
神通力自在
一切皆成就

爾時大慧菩薩摩訶薩復請佛言。願爲我說一切法空無生無二。無自性相。我及諸菩薩悟此相。故離有無分別。疾得阿耨多羅三藐三菩提。佛言。諦聽當爲汝說。大慧。空者卽是妄計性句義。大慧。爲執著妄計自性。故說空無生無二無自性。大慧。略說空性。有七種。謂相空。自性空。無行空。行空。一切法不可說空。第一義聖智大空。彼彼空。云何相空。謂一切法自相共相空。展轉積聚互相待故。分析推求無所有故。自他及其皆不生故。自共相無生亦無住。是故名一切法

● Pariniṣṣaṇṇasvabhāva. ● Purigalanairātmyajñāna. ● Dharmānairātmyajñāna. ● Samāropāpavādalakṣaṇa. ● 說一明● ● Asalla-
kṣaṇasamāropa. ● Asaddhṛṭṭisamāropa. ● Asaddhetusamāropa. ● Asadbhāvasamāropa. ● Prāgviññāna. ● Ratnatraya. ● Buddha-
rūpa. ● Nighevabhāvalakṣaṇa. ● Lakṣaṇasūnyatā. ● Bhāvasvabhāvasūnyatā. ● Apracaritasūnyatā. ● Pracaritasūnyatā. ● Sar-
vedharmanirabhīṭṭasūnyatā. ● Paramārtharājñānamahāsūnyatā. ● Itareवासūnyatā.

自相空。云何自性空。謂一切法自性不生。是名自性空。云何無行空。所謂諸蘊本來涅槃。無有諸行。是名無行空。云何行空。所謂諸蘊由業及因和合而起。離我所。是名行空。云何一切法不可說空。謂一切法妄計自性無可言說。是名不可說空。云何第一義聖智大空。謂得自證聖智時。一切諸見過習悉離。是名第一義聖智大空。云何彼彼空。謂於此無彼。是名彼彼空。譬如。鹿子母堂無象馬牛羊等。我說彼堂空。非無比丘衆。大慧。非謂堂無。堂自性。非謂比丘無比丘自性。非謂餘處無象馬牛羊。大慧。一切諸法自共相。彼彼求不可得。是故說名彼彼空。是名七種空。大慧。此彼彼空中最爲汝應遠離。

復次大慧。無生者。自體不生而非不生。除往三昧。是名無生。大慧。無自性者。以無生故密意而說。大慧。一切法無自性。以利那不住故。見後變異故。是名無自性。云何無二相。大慧。如光影如長短如黑白皆相待立獨則不成。大慧。非於生死外有涅槃。非於涅槃外有生死。生死涅槃無相違相。如生死涅槃。一切法亦如是。是名無二相。大慧。空無生無二無自性相。汝當勤學爾時世尊重說頌言

我常說空法 遠離於斷常
生死如幻夢 而業亦不壞
虛空及涅槃 滅。二亦如是
愚夫妄分別 諸聖離有無

爾時世尊復告大慧菩薩摩訶薩言。大慧。此空無生無自性無二相。悉入一切諸佛所說修多羅中。佛所說經皆有是義。大慧。諸修多羅隨順一切衆生心說。而非真實在於言中。譬如。陽焰雖惑諸獸令生水想而實無水。衆經所說亦復如是。隨諸愚夫自所分別令生歡喜。非皆顯示聖智證處真實之法。大慧。應隨順義莫著言說。爾時大慧菩薩摩訶薩白佛言。世尊。修多羅中說。如來藏本性清淨。常恒不斷無有變易。具三十二相。在於一切衆生身中。爲蘊界處垢衣所纏。貪恚癡等妄分別垢之所污染。如無價寶在垢衣中。外道說我是常作者。離於求那自在無滅。世尊所說如來藏義。豈不同於外道我耶。佛言。大慧。我說如來藏不同。外道所說之我。大慧。如來應正等覺。以性空實際涅槃不生無相無願等諸句義。說如來藏。爲令愚夫離無我怖。說無分別無影像處如來藏門。未來現在諸菩薩摩訶薩。不應於此執著於我。大慧。譬如陶師於泥聚中以入。功水杖輪繩方便作種種器。如來亦爾。於遠離一切分別相無我法中。以種種智慧方便善巧。或說如來藏。或說爲無我。種種名字各各差別。大慧。我說如來藏。爲攝若我諸外道衆。令離妄見。入三解脱。速得證。於阿耨多羅三藐三菩提。是故諸佛說。如來藏。不同外道所說之我。若欲離於外道見者。應知無我如來藏義。爾時世尊即說頌。曰

士夫相續蘊 衆緣及微塵
勝自在作者 此但心分別

爾時大慧菩薩摩訶薩。未來一切衆生。復請佛言。願爲我說具修行法。如諸菩薩摩訶薩成大修行。佛言。大慧。菩薩摩訶薩具四種法成大修行。何者。爲四。謂觀。察。自。心。所。現。故。離。生。住。滅。見。故。善。知。外。法。無。性。故。專。求。自。證。聖。智。故。若。諸。菩。薩。成。此。四。法。則。得。名。爲。大。修。行。者。大。慧。云。何。觀。察。自。心。所。現。謂。觀。三。界。唯。是。自。心。離。我。我。所。無。動。作。無。來。去。無。始。執。著。過。習。所。熏。三。界。種。種。色。行。名。言。繫。縛。身。資。所。住。分。別。隨。入。之。所。顯。現。菩。薩。摩。訶。薩。如。是。觀。察。自。心。所。現。大。慧。云。何。得。離。生。住。滅。見。所。謂。觀。一。切。法。如。幻。夢。生。自。他。及。俱。皆。不。生。故。隨。自。心。量。之。所。現。故。見。外。物。無。有。故。見。諸。識。不。起。故。及。衆。緣。無。積。故。分。別。因。緣。起。三。界。故。如。是。觀。時。若。內。若。外。一。切。諸。法。皆。不。可。得。知。無。體。質。遠。離。生。見。證。如。幻。性。即。時。速。得。無。生。法。忍。住。第八地了。心意意識五法自性二無我境。轉所依止。獲意生身。大慧言。世尊。以何因緣。名。意。生。身。佛。言。大。慧。意。生。身。者。譬。如。意。去。速。疾。無。礙。名。意。生。身。大。慧。譬。如。心。意。於。無。量。百。千。由。旬。之。外。憶。先。所。見。種。種。諸。物。念。念。相。續。疾。詣。於。彼。非。是。其。身。及。山。河。石。壁。所。能。爲。礙。意。生。身。者。亦。復。如。是。如。幻。三。昧。力。通。自。在。諸。相。莊。嚴。憶。本。成。就。衆。生。願。故。猶。如。意。去。生。於。一。切。諸。聖。衆。中。是。名。菩。薩。摩。訶。薩。得。遠。離。於。生。住。滅。見。大。慧。云。何。觀。察。外

○時二義○ ○(如)一○ ○Srgānamātr-prāsāda. ○二二度○ ○功二工○ ○日二言○ ○Pīdga. ○Santati-skandha. ○Pratyayā. ○Apu. ○Pradhāna. ○Ivara. ○Kart. ○菩薩十(摩訶薩)○ ○Svacittadīpyavibhāvanā. ○Utpādaśtibhāgadṛṣṭivivarjanatā. ○Bāhyabhāvābhāvopālaksanā. ○Svapratyātmarāyājānādhigamābhi-akṣanā. ○Manomayakāya. ○二無○

法無性。謂觀察一切法。如陽焰如夢境如毛輪。無始戲論種種執著。虛妄惡習爲其因。故如是觀察一切法時。即是專求自證。覺大慧。是名菩薩具四種法。成大修行。汝應如是勤加修學。

爾時大慧菩薩摩訶薩復請佛言。願說一切法因緣相。令我及諸菩薩摩訶薩了達其義。離有無見。不妄執諸法漸生頓生。佛言。大慧。一切法因緣生有二種。謂內及外。外者謂以泥陶水杖輪繩人功等緣和合成瓶。如泥瓶。纒疊草席種。牙酪齋。悉亦如是。名外緣前後轉生。內者謂無明愛業等生。蘊界處法。是爲內緣起。此但愚夫之所分別。大慧。因有六種。謂當有因。相屬因。相因。能作因。顯了因。觀待因。大慧。當有因者。謂內外法作。因生果。相屬因者。謂內外法作。緣生果。蘊種子等。相因者。作無間相生。相續果。能作因者。謂作增上而生。於果如轉輪王。顯了因者。謂分別生能顯境相。如燈照物。觀待因者。謂滅時相續斷。無妄想生。大慧。此是愚夫自所分別。非漸次生亦非頓生。何以故。大慧。若頓生者。則作與所作無有差別。求其因相不可得故。若漸生者。求其體相亦不可得。如求生子云何名父。諸計度人言以因緣爲所緣緣。無間緣。增上緣等。所生能生互相繫屬。次第生者理不得成。皆是妄情執著相故。大慧。漸次與頓皆悉不生。但有現身著等故。外自共相皆無性故。因緣離識起。自分別見。大慧。是故應離因緣

所作和合相中漸頓生見。爾時世尊重說頌言。

一切法無生 亦復無有滅
於彼諸緣中 分別生滅相
非遮諸緣會 如是滅復生
但止於凡愚 妄情之所著
緣中法有無 是悉無有生
習氣迷轉心 從是三有現
本來無有生 亦復無有滅
觀一切有爲 譬如虛空花
離能取所取 一切迷惑見
無能生所生 亦復無因緣
但隨世俗故 而說有生滅

大乘入楞伽經卷第二

大乘入楞伽經卷第三

大周子闍國三藏法師實叉

難陀奉 勅譯

集一切法品第二之三

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言。世尊。願爲我說言說分別相心法門。我及諸菩薩摩訶薩善知此故。通達能說所說二義。疾得阿耨多羅三藐三菩提。令一切衆生於二義中而得清淨。佛言。大慧。有四種言說分別相。所謂相言說。夢言說。計著過惡言說。無始妄想言說。大慧。相言說者。所謂執著自分別色相生。夢言說者。謂夢先所經境界覺

已憶念。依不實境生。計著過惡言說者。謂憶念惡難先所作業生。無始妄想言說者。以無始戲論妄執習氣生。是爲四。大慧復言。世尊。願更爲說言語分別所行之相。何處何因云何而起。佛言。大慧。依頭胸喉鼻唇

舌齒舌和合而起。大慧復言。世尊。言語分別爲異不異。佛言。大慧。非異非不異。何以故。分別爲因起。言語故。若異者分別不應爲。因若不異者。言語不應顯義。是故非異亦非不異。大慧復言。世尊。爲言語是第一義。爲所說是第一義。佛告大慧。非言語是亦非所說。何以故。第一義者是聖智處。因言而入。非即是言。第一義者是聖智內自證境。非言語分別智境。言語分別不能顯示。大慧。言語者起滅動搖展轉因緣生。若展轉緣生。於第一義不能顯示。第一義者無自他相。言語有相不能顯示。第一義者但唯自心。種種外想悉皆無有。言語分別不能顯示。是故大慧。應當遠離言語分別。爾時世尊重說頌言。

諸法無自性 亦復無言說
不見空空義 愚夫故流轉
一切法無性 離語言分別
諸有如夢化 非生死涅槃
如王及長者 爲令諸子喜
先示相似物 後賜真實者
我今亦復然 先說相似法
後乃爲其演 自證實際法

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言。世尊。願爲

○牙二芽○ ○(是)十名○ ○Bhaviṣyadhṛetu. ○Sambandhāhetu. ○Lakṣanāhetu. ○Kāraṇāhetu. ○Vyāpjanāhetu. ○Upekṣāhetu. ○(所)十緣○ ○Hetupratyaya. ○Ārambhapratyaya. ○Nirantarapratyaya. ○Adhipatipratyaya. ○依二○ ○三二生○ ○爲二無○ ○Lakṣaṇa. ○Svapavāc. ○Dauṣṭhilyavikalpābhiniśevāc. ○Anādivikalpavāc. ○(共)一○ ○二相○ ○Sūnyatāśūnyatārtha.

我說離。一異俱不俱。有無。非有無。常無常等。一切外道所不能行。自證聖智所行境界。遠離妄計自相共相。入於真實第一義境。漸淨諸地。入如來位。以無功用本願力故。如如意寶普現一切無邊境界。一切諸法皆是自心所見差別。令我及餘諸菩薩等於如是等法。離妄計自性自共相見。速證阿耨多羅三藐三菩提。普令衆生具足圓滿一切功德。佛言。大慧。善哉善哉。汝哀愍世間諸我此義。多所利益。多所安樂。大慧。凡夫無智不知。心量。妄習爲因。執著外物。分別一異俱不俱有。無非有無常無常等一切自性。大慧。譬如群獸爲渴所逼。於熱時焰而生水想。迷惑馳趣。不知非水。愚癡凡夫亦復如是。無始戲論分別所熏。三毒燒心。樂色境界。見生住滅。取內外法。墮一異等執著之中。大慧。如乾闥婆城。非城非非城。無智之人無始時來。執著種種妄習熏故。而作城想。外道亦爾。以無始來妄習熏故。不能了達自心所現。著一異等種種言說。大慧。譬如有人夢見男女象馬車步城邑園林種種嚴飾。覺已憶念彼不實事。大慧。汝意云何。如是之人是點慧不。答言不也。大慧。外道亦爾。惡見所障。不了唯心。執著一異有無等見。大慧。譬如畫像無高無下。愚夫妄見作高下想。未來外道亦復如是。惡見熏習妄心增長。執一異等。自壞壞他。於離有無無生之論。亦說爲無。此謗因果拔善根本。應知此人分別有無起自他

見。當墮地獄。欲求勝法。宜速遠離。大慧。譬如。瞋目見有毛輪。互相謂言。此事希有。而此毛輪非有非無。見不見故。外道亦爾。惡見分別。執著一異俱不俱等。誹謗正法。自陷陷他。大慧。譬如火輪實非是輪。愚夫取著非。諸智者。外道亦爾。惡見樂欲執著一異俱不俱等。一切法生。大慧。譬如水泡似。玻璃珠。愚夫執實奔馳而取。然彼水泡非珠非非珠。取不取故。外道亦爾。惡見分別習氣所熏。說非有爲。生壞於緣有。復次大慧。立三種量。已於聖智內證離二自性法。起有性分別。大慧。諸修行者。轉心意識離能所取。住如來地。自證聖法。於有及無。不起於想。大慧。諸修行者。若於境界起有無執。則著我人衆生壽者。大慧。一切諸法自相共相。是化佛說非。法佛說。大慧。化佛說法但順愚夫所起之見。不爲顯示自證聖智三昧樂境。大慧。譬如水中有樹影現。彼非影非非影。非樹形非非樹形。外道亦爾。諸見所熏。不了自心於一異等。而生分別。大慧。譬如明鏡無有分別。隨順衆緣。現諸色像。彼非像非非像。而見像非像。愚夫分別而作像想。外道亦爾。於自心所現種種形像。而執一異俱不俱相。大慧。譬如谷響依於風水人等音聲和合而起。彼非有非無。以聞聲非聲故。外道亦爾。自心分別熏習力故。起於一異俱不俱見。大慧。譬如大地無草木處。日光照觸。焰水波動。彼非有非無。以倒想非想故。愚癡凡夫亦復如是。無始戲論

惡習所熏。於聖智自證法性門中。見生住滅。一異有無俱不俱性。大慧。譬如木人及以起屍。以毘舍開機關力故。動搖運轉云爲不絕。無智之人取以爲實。愚癡凡夫亦復如是。隨逐外道起諸惡見。著一異等虛妄言說。是故大慧。當於聖智所證法中。離生住滅。一異有無俱不俱等一切分別。爾時世尊重說頌言

諸識蘊有五 猶如水樹影
所見如幻夢 不應妄分別
三有如陽焰 幻夢及毛輪
若能如是觀 究竟得解脫
譬如熱時焰 動轉迷亂心
渴獸取爲水 而實無水事
如是識種子 動轉見境界
如翳者所見 愚夫生執著
無始生死中 執著所緣覆
退捨令出離 如因掃出掃
幻呪機所作 浮雲夢電光
觀世恒如是 永斷三相續
此中無所有 如空中陽焰
如是知諸法 則爲無所知
諸蘊如毛輪 於中妄分別
唯假施設名 求相不可得
如畫垂髮幻 夢乾闥婆城
火輪熱時焰 實無而見有
如是常無常 一異俱不俱
無始繫縛故 愚夫妄分別
明鏡水淨眼 摩尼妙寶珠

於中現色像 而實無所有

心識亦如是 普現衆色相

如夢空中焰 亦如石女兒

復次大慧諸佛說法離於四句謂離一異俱

不俱及有無等建立誹謗大慧諸佛說法以

歸緣起滅道解脫而爲其首非與勝性自

在宿作自然時微塵等而共相應大慧諸

佛說法爲淨慧智二種障故次第令住一

百八句無相法中而善分別諸乘地相猶如

商主善導衆人復次大慧有四種禪何等

爲四謂愚夫所行禪觀察義禪攀緣真

如禪諸如來禪大慧云何愚夫所行禪謂

聲聞緣覺諸修行者知人無我見自他身骨

鎖相連皆是無常苦不淨相如是觀察堅著

不捨漸次增勝至無想滅定是名愚夫所

行禪云何觀察義禪謂知自共相人無我

已亦離外道自他俱作於法無我諸地相

義隨順觀察是名觀察義禪云何攀緣

真如禪謂若分別無我有二虛妄念若如

實知彼念不起是名攀緣真如禪云何諸

如來禪謂入佛地住自證聖智三種樂爲

諸衆生作不思議事是名諸如來禪爾時

世尊重說頌言

愚夫所行禪 觀察義相禪

攀緣真如禪 如來清淨禪

修行者在定 觀見日月形

波頭摩深險 虛空火及晝

如是種種相 隨於外道法

亦墮於聲聞 辟支佛境界

捨離此一切 住於無所緣

是則能隨入 如如真實相

十方諸國土 所有無量佛

悉引光明手 而摩是人頂

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊諸佛

如來所說涅槃說何等法名爲涅槃佛告

大慧一切識自性習氣及癡識意識見習

轉已我及諸佛說名涅槃即是諸法性空境

界復次大慧涅槃者自證聖智所行境界

遠離斷常及以有無云何非常謂離自相共

相諸分別故云何非斷謂去來現在一切聖

者自證聖智所行故復次大慧大般涅槃不壞

不死若死者應更受生若壞者應是有爲

是故涅槃不壞不死諸修行者之所歸趣復

次大慧無捨無得故非斷非常故不一不異

故說名涅槃復次大慧聲聞緣覺知自共

相捨離憊闕不生顛倒不起分別彼於

其中生涅槃想復次大慧有二種自性相

何者爲二謂執著言說自性相執著諸法

自性相執著言說自性相者以無始戲論執

著言說習氣故起執著諸法自性相者以不

覺自心所現故起復次大慧諸佛有二種

加持持諸菩薩令頂禮佛足請問衆義

云何爲二謂令入三昧及身現其前手灌

其頂大慧初地菩薩摩訶薩諸佛持力

故入菩薩大乘光明定入已十方諸佛普現

其前身語加持如金剛藏及餘成就如是

功德相菩薩摩訶薩者是大慧此菩薩摩訶

薩蒙佛持力入三昧已於百千劫集諸善

根漸入諸地善能通達治所治相至法雲

地處大蓮花微妙宮殿坐於寶座同類菩薩

所共圍繞首戴寶冠身如黃金瞻衛花色

如盛滿月放大光明十方諸佛舒蓮花手

於其座上而灌其頂如轉輪王太子受灌

頂已而得自在此諸菩薩亦復如是是名

爲二諸菩薩摩訶薩爲二種持之所持故

即能親見一切諸佛異則不能復次大慧

諸菩薩摩訶薩入於三昧現通說法如是

一切皆由諸佛二種持力大慧若諸菩薩離

佛加持能說法者則諸凡夫亦應能說大

慧山林草樹城郭宮殿及諸樂器如來至處

以佛持力尚演法音況有心者瞽盲瘡痼

離苦解脫大慧如來持力有如是等廣大

作用大慧菩薩復白佛言何故如來以其

持力令諸菩薩入於三昧及殊勝地中手

灌其頂佛言大慧爲欲令其遠離魔業諸

煩惱故爲令不墮聲聞地故爲令速入

如來地故令所得法倍增長故是故諸佛

以加持力持諸菩薩大慧若不如是彼

菩薩便墮外道及以聲聞魔境之中則不

能得無上菩提是故如來以加持力攝諸

菩薩爾時世尊重說頌言

世尊清淨願 有大加持力

初地十地中 三昧及灌頂

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊佛

說緣起是由作起非自體起外道亦說勝

性自在時我微塵生於諸法今佛世尊但以

異名說作緣起非義有別世尊外道亦

① Hāloparīkṣadhyaṇa. ② Arthapravicayadhyaṇa. ③ Tathātāmbunadhyaṇa. ④ Tāthāgatadhyaṇa. ⑤ (總) ⑥ Padmapāṭa. ⑦ (總) ⑧ Mahāparinirvāṇa. ⑨ Abhikṣapavabhāvaśālinīveśa. ⑩ Vastusvabhāvaśālinīveśa. ⑪ Adhiṣṭhāna. ⑫ (總) ⑬ Pratityasamutpāda.

如虛空兔角 及與石女兒
無而有言說 妄計法如是

不能如實解
流轉於三有

慧。卽彼妄法。諸聖智者。心意意識諸惡習。

說願言

聖不見妄法 中間亦非實

以妄卽眞故 中間亦眞實

若離於妄法而有相生者

此還卽是妄如翳未清淨

最悉皆現見一切諸法依自分別自共相現

亦復如是。以不能觀察無所有故。而妄計著種種色相。爾時世尊重說頌言

非幻無相似 亦非有諸法
不實速如電 如幻應當知

爾時大慧菩薩摩訶薩。復白佛言。世尊。如佛先說。一切諸法皆悉無生。又言如幻。將非所說前後相違。佛言。大慧。無有相違。何以故。我丁於生即是無生。唯是自心之所見故。若有若無一切外法。見其無性本不生故。大慧。為離外道因生義故。我說諸法皆悉不生。大慧。外道羣聚共興。惡見。言從有無生。一切法非自執著分別為緣。大慧。我說諸法非有無生故名。無生。大慧。說諸法者。為令弟子知依諸業攝受生死。遮其無有斷滅見故。大慧。說諸法相猶如幻者。令離諸法自性相故。為諸凡愚墮惡見欲不知諸法唯心所現。為令遠離執著因緣生起之相。說一切法如幻如夢。彼諸愚夫執著惡見。欺誑自他。不能明見一切諸法。如實住處。大慧。見一切法如實處者。謂能了達唯心所現。爾時世尊重說頌言

無作故無生 有法攝生死
了達如幻等 於相不分別

復次大慧。我當說。名句文身相。諸菩薩摩訶薩。此相了達其義。疾得阿耨多羅三藐三菩提。復能開悟一切衆生。大慧。名身者。謂依事立名。名即是身。是名名身。句身者。謂能顯義決定究竟。是名句身。文身者。謂由於此能成。名句。是名文身。復次大慧。

句身者。謂句事究竟。名身者。謂諸字名各各差別。如從阿字乃至呵字。文身者。謂長短高下。復次句身者。如足跡。如衢巷中人畜等跡。名謂非色四蘊。以名說故。文謂名之自相。由文顯故。是名名句文身。此名句文身相汝應修學。爾時世尊重說頌言

名身與句身 及字身差別
凡愚所計著 如象溺深泥

復次大慧。未來世中有諸邪智惡思覺者。離如實法以見一異俱不俱相。問諸智者。彼即答言。此非正問。謂色與無常。為異為不異。如是涅槃諸行。相所相。依所依。造所造。見所見。地與微塵。智與智者。為異為不異。如是等不可記事次第而問世尊。說此當止。記答。愚夫無智非所能知。佛欲令其離驚怖處。不為記說。大慧。不記說者。欲令外道永得出離作者見。故。大慧。諸外道衆計有作者。作如是說。命即是身。命異身異。如是等說名。無記論。大慧。外道癡惑說無記論。非我教中。說離能所取。不起分別。云何可止。大慧。若有執著能取所取。不了唯是自心所見。彼應可止。大慧。諸佛如來以四種記論為衆生說法。大慧。止記論者。我別時說。以根未熟且止說故

復次大慧。何故一切法不生。以離能作所作無作者故。何以一切法無自性。以證智觀。自相共相不可得故。何故一切法無來去。以自共相來無所從去無所至故。何故一切法不滅。謂一切法無性相故。不可得

故。何故一切法無常。謂諸相起無常性故。何故一切法常。謂諸相起即是不起。無所有故。無常性常。是故我說一切法常。爾時世尊重說頌言

一向及返問 分別與置答
如是四種說 摧伏諸外道
數論與勝論 言有非有生
如是等諸說 一切皆無記
以智觀察時 體性不可得
以彼無可說 故說無自性

爾時大慧菩薩摩訶薩。復白佛言。世尊。願為我說。諸佛須陀洹果。須陀洹果。行差別相。我及諸菩薩摩訶薩。聞是義故。於須陀洹果。斯陀含。阿那含。阿羅漢。方便相。皆得善巧。如是而為衆生演說。令其證得二無我法。淨除二障。於諸地相漸次通達。獲於如來不可思議智慧境界。如衆色摩尼。普令衆生悉得饒益。佛言。諸善男子。汝說大慧。言唯佛言。大慧。諸須陀洹果。陀洹果差別有三。謂下中上。大慧。下者於諸有中。極七反生。中者三生五生。上者即於此生而入涅槃。大慧。此三種人斷三種結。謂身見。疑。戒禁取。上上勝進得阿羅漢果。大慧。身見有二種。謂俱生及分別。如依緣起有妄計性。大慧。譬如依止緣起性。故種種妄計執著性生。彼法但是妄分別相。非有非無。非亦有亦無。凡夫愚癡而橫執著。猶如渴獸妄生水想。此分別身見無智慧。故久遠相應。見人無我。即時捨離。大慧。俱生身見。以普觀察自他

故。何故一切法無常。謂諸相起無常性故。何故一切法常。謂諸相起即是不起。無所有故。無常性常。是故我說一切法常。爾時世尊重說頌言

①Yathābhūtvāśāhā. ②Nāmapadavyūṭjanakāya. ③Akāra. ④Iḥākāra. ⑤Avyākṛtāvāda. ⑥(大慧我教中)五字十說⑦⑧
⑦Ekāpāsa. ⑧迦二反⑨. Pariprocchana. ⑩Vibhajya. ⑪Sthāpanīya. ⑫Sāṃkhyā. ⑬Vaiśeṣika. ⑭說二記⑮ ⑯Śrōtasāpāna.
⑰Śrōtasāpatti. ⑱(果)一⑲. ⑳Sakṛdāgāmin. ㉑Anāgāmin. ㉒Arhatīva. ㉓Sampyojana. ㉔Sāṃkāyadṛṣṭi. ㉕Vieṭkita.
㉖Śīlavrataparimāra.

恒作如是念。我離諸結。則有二過。一謂墮

以諸三界但是分別。惟心所現。無有外。

所說者。分別兩炎識滅。名爲涅槃。大慧言。世

● 惟一唯 ◎ * ● Anāsrava. ● Pravicyabuddhi. ● Vikalpalakṣapagrāhābhiniśeṣapratīṣṭhāpika-buddhi. ● Pratiṣṭā-hetu-dṛṣṭānta.
● 現二見 ◎ ● Pañcaskandha. ● Rūpavedanāsamjñisamskāravijñāna. ● 一切智 ◎ ● Bhāvasvabhāvābhāvanirvāṇa.
● 1. Jākṣanaviditratāhāvābhāvanirvāṇa. ● 2. Svalakṣyaabhāvābhāvanābodbhanirvāṇa. ● 3. Skandhānām svasāmānyalakṣyaṃaptatigra-
bandhavayucchetanirvāṇaṃ.

尊。豈不建立八種識耶。佛言建立。大慧。若建立者。云何但說意識滅非。七識滅。佛言。大慧。以彼為因及所緣故。七識得生。大慧。意識分別境界起執著時。生諸習氣長。著識。由是意俱我執。思量隨轉。無別體相。識為因。為所緣故。執著自心所現境界。心聚生起。展轉為因。大慧。譬如海浪。自心所現境界風吹而有起滅。是故意識滅時。七識亦滅。爾時世尊重說頌曰。

我不以自性 及以於作相

分別境識滅 如是說涅槃

意識為心因 心為意識界

因及所緣故 諸識依止生

如大瀑流盡 波浪則不起

如是意識滅 種種識不生

復次大慧。我今當說。妄計自性差別相。令汝及諸菩薩摩訶薩。善知此義。超諸妄想。證聖智境。知外道法。遠離能取所取分別。於依他起種種相中。不更取著妄所計相。大慧。云何妄計自性差別相。所謂言說分別。所說分別。相分別。財分別。自性分別。因分別。見分別。理分別。生分別。不生分別。相屬分別。轉解分別。大慧。此是妄計自性差別相。云何言說分別。謂執著種種美妙音詞。是名言說分別。云何所說分別。謂執有所說事。是聖智所證境。依此起說。是名所說分別。云何相分別。謂即於彼所說事中。如渴獸想。分別執著堅濕煖動等一切諸相。是名相分別。云何財分別。謂取著種種

金銀等寶。而起言說。是名財分別。云何自性分別。謂以惡見。如是分別此自性。決定非餘。是名自性分別。云何因分別。謂於因緣分別有無。以此因相而能生故。是名因分別。云何見分別。謂諸外道惡見。執著有無一異俱不俱等。是名見分別。云何理分別。謂有執著我所相。而起言說。是名理分別。云何生分別。謂計諸法若有若無從緣而生。是名生分別。云何不分別。謂計一切法本來不生。有諸緣而先有體。不從因起。是名不生分別。云何相屬分別。謂此與彼遞相繫屬。如針與線。是名相屬分別。云何轉解分別。謂執因能轉。而有所縛。如人以繩方便力。故縛已復解。是名轉解分別。大慧。此是妄計性差別相。一切凡愚於中執著。若有若無。大慧。於緣起中。執著種種妄計自性。如依於幻見種種物。凡愚分別見異。於幻。大慧。幻與種種非異。非不異。若異者。應幻非種種。因若一者。幻與種種應無差別。然見差別。是故非異。非不異。大慧。汝及諸菩薩摩訶薩。於幻有無不應生著。爾時世尊重說頌言。

心為境所縛 覺想智隨轉

無相最勝處 平等智慧生

在妄計是有 於緣起則無

妄計迷惑取 緣起離分別

種種支分生 如幻不成就

雖現種種相 妄分別則無

彼相即是過 皆從心縛生

妄計者不了 分別緣起法
此諸妄計性 皆即是緣起
妄計有種種 緣起中分別
世俗第一義 第三無因生
妄計是世俗 斷則聖境界
如修觀行者 於一種現
於彼無種種 妄計相如是
如目種種翳 妄想見眾色
彼無色非色 不了緣起然
如金離塵垢 如水離泥濁
如虛空無雲 妄想淨如是
無有妄計性 而有於緣起
建立及誹謗 斯由分別壞
若無妄計性 而有緣起者
無法而有法 有法從無生
依因於妄計 而得有緣起
相名常相隨 而生於妄計
以緣起依妄 究竟不成就
是時現清淨 名為第一義
妄計有十二 緣起有六種
自證真如境 彼無有差別
五法為真實 三自性亦爾
修行者觀此 不越於真如
依於緣起相 妄計種種名
彼諸妄計相 皆因緣起有
智慧善觀察 無緣無妄計
其實中無物 云何起分別
圓成若是有 此則離有無
既已離有無 云何有二性

①日二言② ③二一④ ⑤Parikalpitasvabhāvasprabhedanayalakṣaṇa. ⑥Abhīkṣavikalpa. ⑦Abhīkṣeya. ⑧Lakṣaṇa. ⑨Artha. ⑩Svabhāva. ⑪Hetu. ⑫Dṛṣṭi. ⑬Yukti. ⑭Utpāda. ⑮Anutpāda. ⑯Sambandha. ⑰Bandhābandha. ⑱二一⑲ ⑳Nāstīhetuka. ㉑衆色二衆生 ㉒二一⑳

妄計有二性 二性是安立
分別見種種 清淨聖所行
妄計種種相 緣起中分別
若異此分別 則隨外道論
以諸妄見故 妄計於妄計
離此二計者 則爲眞實法

大慧菩薩摩訶薩。復白佛言。世尊。惟願爲說。自證聖智行相及一乘行相。我及諸菩薩摩訶薩。得此善巧。於佛法中。不由他悟。佛言。諸善男子。汝說大慧言唯。佛言。大慧。菩薩摩訶薩。依諸聖教。無有分別。獨處閑靜。觀察自覺。不由他悟。離分別見。上上昇進。入如來地。如是修行。名自證聖智行相。云何名一乘行相。謂得證知一乘道故。云何名爲知一乘道。謂離能取所取分別如實而住。大慧。此一乘道。惟除如來。非外道二乘。梵天王等之所能得。大慧白。佛言。世尊。何故說有三乘。不說一乘。佛言。大慧。聲聞緣覺。無自般涅槃法故。我說一乘。以彼但依如來所說。調伏遠離。如是修行而得解脫。非自所得。又彼未能除滅智障及業習氣。未覺法無我。未名不思議變易死。是故我說以爲三乘。若彼能除一切過習覺法。無我是時。乃離三昧所醉。於無漏界而得覺悟。已。於出世上無漏界中。修諸功德。普使滿足。獲不思議自在法身。爾時世尊重說頌言

天乘及梵乘 聲聞緣覺乘
諸佛如來乘 諸乘我所說

乃至有心起 諸乘未究竟
彼心轉滅已 無乘及乘者
無有乘建立 我說爲一乘
爲攝愚夫故 說諸乘差別
解脫有三種 謂離諸煩惱
及以法無我 平等智解脫
譬如海中木 常隨波浪轉
聲聞心亦然 猶被習氣縛
雖滅起煩惱 住於無漏界
三昧酒所醉 亦復不退轉
彼非究竟趣 乃至劫不覺
以得三昧身 酒消然後悟
譬如昏醉人 覺後當成佛
聲聞亦如是 大乘入楞伽經卷第三

大乘入楞伽經卷第四

*大周于闐國三藏法師
宣又難陀奉 勅譯

無常品第三之一

爾時佛告大慧菩薩摩訶薩言。今當爲汝說。意成身差別相。諦聽諦聽善思。念之。大慧。言唯。佛言。大慧。意成身有三種。何者爲三。謂入三昧樂意成身。覺法自性意成身。種種俱生。無作行意成身。諸修行者入初地已。漸次證得。大慧。云何入三昧樂意成身。謂三四五地入於三昧。離種種心寂然不動。心

海不起。轉識波浪。了境心現皆無。所有是名入三昧樂意成身。云何覺法自性意成身。謂八地中了法如幻。皆無有相。心轉所依。住如幻定。及除三昧。能現無量自在神通。如花開敷。速疾如意。如幻如夢。如影如像。非四大造。與造相似。一切色相具足莊嚴。普入佛剎了諸法性。是名覺法自性意成身。云何種種俱生無作行意成身。謂了達諸佛自證法相。是名種種俱生無作行意成身。大慧。三種身相當。勤觀察。爾時世尊重說頌言

我大乘非乘 非聲亦非字
非諦非解脫 亦非無相竟
然乘摩訶衍 三摩提自在
種種意成身 自在花莊嚴

爾時大慧菩薩摩訶薩。復白佛言。世尊。如世尊說。五無間業。何者爲五。若人作已。墮阿鼻獄。佛言。諦聽當爲汝說。大慧。言唯。佛告大慧。五無間者。所謂殺父母殺父。殺阿羅漢。破和合僧。懷惡逆心。出佛身血。大慧。何者爲衆生母。謂引生愛與貪。喜俱如母養育。何者爲父。所謂無明。令生六處。聚落中。故斷二根本。名殺父母。云何殺阿羅漢。謂隨眠爲怨。如鼠毒發。究竟斷彼。是故說名殺阿羅漢。云何破和合僧。謂諸蘊異相。和合積聚。究竟斷彼。名爲破僧。云何惡心出佛身血。謂八識身妄生。思覺見。自心外自相共相。以三解脫無漏惡心。究竟斷彼。八識身佛。名爲惡心出佛身血。大慧。是爲內五無

●Pratyātmāryajñāgatilakṣaṇa. ●Ekayānatilakṣaṇa. ●(佛)一● (既覺悟)十● (二)二● ●Anityatāporivartanāmatrīya. ●(之一)一● ●Samādhisukhasamīpattimanomayakāya. ●Dharmasvabhāvāboddhanomayakāya. ●Nikāyasaḥajapākūrakriyāmanomayakāya. ●四大二造所● ●竟二境● ●Pañcānantarya. ●Arīci.

中間不說「字」亦不「已說」亦不「當說」爾時世尊重說頌言

某夜成正覺	某夜般涅槃
於此二中間	我都無所說
自證本住法	故作是密語
我及諸如來	無有少差別

爾時大慧菩薩摩訶薩。復白佛言。世尊。願說一切法有無相。令我及諸菩薩摩訶薩離此相。疾得阿耨多羅三藐三菩提。佛言。諦聽。當爲汝說。大慧言唯。佛言。大慧。世間衆生多墮二見。謂有見。無見。墮二見。故非出。出想。云何有見。謂實有因緣而生。諸法非

成於大衆中，作如是言：「我於昔時，

是。是故說言始從成佛乃至涅槃。

以不丁故見有外注

⑥Mādhātṛ. ⑦Kanakamuni. ⑧Akṣarasamatā. ⑨Vakṣasmatā. ⑩Kāyasmatā. ⑪Dharmasmatā. ⑫Kalaviṅkaśabrahmasvararūṭhaḥ
 svabhāva. ⑬爲二謂 ⑭Pratyātmadharmatā. ⑮Paurāṇasthitidharmatā. ⑯Astītvānīśrita. ⑰Nāstītvānīśrita. ⑱出二世 ⑲
 ⑳Vajrasika. ㉑衆二聚 ㉒惟一唯 ㉓*

無常展轉差別蘊界處相。相續流轉起已還滅。虛妄分別。離文字相。亦成壞者。爾時世尊重說頌言

有無是二邊 乃至心所行
淨除彼所行 平等心寂滅
不取於境界 非滅無所有
有真如妙物 如諸聖所行
本無而有生 生已而復滅
因緣有及無 彼非住我法
非外道非佛 非我非餘衆
能以緣成有 云何而得無
誰以緣成有 而復得言無
惡見說爲生 妄想計有無
若知無所生 亦復無所滅
觀世悉空寂 有無二俱離

爾時大慧菩薩摩訶薩復詰佛言。世尊。惟願爲說宗趣之相。令我及諸菩薩摩訶薩善達此義不隨一切衆邪妄解。得阿耨多羅三藐三菩提。佛言。諸聽當爲汝說。大慧。言唯佛言。大慧。一切二乘及諸菩薩。有二種宗法相。何等爲二。謂。宗趣法相。言說法相。宗趣法相者。謂自所證殊勝之相。離於文字語言分別。入無漏界。成自地行。超過一切不正思覺。伏魔外道。生智慧光。是名宗趣法相。言說法相者。謂說九部種種教法。離於一異有無等相。以巧方便。隨衆生心。令入此法。是名言說法相。汝及諸菩薩當勤修學。爾時世尊重說頌言

宗趣與言說 自證及教法

若能善知見 不隨他妄解
如愚所分別 非是真實相
彼豈不求度 無法而可得
觀察諸有爲 生滅等相續
增長於二見 顛倒無所知
涅槃離心意 唯此一法實
觀世悉虛妄 如幻夢芭蕉
無有貪患癡 亦復無有人
從愛生諸蘊 如夢之所見

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言。世尊。願爲我說。虛妄分別相。此虛妄分別云何而生。是何而生。因何而生。誰之所生。何故名爲虛妄分別。佛言。大慧。善哉善哉。汝爲哀愍世間天人而問此義。多所利益。多所安樂。諦聽諦聽。善思念之。當爲汝說。大慧。言唯佛言。大慧。一切衆生。於種種境。不能了達。自心所現。計能所取。虛妄執著。起諸分別。應有無見。增長外道妄見。習氣。心心所法。相應起時。執有外義種種可得。計著於我。及以我所。是故名爲虛妄分別。大慧。白言。若如是者。外種種義性離有無。起諸見相。世尊。第一義諦亦復如是。離諸根量。宗因譬喻。世尊。何故於種種義言。起分別。第一義中不言起耶。將無世尊所言乖理。一處言起。一不言故。世尊。又說。虛妄分別。離有無見。譬如幻事種種非實。分別亦爾。有無相離。云何而說。隨二見耶。此說豈不墮於世見。佛言。大慧。分別不生不滅。何以故。不起有無分別相故。所見外法皆無有故。了唯

自心之所現故。但以愚夫分別。自心種種諸法。著種種相。而作是說。令知所見皆是自心。斷我我所。一切見著。離所作諸惡因緣。覺唯心。故轉其意樂。善明諸地。入佛境界。捨五法。自性諸分別見。是故我說。虛妄分別。執著種種。自心所現諸境界。生如實了知。則得解脫。爾時世尊重說頌言

諸因及與緣 從此生世間
與四句相應 不知於我法
世非有無生 亦非俱不俱
云何諸愚夫 分別因緣起
非有亦非無 亦復非有無
如是觀世間 心轉證無我
一切法不生 以從緣生。故
諸緣之所作 所作法非生
果不自生。果 有二果失。故
無有二果故 非有性可得
觀諸有爲法 離能緣所緣
決定唯是心 故我說心量
量之自性處 緣法二俱離
究竟妙淨事 我說名心量
施設假名我 而實不可得
諸蘊蘊假名 亦皆無實事
有四種平等 相因及所生
無我爲第四 修行者觀察
離一切諸見 及能所分別
無得亦無生 我說心量
非有亦非無 有無二俱離
如是心亦離 我說心量

真如空實際 涅槃及法界
種種意成身 我說是心量
妄想習氣縛 種種從心生
衆生見爲外 我說是心量
外所見非有 而心種種現
身資及所住 我說是心量
爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊如來
說言如我所說汝及諸菩薩不應依語而
取其義世尊何故不應依語取義云何爲
語云何爲義佛言諦聽當爲汝說大慧言
唯佛言大慧語者所謂分別習氣而爲其
因依於喉舌唇齒齒輔而出種種音聲文
字相對談說是名爲語云何爲義菩薩摩
訶薩住獨一靜處以聞思修慧思惟觀察
向涅槃道自覺境界轉諸習氣行於諸地
種種行相是名爲義復次大慧菩薩摩訶薩
善於語義知語與義不一不異義之與語
亦復如是若義異語則不應因語而顯於
義而因語見義如燈照色大慧譬如有人
持燈照物知此物如是在如是處菩薩
摩訶薩亦復如是因語言證入離言說自
證境界復次大慧若有於不生不滅自性涅
槃三乘一乘五法諸心自性等中如言取義
則墮建立及誹謗見以異於彼起分別故
如見幻事計以爲實是愚夫見非實聖也
爾時世尊重說頌言
若隨言取義 建立於諸法
以彼建立故 死墮地獄中
蘊中無有我 非蘊卽是我

不如彼分別 亦復非無有
如愚所分別 一切皆有性
若如彼所見 皆應見真實
一切染淨法 悉皆無體性
不如彼所見 亦非無所有
復次大慧我當爲汝說智識相汝及諸菩
薩摩訶薩若善了知智識之相則能疾得阿
耨多羅三藐三菩提大慧智有三種謂世
間智出世間智出世間上上智云何世間
智謂一切外道凡愚計有無法云何出世間
智謂一切二乘著自共相云何出世間上上
智謂諸佛菩薩觀一切法皆無有相不生不
滅非有非無證法無我入如來地大慧復
有三種智謂知自相共相智知生滅智
知不生不滅智復次大慧生滅是識不生
滅是智隨相無相及以有無種種相因是識
離相無相及有無因是智有積集相是識
無積集相是智著境界相是識不著境界
相是智三和合相應生是識無礙相應自
性相是智有得相是識無得相是智證自聖
智所行境界如水中月不入不出故爾
時世尊重說頌言
採集業爲心 觀察法爲智
慧能證無相 速自在威光
境界縛爲心 覺想生爲智
無相及增勝 智慧於中起
心意及與識 離諸分別想
得無分別法 佛子非聲聞
寂滅殊勝忍 如來清淨智

生於善勝義 遠離諸所行
我有三種智 聖者能明照
分別於諸相 開示一切法
我智離諸相 超過於二乘
以諸聲聞等 執著諸法有
如來智無垢 了達唯心故
復次大慧諸外道有九種轉變見所謂形
轉變相轉變因轉變相應轉變見轉
變生轉變物轉變緣明了轉變所作明
了轉變是爲九一切外道因是見故起有
無轉變論此中形轉變者謂形別異見譬如
以金作莊嚴具環釧璣珞種種不同形狀
有殊金體無異一切法變亦復如是諸餘
外道種種計著皆非如是亦非別異但分
別故一切轉變如是應知譬如乳酪酒果
等熟外道言此皆有轉變而實無有若有
若無自心所見無外物故如此皆是愚迷
凡夫從自分別習氣而起實無一法若生
若滅如因幻夢所見諸色如石女兒說
有生有死爾時世尊重說頌言
形處時轉變 大種及諸根
中有漸次生 妄想非明智
諸佛不分別 緣起及世間
但諸緣世間 如乾闥婆城
爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊惟
願如來爲我解說於一切法深密義及
解義相今我及諸菩薩摩訶薩善知此法
不墮如言取義深密執著離文字語言虛
妄分別普入一切諸佛國土力通自在總持

① Jñānavijñānalakṣaṇa. ② Lautikajñāna. ③ Lokottarajñāna. ④ Lokottaratamajñāna. ⑤ Svāsamānyalakṣaṇādhārakajñāna. ⑥ Utpā-
davyayādhārakajñāna. ⑦ Anutpādānīrodhādhārakajñāna. ⑧ 行二得⑨ 達二得⑩ 想二得⑪ Samsthānapariṇāma.
⑫ Lakṣaṇa. ⑬ Hetu. ⑭ Yukti. ⑮ Dṛṣṭi. ⑯ Utpāda. ⑰ Bhāva. ⑱ Pratyabhivṛtya. ⑲ Kriyābhivṛtya. ⑳ Samdhyaṛtha.
㉑ Parimocanārtha.

所印。覺慧善住。十無盡願。以無功用種種

譬如蠶處繭。妄想自纏縛

靜空法。離惑亂相。入唯識理。知其所見無

變現。光明照耀如。日月摩尼地水火風住於

爾時大慧菩薩摩訶薩。復白佛言。世尊。如

有外法。悟三脫門。獲如實印。見法自性

諸地離分別見。知一切法如幻如夢。入如

世尊說。由種種心。分別諸法。非諸法有自

了聖境界。遠離有無一切諸著。復次大慧

來位。善化衆生。令知諸法虛妄不實。離有

性。此但妄計耳。世尊。若但妄計無諸法者。

菩薩摩訶薩不應成立一切諸法皆悉不生

無品斷生滅執。不著言說。令轉所依。佛

染淨諸法將無悉壞。佛言。大慧。如是如是

何以故。一切法本無有故。及彼宗因生相

言諦聽當爲汝說。大慧。於一切法。如言取

如汝所說。一切凡愚分別諸法。而諸法性非

故復次大慧。一切法不生此言自壞。何以故

義。執著深密其數無量。所謂相執著。緣

如是。有。此但妄執無有性相。然諸聖者以

彼宗有待而生故。又被宗即入一切法中。不

執著。有非有執著。生非生執著。滅非滅執

聖慧眼。如實知見有諸法自性。大慧。自言

生相亦不生故。又被宗諸分而成故。又被宗

著。乘非乘執著。爲無爲執著。地地自相執著

若諸聖人以聖慧眼見有諸法性。非天眼

有無法皆不生。此宗即入一切法中。有無相

自分別現證執著外道宗有無品執著。三乘

肉眼不同。凡愚之所分別。云何凡愚得離

亦不生故。是故一切法不生此宗自壞。不應

一乘執著。大慧。此等密執有無量種。皆是凡

分別不能覺了諸聖法故。世尊。彼非顛

如是。是立諸分多過故。展轉因異相故。如不

愚自分別執而密執著。此諸分別如翳作繭

倒非不顛倒。何以故。不見聖人所見法故。

生一切法空無自性亦如是。大慧。菩薩摩訶

以妄想絲自纏縛他。執著有無欲樂堅密。

聖見遠離有無相故。聖亦不如凡所分別

薩應說。一切法如幻如夢。見不見故。一切

大慧。此中實無密非密相。以菩薩摩訶薩

如是得故。非自所行境界相故。彼亦見有

皆是惑亂相故。除爲愚夫而生恐怖。大慧

見一切法住寂靜故。無分別故。若了諸法

諸法性相。如妄執性。而顯現故。不說有因

凡夫愚癡墮有無見。莫令於彼而生。慈悲

唯心所見。無有外物。皆同無相。隨順觀察

及無因故。墮於諸法性相見故。世尊。其餘

遠離大乘。爾時世尊重說頌言

於若有若無分別密執。悉見寂靜。是故無

境界既不同此。如是則成無窮之失。孰能

無自性無說。無事無依處

有密非。密相。大慧。此中無縛亦無有解。

於法了知性相。世尊。諸法性相不因分別

凡愚妄分別。惡覺如死屍

不了實者見縛解耳。何以故。一切諸法若

云何而言以分別故。而有諸法。世尊。分別

一切法不生。外道所成立

有若無。求其體性不可得故。復次大慧。愚

相異諸法相異。因不相似。云何諸法而由分

以彼所有生。非緣所成故

癡凡夫有三種密縛。謂貪志癡及愛來生與

別。復以何故凡愚分別不如是有。而作是

一切法不生。智者不分別

貪著俱。以此密縛令諸衆生續生五趣。密

言。爲令衆生捨分別故。說如分別所見法

彼宗因生故。此覺則便壞

縛若斷。是則無有密非密相。復次大慧。若

相無如是法。世尊。何故今諸衆生離有無

譬如自有。譬

有執著三和合緣。諸識密縛次第而起。有執

見所執著法。而復執著聖智境界。墮於有

諸法亦如是。凡愚妄分別

著故則有密縛。若見三解脫離三和合緣。

見何以故。不說寂靜空無之法。而說聖智

三有唯假名。無有實法體

一切諸密皆悉不生。爾時世尊重說頌言

自性事故。佛言。大慧。我非不說寂靜空法

由此假施設。分別妄計度

不實妄分別。是名爲密相

墮於有見。何以故。已說聖智自性事故。我

假名諸事相。動亂於心識

若能如實知。諸密網皆斷

爲衆生無始時來計著於有。於寂靜法以

佛子悉超過。遊行無分別

凡愚不能了。隨言而取義

聖事說。今其聞已不生恐怖。能如實證寂

無水取水相。斯由渴愛起

凡愚見法爾 諸聖則不然
聖人見清淨 生於三解脱
遠離於生滅 常行無相境
修行無相境 亦復無有無
有無悉平等 是故生聖果
云何法有無 云何成平等
若心不了法 內外斯動亂
了已則平等 亂相爾時滅
爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊如
佛所說若知境界但是假名都不可得則無
所取無所取故亦無能取能取所取二俱
無故不起分別說名為智世尊何故彼智
不得於境為不能了一切諸法自相共相
一異義故言不得耶為以諸法自相共相
種種不同更相隱蔽而不得耶為山巖石
壁障障障之所覆隔而不得耶為極遠
極近老小盲冥諸根不具而不得耶若不了
諸法自相共相一異義故言不得者此不
名智應是無智以有境界而不知故若
以諸法自相共相種種不同更相隱蔽而不
得者此亦非智以知於境說名為智非
不知故若山巖石壁障障障之所覆隔
極遠極近老小盲冥而不知者彼亦非智
以有境界智不具足而不知故佛言大慧
此實是智非如汝說我之所說非隱覆說
我言境界唯是假名不可得者以了但是
自心所見外法有無智慧於中畢竟無得非
無得故爾焰不起入三脫門智體亦忘非
如一切覺想凡夫無始已來戲論熏習計著

外法若有若無種種形相如是而知名為不
知不了諸法唯心所見著我我所分別境
智不知外法是有是無其心住於斷見中
故為令捨離如是分別說一切法唯心建
立爾時世尊復說頌言

若有於所緣 智慧不觀見
彼無智非智 是名妄計者
無邊相互隱 障礙及遠近
智慧不能見 是名為邪智
老小諸根冥 而實有境界
不能生智慧 是名為邪智

復次大慧愚癡凡夫無始虛偽惡邪分別之
所幻惑不了如實及言說法計心外相著
方便說不能修習清淨真實離四句法大
慧白言如是如是誠如尊教願為我說
如實之法及言說法今我及諸菩薩摩訶
薩於此二法而得善巧非外道二乘之所
能入佛言諦聽當為汝說大慧三世如來
有二種法謂言說法及如實法言說法者謂
隨衆生心為說種種諸方便教如實法者
謂修行者於心所現離諸分別不墮一異
俱不俱品超度一切心意意識於自覺聖智
所行境界離諸因緣相應見相一切外道聲
聞緣覺墮二邊者所不能知是名如實
法此二種法汝及諸菩薩摩訶薩當善修學
爾時世尊復說頌言

我說二種法 言教及如實
教法示凡夫 實為修行者

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊如來

一時說盧迦耶陀呪術詞論但能攝取世
間財利不得法利不得法利不應親近
承事供養世尊何故作如是說佛言大慧
盧迦耶陀所有詞論但飾文句誑惑凡愚
隨順世間虛妄言說不如於義不稱於理
不能證入真實境界不能覺了一切諸法
恒墮二邊自失正道亦令他失輪迴諸趣
永不出離何以故不了諸法唯心所見執
著外境增分別故是故我說世論文句因
喻莊嚴但誑愚夫不能解脫生老病死憂
悲等患大慧釋提桓因廣解衆論自造諸
論彼世論者有一弟子現作龍身詣釋天
宮而立論宗作是要言橋尸迦我共汝
論汝若不如我當破汝千幅之輪我若不
如斷一一頭以謝所屈說是語已即以
論法摧伏帝釋壞千幅輪還來人間大慧
世間言論因喻莊嚴乃至能現龍形以妙
文詞迷惑諸天及阿修羅令其執著生滅
等見而況於人是故大慧不應親近承事
供養以彼能作生苦因故大慧世論唯說
身覺境界大慧彼世論有百千字句後末世
中惡見希離邪衆崩散分成多部各執自
因大慧非餘外道能立教法唯盧迦耶以
百千句廣說無量差別因相非如實理亦
不自知是惑世法爾時大慧白言世尊若
盧迦耶所造之論種種文字因喻莊嚴執著
自宗非如實法名外道者世尊亦說世間
之事謂以種種文句言詞廣說十方一切國
土天人等衆而來集會非是自智所證之法

●除二種●者二著●Siddhāntanaya ●Desaninaya ●Lokāyāṭī ●Mantrapratibhāna ●(不得法利)●●Nāgavācārī-
padhārīn ●能二音生之●●

世尊亦同外道說耶。佛言。大慧。我非。世說亦無。來去。我說諸法不來不去。大慧。來者集生。去者壞滅。不來不去。此則名為不生不滅。大慧。我之所說不同外道。分別中。何以故。外法有無無所著故。了唯自心不見。二取不行。相境不生。分別入空。無相無願之門。而解脫故。大慧。我憶有時於一處住。有世論婆羅門來。至我所。請問我言。大慧。一切是所作耶。我時報言。婆羅門。一切所作。是初世論。又問我言。一切非所作耶。我時報言。一切非所作。是第二世論。彼復問言。一切常耶。一切無常耶。一切生耶。一切不生耶。我時報言。是第六世論。彼復問言。一切一耶。一切異耶。一切俱耶。一切不俱耶。一切皆由種種因緣而生。我時報言。是第十一世論。彼復問言。一切有記耶。一切無記耶。有我耶。無我耶。有此世耶。無此世耶。有他世耶。無他世耶。有解脫耶。無解脫耶。是剎那耶。非剎那耶。虛空涅槃及非擇滅。是所作耶。非所作耶。有。中有耶。無中有耶。我時報言。婆羅門。如是皆是汝之世論。非我所說。婆羅門。我說。因於無始戲論諸惡習氣而生。三有。不了。唯是自心所見。而取外法。實無可得。如外道說。我及根境。三合。知生。我不如是。我不說。因。不說。無因。唯緣。妄心。似能所取。而說緣起。非汝及餘取著我者之所能測。大慧。虛空涅槃及非擇滅。但有。三數本無體性。何況而說作與。非作。大慧。爾時世論婆羅門。復問

我言。無明愛業為因緣故。有三有耶。為無因耶。我言。此二亦是世論。又問我言。一切諸法皆入自相及共相耶。我時報言。此亦世論。婆羅門。乃至少有。心識流動。分別外境。皆是世論。大慧。爾時彼婆羅門復問我言。頗有非是世論者不。一切外道所有詞論。種種文句。因喻莊嚴。莫不皆從我法中出。我報言。有。非。汝所許。非世不許。非不說。種種文句。義理相應。非不相應。彼復問言。豈有世許。非世論耶。我答言。有。但非於汝及以一切外道能知。何以故。以於外法。虛妄分別。生執著故。若能了達。有無等法。一切皆是自心所見。不生分別。不取外境。於自處住。自處住者。是不起義。不起於何。不起分別。此是我法。非汝有也。婆羅門。略而言之。隨何處中心。識往來。死生求樂。若受若見。若觸若住。取種種相。和合相續。於愛於因而生。計著。皆汝世論。非是我法。大慧。世論婆羅門。作如是問。我如是答。不問於我自宗實法。默然而去。作是念言。沙門。瞋慢無可尊重。說一切法。無生無相。無因無緣。唯是自心分別所見。若能了此。分別不生。大慧。汝今亦復問我。是義。何故。親近諸世論者。唯得財利。不得佛法。利。大慧。白言。所言財法。是何等義。佛言。善哉。汝乃能為未來衆生。思惟是義。歸聽。歸聽。當為汝說。大慧。所言財者。可觸。可受。可取。可味。令著外境。墮在二邊。增長貪愛。生老病死。憂患。苦惱。我及諸佛。說名。財利。親近世論之所。獲得。云何。法利。謂

了法是心見。二無我。不取於相。無有分別。善知諸地。離心意識。一切諸佛。所共灌頂。具足受行。十無盡願。於一切法。悉得自在。是名。法利。以是不墮。一切諸見。戲論。分別。常斷。二邊。大慧。外道世論。令諸癡人。墮在二邊。謂常及斷。受。無因。論。則起。常見。以因壞滅。則生斷見。我說不見。生住滅者。名。得。法利。是名。財法。二差別相。汝及諸菩薩摩訶薩。應勤觀察。爾時世尊。重說。頌言。調伏攝衆生。以戒降諸惡。智慧滅諸見。解脫得增長。外道虛妄說。皆是世俗論。橫計作所作。不能自成立。唯我一自宗。不著於能所。為諸弟子說。令離於世論。能取所取法。唯心無所有。二種皆心現。斷常不可得。乃至心流動。是則為世論。分別不起者。是人見自心。來者見事生。去者事不現。明了知來去。不起於分別。有常及無常。所作無所作。此世他世等。皆是世論法。爾時大慧。菩薩摩訶薩。復白佛言。世尊。佛說涅槃。說何等法。以為涅槃。而諸外道。種種分別。佛言。大慧。如諸外道。分別涅槃。皆不隨順涅槃之相。歸聽。歸聽。當為汝說。大慧。或有外道。言見法。無常。不貪境界。蘊界處滅。心。心。所。法。不。現在。前。不。念。過。現。未來。境

① Lokāyata. ② Āyavyaya. ③ 相二根. ④ Gautama. ⑤ Vyākṛta. ⑥ Avyākṛta. ⑦ Apratisaṃkhyānīrodha. ⑧ Antarābhava. ⑨ (和)十合. ⑩ (知)一. ⑪ 緣二法. ⑫ 似二以. ⑬ Āmīśasāgṛha. ⑭ Dharmasāgṛha. ⑮ Abhivāda. ⑯ Śāvatadīpti. ⑰ Uchedadīpti.

界如燈盡如種敗如火滅諸取不起分

別不生起。涅槃想。大慧。非以見壞名為涅槃。

或謂至方名得涅槃。境界想離猶如風止。

或謂不見能覺所覺名為涅槃。或謂不起分別常無常見名為涅槃。或有說言。分

別諸相發生於苦。而不能知自心所現。以不知故。怖畏於相以求無相。深生愛樂。執

為涅槃。或謂覺知內外諸法自相共相去來現在有性不壞。作涅槃想。或計我人衆生

壽命及一切法無有壞滅。作涅槃想。復有外道無有智慧。計有自性。及以士夫求那

轉變作一切物。以為涅槃。或有外道計福非福盡。或計不由智慧諸煩惱盡。或計自

在是實作者。以為涅槃。或謂衆生展轉相生。以此為因更無異因。彼無智故不能覺了。

以不了故。執為涅槃。或計證於諸道虛妄分別。以為涅槃。或計求那與求那者而共

和合一性異性俱及不俱。執為涅槃。或計諸物從自然生。孔雀文彩棘針鈺利。生寶之處

出種種寶。如此等事是誰能作。即執自然以為涅槃。或謂能解二十五諦。即得涅槃。

或有說言。能受六分守護衆生。斯得涅槃。或有說言。時生世間時即涅槃。或執有物

以為涅槃。或計無物以為涅槃。或有計著有物無物為涅槃者。或計諸物與涅槃無別。

作涅槃想。大慧。復有異彼外道所說。以一切智大師子吼說。能了達唯心所現不

取外境。遠離四句。住如實見。不墮二邊。離能所取。不入諸量。不著真實。住於

聖智所現證法。悟二無我離二煩惱。淨二

種障。轉修諸地。入於佛地。得如幻等諸大

三昧。永超心意及以意識。名得涅槃。大慧。

彼諸外道虛妄計度不如於理智者所乘。皆墮二邊。作涅槃想。於此無有若住若出。

彼諸外道皆依自宗而生妄覺。違背於理。無所成就。唯令心意馳散往來。一切無有。

得涅槃者。汝及諸菩薩宜應遠離。爾時世尊重說頌言。

外道涅槃見 各各異分別

彼唯是妄想 無解脫方便

遠離諸方便 不至無縛處

妄生解脫想 而實無解脫

外道所成立 衆智各異取

彼悉無解脫 愚癡妄分別

一切癡外道 妄見作所作

悉著有無論 是故無解脫

凡愚樂分別 不生真實慧

言說三界本 真實滅苦因

譬如鏡中像 雖現而非實

習氣心鏡中 凡愚見有二

不了唯心現 故起二分

若知但是心 分別則不生

心即是種種 遠離想所相

如愚所分別 雖見而無見

三有唯分別 外境悉無有

妄想種種現 凡愚不能覺

經經說分別 但是異名字

若離於語言 其義不可得

大乘入楞伽經卷第四

大乘入楞伽經卷第五

大周于闐國三藏法師

實叉難陀奉 勅譯

無常品第三之餘

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言。世尊。願

為我說。如來應正等覺自覺性。令我及

諸菩薩摩訶薩而得善巧。自悟悟他。佛言。

大慧。如汝所問。當為汝說。大慧言唯世尊。

如來應正等覺。為作非作。為果為因。為

相所相。為說所說。為覺所覺。如是等為異

不異。佛言。大慧。如來應正等覺。非作非非

作。非果非因。非相非所相。非說非所說。

非覺非所覺。何以故。俱有過故。大慧。若如

來是作則是無常。若是無常一切作法應是

如來。我及諸佛皆不忍可。若非作法則無

體性。所修方便悉空無益。同於兔角石女之

子。非作因成故。若非因非果。則非有非

無。若非有非無。則超過四句。言四句者。

但隨世間而有言說。若超過四句。則惟有

言說。則如石女兒。大慧。石女兒者。惟有言

說不墮四句。以不墮故。不可度量。諸有

智者。應如是知。如來所有一切句義。大慧。

如我所說。諸法無我以諸法中無有我性。

故說無我。非是無有諸法自性。如來句義

應知亦然。大慧。譬如牛無馬性。馬無牛性。

○Svachittadśyanātra. ○Catuskoṭika. ○Yathābhūta. ○想一相 ○二 ○三 ○四 ○Tathāgata. ○Arhat. ○Samyakṣambuddha. ○
(供)一○二 ○三○四○五○六○七○八○九○十○十一○十二○十三○十四○十五○十六○十七○十八○十九○二十○二十一○二十二○二十三○二十四○二十五○二十六○二十七○二十八○二十九○三十○三十一○三十二○三十三○三十四○三十五○三十六○三十七○三十八○三十九○四十○四十一○四十二○四十三○四十四○四十五○四十六○四十七○四十八○四十九○五十○五十一○五十二○五十三○五十四○五十五○五十六○五十七○五十八○五十九○六十○六十一○六十二○六十三○六十四○六十五○六十六○六十七○六十八○六十九○七十○七十一○七十二○七十三○七十四○七十五○七十六○七十七○七十八○七十九○八十○八十一○八十二○八十三○八十四○八十五○八十六○八十七○八十八○八十九○九十○九十一○九十二○九十三○九十四○九十五○九十六○九十七○九十八○九十九○一百○

非無自性。一切諸法亦復如是。無有自相。而非有即有。非諸凡愚之所能知。何故不知。以分別故。一切法空。一切法無生。一切法無自性。悉亦如是。大慧。如來與蘊非異。非不異。若不異者。應是無常。五蘊諸法是所作故。若異者。如牛二角有異不異。互相似故不異。長短別故有異。如牛右角異。左角異。右長短不同。色相各別。然亦不異。如於蘊於界處等。一切法亦如是。大慧。如來者。依解脫說。如來解脫非異非不異。若異者。如來便與色相相應。色相相應即是無常。若不異者。修行者見應無差別。然有差別故。非不異。如是智與所知。非異非不異。若非異。非不異。則非常非無常。非作非所作。非為非無為。非覺非所覺。非相非所相。非蘊非異蘊。非說非所說。非一非異。非俱非不俱。以是義故。超一切量。超一切量故。惟有言說。惟有言說故。則無有生。無有生故。則無有滅。無有滅故。則如虛空。大慧。虛空非作非所作。非作非所作故。遠離繫緣。遠離繫緣故。出過一切諸戲論法。出過一切諸戲論法。即是如來。如來即是正覺體。正覺者永離一切諸根境界。爾時世尊重說。頌曰。

出過諸根量 非果亦非因
相及所相等 如是悉皆離
蘊緣與正覺 一異莫能見
既無有見者 云何起分別
非作非非作 非因非非因

非蘊非不蘊 亦不離餘物
非有一法體 如彼分別見
亦復非是無 諸法性如是
待有故成無 待無故成有
無既不可取 有亦不應說
不了我無我 但著於語言
彼溺於二邊 自壞壞世間
若能見此法 則離一切過
是名為正觀 不毀大導師

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言。世尊。如來經中分別攝取不生不滅。言此即是如來異名。世尊。願為我說。不生不滅。此則無法。云何說是如來異名。如世尊說。一切諸法不生不滅。當知此則墮有無見。世尊。若法不生則不可取。無有少法。誰是如來。惟願世尊。為我宣說。佛言。諸聽當為汝說。大慧。我說如來非是無法。亦非攝取不生不滅。亦不待緣。亦非無義。我說無生即是如來。意生法身別異之名。一切外道聲聞獨覺七地菩薩。不了其義。大慧。譬如。帝釋地及虛空。乃至手足。隨一物各有多名。非以名多而有。多體。亦非無體。大慧。我亦如是。於此娑婆世界。有三阿僧祇百千名號。諸凡愚人。雖聞雖說。而不知是如來異名。其中或有知如來者。知無師者。知導師者。知勝導者。知普導者。知是佛者。知是牛王者。知是梵王者。知是毘紐者。知自在者。知是勝者。知是迦毘羅者。知真實邊者。知無盡者。知瑞相者。知如風者。知如火

者。知如俱毘羅者。知如月者。知如日者。知如王者。知如仙者。知如迦迦者。知如陀羅者。知明星者。知大力者。知如水者。知無滅者。知無生者。知性空者。知真如者。知是諦者。知實性者。知實際者。知法界者。知涅槃者。知常住者。知平等者。知無二者。知無相者。知寂滅者。知其相者。知因緣者。知佛性者。知教導者。知解脫者。知道路者。知一切智者。知最勝者。知意成身者。如是等滿足三阿僧祇百千名號。不增不減。於此及餘諸世界中。有能知我如水中月。不入不出。但諸凡愚心沒二邊。不能解了。然亦尊重承事供養。而不善解名字句義。執著言教。昧於真實。謂無生無滅。是無體性。不知是佛差別名號。如因陀羅釋提等。以信言教。昧於真實。於一切法。如言取義。彼諸凡愚。作如是言。義如言說。義說無異。何以故。義無體故。是人不了言音自性。謂言即義。無別義體。大慧。彼人愚癡。不知言說是生是滅。義不生滅。大慧。一切言說墮於文字。義則不墮。雖有離無故。無生無體故。大慧。如來不說墮文字法。文字有無不可得故。惟除不墮於文字者。大慧。若人說法。墮文字者。是虛誑說。何以故。諸法自性離文字。故。是故大慧。我經中說。我與諸佛及諸菩薩。不說一字。不答一字。所以者何。一切諸法離文字。故。非不隨義而分別說。大慧。若不說者。故法則斷。教法斷者。則無聲聞緣

● Nīlāmbya. ● H=H. ● 離二律 ● Mānodayadharmakāya. ● Sakra. ● Svayambhū. ● Nāyaka. ● Vināyaka. ● Paripāyaka. ● Vyūbha. ● Brahman. ● Viṣṇu. ● Śvara. ● Pradhāna. ● Kapila. ● Bhūtanta. ● (如) ● Saka. ● Indra. ● Tathā. ● Satyātā. ● Bhūtātā. ● Bhūtakoṭi. ● Dharmadhātu. ● Jina. ● Indradakra. ● Bhūta. ● Artha. ● (於) ● 十 ●

覺菩薩諸佛若總無者誰說爲誰。是故大慧。菩薩摩訶薩應不著文字隨宜說法。我及諸佛皆隨衆生煩惱解欲種種不同而爲開演。今知諸法自心所見無外境界。捨二分別轉心意誠非爲成立聖自證處。大慧菩薩摩訶薩應隨於義莫依文字。依文字者墮於惡見。執著自宗而起言說。不能善了一切法相文辭章句。既自損壞亦壞於他。不能令人心得悟解。若能善知一切法相文辭句義悉皆通達。則能令自身受無相樂。亦能令他安住大乘。若能令他安住大乘。則得一切諸佛聲聞緣覺及諸菩薩之所攝受。若得諸佛聲聞緣覺及諸菩薩之所攝受。則能攝受一切衆生。若能攝受一切衆生。則能攝受一切正法。若能攝受一切正法。則不斷。佛種若不斷佛種則得勝妙處。大慧。菩薩摩訶薩生勝妙處。欲令衆生安住大乘。以十自在力現衆色像。隨其所宜。說眞實法。眞實法者。無異無別不來不去。一切戲論悉皆息滅。是故大慧。善男子。善女人。不應如言執著於義。何以故。眞實之法離文字故。大慧。譬如有人以手指物。小兒觀指不觀於物。愚癡凡夫亦復如是。隨言說指而生執著。乃至盡命終不能捨文字之指。取第一義。大慧。譬如嬰兒應食熟食。有人不解成熟方便。而食生者則發狂亂。不生不滅亦復如是。不方便修則爲不善。是故宜應善修方便。莫隨言說如觀指端。大慧。眞義者微妙寂靜是涅槃因。

言說者與妄想合流轉生死。大慧。眞義者從多聞得。多聞者謂善於義。非善言說。善義者不隨一切外道惡見。身自不隨亦令他不隨。是則名曰於義多聞。欲求義者應當親近與此相違著文字者宜速捨離。爾時大慧菩薩摩訶薩承佛威神。復自佛言。世尊。如來演說不生不滅。非爲奇特。何以故。一切外道亦說作者不生不滅。世尊亦說虛空涅槃及非數滅不生不滅。外道亦說作者因緣生於世間。世尊亦說無明愛業生諸世間。俱是因緣但名別耳。外物因緣亦復如是。是故佛說與外道說無有差別。外道說言微塵勝妙自在。生主等如是。九物不生不滅。世尊亦說一切諸法不生不滅。若有若無皆不可得。世尊。大種不壞。以其自相不生不滅。周流諸趣。不捨自性。世尊。分別雖稍變異。一切無非外道已說。是故佛法同於外道。若有不同。願佛爲演。有何所以。佛說爲勝。若無別異。外道即佛。以其亦說不生不滅。故。世尊當說。一世界中無有多佛。如向所說是則應有。佛言。大慧。我之所說不生不滅。不同外道不生不滅。不生無常論。何以故。外道所說有實性相不生不變。我不如是。隨有無品。我所說法非有非無離生離滅。云何非無。如幻夢色種種見。故云何非有。色相自性非是有故。見不見故。取不取故。是故我說一切諸法非有非無。若覺惟是自心所見。住於自性分別不生。世間所作悉皆永息。分別者是凡愚事。

非賢聖耳。大慧。妄心分別不實境界。如乾闥婆城幻所作人。大慧。譬如小兒見乾闥婆城及以幻人商賈入出。迷心分別言有實事。凡愚所見生與不生。有爲無爲悉亦如是。如幻人生如幻人滅。幻人其實不生不滅。諸法亦爾離於生滅。天慧凡夫虛妄起生滅見。非諸聖人言虛妄者。不如法性起顛倒見顛倒見者。法有性不見寂滅。不見寂滅故。不能遠離虛妄分別。是故大慧。無相見勝。非是相見。相是生因。若無有相則無分別。不生不滅則是涅槃。大慧。言涅槃者。見如實處捨離分別心所法。獲於如來內證聖智。我說此是寂滅涅槃。爾時世尊重說頌言。

爲除有生執 成立無生義
我說無因論 非愚所能了
一切法無生 亦非是無法
如乾城幻夢 雖有而無因
空無生無性 云何爲我說
離諸和合緣 智慧不能見
以是故我說 空無生無性
一一緣和合 雖現而非有
分析無和合 非如外道見
如夢及垂髮 野馬與乾城
無因而妄現 世事皆如是
折伏有因論 申述無生旨
無生義若存 法眼恒不滅
我說無因論 外道咸驚怖
云何何所因 復以何故生

① Buddhavamsa. ② 說一演③ ④ 神二力⑤ ⑥ Apratisamkhyānīrodha. ⑦ Pradhāna. ⑧ (衆)十生⑨ Prajāpati. ⑩ Naradavya.
⑪ [不]一⑫ 一十(切)⑬ ⑭ Māyāpuruṣa. ⑮ 如幻⑯

於何處和合 而作無因論
觀察有爲法 非因非無因
彼生滅論者 所見從是滅
爲無故不生 爲待於衆緣
爲有名無義 願爲我宣說
非無法不生 亦非以待緣
非有物而名 亦非名無義
一切諸外道 聲聞及緣覺
十住非所行 此是無生相
遠離諸因緣 無有能作者
惟心所建立 我說是無生
諸法非因生 非無亦非有
能所分別離 我說是無生
惟心無所見 亦離於二性
如是轉所依 我說是無生
外物有非有 其心無所取
一切見咸斷 此是無生相
空無性等句 其義皆如是
非以空故空 無生故說空
因緣共集會 是故有生滅
分散於因緣 生滅則無有
若離諸因緣 則更無有法
一性及異性 凡愚所分別
有無不生法 俱非亦復然
惟除衆緣會 於中見起滅
隨俗假言說 因緣遞鈎瑣
若離因緣瑣 生義不可得
我說惟鈎瑣 生無故不生
離諸外道過 非凡愚所了

若離緣鈎瑣 別有生法者
是則無因論 破壞鈎瑣義
如燈能照物 鈎瑣現若然
此則離鈎瑣 別有於諸法
無生則無性 體相如虛空
離鈎瑣求法 愚夫所分別
復有餘無生 衆聖所得法
彼生無生者 是則無生忍
一切諸世間 無非是鈎瑣
若能如是解 此人心得定
無明與愛業 是則內鈎瑣
種子泥輪等 如爲名爲外
若言有他法 而從因緣生
離於鈎瑣義 此則非教理
生法若非有 彼爲誰因緣
展轉而相生 此是因緣義
堅濕暖動等 凡愚所分別
但緣無有法 故說無自性
如醫療衆病 其論無差別
以病不同故 方藥種種殊
我爲諸衆生 滅除煩惱病
知其根勝劣 演說諸法門
非煩惱根異 而有種種法
惟有一大乘 清涼八支道
爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊一切
外道妄說無常世尊亦言諸行無常是生
滅法未知此說是邪是正所言無常復有
幾種佛言大慧外道說有七種無常非是
我法何等爲七謂有說始起即捨是名無

常生已不生無常性故有說形處變壞是名
無常有說色即無常有說色之變異是名無
常一切諸法相續不斷能令變異自然歸
滅猶如乳酪前後變異雖不可見然在法
中壞一切法有說物無常有說物無物無
常有說不生無常遍住一切諸法之中其中
物無物無常者謂能造所造其相滅壞大種
自性本來無起不生無常者謂常與無常
有無等法如是一切皆無有起乃至分析
至於微塵亦無所見以不起故說名無生
此是不生無常相若不了此則墮外道生無
常義更有物無常義有物無常者謂於非常
非無常處自生分別其義云何彼立無常
自不滅壞能壞諸法若無無常壞一切法
法終不滅成於無有如杖摧瓦石能壞於
物而自不壞此亦如是如大慧現見無常
與一切法無有能作所作差別云此是無
常此是所作無差別故能作所作應俱是
常不見有因能令諸法成於無故大慧
諸法壞滅實亦有因但非凡愚之所能了
大慧異因不應生於異果若能生者一
切異法應並相生彼法此法能生所生應無
有別現見有別云何異因生於異果大
慧若無常性是有法者應同所作自是無常
自無常故所無常法皆應是常大慧若無
常性住諸法中應同諸法墮於三世與過
去色同時已滅未來不生現在俱壞一切外
道計四大種體性不壞色者即是大種差別
大種造色離異不異故其自性亦不壞滅

① Vibhaṅgotpāḍavādin. ② 十二七③ ④ Saṃkalā. ⑤ 或一銀⑥ ⑦ 或一銀⑧ ⑨ 相一性⑩ Kaṭhina-drava-uṣṇa-cala. ⑪ 暖一銀
⑫ ⑬ Aśtāṅgika-mārga. ⑭ Anitya vata saṃskāra utpādayayadharmāḥ. ⑮ Bhāvābhāvānityatā. ⑯ Anupādānityatā. ⑰ Bhāvā-
nityatā. ⑱ 義有物無常一②

大慧三有之中能造所造莫不皆是生住滅相。豈更別有無常之性。能生於物而不滅耶。始造即捨無常者。非大種互造大種以各別故。非自相造。以無異故。非復共造。以乖離故。當知非是始造無常。形狀壞無常者。此非能造及所造壞。但形狀壞。其義云何。謂分拆色乃至微塵。但滅形狀長短等見。不滅能造所造色體。此見墮在。數論之中。色即是無常者。謂此即是形狀無常。非大種性。若大種性亦無常者。則無世事。無世事者。當知則墮虛迦耶見。以見一切法自相生。惟有言說故。轉變無常者。謂色體變非。大種變。譬如以金作莊嚴具。嚴具有變而金無改。此亦如是。大慧。如是等種種外道。虛妄分別見無常性。彼作是說。火不能燒諸火自相。但各分散。若能燒者。能造所造則皆斷滅。大慧。我說諸法非常無常。何以故。不取外法故。三界唯心故。不說諸相故。大種性處種種差別不生不滅故。非能造所造故。能取所取二種體性。一切皆從分別起故。如實而知二取性故。了達惟是自心現故。離外有無二種見故。離有無見。則不分。別能所造故。大慧。世間出世間及出世。間上上諸法。惟是自心非常非無常。不能了達。墮於外道二邊惡見。大慧。一切外道不能解了此三種法。依自分別而起言說。著無常性。大慧。此三種法所有語言分別境界。非諸凡愚之所能知。爾時世尊重說頌言

始造即便捨 形狀有轉變
色物等無常 外道妄分別
諸法無壞滅 諸大自性住
外道種種見 如是說無常
彼諸外道衆 皆說不生滅
諸大性自常 誰是無常法
能取及所取 一切惟是心
二種從心現 無有我我所
梵天等諸法 我說惟是心
若離於心者 一切不可得

④大乘入楞伽經現證品第四

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言。世尊。願爲我說一切聲聞緣覺。入滅次第和續相。令我及諸菩薩摩訶薩。善知此已於滅盡三昧樂心無所惑。不墮二乘及諸外道錯亂之中。佛言。諦聽當爲汝說。大慧。菩薩摩訶薩。至六地及聲聞緣覺。入於滅定。七地菩薩。念念恒入。離一切法自性相。故非諸二乘。二乘有作。隨能所取。不得諸法無差別相。了善不善自相共相。入於滅定。是故不能念念恒入。大慧。八地菩薩。聲聞緣覺。心意意識分別想滅。始從初地乃至六地。觀察三界一切。唯是心意意識自分別起。離我我所。不見外法種種諸相。凡愚不知由無始來過惡。薰習於自心內。變作能取所取之相。而生執著。大慧。八地菩薩。所得三昧。同諸聲聞緣覺。涅槃。以諸佛力所加持故。於三昧門。不入涅槃。若不持者。便不化度一切衆生。不能滿足如來之地。亦則

斷絕如來種種性。是故諸佛爲說。如來不可思議諸大功德。令其究竟不入涅槃。聲聞緣覺著三昧樂。是故於中生涅槃想。大慧。七地菩薩。善能觀察心意意識。我所執生法。無我若生若滅。自相共相。四無礙辯。善巧決定。於三昧門。而得自在。漸入諸地。具善提分法。大慧。我恐諸菩薩不善了知。自相共相。不知諸地相續次第。墮於外道諸惡見中。故如是說。大慧。彼實無有若生若滅。諸地次第。三界往來。一切皆是自心所見。而諸凡愚不能了知。以不知故。我及諸佛爲如是說。大慧。聲聞緣覺。至於菩薩第八地中。爲三昧樂之所昏醉。未能善了。惟心所見。自共相習。纏覆其心。著二無我生涅槃覺。非寂滅慧。大慧。諸菩薩摩訶薩。見於寂滅三昧樂門。即便憶念本願大悲。具足修行十無盡句。是故不即入於涅槃。以入涅槃不生果故。離能所取故。了達。惟心故。於一切法無分別故。不墮心意及以意識外法性相執著中。故。然非不起佛法正。因隨智慧行。如是起故。得於如來自證地。故。大慧。如人夢中方便度河。未度便覺。覺已思惟向之所見。爲是真實。爲是虛妄。復自念言。非實非妄。如是但是見聞覺知。會所更事。分別習氣。離有無念。意識夢中之所現耳。大慧。菩薩摩訶薩。亦復如是。始從初地。而至七地。乃至增進入於第八。得無分別。見一切法。如幻夢等。離能所取。見心心心所廣大。力用勤修佛法。未證令證。離心

① Prārambhavinivṛtṭyanityatā. ② 造二過當 ③ Sampāhūnavinivṛtṭyanityatā. ④ Sāmkhyavāda. ⑤ Rūpam evānityatā. ⑥ Vikāranityatā. ⑦ 大種變二諸大種 ⑧ Tribhava-cittamātra. ⑨ 問二問 ⑩ (大乘入楞伽經)一 ⑪ Abhisamayaparivarto nāma caturthah. ⑫ Nirodhakramānusandhikāṣya. ⑬ Nirodhasukhasamāpatti. ⑭ 斷二斷 ⑮ 性二性 ⑯ Catuḥpratisaṃvid. ⑰ 善提二善 ⑱ 復二復 ⑲ 如幻夢一若如幻 ⑳ Citta-saṃśaya.

意誠妄分別想獲無生忍。此是菩薩所得涅槃非滅壞也。大慧第一義中無有次第亦無相續。遠離一切境界分別。此則名為寂滅之法。爾時世尊重說頌言

諸住及佛地 惟心無影像

此是去來今 諸佛之所說

七地是有心 八地無影像

此二地名住 餘則我所得

自證及清淨 此則是我地

摩醯最勝處 色究竟莊嚴

譬如大火聚 光焰熾然發

化現於三有 悅意而清涼

或有現變化 或有先時化

於彼說諸乘 皆是如來地

十地則為初 初則為八地

第九則為七 第七復為八

第二為第三 第四為第五

第三為第六 無相有何次

*大乘入楞伽經。如來常無常品第五

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言。世尊。如來應正等覺。為常為無常。佛言。大慧。如來應正等覺。非常非無常。何以故。俱有過故。云

何有過。大慧。若如來常者。有能作過。一切外道說。能作常若無常者。有所作過。同於

諸蘊為相所相。畢竟斷滅而成。無有。然佛如來實非斷滅。大慧。一切所作如瓶衣等。皆

皆是無常。是則如來有無常過。所修福智悉空無益。又諸作法應是如來。無異因故。是

故如來非常非無常。復次大慧。如來非常。

若是常者。應如虛空不待因成。大慧。譬如虛空非常非無常。何以故。離常無常若一若異俱不俱等諸過失。故復次大慧。如來非常。若是常者。則是不生。同於兔馬魚蛇等角。

復次大慧。以別義故。亦得言常。何以故。謂以現智證常法故。證智是常。如來亦常。大

慧。諸佛如來所證法性法住法位。如來出世若不出世。常住不易。在於一切。乘外道所

得法中。非是空無。然非凡愚之所能知。大慧。夫如來者。以清淨慧內證法性而得其

名。非以心意意識蘊界處法妄習得名。一切三界皆從虛妄分別而生。如來不從妄

分別生。大慧。若有於二有常無常。如來無二。證一切法無生相故。是故非常亦非無

常。大慧。乃至少有言說分別生。即有常無常過。是故應除二分別覺。勿令少在。爾時

世尊重說頌言

遠離常無常 而現常無常

如是恒觀佛 不生於惡見

若常無常者 所集皆無益

為除分別覺 不說常無常

乃至有所立 一切皆錯亂

若見惟自心 是則無違謬

*大乘入楞伽經。剎那品第六

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言。世尊。惟願為我說。蘊界處生滅之相。若無有我誰

生誰滅。而諸凡夫依於生滅。不求盡苦不

證涅槃。佛言。大慧。諦聽諦聽。當為汝說。大

慧。如來藏是善不善因。能遍興造一切趣生。譬如伎兒變現諸趣。離我我所。以不覺故

三緣和合而有果生。外道不知執為作者。無始虛偽惡習所熏。名為藏識。生於七識

無明住地。譬如大海而有波浪。其體相續恒注不斷。本性清淨。離無常過。離於我論。其

餘七識意識等。念念生滅。妄想為因。境相為緣。和合而生。不了色等自心所現。計著

名相。起苦樂受。名相纏縛。既從貪生復生。於貪若因及所緣。諸取根滅不相續生。自慧

分別苦樂受者。或得滅定。或得四禪。或復善入諸禪解脫。便妄生於得解脫想。而實未

捨未轉。如來藏中藏識之名。若無藏識。七識則滅。何以故。因彼及所緣而得生故。然非

一切外道二乘諸修行者所知境界。以彼惟了人無我性。於蘊界處取於自相及共相

故。若見如來藏。五法自性諸法無我。隨地次第而漸轉滅。不為外道惡見所動。住不動地。得於十種三昧樂門。為三昧力。諸佛

所持觀察。不思議佛法及本願力。不住實際及三昧樂。獲自證智。不與二乘諸外道共。得十聖種性道及意生智身。離於諸行。是故大慧。菩薩摩訶薩欲得勝法。應淨如來藏藏識之名。大慧。若無如來藏名。藏識者則無生滅。然諸凡夫及以聖人悉有生滅。是故一切諸修行者。雖見內境。界住現法樂。而不捨於勇猛精進。大慧。此如來藏藏識本性清淨。客塵所染而為不淨。一切二乘及諸外道。臆度起見不能現證。如來於

① Māheśvara. ② Tathāgatānityanītyasprasaṅgaparivarto nāma pañcamaḥ. ③ 如是恒—恒如是 ④ Kṣāṇikaparivarto nāma ṣaṣṭhaḥ. ⑤ 注—住 ⑥ 界—一 ⑦ 應—遠 ⑧ *

此分明現見。如觀掌中。卷摩勒果。大慧。我爲勝鬘夫人及餘。深妙淨智菩薩。說。如來藏名。藏識與七識俱起。令諸聲聞見法。無我。大慧。爲勝鬘夫人說。佛境界。非是外道二乘境界。大慧。此如來藏識。是佛境界。與汝等。比淨智菩薩。隨順義者。所行之處。非是一切執著文字外道二乘之所行處。是故汝及諸菩薩摩訶薩。於如來藏。藏識。當勤觀察。莫但聞已便生足想。爾時世尊重說頌言。

甚深如來藏 而與七識俱
執著二種生 了知則遠離
無始習所熏 如像現於心
若能如實觀 境相悉無有
如愚見指月 觀指不觀月
計著文字者 不見我真寶
心如工伎兒 意如和伎者
五識爲伴侶 妄想觀伎衆

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言。世尊。願爲我說五法自性諸識無我差別之相。我及諸菩薩摩訶薩。善知此已漸修諸地。具諸佛法。至於如來自證之位。佛言。諦聽當爲汝說。大慧。五法自性諸識無我。所謂名。相。分別。正智。如如。若修行者觀察此法。入於如來自證境界。遠離常斷有無等見。得現法樂甚深三昧。大慧。凡愚不了五法自性諸識無我。於心所現見有外物而起分別。非諸聖人。大慧。白言。云何不了而起分別。佛言。大慧。凡愚不知名是假立。心隨流動見種

種相計。我我所染著於色。覆障聖智。起貪瞋癡。造作諸業。如蠶作繭。妄想自纏。墮於諸趣生死大海。如汲水輪。循環不絕。不知諸法如幻如焰。如水中月。自心所見。妄分別起。離能所取及生住滅。謂從自在時節微塵勝性而生。隨名相流。大慧。此中相者。謂眼識所見名之爲色。耳鼻舌身意識得者。名之爲聲香味觸法。如是等我說爲相。分別者。施設衆名。顯示諸相。謂以象馬車步男女等名。而顯其相。此事如是決定不異。是名分別。正智者。謂觀其相互爲其客。識心不起。不斷不常。不隨外道二乘之地。是名正智。大慧。菩薩摩訶薩。以其正智觀察名相。非有非無。遠離損益二邊惡見。名相及識本來不起。我說此法名爲如如。大慧。菩薩摩訶薩住如如。已得無照現境。昇歡喜地。離外道惡趣。入出世法。法相淳熟。知一切法猶如幻等。證自聖智所行之法。離態度見。如是次第乃至法雲。至法雲已三昧諸力自在神通。開敷滿足。成於如來。成如來已爲衆生故。如水中月。普現其身。隨其欲樂。而爲說法。其身清淨。離心意識。被弘誓甲。具足成滿。十無盡願。是名菩薩摩訶薩。入於如如之所獲得。

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言。世尊。爲三性入五法中。爲各有自相。佛言。大慧。三性八識及二無我。悉入五法。其中名及相是妄計性。以依彼分別心心所法俱時而起。如日與光是緣起性。正智如如不可壞故。是

圓成性。大慧。於自心所現生執著時。有八種分別起。此差別相皆是不實。惟妄計性。若能捨離二種我執。二無我智。即得生長。大慧。聲聞緣覺菩薩如來。自證聖智諸地位。一切佛法悉皆攝入此五法中。復次大慧。五法者。所謂相名分別如如正智。此中相者。謂所見色等形狀各別。是名爲相。依彼諸相立瓶等名。此如是此不異。是名爲名。施設衆名。顯示諸相。心心所法。是名分別。彼名彼相畢竟無有。但是妄心展轉分別。如是觀察乃至覺滅。是名如如。大慧。真實決定究竟根本自性可得。是如如相。我及諸佛隨順證入。如其實相。開示演說。若能於此隨順悟解。離斷離常不生分別。入自證處。出於外道二乘境界。是名正智。大慧。此五種法。三性八識及二無我。一切佛法普皆攝盡。大慧。於此法中。汝應以自智善巧通達。亦勸他人。令其通達。通達此已心則決定不隨他轉。爾時世尊重說頌言。

五法三自性 及與八種識
二種無我法 普攝於大乘
名相及分別 二種自性攝
正智與如如 是則圓成相

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言。世尊。如經中說。過去未來現在諸佛如恒河沙。此當云何。爲如言而受。爲別有義。佛告大慧。勿如言受。大慧。三世諸佛非如恒沙。何以故。如來最勝超諸世間。無與等者。非喻所及。唯以少分爲其喻耳。我以

① Āmalaka. ② Sṛīmālādevī. ③ Śūkṣmanipūṇavaiśodhābuddhi-bodhisattva. ④ 藏識二識藏. ⑤ Nāma. ⑥ Nimitta. ⑦ Vikalpa. ⑧ Saṃyagjñāna. ⑨ Tathatā. ⑩ 淨二純. ⑪ Pariniṣpannalakṣaṇa. ⑫ Gaṅgānadibālukā.

凡愚諸外道等心恒執著常與無常。惡見增長生死輪迴。令其厭離發勝。希望言佛易成。易可逢值。若言難遇。如優曇華。彼便退怯不勤精進。是故我說如恒河沙。我復有時觀受化者。說佛難值。如優曇華。大慧優曇華無有。會見現見常見。如來則有。已見常見。大慧如是譬喻。非說自法。自法者內證聖智所行境界。世間無等過諸譬喻。一切凡愚不能信受。大慧真實如來超心意識所見之相。不可於中而立譬喻。然亦有時而為建立言。恒河沙等無有相達。大慧。譬如恒沙龜魚象馬之所踐踏。不生分別。恒淨無垢。如來聖智如彼恒河。力通自在。以為其沙外道龜魚競來擾亂。而佛不起一念分別。何以故。如來本願以三昧樂普安眾生。如恒河沙無有愛憎。無分別故。大慧譬如恒沙。是地自性劫盡燒時。燒一切地。而彼地大不捨本性。恒與火俱時生。故諸凡愚人謂地被燒。而實不燒。火所因故。如來法身亦復如是。如恒河沙終不壞滅。大慧譬如恒沙。無有限量。如來光明亦復如是。為欲成就無量眾生。普照一切諸佛大會。大慧譬如恒沙住沙自性不更改。變而作餘物。如來亦爾。於世間中不生不滅。諸有生因悉已斷故。大慧譬如恒沙取不減。諸有因悉已斷。諸佛亦爾。以方便智成熟眾生。無滅無增。何以故。如來法身無有身故。大慧以有身故而有滅壞。法身無身故無滅壞。大慧譬如恒沙雖苦壓治欲求盡

油終不可得。如來亦爾。雖為眾生眾苦所壓。乃至蠢動未盡涅槃。欲令捨離於法界中。深心願樂亦不可得。何以故。具足成就大悲心故。大慧譬如恒沙隨水而流。非無水也。如來亦爾。所有說法莫不隨順涅槃之流。以是說言。諸佛如來如恒河沙。大慧如來說法不隨於趣。趣是壞義。生死本際不可得知。既不可知。云何說趣。大慧趣義是斷凡愚莫知。大慧菩薩復白佛言。若生死本際不可知者。云何眾生生死中而得解脫。佛言。大慧。無始虛偽過習因滅。了知外境自心所現。分別轉依名為解脫。非滅壞也。是故不得言無邊際。大慧。無邊際者。但是分別異名。大慧離分別心無別眾生。以智觀察內外諸法。知與所知悉皆寂滅。大慧。一切諸法唯是自心分別所見。不了知故分別心起。了心則滅。爾時世尊重說頌言。觀察諸導師。譬如恒河沙。非壞亦非趣。是人能見佛。譬如恒河沙。悉離一切過。而恒隨順流。佛體亦如是。爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言。世尊。願為我說一切諸法利那壞相。何等諸法名有。我說一切諸法利那壞相。何等諸法名有。剎那佛言。諸聽當為汝說。大慧。一切法者。所謂善法。不善法。有為法。無為法。世間法。出世間法。有漏法。無漏法。有受法。無受法。大慧。舉要言之。五取蘊法以心意意識習氣為因而得增長。凡愚於此而生分別。謂善不善。聖人現證三昧樂住。是則名

為善無漏法。復次大慧。善不善者。所謂八識。何等為八。謂如來藏名藏識。意及意識并五識身。大慧。彼五識身與意識俱。善不善相展轉差別相續不斷。無異體。生已即滅。不了於境自心所現。次第滅時別識生起。意識與彼五識共俱。取於種種差別形相。剎那不住。我說此等名剎那法。大慧。如來藏名藏識。所與意等諸習氣俱。是剎那法。無漏習氣非剎那法。此非凡愚剎那論者之所能知。彼不能知一切諸法有是剎那非剎那故。彼計無為。同諸法壞墮於斷見。大慧。五識身非流轉。不受苦樂。非涅槃因。如來藏受苦樂。與因俱有生滅。四種習氣之所迷覆。而諸凡愚分別意心。不能了知起剎那見。大慧。如金剛佛之舍利。是奇特性終不相壞。若得證法有剎那者。聖應非聖。而彼聖人未曾非聖。如金剛雖經劫住稱量不滅。云何凡愚不解於我秘密之說。於一切法作剎那想。大慧菩薩復白佛言。世尊。常說四波羅蜜若得滿足。便成正覺。何等為六。云何滿足。佛言。大慧。波羅蜜者。差別有三。所謂世間出世間出世間上上。大慧。世間波羅蜜者。謂諸凡愚著我我所執取二邊。求諸有身貪色等境。如是修行檀波羅蜜。持戒忍辱精進禪定。成就神通。生於梵世。大慧。出世間波羅蜜者。謂聲聞緣覺執著涅槃。希求自樂。如是修習諸波羅蜜。大慧。出世間上上波羅蜜者。謂菩薩摩訶薩於自心二法。了知

●施二希●●Udumbarapūpa. ●見二現●●[河]一●●Pūrvapraṇītatva. ●Pūrvakoṭi. ●Kūśala. ●Akūśala. ●Samp-
skṛta. ●Asampskṛta. ●Sāra. ●Anāra. ●Upātta. ●Anupātta. ●Sāpāramitā. ●等二者●●●Dāna. ●Śīla-kānti-
vīrya-dhyāna.

*惟是分別所現。不起妄想。不生執著。不取色相。爲欲利樂一切衆生。而恒修行檀波羅蜜。於諸境界不起分別。是則修尸波羅蜜。即於不起分別之時。忍知能取所取自性。是則名爲。攝提波羅蜜。初中後夜勤修匪懈。隨順實解。不生分別。是則名爲。毘梨耶波羅蜜。不生分別。不起外道涅槃之見。是則名爲。禪波羅蜜。以智觀察心無分別。不墮一邊。轉淨所依。而不壞滅。獲於聖智內證境界。是則名爲。般若波羅蜜。爾時世尊重說頌曰。

大乘入楞伽經卷第五

大乘入楞伽經卷第六

*大周于闐國三藏法師
實叉難陀奉 勅譯

變化品第七

愚分別有爲 空無常刹那
分別剎那義 如河燈種子
一切法不生 寂靜無所作
諸事性皆離 是我剎那義
生無間即滅 不爲凡愚說
無間相續法 諸趣分別起
無明爲其因 心則從彼生
未能了色來 中間何所住
無間相續滅 而有別心起
不住於色時 何所緣而生
若緣彼而起 其因則虛妄
因妄體不成 云何剎那滅
修行者正受 金剛佛舍利
及以光音宮 世間不壞事
如來圓滿智 及比丘證得
諸法性常住 云何見剎那
乾城幻等色 何故非剎那
大種無實性 云何說能造

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言。世尊。如來何故授阿羅漢阿耨多羅三藐三菩提記。何故復說無般涅槃法衆生得成佛道。又何故說從初得佛至般涅槃於其中間不說一字。又言如來常在於定無覺無觀。又言佛事皆是化作。又言諸識剎那變壞。又言金剛神常隨衛護。又言前際不可知而說有般涅槃。又現有魔及以魔業。又有餘報。謂旃遮婆羅門女。孫陀利外道女。及空鉢而還等事。世尊既有如是業障。云何得成。一切種智。既已成於一切種智。云何不離如是諸過。佛言。諸聽當爲汝說。大慧。我爲無餘涅槃界故。密勸令彼修菩薩行。此界他土有諸菩薩。心樂求於聲聞涅槃。令捨是心進修大行。故作是說。又變化佛與化聲聞而授記。別非法性佛。大慧。授聲聞記是秘密說。大慧。佛與二乘無差別者。據斷惑障。解脫一味。非謂智障。智障要見法無我性。乃清淨故。煩惱障者。見人無我意識捨離。是時初斷藏識習滅。法障解脫。方得永淨。大慧。我依本住法作是密語。非

異前佛後更有說。先具如是諸文字故。大慧。如來正知無有妄念。不待思慮。然後說法。如來久已斷四種習。離二種死。除二種障。大慧。意及意識眼識等七習氣。爲因是剎那性。離無漏善。非流轉法。大慧。如來藏者。生死流轉。及是涅槃苦樂之因。凡愚不知。妄著於空。大慧。變化如來。金剛力士常隨衛護。非真實佛。真實如來離諸限量。二乘外道所不能知。住現法樂成就智忍。不假金剛力士所護。一切化佛不從業生。非即是佛。亦非非佛。譬如陶師衆事和合而有所作。化佛亦爾。衆相具足而演說法。然不能說自證聖智所行之境。復次大慧。諸凡愚人見六識滅起於斷見。不了藏識起於常見。大慧。自心分別是其本際。故不可得。離此分別。即得解脫。四種習斷。離一切過。爾時世尊重說頌言。
三乘及非乘 無有佛涅槃
悉授如來記 說離衆過惡
成就究竟智 及無餘涅槃
誘進怯劣人 依此密意說
諸佛所得智 演說如是道
惟此更非餘 故彼無涅槃
欲色有諸見 如是四種習
意識所從生 藏意亦在中
見意識眼等 無常故說斷
迷意藏起常 邪智謂涅槃
爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言。世尊。願爲

①相二常明 ②神十(那) ③Prañā. ④言言 ⑤心 ⑥Jñānasūtra. ⑦Nāgārjunaśāstra. ⑧Vajrapāñi. ⑨Cāṇakīyapavikā. ⑩Sundarīkā. ⑪Karmāvaraṇa. ⑫Sarvākārajñatā. ⑬Nirupadhiśaṇirvāpādhātā. ⑭二斯 ⑮Jñeyāvaraṇa. ⑯Kleśāvaraṇa. ⑰Iharināvaraṇa. ⑱限二限 ⑲惟二唯 ⑳(大乘入楞伽經)一 ㉑Māṃsabhikṣaṇaparivāto nāmāṣṭamaḥ.

我說「食不食肉功德過失」我及諸菩薩摩訶薩。知其義已爲未來現在報習所熏食肉衆生而演說之。令捨肉味。求於法味。於一切衆生起大慈心。更相親愛如一子想。住菩薩地得阿耨多羅三藐三菩提。或二乘地暫時止息。究竟當成無上正覺。世尊。路迦耶等諸外道輩。起有無見執著斷常。尙有遮禁不聽食肉。何況如來應正等覺。大悲含育世所依怙。而許自他俱食肉耶。善哉世尊。具大慈悲哀愍世間等觀衆生猶如一子。願爲解說食肉過惡不食功德。令我及與諸菩薩等。聞已奉行廣爲他說。爾時大慧菩薩重說頌言

菩薩摩訶薩 志求無上覺
酒肉及與葱 爲食爲不食
愚夫貪嗜肉 臭穢無名稱
與彼惡獸同 云何而可食
食者有何過 不食有何德
惟願最勝尊 爲我具開演

爾時佛告大慧菩薩摩訶薩言。大慧。諦聽諦聽善思念之。吾當爲汝分別解說。大慧。一切諸肉有無量緣。菩薩於中當生悲愍不應噉食。我今爲汝說其少分。大慧。一切衆生從無始來。在生死中輪迴不息。靡不曾作父母兄弟男女眷屬乃至朋友親愛侍使。易生而受鳥獸等身。云何於中取之而食。大慧。菩薩摩訶薩。觀諸衆生同於己身。念肉皆從有命而來。云何而食。大慧。諸羅刹等聞我此說。尙應斷肉。況樂法人。大慧。

菩薩摩訶薩。在在生處觀諸衆生皆是親屬。乃至慈念如一子想。是故不應食一切肉。大慧。衢路市肆諸賣肉人。或將犬馬人牛等肉。爲求利故而販鬻之。如是難穢云何可食。

大慧。一切諸肉皆是精血污穢所成。求清淨人云何取食。大慧。食肉之人衆生見之。悉皆驚怖。修慈心者云何食肉。大慧。譬如獵師及旃陀羅。捕魚網鳥諸惡人等。狗見驚吠獸見奔走。空飛水。住一切衆生。若有見之咸作是念。此人氣息猶如羅刹。今來至此必當殺我。爲護命故悉皆走避。食肉之人亦復如是。是故菩薩爲修慈行不應食肉。大慧。夫食肉者。身體臭穢惡名流布。賢聖善人不用親狎。是故菩薩不應食肉。大慧。夫血肉者。衆仙所棄群聖不食。是故菩薩不應食肉。大慧。菩薩爲護衆生信心。令於佛法不生譏謗。以慈愍故不應食肉。大慧。若我弟子食噉於肉。令諸世人悉懷譏謗。而作是言。云何沙門修淨行人。棄捨天仙所食之味。猶如惡獸食肉滿腹遊行世間。令諸衆生悉懷驚怖。壞清淨行。失沙門道。是故當知佛法之中無調伏行。菩薩慈愍爲護衆生。令不生於如是之心。不應食肉。大慧。如燒人肉其氣臭穢。與燒餘肉等無差別。云何於中有食不食。是故一切樂清淨者不應食肉。大慧。諸善男子。女。塚間樹下。阿蘭若處寂靜修行。或住慈心。或持呪術。或求解脫。或趣大乘。以食

肉故一切障礙不得成就。是故菩薩欲利自他不應食肉。大慧。夫食肉者。見其形色則已生於貪滋味心。菩薩慈念一切衆生猶如己身。云何見之而作食想。是故菩薩不應食肉。大慧。夫食肉者諸天遠離。口氣常臭。睡夢不安。覺已憂悚。夜叉惡鬼奪其精氣。心多驚怖。食不知足。增長疾病。易生瘡癰。恒被諸蟲之所噬食。不能於食深生厭離。大慧。我常說言。凡所食噉作子肉想。餘食尙然。云何而聽弟子食肉。大慧。肉非美好肉不清淨。生諸罪惡敗諸功德。諸仙聖人之所棄捨。云何而許弟子食耶。若言許食此人謗我。大慧。淨美食者。應知則是粳米。粟米大小麥豆。蘇油石蜜。如是等類。此是過去諸佛所許。我所稱說。我種性中諸善男女。心懷淨信久植善根。於身命財不生貪著。慈愍一切猶如己身。如是之人之所應食。非諸惡習虎狼性者。心所愛重。

大慧。過去有王名師子生。耽著肉味。食種種肉。如是不已遂至食人。臣民不堪悉皆離叛。亡失國位。受大苦惱。大慧。釋提桓因處天王位。以於過去食肉餘習。變身為鷹而逐於鵠。我時作王名曰尸毘。堅念共鵠自割身肉以代其命。大慧。帝釋除習尙僞衆生。況餘無慚常食肉者。當知食肉自惱惱他。是故菩薩不應食肉。大慧。昔有一王乘馬遊獵。馬驚奔逸入於山險。既無歸路。又絕人居。有毗師子與

六十二 大乘入楞伽經卷第六

不了其實相	流轉於三有	諸法本無生	空無有自性	平等同法印	悉皆無分別
識中諸種子	能現心境界	迷惑諸因緣	而謂有生滅	種種諸種子	能感諸趣生
愚夫起分別	妄計於二取	愚夫妄分別	以心而現心	種種衆雜苦	名一切種子
無明愛及業	諸心依彼生	及現於外色	而實無所有	觀諸法自性	迷惑不待遣
以是我了知	爲依他起性	如定力觀見	佛像與骨鎖	物性本無生	了知即解脫
妄分別有物	迷惑心所行	及分析大種	假施設世間	定者觀世間	衆色由心起
此分別都無	迷妄計爲有	身資及所住	此三爲所取	無始心迷惑	實無色無心
心爲諸緣縛	生起於衆生	意取及分別	此三爲能取	如幻與乾城	毛輪及陽焰
諸緣若遠離	我說無所見	迷惑妄計著	以能所分別	非有而現有	諸法亦如是
已離於衆緣	自相所分別	但隨文字境	而不見真實	一切法不生	唯迷惑所見
身中不復起	我爲無所行	行者以慧觀	諸法無自性	以從迷妄生	愚妄計著二
衆生心所起	能取及所取	是時住無相	一切皆休息	由種種習氣	生諸波浪心
所見皆無相	愚夫妄分別	如以墨塗雞	無智者妄取	若彼習斷時	心浪不復起
顯示阿賴耶	殊勝之藏識	實無有三乘	愚夫不能見	心緣諸境起	如畫依於壁
離於能所取	我說爲真如	若見諸聲聞	及以辟支佛	不爾虛空中	何不起於畫
蘊中無有人	無我無衆生	皆大悲菩薩	變化之所現	若緣少分相	令心得生者
生唯是識生	滅亦唯識滅	三界唯是心	分別二自性	心既從緣起	唯心義不成
猶如畫高下	雖見無所有	轉依離人法	是則爲真如	心性本清淨	猶若淨虛空
諸法亦如是	雖見而非有	日月燈光焰	大種及摩尼	令心還取心	由習非異因
如乾闥婆城	亦如熱時炎	無分別作用	諸佛亦如是	執著自心現	令心而得起
所見恒如是	智觀不可得	諸法如毛輪	遠離生住滅	所見實非外	是故說唯心
因緣及譬喻	以此而立宗	如著陀都藥	染淨亦如是	藏識說名心	思量以爲意
乾城夢火輪	陽焰日月光	而實彼地中	見地作金色	能了諸境界	是則名爲識
火焰毛等喻	以此顯無生	愚夫亦如是	本無有金相	心常爲無記	意具二種行
世分別皆空	迷惑如幻夢	妄取諸有實	無始迷亂心	現在識通具	善與不善等
見諸有不生	三界無所依	應觀一種子	如幻如陽焰	證乃無定時	超地及諸刹
內外亦如是	成就無生忍	一種一切種	與非種種印	亦越於心量	而住無相果
得如幻三昧	及以意生身	種種子爲一	是名心種種	所見有與無	及以種種相
種種諸神通	諸力及自在		轉依爲非種	皆是諸愚夫	顛倒所執著

●愛及二及愛● ●毛二互● ●Kāntyanutpatti ●及二不● ●著二著● ●見二了● ●Vijñaptimātrasya tribhavaṃ ●結
二淨● ●Avyākṛta ●記二說● ●Ubhayasampara

智若離分別 物有則相違
 由心故無色 是故無分別
 諸根猶如幻 境界悉如夢
 能作及所作 一切皆非有
 世諦一切有 第一義則無
 諸法無自性 說爲第一義
 於無自性中 因諸言說故
 而有物起者 是名爲俗諦
 若無有言說 所起物亦無
 世諦中無有 有言無事者
 顛倒虛妄法 而實不可得
 若倒是有者 則無無自性
 以有無性故 而彼顛倒法
 一切諸所有 是皆不可得
 惡習熏於心 所現種種相
 迷惑謂心外 妄取諸色像
 分別無分別 分別是可斷
 無分別能見 實性證真空
 無明熏於心 所現諸衆生
 如幻象馬等 及樹葉爲金
 猶如瞋目者 迷惑見毛輪
 愚夫亦如是 妄取諸境界
 分別所分別 及起分別者
 轉所轉轉因 因此六解脫
 由於妄計故 無地無諸諦
 亦無諸刹土 化佛及二乘
 心起一切法 一切處及身
 心性實無相 無智取種種
 分別迷惑相 是名依他起

相中所有名 諸緣法和合
 此等皆不生 十方諸刹土
 所有法報佛 皆從無量壽
 於方廣經中 所有佛子說
 悉是化身說 諸法無有生
 如幻亦如夢 種種由心起
 心起更非餘 以衆生分別
 惟心實無境 由無始積集
 惡習之所熏 妄計自性故
 依止於緣起 分別不相應
 所住離分別 勿妄計虛妄
 迷惑妄分別 分別見外境
 由此虛妄計 邪見諸外境
 如理正觀察 如愚所分別
 習氣擾濁心 是則爲妄計
 分別於名相 是則圓成實
 衆生菩薩中 化身及變化
 極樂界中出 應知密意說
 及諸導師說 非是實報佛
 彼亦非非有 如化如乾城
 種種由心脫 心滅亦如是
 所現虛妄相 離分別解脫
 分別諸戲論 起此虛妄境
 諸法皆無生 衆生迷分別
 依他即清淨 轉依即眞如
 妄計即無實 取所取皆無
 是妄計自性 緣起自性生
 無境但是心 能所取皆滅
 外境實非有 似外境而轉

已滅二分別 起於無影像
 依父母和合 阿賴耶意俱
 閉尸及稠胞 業風增四大
 五與五及五 爪甲齒毛具
 初生猶糞虫 眼開見於色
 分別決了已 始發於語言
 隨衆生意樂 非惡見行處
 自內所證乘 顯說佛滅後
 大慧汝應知 未來世當有
 南天竺國中 厥號爲龍樹
 世間中顯我 得初歡喜地
 衆緣所起義 緣中妄計物
 如是外道見 一切法名字
 已習及現習 若不說於名
 爲除迷惑故 智契於眞如
 難思聖所行 如蘇在瓶
 令赤白增長 穢業種種生
 川生如果熟 瘡窟有九種
 滿足即便生 亦如人睡覺
 分別漸增長 昏瞶等和合
 猶如鸛鵲等 安立於大乘
 外道不能受 非計度所行
 誰能受持此 善逝涅槃後
 持於我法者 大名德比丘
 能破有無宗 無上大乘法
 往生安樂國 有無俱不可
 分別於有無 遠離於我法
 生處常隨逐 展轉共分別
 世間皆迷惑 是故立名言

① Samvṛti. ② Dharmānāṃ nīḥsvabhāvatvaṃ. ③ 無明二無明 ④ 現二見 ⑤ 實二實 ⑥ 分二令 ⑦ Amitābha. ⑧ Sukhāvatī. ⑨ Sūtrāntavaiṣṭyāyā. ⑩ 起二生 ⑪ Peśi. ⑫ Ghanārūḍa. ⑬ Nāgādhvaya. ⑭ Sadasatpakṣa. ⑮ Anuttara.

愚分別諸法 迷惑於名字
及以諸緣生 是三種分別
以不生不滅 本性如虛空
自性無所有 是名妄計相
如幻影陽焰 鏡像夢火輪
如響及乾城 是則依他起
眞如空不二 實際及法性
皆無有分別 我說是圓成
語言心所行 是慧無分別
慧分別實諦 於愚則不現
於智者所現 一切法無相
如是智所現 非金愚謂金
如假金璣瑤 外道妄計度
諸法亦如是 住於眞實相
諸法無始終 妄計不能了
世間皆無作 未來及現在
過去所有法 皆是無生
如是一切法 是故說有法
諸緣和合故 不生亦不滅
若離於和合 一異不可得
而諸緣起法 廣說則爲滅
略說以爲生 一復是生空
一是不生空 生空則滅壞
不生空爲勝 涅槃及法界
眞如空實際 我說皆異名
種種意生身 而起淨分別
於諸經律論 依教不依義
若不了無我 所見如兔角
衆生妄分別

分別即迷惑 由於妄執著
若離妄執因 甚深大方廣
我爲佛子說 三有空無常
我爲諸聲聞 不著一切法
思念辟支果 身是依他起
分別外自性 報得及加持
及夢中所得 夢中之所得
諸趣種類等 習氣熏於心
凡愚未能悟 隨於妄分別
爾時時增妄 何以說有生
無所見而見 心體自本淨
習氣常熏故 藏識捨於身
識述似境界 所見唯自心
若修如是觀 諸定者境界
此三不思議 如渴飲逐焰
而起於分別
分別則不起 知諸刺自在
非爲諸聲聞 遠離我所
如是總相說 寂淨獨所行
我爲彼人說 迷惑不自見
而令心妄起 諸趣種類生
是神通四性 及以佛威力
皆非報得通 似物而影起
是故說爲生 外相幾時有
不見自心迷 而不說所見
爲誰云何說 意及諸識俱
而作諸濁亂 意乃求諸趣
見已而貪取 外境不可得
捨妄念眞如 業及佛威力
難思智所行

過未補伽羅 我隨世俗事
二乘及外道 迷惑於唯心
羅漢辟支佛 種子堅成就
心幻趣寂靜 何處及爲誰
何處及爲誰 迷惑於惟心
生滅相相應 分別名意識
如影像暴流 若心及與意
即得意生身 諸緣及蘊界
皆心假施設 觀世如幻夢
眞實離諸相 聖者內所證
迷惑因相應 一切戲論滅
隨有迷分別 諸法空無性
生論者所見 一異俱不俱
時微塵勝性 識爲生死種
如畫依於壁 譬如見幻人
虛空及涅槃 眞諦離文字
同依止諸見 妄分別外境
及以佛菩提 夢佛灌其頂
何爲說有無 何故願爲說
故說幻有無 相所相平等
及與五識俱 從心種子起
諸識不起者 亦得於佛地
人法之自相 如夢及毛輪
依止於眞實 亦離因相應
常住於無念 執世間爲實
迷惑則不生 癡心常現起
而是常無常 非是無生論
自然及自在 緣分別世間
有種故有生 了知即便滅
而有幻生死

●Bhūtakoti. ●Dharmatā. ●爲一無● ○則一是● ●寂淨一寂靜● ●性二種● ●事二說● ●二二● ●Utpādayādīn. ●
Anutpādayādīn.

凡愚亦如是
內外二種法
修行者觀察
習氣不離心
雖爲習所纏
心如白衣衣
垢習之所污
我說如虛空
藏識亦如是
意識若轉依
我說心爲佛
永斷三相續
有無皆捨離
前七地心起
餘地及佛地
欲色無色界
於彼一切身
隨其有所得
若覺自心已
我立二種法
以四種理趣
見種種名相
若離於名相
隨能所分別
若離彼分別
心若解脫時
種性及法性
以有清淨心
無淨則無染

癡故起縛脫
及以彼因緣
皆住於無相
亦不與心俱
心相無差別
意識習爲垢
令心不顯現
非有亦非無
有無皆遠離
心則離濁亂
覺了一切法
亦離於四句
諸有恒如幻
故有二自性
悉是圓成實
及以於涅槃
皆是心境界
是則迷惑起
迷惑則不生
諸相及以證
方便說成就
是迷惑分別
性淨聖所行
則有妄計相
自性聖所行
則常恒真實
真如離分別
而有雜染現
眞淨聖所行

世間從緣生
觀彼如幻夢
種種惡習氣
衆生見外境
心性本清淨
迷從惡習起
唯迷惑即眞
以諸行非行
若觀諸有爲
以離衆相故
安住於唯心
住眞如所緣
若超過心量
以住無相者
行寂無功用
及我最勝智
應觀心所行
觀見慧所行
心所行苦諦
餘二及佛地
得果與涅槃
覺了一切法
眼根及色境
故令從藏識
取者能所取
無因妄分別
名義互不生
計因無因生
妄謂住實諦

增長於分別
是時即解脫
與心和合故
不觀心法性
不生諸迷惑
是故不見心
眞實非餘處
非餘處見故
遠離相所相
見世惟自心
不分別外境
超過於心量
亦超於無相
不見於大乘
淨修諸大願
無相故不見
亦觀智所行
於相無迷惑
智所行是集
皆是慧所行
及以八聖道
是佛清淨智
空明與作意
衆生眼識生
名事俱無有
是爲無智者
名義別亦爾
不離於分別
隨見施設說

一性五不成
戲論於有無
以見無我故
計作者爲常
實諦離言說
依於藏識故
心意爲依故
虛妄所立法
定者如是觀
觀意與相事
及以生不生
從於阿賴耶
終不於一義
由見自心故
若不見自心
諸緣無有生
無貪無蘊界
本無諸業報
執著本來無
無有無記法
非時非涅槃
非佛非眞諦
非倒非涅槃
亦無十二支
一切見皆斷
煩惱業與身
皆如焰如夢
以住唯心故
以住唯心故

捨離於諦義
應超此等魔
不妄求諸有
呪術與評論
而見寂滅法
而得有意轉
而有諸識生
及心性眞如
通達唯心性
不念常無常
不分別二義
生起於諸識
而生二種心
非空非言說
爲見網所縛
諸根無所有
悉無諸有爲
無作無有爲
無縛亦無脫
法非法皆無
法性不可得
非因亦非果
非生亦非滅
邊無邊非有
我說是唯心
及業所得果
如乾闥婆城
諸相皆捨離
能見於斷常

涅槃無諸蘊 無我亦無相
 以入於唯心 轉依得解脫
 惡習爲因故 外現於大地
 及以諸衆生 唯心無所見
 身資土影像 衆生習所現
 心非是有無 習氣令不顯
 垢現於淨中 非淨現於垢
 如雲翳虛空 心不現亦爾
 妄計性爲有 於緣起則無
 以妄計迷執 緣起無分別
 非所造皆色 有色非所造
 夢幻焰乾城 此等非所造
 若於緣生法 謂實及不實
 此人決定依 一異等諸見
 聲聞有三種 顯生與變化
 及離貪瞋等 從於法所生
 菩薩亦三種 未有諸佛相
 思念於衆生 而現於佛像
 衆生心所現 皆從習氣生
 種種諸影像 如星雲日月
 若大種是有 可有所造生
 大種無性故 無能相所相
 大種是能造 地等是所造
 大種本無生 故無所造色
 假實等諸色 及幻所造色
 夢色乾城色 焰色爲第五
 一闍提五種 種性五亦然
 五乘及非乘 涅槃有六種
 諸蘊二十四 諸色有八種

佛有二十四 佛子有二種
 法門有百八 聲聞有三種
 諸佛刹惟一 佛一亦復然
 解脫有三種 心流注有四
 無我有六種 所知亦有四
 遠離於作者 及離諸見過
 內自證不動 是無上大乘
 生及與不生 有八種九種
 一念與漸次 證得宗唯一
 無色界八種 禪差別有六
 辟支諸佛子 出離有七種
 三世悉無有 常無常亦無
 作業及果報 皆如夢中事
 諸佛本不生 爲聲聞佛子
 心恒不能見 如幻等法故
 故於一切利 從兜率入胎
 初生及出家 不從生處生
 爲流轉衆生 而說於涅槃
 諸諦及諸刹 隨機令覺悟
 世間洲樹林 無我外道行
 禪乘阿賴耶 果境不思議
 星宿月種類 諸王諸天種
 乾闥夜叉種 皆因業愛生
 乾闥夜叉種 猶與習氣俱
 若死永盡時 煩惱網已斷
 財穀與金銀 田宅及僮僕
 象馬牛羊等 皆悉不應畜
 不臥穿孔床 亦不泥塗地
 金銀銅鉢等 皆悉不應畜

土石及與鐵 簞及頗梨器
 滿於摩竭量 隨鉢故聽畜
 常以青等色 牛糞泥果葉
 染白欽婆等 令作袈裟色
 四指量刀子 刀如半月形
 爲以割截衣 修行者聽畜
 勿學工巧明 亦不應賣買
 若須使淨人 此法我所說
 常守護諸根 善解經律義
 不狎諸俗人 是名修行者
 樹下及巖穴 野屋與塚間
 草窟及露地 修行者應住
 塚間及餘處 三衣常隨身
 若闕衣服時 來施者應受
 乞食出遊行 前視一尋地
 攝念而行乞 猶如蜂採花
 闍闍所集處 衆難比丘尼
 活命與俗交 皆不應乞食
 諸王及王子 大臣與長者
 修行者乞食 皆不應親近
 生家及死家 親友所愛家
 僧尼和雜家 修行者不食
 寺中烟不斷 常作種種食
 及故爲所造 修行者不食
 行者觀世間 能相與所相
 皆悉離生滅 亦離於有無

大乘入楞伽經卷第六

○實一頁○ ○於佛二佛形○ ○造一起○ ○Tusitālaya. ○表一境○ ○顯製一彼境○ ○Māgacha. ○Kambala. ○Kāśya.
 ○Caturāṅgula. ○刀二刃○ ○Sūtrānta. ○Vinaya. ○家二處○

大乘入楞伽經卷第七

*大周于闐國三藏法師
實叉難陀奉 勅譯

偈頌品第十之二

若諸修行者	不起於分別
不久得三昧	力通及自在
修行者不應	妄執從微塵
時勝性作者	緣生於世間
世從自分別	種種習氣生
修行者應觀	諸有如夢幻
恒常見遠離	誹謗及建立
身資及所住	不分別三有
不想飲食	正念端身住
數數恭敬禮	諸佛及菩薩
善解經律中	眞實理趣法
五法二無我	亦思惟自心
內證淨法性	諸地及佛地
行者修習此	處蓮花滿頂
沈輪諸趣中	厭離於諸有
往塚間靜處	修習諸觀行
有物無因生	妄謂離斷常
亦謂離有無	妄計爲中道
妄計無因論	無因是斷見
不了外物故	壞滅於中道
恐墮於斷見	不捨所執法
以建立誹謗	妄說爲中道
以覺了惟心	捨離於外法

亦離妄分別	此行契中道
*惟心無有境	無境心不生
我及諸如來	說此爲中道
若生若不生	自性無自性
有無等皆空	不應分別二
不能起分別	愚夫謂解脫
心無覺智生	豈能斷二執
以覺自心故	能斷二所執
了知故能斷	非不能分別
了知心所現	分別即不起
分別不起故	眞如心轉依
若見所起法	離諸外道過
是智者所取	涅槃非滅壞
我及諸佛說	覺此即成佛
若更異分別	是則外道論
不生而現生	不滅而現滅
普於諸儘刹	頓現如水月
一身爲多身	然火及注雨
隨機心中現	是故說惟心
心亦是惟心	非心亦心起
種種諸色相	通達皆惟心
諸佛與聲聞	緣覺等形像
及餘種種色	皆說是惟心
從於無色界	乃至地獄中
普現爲衆生	皆是惟心作
如幻諸三昧	及以意生身
十地與自在	皆由轉依得
愚夫爲相縛	隨見聞覺知
自分別顛倒	戲論之所動

一切空無生	我實不涅槃
化佛於諸刹	演三乘一乘
佛有三十六	復各有十種
隨衆生心器	而現諸刹土
法佛於世間	猶如妄計性
雖見有種種	而實無所有
法佛是其佛	餘皆是化佛
隨衆生種子	見佛所現身
以迷惑諸相	而起於分別
分別不異眞	相不即分別
自性及受用	化身復現化
佛德三十六	皆自性所成
由外熏習種	而生於分別
不取於眞實	而取妄所執
迷惑依內心	及緣於外境
但由此二起	更無第三緣
迷惑依內外	而得生起已
六十二十八	故我說爲心
知但有根境	則離於我執
悟心無境界	則離於法執
由依本識故	而有諸識生
由依內處故	有似外影現
無智恒分別	有爲及無爲
皆悉不可得	如夢星毛輪
如乾闥婆城	如幻如焰水
非有而見有	緣起法亦然
我依三種心	假說根境我
而彼心意識	自性無所有
心意及與識	無我有二種

習氣因爲一	五法與自性	是諸佛境界
如以一彩色	而成於三相	
五法二無我	畫壁見種種	
於佛種性中	自性心意識	
遠離心意識	皆悉不可得	
復離於自性	亦離於五法	
若身語意業	是爲佛種性	
如來淨種性	不修白淨法	
神通力自在	則離於現行	
種種意生身	三昧淨莊嚴	
內自證無垢	是佛淨種性	
八地及佛地	遠離於因相	
遠行與善慧	如來性所成	
皆是佛種性	法雲及佛地	
如來心自在	餘悉二乘攝	
心相差別故	而爲諸愚夫	
第七地不起	說於七種地	
第八地所依	身語意過失	
八地及五地	如夢渡河等	
諸佛子能作	解了工巧明	
智者不分別	諸有中之王	
空及與不空	若生若不生	
但惟是心量	自性無自性	
爲諸二乘說	而實不可得	
非爲諸佛子	此實此虛妄	
有非有悉非	故不應分別	
假實法亦無	亦無剎那相	
有法是俗諦	惟心不可得	
	無性第一義	

迷惑於無性	一切法皆空	是則爲世俗
隨俗假施設	而我爲諸凡愚	
由言所起法	而彼無真實	
觀見言所生	則有所行義	
如離壁無畫	皆悉不可得	
藏識若清淨	離實亦無影	
依法身有報	諸識浪不生	
此爲根本佛	從報起化身	
不應妄分別	餘皆化所現	
妄計於有無	空及以不空	
凡愚妄分別	言義不可得	
一一塵皆無	德實塵聚色	
衆生見外相	是故無境界	
所見既非有	皆由自心現	
如象溺深泥	故無諸外境	
聲聞住三昧	不能復移動	
若見諸世間	習氣以爲因	
離有無俱非	法無我解脫	
自性名妄計	緣起是依他	
真如是圓成	我經中常說	
心意及與識	分別與表示	
本識作三有	皆心之異名	
壽及於煖識	阿賴耶命根	
意及與意識	皆分別異名	
心能持於身	意恒審思慮	
意識諸識俱	了自心境界	
若實有我體	異蘊及蘊中	
於彼求我體	畢竟不可得	

一一觀世間	皆是自心現
於煩惱隨眠	離苦得解脫
聲聞爲盡智	緣覺寂靜智
如來之智慧	生起無窮盡
外實無有色	惟自心所現
愚夫不覺知	妄分別有爲
不知外境界	種種皆自心
愚夫以因喻	四句而成立
智者悉了知	境界自心現
不以宗因喻	諸句而成立
分別所分別	是爲妄計相
依止於妄計	而復起分別
展轉互相依	皆因一習氣
此二俱爲客	非衆生心起
安住三界中	心分所分別
所起似境界	是妄計自性
影像與種子	合爲十二處
所依所緣合	說有所作事
猶如鏡中像	譬眼見毛輪
習氣覆亦然	凡夫起妄見
於自分別境	而起於分別
如外道分別	外境不可得
如愚不了繩	妄取以爲蛇
不了自心現	妄分別外境
如是繩自體	一異性皆離
但自心倒惑	妄起繩分別
妄計分別時	而彼性非有
云何見非有	而起於分別
色性無所有	瓶衣等亦然

但由分別生 迷惑起分別 所見終無有
 無始有爲中 顯佛爲我說 但惟心所現
 何法令迷惑 諸法無自性 是故生分別
 不了於自心 妄計實非有 而彼不能知
 如愚所分別 異此之所有 非愚所分別
 諸聖者所有 若聖同於凡 聖應有虛妄
 以聖治心淨 凡愚心不淨 是故無迷惑
 如母語嬰兒 汝勿須啼泣 故有妄分別
 空中有果來 種種任汝取 種種妄計果
 我爲衆生說 法實離有無 諸緣不和合
 令彼愛樂已 諸法先非有 自性無所有
 本不生而生 離緣無生處 離緣不可得
 未生法不生 觀實緣起要 非有亦非無
 現生法亦爾 非有無俱非 智者不分別
 外道諸愚夫 妄說一異性 世間如幻夢
 不了諸緣起 我無上大乘 超越於名言
 其義甚明了 聲聞及外道 愚夫不覺知
 令義悉改變 皆由妄計起 所說皆悞悞
 諸相及自體 形狀及與名 而起諸分別
 變緣此四種 一身與多身 計梵自在作

及日月運行 具足於聖見 善巧轉諸想 以此解脫印 及離於去來
 若色識轉滅 是則無生死 而彼轉滅時 業住阿賴耶 色識雖轉滅
 令於諸有中 若彼諸衆生 是則無生死 若衆與色識 生死中若生
 色心與分別 愚夫謂滅壞 緣起與妄計 如色與無常 既離異非異
 如色無常性 善達於妄計 由見於緣起 若滅妄計性 便於我法中
 如是色類人 彼皆以非法 智者勿共語 以滅壞妄計 若隨於分別
 彼非是我子 通達如實法 到於識彼岸 永離於有無 是我法中子
 諸業失壞者 亦無常無常 色處雖捨離 離有無過失 而業不失壞
 色識復相續 所起業失壞 亦無有涅槃 俱時而滅壞 色業應無別
 非異非不異 而實離有無 展轉無別相 展轉生亦爾 妄計不可知
 云何說有無 緣起則不生 妄計則真如 是則壞法眼 建立及誹謗
 當毀謗正法 滅壞我法眼 比丘事亦棄 建立誹謗故 起於有無見

彼如幻毛輪 彼非學佛法 以自墮二邊 若有修行者 寂靜離有無
 如世間有處 彼雖無造作 業性亦如是 所見業非有 如聖所了知
 愚夫所分別 若愚所分別 既無一切法 以有雜染法 能起生死身
 若謂愚分別 則無諸根生 若無有此法 愚夫不待修 若無有彼法
 亦則無聖人 諸蘊及人法 諸緣及諸根 惟心及非因 內證淨真如
 未來世當有 妄說於有無 緣起法無性 妄計性無物 未來有愚癡
 夢焰與乾城 不應與同住 亦壞他人故 觀於妄計性 攝取與同住
 出金摩尼珠 而衆生受用 遠離種種性 非不生諸趣 法皆無所有
 妄計法非無 彼法非有者 衆生無雜染 無明愛所繫 諸根悉具足
 此法皆無者 彼非正修行 而爲生死因 自然而解脫 凡聖云何別
 修行三解脫 自共相無相 我爲聲聞說 諸地與自在 我爲佛子說
 身著於袈裟 毀壞我正法 是諸聖所行 計度者分別 揭那諸外道

愚夫隨有無	不能知諸有	無始心所因	既無無始境	無物而得生	無境而生心	一切若無因	心既無所生	因瓶衣角等	是故不應言	無因有故無	有待無亦爾	若依止少法	是則前所依	若彼別有依	如是則無暗	如依木葉等	衆生亦如是	依於幻師力	而於木葉等	若依止於事	所見既無二	分別無妄計	以分別無故	由無所分別	云何心不起	意差別無量	無實無解脫	如愚所分別
分別諸因緣	無生無作者	*惟心無所見	心從何所生	如貧應是富	願佛爲我說	無心亦無境	離三有所作	而說兔角無	無彼相因法	是無不成無	展轉相因起	而有少法起	無因而自有	彼依復有依	亦無有少法	現種種幻相	依事種種現	令愚見幻相	實無幻可得	此法則便壞	何有少分別	分別亦無有	無生死涅槃	分別則不起	而得有*惟心	皆無真實法	亦無諸世間	外所見皆無

• Asatkāryavāda. • 而=能 • • Tirthavāda. • 所=行 • • Gandharva. • Cittamātra. • 以=因 • • 境=境 •

習氣擾濁心 似影像而現
有無等諸法 一切皆不生
但惟自心現 遠離於分別
說諸法從緣 爲愚非智者
心自性解脫 淨心聖所住
數勝及露形 梵志與自在
皆隨於無見 遠離寂靜義
無生無自性 離垢空如幻
諸佛及今佛 爲誰如是說
淨心修行者 離諸見計度
諸佛爲彼說 我亦如是說
若一切皆心 世間何處住
何因見大地 衆生有去來
如鳥遊虛空 隨分別而去
無依亦無住 如履地而行
衆生亦如是 隨於妄分別
遊履於自心 如鳥在虛空
身資國土影 佛說惟心起
顯說影惟心 何因云何起
身資國土影 皆由習氣轉
亦因不如理 分別之所生
外境是妄計 心緣彼境生
了境是惟心 分別則不起
若見妄計性 名義不和合
遠離覺所覺 解脫諸有爲
名義皆捨離 此是諸佛法
若能見世間 彼無覺白他
是時則不起 離能覺所覺
名所名分別

由見自心故 妄作名字滅
不見於自心 則起彼分別
四蘊無色相 彼數不可得
大種性各異 云何共生色
由離諸相故 能所造非有
異色別有相 諸蘊何不生
若見於無相 蘊處皆捨離
是時心亦離 見法無我故
由根境差別 生於八種識
於彼無相中 是三和皆離
意緣阿賴耶 起我我所執
及識二執取 了知皆遠離
觀見離一異 是則無所動
離於我所 二種妄分別
無生無增長 亦不爲識因
既離能所作 滅已不復生
世間無能作 及離能所相
妄計及惟心 云何願爲說
自心現種種 分別諸形相
不了心所現 妄取謂心外
由無智覺故 而起於無見
云何於有性 而心不生著
分別非有無 故於有不生
了所見惟心 分別則不起
分別不起故 轉依無所著
則遠於四宗 謂法有因等
此但異名別 所立皆不成
應知能作因 亦復不成立
爲遠於能作 說因緣和合

爲遠於常過 說緣是無常
愚夫謂無常 而實不生滅
不見滅壞法 而能有所作
何有無常法 而能有所生
天人阿修羅 鬼畜畜閻羅等
衆生在中生 我說爲六道
由業上中下 於中而受生
守護諸善法 而得勝解脫
佛爲諸比丘 說於所受生
念念皆生滅 請爲我宣說
念念皆生滅 心心亦生滅
念念皆生滅 受生念還謝
念念皆生滅 生滅亦復然
念念皆生滅 離分別非有
念念皆生滅 說於念念生
念念皆生滅 不生亦不滅
念念皆生滅 無明真如等
念念皆生滅 無二即真如
念念皆生滅 生法有差別
念念皆生滅 有能作所作
念念皆生滅 及諸佛所說
念念皆生滅 與外道無異
念念皆生滅 身是苦世間
念念皆生滅 滅道皆悉具
念念皆生滅 取三自性故
念念皆生滅 世及出世法
念念皆生滅 說取於自性
念念皆生滅 不應妄分別
念念皆生滅 亦令心不定

①Nagna. ②Vipra. ③離二異. ④他二性. ⑤Atmīya. ⑥智慧二覺智. ⑦知. ⑧Karaṇā. ⑨Asura. ⑩Preta. ⑪Tiryāṇc.
⑫Yamālaya. ⑬Samudaya. ⑭Nirodha. ⑮Gāmin.

分析於諸色	青白等相待	所生及性空	有無等一切	心意及餘六	皆因識生	數勝及露形	皆墮有無宗	大種生形相	外道說大種	於無生法外	依止有無宗	清淨真實相	但共心相應	若業皆生色	衆生應無取	說名爲無者	無色論是斷	識依四種住	內外既不成	衆生識若無	必是外道論	或有隨樂執	如生於無色	無色中之色	無色則達宗	識從習氣生	八種於剎那	若諸色不起
惟心無所造	作所作亦然	冷熱相所相	妄計不成立	諸識共相應	非一亦非異	計自在能生	遠離寂靜義	非生於大種	生大種及色	外道計作者	愚夫不覺知	而與大智俱	非意等和合	則違諸蘊因	無有住無色	衆生亦應無	諸識不應生	無色云何成	識亦不應起	自然得解脫	妄計者不知	中有中諸蘊	無色云何有	彼非是可見	非乘及乘者	與諸根和合	取皆不可得	諸根則非根

是故世尊說	云何不了色	云何識不生	諸根及根境	愚癡無智者	不應執第六	爲離諸過失	諸外道無智	計有爲無爲	或計與心一	一性有可取	若取是決了	此取何不能	有取及作業	猶如火所成	如火頓燒時	妄取我亦然	若生若不生	外道所立我	迷惑識稠林	樂於我論故	內證智所行	此即如來藏	分別於諸蘊	若能了此相	是諸外道等	計意與我俱	若能辯了此	見修諸煩惱
根色利。賦迴	而得有識生	而得受生死	聖者了其義	妄執取其名	有取及無取	聖者無定說	怖畏於斷常	與我無差別	或與意等異	異性有亦然	名爲心心所	決了於一性	可得而受生	理趣似非似	然可然皆具	云何無所取	心性常清淨	何不以為喻	妄計離真法	馳求於彼此	清淨真我相	非外道所知	能取及所取	則生真實智	於賴耶藏處	此非佛所說	解脫見真諦	斷除悉清淨

本性清淨心	無垢如來藏	本識在藏中	陶治鍊治已	佛非人非蘊	了知常寂靜	本性清淨心	及與我相應	自性清淨心	彼所積集業	意等我煩惱	猶如彼淨衣	如衣得離垢	衣金俱不壞	無智者推求	而覺妙音聲	猶如伏藏寶	雖有不可見	心心所功能	無智不能取	如女懷胎藏	蘊中真實我	如藥中勝力	蘊中真實我	諸法中空性	蘊中真實我	諸地自在通	若無此真我	有人破壞言
衆生所迷取	遠離邊無邊	如金銀在鑛	金銀皆顯現	但是無漏智	是我之所歸	隨煩惱意等	願佛爲解說	意等以爲他	雜染故爲二	染汚於淨心	而有諸垢染	亦如金出鑛	心離過亦然	等儀。鼓等	蘊中我亦爾	亦如地下水	蘊真我亦然	聚集蘊相應	蘊中我亦爾	雖有不可見	無智不能知	亦如木中火	無智不能知	及以無常性	無智不能知	灌頂勝三昧	是等悉皆無	若有應示我

④因二依④⑤ ⑥Tārkika. ⑦Īśvarodīta. ⑧Keapika ⑨計一執④⑤ ⑩Vijñānagahvara. ⑪ātmanāda. ⑫別二折④⑤* ⑬Prakṛtipra-
 bhāṣvara-citta. ⑭取二惑④⑤ ⑮治二法④ ⑯Vipāśaikha. ⑰金二煖④ ⑱Pudgala.

智者應答言 汝分別示我
說無異我者 謗法著有無
比丘應羯磨 猶如劫火起
說真我熾然 離諸外道過
燒無我稠林 及以麻油等
彼皆悉有味 未嘗者不知
於諸蘊身中 五種推求我
愚者不能了 智見即解脫
明智所立喻 猶未顯於心
其中所集義 豈能使明了
諸法別異相 不了惟一心
計度者妄執 無因及無起
定者觀於心 心不見於心
見從所見生 所見何因起
我姓迦旃延 淨居天中出
爲衆生說法 令入涅槃城
緣於本住法 我及諸如來
於三千經中 廣說涅槃法
欲界及無色 不於彼成佛
色界究竟天 離欲得菩提
境界非縛因 因縛於境界
修行利智劍 割斷彼煩惱
無我云何有 幻等法有無
愚應顯真如 云何無真我
已作未作法 皆非因所起
一切悉無生 愚夫不能了
能作者不生 所作及諸緣
此二皆無生 云何計能作

妄計者說有 顯瓶弟子等
佛非是有爲 是輪王功德
佛以智爲相 自內證所行
瞽盲瘡癰等 是等尤重者
隨好隱爲天 相隱爲輪王
此二著放逸 惟顯者出家
我釋迦滅後 當有毘耶婆
迦那梨沙婆 劫比羅等出
我滅百年後 毘耶婆所說
婆羅多等論 次有聖釋婆
橋拉婆離摩 次有冒理王
難陀及毘多 次有護利車王
於後刀兵起 大有極惡時
彼時諸世間 不修行正法
如是等過後 世間如輪轉
日火共和合 焚燒於欲界
復立於諸天 世間還成就
諸王及四姓 諸仙垂法化
韋陀祠施等 當有此法興
談論戲笑法 長行與解釋
我聞如是等 迷惑於世間
所受種種衣 若有正色者
青泥牛糞等 染之令壞色
所服一切衣 令離外道相
現於修行者 諸佛之憶相

亦繫於腰條 澆水而飲用
次第而乞食 不_①至於非處
生於勝妙天 及生於人中
寶相具足者 生天及人王
王有_②四天下 法教久臨御
上昇於天宮 由貪皆退失
純善及三時 二時并極惡
餘佛出善時 釋迦出惡世
於我涅槃後 釋種悉達多
毘紐大自生 外道等俱出
如是我聞等 釋師子所說
談古及笑語 毘夜婆仙說
於我涅槃後 毘紐大自在
彼說如是言 我能作世間
我名_③離塵佛 姓_④迦多衍那
父名_⑤世間主 母號爲_⑥具財
我生_⑦瞻婆國 我之先祖父
從_⑧於月種生 故號爲_⑨月藏
出家修苦行 演說千法門
與大慧授記 然後當滅度
大慧付_⑩達摩 次付_⑪彌伽梨
彌伽梨惡時 劫盡法當滅
迦葉拘留孫 拘那含牟尼
及我離塵垢 皆出_⑫純善時
純善漸滅時 有_⑬導師名_⑭慧
成就大勇猛 覺悟於五法
非二時三時 亦非極惡時
於彼純善時 現成等正覺
衣雖不割縷 雜碎而補_⑮成

① 摩訶 ② Kātyāyana ③ Suddhāvāsa ④ Rūpadhātvakaniṣṭha ⑤ 摩訶 ⑥ 者二者 ⑦ Vyāsa ⑧ Kapāda ⑨ Rābha
⑩ Kapila ⑪ Bhārata ⑫ Pāṇḍava ⑬ Kaurava ⑭ Rāma ⑮ 月二滿 ⑯ 月 ⑰ Mauri ⑱ Nanda ⑲ Gupta ⑳ Mleccha
㉑ Kaliyuga ㉒ Veda ㉓ Yajña ㉔ 憍一音 ㉕ 五一生 ㉖ Kṛtayuga ㉗ Tretā ㉘ Dvāpara ㉙ Śakyaśāyana ㉚ Śi-
dhārtha ㉛ Viṣṇu ㉜ Mahāśvara ㉝ Śakyaśāyana ㉞ Purīyatta ㉟ Itihāsa ㊱ Virāja-jina ㊲ Kātyāyana ㊳ Prajāpati ㊴
Vasumati ㊵ Campa ㊶ 婆一音 ㊷ Somavapīṣa ㊸ Somagupta ㊹ Dharma ㊺ Mekhala ㊻ 摩二音 ㊼ Mati ㊽ 成
二音

如孔雀尾。目或二指三指異此之所作。惟畜於三衣。沐以智慧水。如放箭勢極。亦如押酪。木若一能生多。施者應如田。若一能生多。所作因滅壞。若妄計所立。一能生多者。胡麻不生豆。小豆非穀種。名手作聲論。順世論妄說。迦多延造經。鶴鵠出天文。世間諸衆生。如法御一切。青蠅及赤豆。此等大福仙。釋子悉達多。口力及聰慧。我在於林野。鹿皮三岐杖。說於眞解脫。無有人侵奪。間錯而補成。愚夫生貪著。恒滅貪欲火。日夜三時修。一墜還放。一善不善亦然。則有別異相。受者應如風。一切無因有。是妄計所立。加燈及種子。但相似非多。稻非穰麥。因云何一生多。廣主造王論。當生梵藏中。樹皮仙說記。惡世時當有。福力感於王。守護於國土。側僻與馬行。未來世當出。步多五醫者。亦於未來出。梵王來惠我。膊條及軍持。當成離垢尊。牟尼之幢相。

梵王與梵衆。施我鹿皮衣。我在林樹間。施我妙衣服。若立不生論。如是立無生。無始所積集。生滅而相續。僧估論有二。勝中有所作。勝性與物俱。作所作種種。如水銀清淨。藏識淨亦然。如與渠惹氣。種子亦如是。一性及異性。非所取之有。馬中牛性離。所說爲無爲。理教等求我。不了故說有。諸蘊中之我。彼過失顯然。如水鏡及眼。遠離一異性。行者修於定。動修此三種。猶如孔隙中。諸天及天衆。還歸自在宮。帝釋四天王。及以乞食鉢。是因生復生。惟是虛言說。無明爲心因。妄計所分別。勝性及變異。所作應自成。求那說差別。變異不可得。塵垢不能染。衆生所依止。鹽味及胎藏。云何而不生。俱不俱亦然。非無非有爲。蘊中我亦然。悉皆無自性。是妄垢惡見。惟妄取無餘。一異皆不成。妄計者不覺。現於種種影。蘊中我亦然。見諸及以道。解脫諸惡見。見電光速滅。

法還變亦然。愚夫心迷惑。若得聖見者。應知變異法。亦離於有無。應知變異法。亦離於名相。諸天樂觸身。若無彼中有。應知諸趣中。胎卵濕生等。離聖教正理。是外道狂言。先應決了我。以如石女兒。我離於肉眼。見諸衆生身。觀見諸行中。解脫非解脫。諸趣所受身。超過世所知。無我而生心。豈不說心生。若無無明等。離無明無識。妄計者所說。第五不可說。諸行取所住。不應說智慧。不應起分別。取涅槃有無。如實而能了。遠離於生滅。及以能所相。遠離外道論。內我見亦滅。地獄苦逼體。諸識不得生。衆生種種身。皆隨中有生。欲滅惑反增。智者不應說。及分別諸取。無決了分。別。以天眼慧眼。離諸行諸蘊。有好色惡色。有住天中者。惟我能了達。非計度境界。此心云何生。如河燈種子。心識則不生。云何生相續。三世及非世。諸佛之所知。彼亦爲智因。而名爲諸行。

①日二月②③ ④木二水⑤ ⑥蠅一蠅⑦ ⑧Pāṇini. ⑨Vāṣpaṭi. ⑩Yājñavalkya. ⑪Bṛhadhika. ⑫Vālmīka. ⑬Maṇḍūkya. ⑭Kaṇṭhya. ⑮Āśvaśyana. ⑯Bhūta-pañcāṅga. ⑰Vāgbhāṭi. ⑱Medhāvīn. ⑲Ajīna. ⑳Dṛṣṭakāṣṭha. ㉑Mekhala. ㉒Cakrasaṃdāya. ㉓滅二然②③ ㉔Nadīpavijs.

有此因緣故 則有此法生
 無別有作者 是我之所說
 風不能生火 而令火熾然
 亦由風故滅 云何喻於我
 所說為無為 皆離於諸取
 云何愚分別 以火成立我
 諸緣展轉力 是故能生火
 若分別如火 是我從誰生
 意等為因故 諸蘊處積集
 無我之商主 常與心俱起
 此二常如日 遠離能所作
 非火能成立 妄計者不知
 衆生心涅槃 本性常清淨
 無始過習染 無異如虛空
 象臥等外道 諸見所雜染
 意識之所覆 計火等為淨
 若得如實見 便能斷煩惱
 捨邪喻稠林 到聖所行處
 智所知差別 各異而分別
 無智者不知 說所不應說
 如愚執異材 作^①梅檀沈水
 妄計與真智 當知亦復然
 食訖持鉢歸 洗濯令清淨
 澡漱口餘味 應當如是修
 若於此法門 如理正思惟
 淨信離分別 成就最勝定
 離著處於義 成金光法燈
 分別於有無 及諸惡見網
 三毒等皆離 得佛手灌頂

外道執能作 迷方及無因
 於緣起驚怖 斷滅無聖性
 變起諸果報 謂諸識及意
 意從賴耶生 識依末那起
 賴耶起諸心 如海起波浪
 習氣以為因 隨緣而生起
 剎那相鈎鎖 取自心境界
 種種諸形相 意根等識生
 由無始惡習 似外境而生
 所見惟自心 非外道所了
 因彼而緣彼 而生於餘識
 是故起諸見 流轉於生死
 諸法如幻夢 水月焰乾城
 當知一切法 惟是自分別
 正智依真如 而起諸三昧
 如幻首楞嚴 如是等差別
 得入於諸地 自在及神通
 成就如幻智 諸佛灌其頂
 見世間虛妄 是時心轉依
 獲得歡喜地 諸地及佛地
 既得轉依已 如衆色摩尼
 利益諸衆生 應現如水月
 捨離有無見 及以俱不俱
 過於二乘行 亦超第七地
 自內現證法 地地而修治
 遠離諸外道 應說是大乘
 說解脫法門 如兔角摩尼
 捨離於分別 離死及遷滅
 教由理故成 理山教故顯

當依此教理 勿更餘分別
 大乘入楞伽經卷第七

No. 673 (No. 674)

大乘同性經卷上

亦名一切佛行人智
 毘盧遮那菩薩經

周宇文氏天竺三藏闍那耶舍譯

如是我聞。一時婆伽婆。住在大摩羅耶精妙
 山頂摩訶園林華池沼邊大持呪神所居止處
 人不能行最得道者所居之處。共大比丘千
 二百五十人俱。一切皆是摩訶聲聞所作已
 辦。已過一切凡夫之地。其名曰尊者阿若憍
 陳如。尊者阿說示。尊者摩訶迦葉。尊者舍利
 弗。尊者摩訶目犍連。與如是等諸大聲聞。復
 有菩薩摩訶薩衆。皆大菩薩悉得一切菩薩
 三昧陀羅尼行。一切已住諸菩薩地。其名曰
 聖者彌勒菩薩摩訶薩。大慈菩薩摩訶薩。益
 意菩薩摩訶薩。堅意菩薩摩訶薩。定意菩薩
 摩訶薩。無盡意菩薩摩訶薩。無邊意菩薩摩
 訶薩。海意菩薩摩訶薩。正定意菩薩摩訶薩。
 淨意菩薩摩訶薩。智意菩薩摩訶薩。如是等
 一切各各佛刹已得受記。爲阿耨多羅三藐
 三菩提轉法輪故。復有最上最勝天龍夜叉
 毘閼婆阿修羅迦樓羅緊那摩睺羅伽。并
 持呪神及非人等。種種形容天冠衣服。執持
 器仗并諸幢蓋。及諸鬼神仙人衆等。皆來集
 坐爲欲聽法
 爾時世尊。衆如大海前後圍繞。有所說法初

① Hestāsyva. ② Dṛṣṭāntagahana. ③ Candanāgarī. ④ 救一救 ⑤ 處一住 ⑥ 報一執 ⑦ Māyāsūrangama. ⑧ Muditābhūmi.
 ⑨ Buddhābhūmi. ⑩ (佛說)十大 ⑪ (亦名...經)一 ⑫ 周宇文氏天竺三藏闍那耶舍譯. 宇文周 ⑬ (共信安)十 ⑭
 ⑮ 建二乾 ⑯ 杖二仗

中後善。其義深遠其語巧妙。具足廣說清淨梵行。爾時楞伽大城之中。有羅刹王名毘毘沙那。治化於彼。時毘毘沙那楞伽王。聞佛今住大摩羅耶精妙山頂摩訶園林華池沼邊大持呪神所居之處。人不能行最得道處。與千二百五十比丘現說梵行。時毘毘沙那楞伽王。即生念言。如來名字世間希有如優曇華。於無數時乃一得聞。何況值佛。我於是中無量無數時不得聞法。猶如盲龜遇浮木孔。是中諸佛及以佛法。入佛境界證佛道者。如是之事倍復最難。我若齋持多諸珍寶。及真珠寶無量香華。末香塗香華冠衣服寶幢幡蓋。并及繒束音樂歌讚。與我眷屬往詣佛所。到佛所已以此種種供養之具。供養如來欲問正法報我一生。

時毘毘沙那楞伽王。普皆宣告諸羅刹。汝等可共同心和合。提持聖足勝妙金銀摩尼寶珠珂玉琉璃珊瑚瑪瑙真珠璣瑯并赤真珠種種精妙無量香華。作諸音樂及以歌讚。須向佛所。如來法王三界最勝。無上福聚具足衆相。一切知見無上福田。我等向彼持此供具以用供養。所以者何。於無數時值佛出世得見佛難。離八難離。聞三寶難。作此念已。爾時毘毘沙那楞伽王。於其衆中說偈告言

無量無數時 佛乃現世間
欲離於八難 復經無量世
百千億劫中 希逢於世尊
譬如優曇華 無數時乃出
地獄與畜生 最苦餓鬼道

往來於六趣 展轉如車輪
今此衆生類 離諸八難厄
利益衆生故 放出世間燈
智日光所照 諸破無明盲
相隨至彼處 供養無上尊
教天人世中 供養獲大果
爾時毘毘沙那楞伽王說此偈已。佛神力。故於虛空中。放百千億那由他大光明網。遍照楞伽大城。照已毘毘沙那及一切羅刹衆。皆悉踊躍。爾時彼大光明焰中。演出甚深法相之偈

諸法本寂空無我 衆生初中後叵得
譬如虛幻夢泡焰 露電水沫旋火輪
世諦緣法悉非真 無明愛根世間現
真觀無愛及無明 諸法如空淨叵說
爾時毘毘沙那楞伽王。聞彼光明網中演出如是法相偈已。即得甚深無我法忍。彼羅刹衆中或得忍著。或有發於菩提心者。或有發願忍著。有實見者。時毘毘沙那楞伽王。於佛法中明了無疑。既著菩提堅。鉅證已。復發此願而說偈言

天人及與阿修羅 一切梵王上天衆
如此無上最妙法 彼等未曾得覺見
我應未來得斯法 具足一切無礙智
此世界中成佛道 度脫無量億衆生
演說諸佛微妙法 最勝無漏八聖道
令我所作無邊智 三十二相莊嚴身
若有精勤行善行 及佛功德行滿足
利益衆生脫怖畏 持諸功德滅有塵

面如日月淨光明 於三界中得作佛
爾時毘毘沙那楞伽王。於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。即隨其意。應念出生種種精妙華香塗香末香華冠衣服寶幢幡蓋摩尼繒束真珠璣瑯。作諸伎樂擊掌歌讚妙聲遍滿。讚歎如來功德相好。持如是等諸供養具。與其眷屬於虛空中。如鵝王行來向佛所。至佛所已從空而下。時毘毘沙那楞伽王。與眷屬俱向佛合掌。接世尊足頂禮百遍。禮拜訖已。遶佛三匝乃至千匝。時毘毘沙那楞伽王。即於佛所五體投地如折樹倒。復說此言。南無無量功德莊嚴最上法身師子丈夫三界最勝世尊釋迦牟尼至真等正覺。出此語已即起合掌。於世尊前說偈讚歎

昔世億生。轉轉事 難行苦行求。菩提
布施飲食及衣乘 億數七珍與乞者
不思議劫無悔恪 捨國聚落及臣民
王宮莊嚴寶豐滿 億劫難捨皆能捨
昔名王子須大擎 於山林中施妻子
前捨自身救產虎 割其身肉濟窮餓
挑眼施盲婆羅門 於彼生中無怨恨
施頭爲求菩提因 心於索者常歡喜
爲護戒品長清淨 不犯聖行順無爲
不斷生命盜他物 常順梵行世無妬
離於飲酒不妄語 護諸衆生如己身
昔不兩舌諸惡言 亦無瞋恚說綺語
世尊離邪常調順 於前衆生無惱觸
功德如意離邪見 供養三寶無壞心
出家無垢除五欲 依順佛戒解脫行

前行忍辱受諸苦 誹謗毀譽及困責 爲衆生故無恨心 往昔所受諸苦痛 於彼慈心視如子 解脫億數苦衆生 如來往昔求道時 作大仙人名曰忍 忍痛於王無害心 彼所生中被割截 演說白法令歡喜 爲彼國王及夫人 不患億劫常精進 懈怠邪意狹劣除 昔諸苦行皆能忍 廣大精進覺菩提 經行不睡亦無乏 尊重供養無量佛 衆生所須常隨順 熏修成佛無上法 昔行禪定爲伏心 已善四禪無色定 三昧念五神通力 往昔行滿無漏禪 如來智慧滿無漏 知法如幻悉虛假 無我衆生命及人 煩惱網纏因業轉 欲界不淨四種惑 衆生煩惱界本淨 既知實淨衆生本 得具六種波羅蜜 誰能說此智方便 勤求無盡佛福聚 發勝三業向如來 來世得佛我頂禮 爾時毘尼沙那楞伽王說此偈已 復以無量 種種最妙及以香華末香塗香華冠衣服寶幢 幡蓋音樂歌詠讚歎如來 尊重恭敬具足承 事 供養於佛并諸聲聞大菩薩衆 彼羅刹衆 亦復如是 如法發起供養如來稱可佛意 爾 時毘尼沙那楞伽王 供養訖已白佛言世尊 我今有疑 欲問如來至真等正覺唯願世尊 爲我開解說此語已 佛告楞伽王言 楞伽王 吾常開汝問佛所疑 隨汝意樂 當爲解說令 心歡喜 時楞伽王得聞許已 白佛言世尊 衆

生衆生者世尊 以何義故名爲衆生 佛 言楞伽王 衆生衆生者衆緣和合名曰衆 生 所謂地水火風空識名色六入因緣生 又 衆生者猶如束竹緣業故報緣業得果 我人 衆生壽命寄養衆數 知者見者作者觸者受 者 是名衆生 毘尼沙那楞伽王言世尊彼衆 生者以何爲本依何而住以何爲因佛言 楞 伽王 此衆生者無明爲本依愛而住以業爲 因 毘尼沙那楞伽王言世尊業有幾種 佛 言衆有三種何等爲三 身口意業 復有三 相 淨不淨非淨非不淨 時毘尼沙那楞伽王 復白佛言世尊云何衆生捨此壽命受彼壽 命 捨此故身受彼新身佛言楞伽王 衆生捨 此身已 業風力吹移識將去 自所造業而受 其果 若善及不善非善非不善 衆生如此造 業行者 即於彼處而受新身 或受卵生或受 濕生或受胎生或受化生 皆是一切業風所 造 而業亦不自知 所造各自受報 楞伽王 衆生如是捨此身命受彼新身 楞伽王言世 尊 衆生捨此身命未受彼身 於其中間識停 何處佛言楞伽王 於汝意云何 田中種子至 生 牙時 爲當子先滅已然後牙生爲當其牙 先生然後子滅 爲當唯子滅時其牙即生 毘 尼沙那王言不也世尊佛言楞伽王 是義云 何 楞伽王言世尊其子若滅其牙即生非先 子滅然後牙生非先生牙然後子滅佛言如 是楞伽王 非 識先滅後識方生 楞伽王 亦 非先生 前識後識力滅 楞伽王 唯後識 滅 前識即生 楞伽王 如步屈蟲先安頭足次

後足隨 其形屈伸間無斷絕 如是如是 楞伽 王 此之神識見前有中生處了已 識即令移 託就於彼 間無斷絕 毘尼沙那楞伽王言世 尊若如是者無中陰耶 佛言楞伽王 一種衆 生卵生是也 捨此身已入於卵中 而是神識 業風所捉 停住卵中昏鈍不覺 及至覆成識 方覺了 當知彼卵已爲熟也 何以故 卵生衆 生法如是故 未成熟時不覺不了 所以者何 爲業力故 楞伽王 復有衆生福力純厚 得於 轉輪王家作子 而彼在胎不爲胎汚 亦不與 胎不淨共住 亦不汚染 楞伽王 其轉輪王所 生子者多受化生 設受胎者 初入胎中結子 已成 及生出後破膜出身 楞伽王 是因緣故 說有中陰 時毘尼沙那楞伽王言世尊衆生 神識爲當幾大爲作何色 佛言楞伽王 衆 生神識無邊大 無色無相不可見 無礙無形 無定處不可說 毘尼沙那王言世尊識相如此 無有邊大 無色無相不可見 無礙無形無定 處不可說者豈非斷絕 佛言楞伽王 吾今問 汝隨汝意答 當爲汝說 楞伽王 譬如大王在 宮殿中或高樓上 國姪女圍遶安樂坐時著種 種衣及諸瓔珞 時大園林阿輸歌樹種種雜 華莊嚴精麗 其園在處有細軟風或大風 吹彼園林阿輸歌樹 衆華香氣至王所者 王 聞之不 毘尼沙那王言世尊我聞此香 佛 言楞伽王 汝聞此香分別知不 王言世尊 我能得知 佛言楞伽王 此華香氣王言知者 見大小耶定作何色 楞伽王言不也世尊 何 以故 此香氣相無色無現無礙無相無定處

○(衆生)一○(世尊)一○(得二行)一○(所二而)一○(牙二衆)一○(下同)一○(唯二惟)一○(前)一○(十)一○(前)一○(後)一○(力二方)一○(大二入)一○(楞二輪)一○(衆二衆)一○(快二快)一○(後二前)一○(力二方)一○(大二入)一○(楞二輪)一○(衆二衆)一○(快二快)一○(後二前)

不可說。是故不見大小形色。佛言。楞伽王。於意云何。若不見彼香氣大小非斷絕相耶。毘沙那言。不也世尊。何以故。若此衆香是斷相者。無人得聞。佛言。如是如是。楞伽王。識相亦爾。應如是見。楞伽王。若識斷相則無生死而可得知。如是楞伽王。識相清淨。唯是無明貪愛習氣業等。諸客煩惱之所覆障。楞伽王。譬如清淨虛空之界。唯有四種客塵污染。何等爲四。所謂烟雲塵霧。楞伽王。識相如是本清淨故。無邊不可捉無有色彩。唯是諸客煩惱之所覆染。所以者何。楞伽王。若正觀時不得衆生。無我無衆生。無壽命無壽養。無人無衆。生數。無知者無見者。無覺者無受者。無聽者乃至無色受想行識等。楞伽王。若正觀時無有分別而可得者。楞伽王。諸法和合無有實相。汝雖得是衆生實相。亦莫捨此生有曠野。云何名得衆生實相。所謂得彼大智同性。爾時世尊而說偈言

衆生業力自迴轉 不得八聖最上道
若離諸業證無漏 行無上行利衆生

時毘沙那言。世尊。有無量恒河沙等衆生。於此三界稠林有爲海中。已得度者當欲度者。而衆生界亦不增減。楞伽王。譬如虛空界不增不減。無前無後亦無中間。是故虛空不可得知。遍一切處無礙無礙。愛無作無。想如是如是。楞伽王。非衆生界有初中後求之可得。楞伽王。唯有已得聖法同性。是名盡於衆生界耳。而有爲道不盡不滅。楞伽王。亦不離彼有解脫道。何以故。是衆生界法如此故。是故無初無中無後

王。諸衆生界不可言說。以是得知不增不減。如是三界稠林有爲海中。已得度者當欲度者。而衆生界亦不增減。楞伽王。譬如虛空界不增不減。無前無後亦無中間。是故虛空不可得知。遍一切處無礙無礙。愛無作無。想如是如是。楞伽王。非衆生界有初中後求之可得。楞伽王。唯有已得聖法同性。是名盡於衆生界耳。而有爲道不盡不滅。楞伽王。亦不離彼有解脫道。何以故。是衆生界法如此故。是故無初無中無後

毘沙那復問佛言。世尊。衆生有爲行海相貌何似。佛言。楞伽王。衆生有爲行海猶如大海。復問佛言。世尊。諸佛之法復似何等。佛言。楞伽王。諸佛之法猶如船舶。復問佛言。世尊。出家比丘受具戒法復似何等。佛言。楞伽王。出家比丘受具戒法似治生人乘於船舶。復問佛言。世尊。如世尊說。依佛戒法具足奉行。無毀破者復似何等。佛言。持戒精進。受法知足。似治生人乘堅牢。船成就具足。楞伽王。有能如佛所說戒法不破不犯具足行者。亦復如是。復問佛言。世尊。善知識者復似何等。佛言。楞伽王。善知識者猶如船師。復問佛言。世尊。勤行八聖道復似何等。佛言。楞伽王。勤行八聖道者。似正疾風吹於船舶。毘沙那復問佛言。世尊。禪定三昧及諸神通復似何等。佛言。楞伽王。神通三昧猶如寶國。毘沙那復問佛言。世尊。七菩提分復似何等。佛言。楞伽王。七菩提分猶如七種寶性。復問佛言。世尊。得七菩提分證大乘同性者復似何等。佛言。楞伽王。得七菩提分證大乘同性者。譬如值得七種寶性。巨富貨財稱意滿足。善哉善哉出家者。於我法中證於無礙無上佛果。爾時世尊復說偈言

何等。佛言。楞伽王。得七菩提分證大乘同性者。譬如值得七種寶性。巨富貨財稱意滿足。善哉善哉出家者。於我法中證於無礙無上佛果。爾時世尊復說偈言

觀察諸有苦 自苦衆生苦
亦捨諸有縛 我法中出家
卽名爲佛子 衆中最大德
勤苦如法行 當得爲世尊

爾時毘沙那復問佛言。世尊。若有衆生於佛法中。得出家已不能持戒。或有犯戒或有破戒犯戒欲行者。或有脫於法服捨戒還俗。世尊。如是癡人譬如何等。佛言。楞伽王。若有衆生於我法中。得出家已受於戒法作諸毀犯。是癡人輩多墮惡道。如治生人在大海中船舶破壞沒命於水。毘沙那言。世尊。若有破戒犯戒欲行者。復說我行精進梵行。復有捐棄法服捨戒還俗。彼一種人命終亡已。或生好處復似何等。佛言。如治生人於大海中船舶破壞沒溺水中。或有得船板者。或有得死屍者。或有自力浮者。楞伽王。是治生人得船板者。因風力吹得至洲島。捉死屍者海波所推漸到彼岸。何以故。大海之法不宿死屍。若其自力能浮得。度隨意所至。此是海神慈悲濟彼。如是如是。楞伽王。若我法中得出家者。不能依戒如法護持。若捨戒法著於俗服得生善處者。或因我邊得正信者。或復內淨或雖破戒恒有慈行或有精進。是故楞伽王。雖是破戒及還俗者。還因我法得生善處。爾時世尊而說偈言

◎(生)一◎ ◎不無二◎ ◎要二形◎ ◎想二相◎ ◎滅二法◎ ◎受二愛◎ ◎始一船◎ ◎度二波◎

往昔已作多罪業 無邊千億世生中

發露懺悔更不造 滅無增長故清淨

時毘毘沙那復問佛言。世尊。凡有幾種助善

提法。佛言。楞伽王。有三十七品助善提法。何

者名爲三十七品。所謂四念處。四正勤。四如意

足。五根。五力。七覺分。及八聖道。楞伽王。是名

三十七品助善提法。復問佛言。世尊。解脫

門者。爲有幾許。佛言。楞伽王。有三解脫門。何

者爲三。所謂空。無相。無願。復問佛言。世尊。須

念何法。佛言。念厭滅入涅槃。復問佛言。世

尊。諸對治法。凡有幾許。佛言。楞伽王。總而言

之。三種對治。何者爲三。謂貪欲心者。不淨觀。

瞋恚心者。慈悲觀。愚癡心者。因緣觀。是名三

種對治之法。復問佛言。世尊。幾許巧能應須

念持佛言。楞伽王。須念持者。巧知陰巧知界

巧知入巧知方便。復問佛言。世尊。須作何觀。

佛言。楞伽王。須觀甚深。十二因緣。及四聖諦

因果證等。爾時毘毘沙那楞伽王。復更圍遶

世尊三面。以諸雜色七寶之華。散於佛上。散

已。右膝著地。合掌向佛。驚歎如來而說偈

言。

云何菩薩諸聖行 生精進意利世間

施戒忍辱及精進 發最上意爲菩提

求彼無漏智慧時 攝化多億諸衆生

衆寶莊嚴無濁垢 精妙剎中得成佛

爾時世尊告毘毘沙那楞伽王言。善哉善哉。

楞伽王。汝能諮問如來此事。諦聽諦聽。善思

念之。當爲解說。楞伽王。菩薩摩訶薩。常須行

六波羅蜜。於一切衆生邊。不生惡心。楞伽王。

菩薩行如是。法時不減不少。於諸佛法常得

增長。亦不染著世間之法。攝受教化無量衆

生。亦能清淨如來刹土。復能具得大智同

性。於佛法中無障無礙。爾時毘毘沙那楞伽

王。白佛言。世尊。云何修行。云何得住阿耨多

羅三藐三菩提。佛言。放捨憍慢。貢高嫉妬。常

行四種清淨梵行。歡喜善爲一切衆生。恒行

正真。須捨殺盜妄言。綺語兩舌惡口飲酒淫

婬。莫使暫忘菩提之心。意樂勤行六波羅

蜜。所作恒爲安樂衆生。於有爲中心常寂靜。

欲度有海多諸怖畏。汝當正觀三界衆生。令

得度脫。

復次楞伽王。汝若欲求菩提之者。須如是知。

言菩提者。但有名字。言語謂菩提耳。何以故。

楞伽王。無有是菩提。無根是菩提。無住是菩

提。無垢是菩提。無塵是菩提。無我是菩提。不

可捉是菩提。無色是菩提。無形是菩提。無此

是菩提。無彼是菩提。無愛是菩提。無惱是菩

提。無著是菩提。無樂是菩提。無邊是菩提。

無爲是菩提。無濁是菩提。已過一切根是菩

提。除一切憶想念是菩提。已過一切有行是

菩提。無底是菩提。難知是菩提。甚深是菩提。

無字是菩提。無相是菩提。寂靜是菩提。清淨

是菩提。無上是菩提。無譬喻是菩提。無求是

菩提。無斷是菩提。不壞是菩提。無破是菩提。

無思惟是菩提。無物是菩提。無爲是菩提。無

見是菩提。無害是菩提。無明是菩提。無流注

是菩提。常住是菩提。虛空是菩提。無等等是

菩提。不可說是菩提。楞伽王。欲求菩提者。若

不求法是求菩提。何以故。楞伽王。若無有著

得證阿耨多羅三藐三菩提。又無我相衆生

相。命相人相。畜養相。衆數相。作相。受相。知相。見

相。乃可得證阿耨多羅三藐三菩提。若不得

世諦相者。不執著法。不執著陰界。乃至不執

著諸佛菩薩。乃可得證阿耨多羅三藐三菩

提。何以故。楞伽王。無所執著。即是菩提。若不

執著物。若不執著常。若不執著斷者。於未來

世證成菩提。所以者何。楞伽王。一切諸法。後

際滅故。

時毘毘沙那楞伽王。復白佛言。世尊。云何得

知一切世諦法耶。佛言。楞伽王。知一切世諦

法。如幻如化。如夢如焰。如水中月。如乾闥婆

城。一切世諦法。應如是知。如是覺。如是觀。爾

時毘毘沙那楞伽王。即得菩薩三昧名無等

等法光明智相。得陀羅尼名一切巧智。得如

是等無量無邊諸三昧陀羅尼已。時毘毘沙

那楞伽王。即白佛言。世尊。我今得此三昧陀

羅尼已。覺知一切世諦之法。佛言。楞伽王。云

何覺知。毘毘沙那言。世尊。一切世諦之法。如

夢如幻。如響聲等。如山水。駛如水中月。如風

吹空華。如秋雲起。如珠光明。如燈。如火。如

華上露。如。旃闍婆城。如水上泡。如虹。如焰

世尊。我已覺知世諦諸法。現皆無常。爾時世

尊。即放頂上。百千億那由他種種妙色光明

所謂青黃赤白紅紫。頗梨及金等色。普照無

量無邊阿僧祇諸佛刹土。既遍照已。還入頂

上。爾時尊者大目犍連。即從座起。偏袒右肩

右膝著地。合掌向佛。說偈問言。

（品）一（品）二（品）三（品）四（品）五（品）六（品）七（品）八（品）九（品）十（品）十一（品）十二（品）十三（品）十四（品）十五（品）十六（品）十七（品）十八（品）十九（品）二十（品）二十一（品）二十二（品）二十三（品）二十四（品）二十五（品）二十六（品）二十七（品）二十八（品）二十九（品）三十（品）三十一（品）三十二（品）三十三（品）三十四（品）三十五（品）三十六（品）三十七（品）三十八（品）三十九（品）四十（品）四十一（品）四十二（品）四十三（品）四十四（品）四十五（品）四十六（品）四十七（品）四十八（品）四十九（品）五十（品）五十一（品）五十二（品）五十三（品）五十四（品）五十五（品）五十六（品）五十七（品）五十八（品）五十九（品）六十（品）六十一（品）六十二（品）六十三（品）六十四（品）六十五（品）六十六（品）六十七（品）六十八（品）六十九（品）七十（品）七十一（品）七十二（品）七十三（品）七十四（品）七十五（品）七十六（品）七十七（品）七十八（品）七十九（品）八十（品）八十一（品）八十二（品）八十三（品）八十四（品）八十五（品）八十六（品）八十七（品）八十八（品）八十九（品）九十（品）九十一（品）九十二（品）九十三（品）九十四（品）九十五（品）九十六（品）九十七（品）九十八（品）九十九（品）一百（品）

佛上妙德非無因 開放清淨光明網
今意精妙覺發誰 放百光網願佛說

佛告目犍連言。汝見此毘尼沙那楞伽王。在於我前合掌正立。以此廣大供養之具。用供養我及聲聞眾諸菩薩眾。因此功德發阿耨多羅三藐三菩提心不。目犍連言。世尊我見。世尊我見。佛言。目犍連。是毘尼沙那楞伽王。從我已去乃至當欲供養承事百千億那由他諸佛。過是已後彼身功德本力具足。有世界名蓮華城。彼有世尊號蓮華功德相震聲威王如來阿羅呵三藐三佛陀。現在彼住遊行說法。彼佛如來壽命無量。世界清淨。此毘尼沙那楞伽王化生彼刹。生彼中已。即得菩薩歡喜之地。如是乃至得菩薩十地。過無量劫數已。於後生此娑婆世界當得成佛。號曰善妙震聲金威善淨光明現功德寶蓋莊嚴頂相毘盧遮那王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。是最後生彼世界者名電寶冠。除諸山阜坑坎崖坂土石叢穢。無有女身及惡道等。而彼佛刹清淨勝彼現在阿彌陀如來佛刹。諸菩薩眾充滿彼國。劫名善觀明。彼佛如來壽命無量。目犍連。是故如來至真等正覺微笑。時毘尼沙那楞伽王。得受阿耨多羅三藐三菩提記時。以為法故。歡喜踊躍遍體戰慄。飛上虛空高七多羅樹。於虛空中說此偈言。

一切諸法空如夢 清淨非有同虛空
我及無我悉皆無 我知如化如電光
衆生有中自生滅 諦求一法不可得

初中後等無所有 畜養衆生命亦然
衆生隨業得果報 有中展轉不休息
若行如此菩提行 得知諸法體皆空

爾時毘尼沙那楞伽王。說是偈已從空中下。遶佛三面。遶三匝已蒙佛威神却坐一面。時海衆中或有天龍阿修羅等證法得果者。或有夜叉羅刹發菩提心者。或有緊那羅摩睺羅伽於諸佛法得無疑者。或有迦樓羅乾闥婆及呪神等得陀羅尼證法得果。於一切法得不退轉者。即時大地震動自然光明遍滿佛刹。乃至大小鐵圍山間普皆明照。一切惡道諸苦悉除。上虛空中雨諸天華。響擊天鼓叫喚等聲。并諸衣服空中舒卷自然顯現。如是種種不思議事。時毘尼沙那楞伽王。觀其自衆如是告言。汝等一切相與和合來向世尊。生恭敬心發於阿耨多羅三藐三菩提心。時彼無量百千羅刹相與和合。向佛合掌白言。世尊。我等聚集相與和合。從今已去歸依於佛及以法僧發菩提心。世尊。我等從今已去行大乘行如來證知。世尊。我等於未來世在此娑婆刹中得成正覺。定斷惡業為無上尊。為一切衆生作利益故。佛言。善哉善哉。汝等若能發菩提心者。汝等當行四種善法。凡善行者。行此四法得不違不退。二者於諸衆生常行慈心。三者一日三時供養三寶晝夜不絕。四者不願聲聞辟支佛果。此為汝等四法具足不忘失彼菩提之心。爾時海龍王從坐而起。偏袒右肩右膝著地。

向佛合掌白。佛。世尊。毘尼沙那楞伽王。往昔造何善根。乃能如是廣供養具供養於佛及無數聲聞菩薩衆等。供養訖已發菩提心。發菩提心已證不退轉。得受阿耨多羅三藐三菩提記。作是語已。佛告海龍王言。龍王。往昔過無量阿僧祇劫數時。彼有佛號大悲所生智相輪如來至真等正覺應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。而彼如來亦還生此娑婆世界五濁世中。而彼如來至真等正覺。於衆生中演說分別三乘之法。龍王。時彼如來亦還住此摩羅耶山頂上。與五百比丘大聲聞衆無量天龍及非人等。衆中說法。龍王。時有羅刹童子名毘尼沙歌。亦還住此楞伽大城。形貌雄猛大。腦巨力其性。麤惡面目鄙醜。唯食肉血口牙可畏。龍王。時彼毘尼沙歌羅刹童子。聞佛世尊住摩羅耶山頂上。即作是念。我不欲此沙門及比丘衆在摩羅耶山頂上居住。何以故。若彼沙門住在摩羅耶山頂上者。我不能攝大海難類。亦無衆生可殺害者。我今住此則恒饑餓。龍王。時彼毘尼沙歌羅刹童子。即告其衆諸羅刹言。汝等有大力者宜可速來著堅牢甲。各執刀。杵。槌。弩。斧。戟。弓。箭。鎗。楯。并金剛杵。闍闍。槩等。嚴持如是種種利器。何以故。我今應當驅彼沙門及沙門衆去我境界。令其捨離我所住處。龍王。時毘尼沙歌羅刹童子。帶好堅甲及羅刹衆。各持種種別色器杖。飛行虛空向彼大悲所生智相輪如來。往至彼已住在虛空。與其徒衆語世尊言。去去

●(今)十有● ●佛二日● ●羅一旗● ●初一演● ●應一邪● 下同 ●杵一仗● ●杖● ●羅一層● ●衆一眾●

沙門。我不汝住此山頂。莫復令我殺汝沙門及汝衆等。龍王。爾時大悲所生智相幢如來。即現神通現神通已。時毘尼沙歌羅刹童子及其徒衆。各見自身被五繫縛。又見十方鐵網羅布。欲走無路。憊然定住。龍王。時毘尼沙歌羅刹童子及羅刹衆。心驚惶怖。即生是念。我等今者欲何處去。求歸命誰向誰求救誰脫我等。難。龍王。爾時彼佛衆中有呪神王。名正定深滿功德威。與彼毘尼沙歌羅刹童子宿作善友。在彼世尊衆中集坐。龍王。爾時正定深滿功德威持呪神王。語毘尼沙歌羅刹童子言。善友。諸佛世尊教化人天。所得無量諸功德法三界獨尊。衆生中實有大悲行。汝善友及羅刹衆。此可歸依及以法僧。汝等歸依三寶發菩提心。一切繫縛即得解脫。說是語已。龍王。爾時正定深滿功德威持呪神王。教化力故及佛神力。即時毘尼沙歌羅刹童子及羅刹衆。俱共合掌出如是言。南無無邊功德莊嚴身者。南無最上大悲覺者。我等與汝今日已去。歸依於佛及以法僧。我等恒行歸依三寶。發阿耨多羅三藐三菩提心。龍王。時毘尼沙歌羅刹童子及一切羅刹衆。出此言已。一切繫縛即得解脫。從虛空來向大悲所生智相幢王如來。至彼世尊三匝圍遶。時毘尼沙歌羅刹童子及羅刹衆。一切俱時頂禮佛足。於彼如來乞求懺悔。乞懺悔已各還本處。龍王。於汝意云何。汝今當知。是時世中毘尼沙歌羅刹童子者豈異人乎。今毘尼沙那楞伽王是也。時彼世中羅刹衆者更非別衆

今毘尼沙那楞伽王羅刹衆者是也。龍王。於汝意云何。時彼世中正定深滿功德威持呪神王者亦非別人。即是海妙深持自在智通菩薩摩訶薩是也。作是語已。此三千大千世界即時震動。猶如。船舶在大海中隨波動搖。衆生類中無見驚怖及以害者。唯得一切安隱快樂。一切衆生持十善行。時此娑婆佛刹。除去高山須彌大海國土聚落山林海島黑山龜窟樹林園池河泉陂澤丘陵坑坎崖隴石壁沙鹵棘刺泥糞臭穢可惡。除閻浮檀金大光普照此三千大千世界。所有一切大小鐵圍山中一切諸闇一切光明。及以日月所不照處彼明遍照隱蔽日月。況餘光明一切諸影是時不現。滅除一切地獄畜生餓鬼等苦。即時此娑婆世界諸天人等。若有苦惱一切皆得安隱受樂。若有衆生飢者得食。渴者得飲。裸者得衣。貧者得寶。盲者見色。聾者聞聲。啞者能語。六根殘缺悉得具足。閉在牢獄普皆解脫。

*大乘同性經卷上

*大乘同性經卷下

*周宇文氏天竺三藏闍那耶舍譯
是時難類衆生。無有貪欲瞋恚愚癡憍妬等心。各各。唯有善心慈心安樂之心。猶如父母兄弟姊妹。當於是時一切衆生得如是等心行安樂歡喜踊躍遍滿諸根。無復寒熱及以憂

愁。如是一切衆生樂心具足。不聞高聲及諸大聲。復此大地。地平正如掌琉璃所成。化出種種深廣妙池。七寶爲砌金沙布底。八功德水清淨盈滿。彼諸池中自然化出無量蓮華大如車輪。彼諸妙華有七寶色。開敷微妙其葉柔軟。或復化出無量蓮華廣一由旬。雜色精妙香氣柔軟如迦陵伽衣。又復化出百千億那由他多諸種種蓮華莊嚴。或復化出無量蓮華廣二由旬。或三四五乃至一十二三十四十五十及百由旬。或復化出無量蓮華廣千由旬。是時娑婆佛刹雨大香雨灑散於地。彼水香氣柔軟微妙能令衆生歡喜踊躍。諸微妙風吹彼種種天妙華雨自然墮落。所謂曼陀羅華摩訶曼陀羅華。曼殊沙華摩訶曼殊沙華。月華大月華意華大意華。雨如是等廣大諸華。復有勝妙諸末香雨。復有沈水香多伽羅香黑沈水香牛頭栴檀。此等香烟如是出現處處遍滿。又復出生過無量百千億那由他阿僧祇數大如意樹。七寶所成縱廣高下或一由旬乃至百由旬。最勝端嚴悉皆樂見。其諸寶樹以種種寶衣服繒綵白拂垂。毘鈴網莊嚴。彼諸寶樹雨於種種精妙七寶。所謂金銀琉璃摩尼真珠車渠馬瑙赤真珠寶如是等雨。又諸寶樹雨種種柔軟雜色衣服。所謂歌奢衣俱舍衣憍奢耶衣歌尸歌衣如是等雨。又諸寶樹雨諸瓔珞。以閻浮檀金所作成就。種種雜寶間錯微妙。所謂鑽鉤耳珞天冠臂印珠繩寶璣金鎖瓔珞如是等雨。又彼諸寶如意樹下。出生百千億

那由他師子之座。各以種種七寶所成。彼師子座高於七。刃。菩薩坐上三十二相莊嚴其身。容貌端嚴衆所喜見。其身內外自然明徹。彼一切諸菩薩前。出生百千億那由他。揚各七寶成。彼諸。榻上各千天子而坐其上。奏五音樂并出歌歎。其聲精妙能令聞者心意喜躍。其音聲中出諸歌讚。說是偈言

平等無等等 我所悉皆無
具功德莊嚴 一切世希有
精進諸苦行 此法如是生
微妙莊嚴事 故現一切世
能除地獄等 此法如是生
微妙事莊嚴 故現一切世
能除地獄等 故現一切世
及諸有等苦 是時皆得滅
除彼塵垢穢 諸人等癡垢
善勝微妙事 故現諸人中
今者無邊刹 是時皆平廣
大山及諸河 須彌海悉無
以琉璃爲地 清淨不如掌
諸寶雜色樹 精妙音樂見
刹中復有此 嚴淨焰光明
金色諸精妙 嚴障於日月
多種雜寶座 有諸菩薩坐
威光如百日 衆相莊嚴身
無量諸池邊 周匝摩尼寶
八分功德水 清淨盈滿中
百千種蓮華 莊嚴。波池裏
廣大如車輪 展轉倍於前

復有堅牢座 一切寶所成
百千億千天 天衆悉端嚴
奏諸微妙音 讚歎及歌詠
如來神力故 出此衆妙聲

出如是等音樂歌詠事相偈法。有過無量無邊阿僧祇法句。爾時世尊集會之中。所有諸天及以人等。有大乘行者樂大乘者信廣大意者。因此無邊光明力故。見彼一切佛刹如是功德莊嚴清淨。其中天人有行聲聞辟支佛行者。不見不知佛刹功德莊嚴清淨。其諸菩薩摩訶薩等在此刹中。悉得無量無邊阿僧祇三昧陀羅尼神通法句。復有諸大聲聞得入一切寂滅三昧。爾時有師子座縱廣正等高百億由旬。自然而現。七寶所成天衣敷上。時有如來身大無邊。現於坐上。加趺而坐。其身相好端嚴無譬顯現具足。有大蓮花縱廣正等高八萬四千由旬。七寶所作出現佛前。有無量百千億那由他蓮花。莊嚴圍遶開敷柔軟精妙端嚴。復有過無量阿僧祇數幢幡懸蓋種種雜寶間錯而成。於虛空中懸無量無邊真珠等寶及諸繒綵。復懸無量無邊寶鈴羅網。有如是等功德莊嚴。於此佛刹自然顯現。如是不可說無量無邊阿僧祇未曾有事。於此娑婆佛刹中現。又不可說不可量不可數大莊嚴神通之力。昔所未見本未曾聞。於此娑婆世界中。現如是等最大最勝希有之法

爾時彌勒菩薩摩訶薩即發此念。何因何緣。此佛刹中顯現希有不可思議大莊嚴事。神

通之力令衆踊躍。我當問佛至其等正覺破此疑心。爾時彌勒菩薩摩訶薩從座而起。偏袒右肩以其右膝置蓮花上。向佛合掌而白佛言。世尊。我今有疑欲問如來顯開疑網。佛告彌勒。如來至真等正覺常開汝問。若有疑惑當爲解說。爾時彌勒菩薩摩訶薩。蒙佛許已白佛言。世尊。是誰因緣有此事相。於此娑婆佛刹。顯現如是希有奇特踊躍之法。所謂現神通力一切功德。莊嚴佛刹勝淨嚴飾明徹無垢。一切惡心悉已除滅。乃至不可稱說無有窮盡未曾聞見。世尊。此菩薩衆見如是等神通爲法。世間顯現一切疑惑。世尊。欲爲何事。爾時彌勒菩薩摩訶薩說偈問佛

世間希有今是何 顯現如是大世尊
驚怪未曾有斯法 今於此事生疑惑
震動大地并巨海 或有安住淨世界
開敷清淨金光網 除滅世間一切闇
蓮華百千無有邊 復有難花妙寶樹
億數幢蓋及繒幡 并真珠貫鈴網等
無量種種慧光明 滅除一切惡道毒
世尊何事現此相 妙淨娑婆佛刹中
說此語已。佛告彌勒菩薩摩訶薩。汝可復坐吾當爲汝分別解說。何因何緣大希有法世間現者。彌勒。東方過阿僧祇恒河沙等佛刹。彼有佛刹名清淨光輪功德莊嚴寶樓界刹。彼佛刹有佛名開敷精妙具莊嚴神通法界輪一蓋吼聲毘盧遮那藏安自在王如來至真等正覺。現在遊行演說法要。世界清淨除滅慳貪瞋癡一切煩惱諸惡道等。彼佛刹中

十住菩薩摩訶薩之所居住。彼佛剎中有菩薩摩訶薩。名海妙深。持自在智通。得一切菩薩禪定三昧神通陀羅尼。最為第一。持一切寶莊嚴殿。與過無邊數諸菩薩摩訶薩。從虛空中欲來至此娑婆佛剎。是善丈夫威神力故。於此世界作大莊嚴。神通自在先現是事。爾時世尊說此事已。海妙深持自在智通菩薩摩訶薩及其徒衆。即時現大威德光輪莊嚴之中。有無量億光明羅網。具足圍遶虛空中行。作百千種音樂歌詠。部別各各雨衆天花。復放百千億那由他光明。來至於此娑婆佛剎。即以寶莊嚴殿安置欲色二界空中。既安置已與其徒衆從空中下。至於佛所合掌向佛。接足頂禮圍遶三匝。爾時海妙深持自在智通菩薩摩訶薩與其徒衆。合掌恭敬白佛言。世尊。唯願如來憐愍我等。納受坐此寶莊嚴殿。世尊。於此寶莊嚴殿。爲大菩薩衆說無等等深妙之法。爾時世尊告海妙深持自在智通菩薩摩訶薩言。善哉善哉善哉。善哉。汝今以此寶莊嚴殿。奉施如來至真等正覺。善丈夫。汝於此寶劫中毘婆尸佛已來乃至賢劫千佛。以此一切寶莊嚴殿。過去亦施現在亦施未來亦施。善哉丈夫。乃能以此大寶莊嚴殿。飾此中娑婆佛剎。

爾時海龍王白佛言。世尊。寶莊嚴殿今在何處。復若大小。爾時世尊告龍王言。龍王。彼寶莊嚴殿置在欲色二界空中。縱廣三千大千世界。龍王。彼寶莊嚴殿。一切諸佛菩薩神通三昧力故出彼寶殿。一切菩薩安樂之處。堪以供養奉獻如來。龍王。得彼寶殿佛所居處。又是如來福力故生。能令菩薩心得清淨。復能照明十方世界。使諸衆生心意歡喜。隱翳一切諸天宮殿。不可說無邊莊嚴之事成就具足。普告十方一切菩薩皆令覺知。龍王。彼寶莊嚴殿白琉璃爲上。閻浮檀金爲壁。功德藏寶以爲女牆。周瑤藏寶以爲却敵。摩尼寶藏以爲欄楯。淨光明寶以爲欄柱。普光明寶以爲其鬘。一切衆寶以爲其座。一切雜寶如半月形。光明無邊以覆殿上。八萬四千億那由他柱。雜色端嚴衆寶所成。精妙具足最勝供養稱可如來。龍王。其彼寶殿懸諸雜寶無量無邊真珠繒綵金鈴羅網。立正妙幢懸諸幡蓋。牛頭栴檀以塗其地。燒堅栴檀及以沈水最上妙香以之爲栴。龍珠寶華間錯莊嚴。以種種華遍散其地。龍王。彼寶莊嚴殿一切所有諸殿柱上。無數千億諸天子坐作天五音。最妙歌讚出聲踊躍。諸法明門從音樂出。龍王。彼寶莊嚴殿周匝輪迴大風所持。有千億七寶妙池金沙爲底。八功德水清淨盈滿。一一池中無數百千億那由他蓮花開敷。七寶瑱飾妙色端正。是諸蓮華大如車輪。龍王。彼寶莊嚴殿有寶樹園。周匝圍遶有如意樹。種種雜寶花果莊嚴。懸諸鈴網及真珠貫綵綵細。疊以爲莊飾出微妙香令心踊躍。種種寶塔妙色端正以爲莊嚴。龍王。一一樹下各有七寶師子之座。天迦尸迦衣以爲敷具。彼師子座高廣微妙成就具足。稱可一切諸佛菩薩。龍王。十方所有一切諸佛。利所有

瓔珞莊嚴及諸花雨。一切現彼寶莊嚴殿。龍王。彼寶莊嚴殿如是等大及以安住。爾時世尊告菩薩衆言。諸善丈夫。爲滿海妙深持自在智通菩薩摩訶薩願故。汝等隨我向於寶莊嚴殿彼處俱坐。爾時世尊從座而起。與不可數諸菩薩摩訶薩前後圍遶。時海妙深持自在智通菩薩在於右邊。彌勒菩薩在於左邊。於虛空中安。摩而去。向寶莊嚴殿至彼處已。爾時世尊與菩薩衆。入彼寶莊嚴殿。殿中東面有師子座。高無數由旬縱廣正等。是時世尊即坐其上。世尊坐於師子座時。彼寶莊嚴殿六種震動。出百千億那由他無量種種大光明網。所謂青黃赤白紅紫金色。彼諸天子作天音樂及以歌讚。雨大天花。然諸天香恒不斷絕。爾時世尊告菩薩衆言。諸善丈夫。汝等各各敷蓮華座而坐其上。世尊勅已。彼菩薩衆。各就蓮華座上而坐。佛及菩薩摩訶薩衆皆悉坐已。時海妙深持自在智通菩薩摩訶薩作是思惟。我於今者供養如來至真等正覺。兼復諸請問於佛地。時海妙深持自在智通菩薩摩訶薩即從坐起。隨意所生種種無量無邊阿僧祇花香塗香末香。花冠衣服幢幡寶蓋音樂歌讚。供養世尊及菩薩衆。恭敬尊重承事供養。生希有心供養訖已。又復出此勝供養具。所謂寶真珠寶牛頭栴檀七寶爲花。以大寶珠名師子無礙寶藏。清淨明徹以手執持。供養世尊及菩薩衆。爲供養故散於如來遍覆其上。散已禮世尊足遶百千匝。向佛合掌以偈讚曰

○最二是一○ ○持二時○ ○得二復○ ○願二顯○ ○(百)十千○ ○最二顯○ ○利十(士)○ ○(摩訶薩)一○ ○序二終

顯現無量妙相身 不正端嚴無闕少
螺髻孔雀鳥蜂色 額平悅澤而廣開
毫相圓開如妙花 雙眉形似初生月
鼻高隆直妙無譬 眼如日照青蓮色
耳垂妙如芭蕉莖 齒齊如白。拘勿頭
舌廣紅色得勝味 唇厚圓滿赤朱色
妙。肩洪滿現無闕 垂臂如風吹。婆羅
爪甲長妙赤銅色 手指縵網如鵝王
足下千幅妙輪相 皆由往昔大施。主
功德勝形師子臚 體相莊嚴妙端正
腰如弓肥金剛杵 陰相不現如馬藏
腓脛圓滿如象鼻 脚。腓端正而平滿
指掌輪相鵝王網 進止徐。庠師子步
如來具此一切相 是故頂禮功德王
爾時海妙深持自在智通菩薩摩訶薩讚歎訖
已。復白佛言。世尊。我今有疑欲問如來至真
等正覺。若佛世尊開我疑問乃敢請說。作是
語已。佛告海妙深持自在智通菩薩摩訶薩
言。善丈夫。今若有疑欲汝樂聞。吾當為汝分
別解說令心歡喜。爾時海妙深持自在智通
菩薩摩訶薩白佛言。世尊。佛地有幾。一切菩
薩及聲聞辟支佛所不能行。作是語已。佛告
海妙深持自在智通菩薩摩訶薩言。善哉善
哉。善丈夫。汝今欲令一切菩薩。能作明了
利益安樂顯現佛智。乃能問於如來此事。汝
善丈夫。諦聽諦受善思念之。吾當為汝分別
解說。善丈夫。佛有十地。一切菩薩及聲聞辟
支佛等所不能行。何者為十。一名甚深難知
廣明智德地。二名清淨身分威嚴不思議明

德地。三名善明月輪寶相海藏地。四名精妙
金光功德神通智德地。五名火輪威嚴明德
地。六名虛空內清淨無垢焰光開相地。七名
廣勝法界藏明界地。八名最淨普覺智藏能
淨無垢遍無礙智通地。九名無邊億莊嚴迴
向能照明地。十名毘盧遮那智海藏地。善丈
夫。此。地是如來十地名號。諸佛智慧不可具
說。善丈夫。佛初地者一切微細習氣除故。復
一切法得自在故。第二地者轉法輪故說深
法故。第三地者說諸聲聞戒故。又復顯說三
乘法故。第四地者說八萬四千法門故。又復降
伏四種魔故。第五地者如法降伏諸外道故。
又復降伏傲慢及衆數故。第六地者教示無
量衆生六通中故。又復顯現六種大神通故。
謂現無邊清淨佛刹功德莊嚴。顯現無邊菩
薩大衆圍繞。顯現無邊廣大佛刹。顯現無邊
佛刹自體。顯現無邊諸佛刹中從兜率天下
託胎乃至法滅。示現無邊種種神通。第七地
者為諸菩薩如實說七菩提分無所有故。復
無所著故。第八地者。受一切菩薩阿耨多羅
三藐三菩提四種記故。第九地者為諸菩薩
現善方便故。第十地者為諸菩薩說一切諸
法無所有故。復告令知一切諸法本來寂滅
大涅槃故世尊說此如來十地名已。即時此
娑婆佛刹乃至十方不可說諸佛刹等。一切
現大十八種相。所謂地動中動大動。小搖中
搖及以大搖。小震中震及以大震。小聲中聲
及以大聲。小吼中吼及以大吼。小雷中雷
及以大雷。是諸佛刹。或東傾西起西傾東

起。或南傾北起北傾南起。或中沒邊起邊沒
中起。一切佛刹如是旋轉現十二相。其中無
一衆生有惱害者。放大勝光照諸佛刹。滅除
一切世間諸闇。普得光明。所有。一切諸佛刹
土。皆悉於此佛刹中現。或佛刹中有佛無佛
若成若壞。亦皆於此佛刹中現。彼諸佛刹雨
大天花。遍滿十方不可說不可說諸佛刹中。
所謂曼陀羅花摩訶曼陀羅花。曼殊沙花摩
訶曼殊沙花。盧遮那摩訶盧遮那花。月華大月
華曼殊月花等。乃至一切刹中所有音樂不鼓
自鳴。大希有事皆悉出現諸佛刹中。彼諸佛
刹所有侍者。悉從坐起各問如來諸希有事。
時彼諸如來為其廣說解所疑問
爾時此寶莊嚴殿中。海妙深持自在智通菩
薩摩訶薩及諸菩薩。集坐衆等咸悉驚怪。奇
哉奇異何因何緣。世尊說此佛深境界如來
所行。甚深難知微密難見。一切菩薩非所行
處。況諸聲聞及辟支佛。何以故。我等未曾得
聞如此如來十地不可思議諸佛境界。我等
為此善事和合相隨。請於如來至真等正覺
廣說佛地。諸菩薩摩訶薩各從坐起。合掌向
佛說偈請言
最勝無上尊 此間無等說
一切佛諸道 向者已說名
我等今驚怪 未曾聞此法
聞諸地名已 心意俱踴躍
如飢思美食 渴者念甘泉
如是我欲聞 願佛說諸地
說此語已。彼諸菩薩遠佛三匝禮世尊足。各

①地一十 ②地一十 ③地一十 ④地一十 ⑤地一十 ⑥地一十 ⑦地一十 ⑧地一十 ⑨地一十 ⑩地一十 ⑪地一十 ⑫地一十 ⑬地一十 ⑭地一十 ⑮地一十 ⑯地一十 ⑰地一十 ⑱地一十 ⑲地一十 ⑳地一十 ㉑地一十 ㉒地一十 ㉓地一十 ㉔地一十 ㉕地一十 ㉖地一十 ㉗地一十 ㉘地一十 ㉙地一十 ㉚地一十 ㉛地一十 ㉜地一十 ㉝地一十 ㉞地一十 ㉟地一十 ㊱地一十 ㊲地一十 ㊳地一十 ㊴地一十 ㊵地一十 ㊶地一十 ㊷地一十 ㊸地一十 ㊹地一十 ㊺地一十 ㊻地一十 ㊼地一十 ㊽地一十 ㊾地一十 ㊿地一十

各在於蓮花座。爾時世尊如師子王。安。摩
顯觀觀察十方。觀十方已。告海妙深持自在
智通菩薩摩訶薩言。善丈夫。如來諸地甚深
難知。不可得底難可覺了。出過一切文辭言
說。何以故。善丈夫。聲聞辟支佛等諸地尚不
可說。何況菩薩諸地。一切如來佛地名也。時
海妙深持菩薩白佛言。世尊。聲聞諸地爲有
幾多。佛言。善丈夫。聲聞之地凡有十種。何等
爲十。一者受三歸地。二者信地。三者信法地
四者內凡地。五者學信戒地。六者八人地。
七者須陀洹地。八者斯陀含地。九者阿那含
地。十者阿羅漢地。善丈夫。是名十種聲聞之
地。海妙深持菩薩復問佛言。世尊。辟支佛地
復有幾許。佛言。善丈夫。辟支佛地有十種。
何等爲十。一者昔行具足地。二者自覺甚深
十二因緣地。三者覺了四聖諦地。四者甚深
利智地。五者八聖道地。六者覺了法界虛空
界衆生界地。七者證寂滅地。八者六通地。九
者徹秘密地。十者習氣漸薄地。善丈夫。是名
十種辟支佛地。海妙深持菩薩復問佛言。世
尊。諸菩薩地復有幾種。佛言。善丈夫。菩薩諸
地有其十種。何等爲十。一者歡喜地。二者離
垢地。三者明地。四者焰慧地。五者難勝地。
六者現前地。七者遠行地。八者不動地。九者
善慧地。十者法雲地。善丈夫。是名菩薩十種
諸地。海妙深持菩薩復問佛言。世尊。一切
自地從何處生。佛言。善丈夫。一切自地從
佛地生。海妙深持菩薩復問佛言。世尊。解脫
解脫彼此何異。佛言。善丈夫。河水海水彼此

異不。海妙深持菩薩言。世尊。河水海水廣狹
有異。佛言。如是如是。善丈夫。聲聞辟支佛解
脫如彼河水。如來解脫如大海水。海妙深持
菩薩復問佛言。世尊。諸大小河流入海不。佛
言。如是如是。善丈夫。如汝所說何以故。所
有聲聞法辟支佛法。菩薩法諸佛法。如是一
切諸法。皆悉流入毘盧遮那智藏大海。海妙
深持菩薩復問佛言。世尊。唯願世尊現初佛地
住彼初地。顯現一切如來境界。及諸聲聞辟
支佛等歡喜踊躍。
爾時世尊現自佛刹。名無邊阿僧祇功德諸
寶具蓋。不思議莊嚴佛刹。土。縱廣百千億那
由他恒河沙數三千大千世界微塵等諸佛
刹。是時諸佛刹。入無邊阿僧祇功德諸寶具
蓋。不思議莊嚴佛刹中。皆同一名。所有小須
彌中須彌大須彌。一切黑山。及小河中河大
河及諸大海。諸山林谷。磐石峯崖。雲樹沙南
險惡之處。悉皆除滅。無有地獄畜生餓鬼等
道。及天龍夜叉。捷閼婆阿修羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽人非人等。亦悉除滅。無有所有佛刹
土功德莊嚴諸瓔珞等。此佛刹中所有地際
皆琉璃成。平整如掌。大因陀羅紺色金剛爲
佛刹中。出最上微妙莊嚴寶花阿輪歌林名
菩提樹王。七寶所成。有雜妙色。此菩提樹王
高無邊恒河沙佛刹微塵世界。縱廣正等。彼
菩提樹王種種妙寶。以爲花葉果實枝柯。師子
無礙摩尼雜寶。以爲莊嚴。毘琉璃赤真珠貫
鈴網綵絲。彼菩提樹出電光焰不斷不絕。或
放金光或摩尼光或因陀羅紺光。或。頗梨光

或日寶光或月寶光。彼菩提樹王出最妙香。
所謂沈水香多伽羅香黑沈水香多摩羅跋香
黑。栴檀香龍。栴檀香牛頭。栴檀等香。香氣
出時遍彼佛刹。其菩提樹王出歌讚聲或雨
寶雨遍諸世界。彼菩提樹下。於其東面出生
大地。七寶所成。清淨無濁。名曰摩訶菩提池
王。深無邊恒河沙等三千大千微塵等世界。
縱廣正等。以闍浮檀金沙布底。八功德水具
足盈滿。池四方面各四階道。衆寶所填。種種
雜寶欄楯具足。彼池水中出大蓮花。名華閼
敷菩提蓮花相王。七寶所成。縱廣無邊恒河
沙等三千大千微塵等世界。七寶所作。復有
百千億那由他無量無邊諸寶蓮花。周匝圍
遶。衆妙七寶莊嚴爲葉。柔軟妙香令人愛樂。
其蓮花王臺上出菩提樹王。名無邊寶嚴飾。
七寶所成。高阿僧祇恒河沙等三千大千微
塵數等世界。縱廣正等。彼寶嚴飾菩提樹王。
所有服飾最勝最多上中之上。彼寶莊嚴殿
中所有服飾。所有莊嚴及神通力。百分千分
百千億分不及其一。譬如螢火在日光前。其
明隱翳。如是如是。寶莊嚴殿。在無邊寶嚴飾
菩提樹王前時。全不復現如是。種種無量無
邊莊嚴瓔珞。所有服飾神通莊嚴及以光明。
能令一切日月光明悉不能照。無有精光。一切
帝釋光。一切梵天光。一切首陀會天光。於彼
無邊寶嚴飾菩提樹王前。所有若明若光若
若若若者。無有此事。於彼聲中出摩訶菩提
師子座王。名善照無礙師子莊嚴。七寶所
成。光色無等。衆事具足。迦尸迦天衣以覆其

●明地二變光地● ●白二白雲● ●及二合● ●王二土● ●紫二紫● ●健二健● ●提十(樹)● ●頗梨二玻璃● ●提
二鹿●

上。高百億恒河沙等微塵等世界。縱廣正等。釋迦牟尼即便坐彼師子座上。轉名無垢威功德師子月光毘盧遮那藏琉璃幢圓通光。相功德威聚日月智光王如來。大身正等如百億恒河沙佛刹微塵數三千大千世界等。一切身分皆悉具足。滿三十二大人之相。八十種好莊嚴其身。頂背輪光莊嚴其頭。不可見頂其身清淨。譬如日月照鏡中光。彼如來身亦復如是。無有肉血及以骨髓。非因父母歌羅邏時。其身化生清淨如彼閻浮檀金及淨琉璃因陀羅寶紺光等色。彼如來身清淨如是。無有一切微細習氣。彼佛世尊來相具足一切智師。諸法自在度於彼岸無上等覺最勝大慈是最大人。師子丈夫已得漏盡。堅金剛身百福德聚具足十力及四無畏十八不共法。正師子吼。壽命無量清淨佛刹。成道自在光明自然。無量無邊菩薩之衆前後圍遶。彼諸菩薩各各身皆得具足。在寶樹下。於彼池中蓮華臺上。坐師子座其身相稱。菩薩各各而自莊嚴。猶如如來莊嚴具足。如是佛刹功德嚴淨。身清淨衆清淨。劫名無邊際莊嚴摩訶劫王。其劫清淨若欲說此廣大佛刹及佛行者。無有是處。若如是覺名爲如來住佛初地。

爾時世尊告海妙深持自在智通菩薩摩訶薩言。善丈夫。汝見如來神通智不。海妙深持自在智通菩薩答言。見也世尊。見也如來。佛言。善丈夫。此是佛之初地。名甚深難知廣明智德。善丈夫。汝今當知。有正真願莊嚴功德相

一蓋震聲主威王如來。寶德明徹藏功德身相淨如來。不動離難光明如來。有神通力蓮花生功德威相勝瓔珞摩尼王如來。在喜樂刹中天人尊重。復有阿彌陀如來。蓮花開敷星王如來。龍主王如來。寶德如來。有如是等生淨佛刹所得道者。彼諸如來得初佛地。如來在此地中作是神通。如我今日神通無異。海妙深持自在智通菩薩復問佛言。世尊。若有五濁刹中諸佛如來現得道者當成道者。而彼世尊現得當得如來地不。佛言。善丈夫。若諸佛菩薩能現善巧方便者得。所以者何。爲諸衆生起大慈心。見諸衆生閉在三有稠林之中。是諸衆生無明闇中愛網所覆。信其不淨顛倒邪見。無量諸苦臨三惡岸輪迴六道。煩惱展轉無有前際不知本際。彼諸衆生不知諸佛及諸佛法諸菩薩法。亦不如實知諸解脫。善丈夫。諸佛菩薩如是知彼一切衆生多受諸苦。善丈夫。爾時應佛出現五濁世界。或兜率下入胎生胎初生。及長宮中喜樂出家。苦行向於道場。降魔成佛轉大法輪。與諸外道共論議時。依法降伏傲慢衆數。乃至促壽現大涅槃。入涅槃已三昧力故。顯現自身分布舍利大如芥子。天龍人非人等生其喜心。爲供養故造作無量百千億那由他諸舍利藏。或有於彼法中出家修持苦行。或爲菩提而作種子。度於煩惱有海彼岸。善丈夫。一切諸佛有如此法。令無量無邊諸衆生等度於煩惱有海彼岸。善丈夫。汝今當知。若五濁世中如來所現神通之力。皆佛應化。或

諸菩薩神通力故。善巧方便。便化所出。海妙深持自在智通菩薩復問佛言。世尊。佛身幾種。佛言。善丈夫。略說有三。何等爲三。一者報。二者應。三者眞身。海妙深持自在智通菩薩復問佛言。世尊。何者名爲如來報身。佛言。善丈夫。若欲身彼佛報者。汝今當知。如汝今日見我現諸如來清淨佛刹現得道者當得道者。如是一切即是報身。海妙深持自在智通菩薩復問佛言。世尊。何者名爲如來應身。佛言。善丈夫。猶若今日跣步。捷如來。魔恐怖如來。大慈意如來。有如是等一切彼如來。穢濁世中現成佛者當成佛者。如來顯現從兜率下。乃至住持一切正法一切像法一切。末法善丈夫。汝今當知。如是化事皆是應身。海妙深持自在智通菩薩復問佛言。世尊。何者名爲如來法身。佛言。善丈夫。如來眞法身者。無色無現無著不可見。無言說無住處無相無報。無生無滅無譬喻。如是善丈夫。如來不可說身。法身智身。無等身。無等等身。毘盧遮那身。虛空身。不斷身。不壞身。無邊身。至眞身。非虛假身。無譬喻身。是名眞身。海妙深持自在智通菩薩復問佛言。世尊。若諸佛眞體。無色無現乃至不可說。不可說者豈非斷相也。佛言。善丈夫。於汝意云何。虛空界者可有斷絕及有相不。海妙深持自在智通菩薩答言。世尊。虛空界者不可斷絕亦無有相。世尊。何以故。若虛空界有斷絕者。彼虛空界不名無礙世尊。虛空界無有相處聚處邊處色處及以物處。是故世尊。彼虛空界不可斷絕

非是有相世尊。是虛空界遍一切處。佛言。善哉善哉善丈夫。如是如是善丈夫。如來眞實身無有斷絕亦無有相。何以故。善丈夫。若如來眞實身有斷絕者。亦無佛出及現無邊神通之力。若有相者。卽有聚處及以處所可執可捉。一切凡夫悉皆一時卽得成佛。不應依時而有次第。善丈夫。是故如來眞實之身。非可斷絕亦非有相。惟是普爲一切衆生作其佛事。海妙深持自在智通菩薩復問佛言。世尊。供養如來眞身報身及以應身。所得福業何者最多。佛言。善丈夫。若供養一如來身。卽是供養一切佛身。何以故。善丈夫。一切光明能破諸闇。普使得明。而此光明不共闇住。如是如是。善丈夫。若有各各供養如來身者。所造福業能被一切。是無明闇。開解脫明路。亦復不共諸闇障住。海妙深持自在智通菩薩復白佛言。世尊。唯願顯現第二佛地。佛言。善丈夫。汝能見不。海妙深持自在智通菩薩言。世尊。我於今者欲依相見。爾時世尊一毛孔中卽放光明名無相照。乃至不可說不可說諸佛刹。所有諸色一切除滅。爾時世尊問彼一切菩薩衆言。汝等今者有何所見。諸菩薩言。世尊。都無所有。惟見光明。佛言。諸善丈夫。汝等見此光明何似。諸菩薩言。世尊。我惟遍見無量百千億那由他恒河沙微塵等諸佛刹一大光明。爾時世尊還攝光明。佛刹如舊如是安住。是時世尊告一切諸菩薩衆言。如來若說第二佛地。汝等一切尙難知聞。何況得見。如來三地乃至十地。善丈夫。譬如

日月光明與一切衆生作大利益。彼日月力令衆生知有一日半日一月半月乃至一年及以時分。衆生不能分別見彼日月色身。汝等*惟見光輪形相。如是如是。如來至真等正覺。一切衆生作大利益。是如來力。令彼衆生得知諸法若罪若福若世間若出世間若有漏若無漏。知諸法已彼如實證。得度一切諸有曠野。彼諸衆生不能分別得見如來報身色相。*惟觀神通力用應化之形。是故汝等應如是知。如來諸地出過於一切音聲語言。惟有名字而可說耳。

爾時海妙深持自在智通菩薩摩訶薩白佛言。世尊。誰是迴度一切惡道。佛言。善丈夫。若有於此一切佛智行入毘盧遮那藏。甚深如來十地大乘同性經典聞已。生信。信已受持。讀誦書寫。若教他書廣爲人說。乃至受持此經典名。善丈夫。所有應墮諸惡道者。卽皆得度。菩薩復問佛言。世尊。誰是發菩提心者。佛言。善丈夫。若能受持如此經典。乃至受持名字者是。菩薩復問佛言。世尊。誰是行菩薩行者。佛言。善丈夫。若有受持此經者是。菩薩復問佛言。世尊。誰是速滿具足六波羅蜜者。佛言。善丈夫。若能受持此經典者是。菩薩復問。訊言。世尊。誰是當得值如來者。佛言。善丈夫。若有能聽此經典者是。菩薩復問佛言。世尊。誰是值佛得授記者。佛言。善丈夫。持此如來祕密者是。菩薩復問佛言。世尊。誰是爲諸衆生作大商主。佛言。善丈夫。若有持此如來奧藏者是。菩薩復問佛言。世尊。誰是佛

子。佛言。善丈夫。有能信此經典者是。菩薩復問佛言。世尊。誰是當得一切菩薩地。佛言。善丈夫。有能聽此經典者。是菩薩復問佛言。世尊。誰是得一切諸佛法者。佛言。善丈夫。有能供養此妙法明者是。菩薩復問佛言。世尊。誰是知聲聞辟支佛法而不取彼涅槃。佛言。善丈夫。有能受此妙法藏者是。菩薩復問佛言。世尊。云何名此經。我等云何奉持。佛言。善丈夫。此經名爲大乘同性。亦名說一切佛智行入毘盧遮那藏。如是受持。爾時世尊。而說偈言。

欲覺佛菩提	欲轉聖無漏	若欲建法幢	欲得然法燈	欲得智明照	欲集諸衆生	欲降伏魔軍	欲照諸世間	不染世諸法	行行利衆生	教寫聽 授持	爲令通佛地	爾時世尊說此經已。	大乘同性經卷下
無上勝精進	離思智法輪	欲打於法鼓	欲得吹法蠟	欲滅愚癡闇	安立菩提智	供養一切佛	尊勝妙清淨	欲得無漏智	欲生清淨刹	如是妙經寶	讀誦及宣揚	海妙深持自在智通菩薩摩訶薩。并及一切諸菩薩衆。聞佛所說歡喜奉行。	

喜奉行
*大乘同性經卷下

證契大乘經卷上

亦名入一切佛地
寶陀羅法華經

唐天竺三藏地婆訶羅譯

如是我聞。一時薄伽梵。在摩羅耶頂大山勝處。園林廣茂。池流皎潔。諸大持明遊。華栴託靈。神所居。非人所履。獲果仙通上成就。域。與大比丘衆千二百五十人俱。皆大聲聞所作已辦。所謂超度一切婆羅凡夫等地。其名曰長老阿若憍陳如。阿說視多。摩訶迦葉。舍利弗。大目乾連。如是等而爲上首。復與大菩薩衆。一切皆是極超越者。一切菩薩三昧陀羅尼。咸證現前自在無礙。住於一切菩薩之地。其名曰聖者彌勒菩薩。大慧菩薩。勝慧菩薩。堅慧菩薩。寂慧菩薩。無盡慧菩薩。無邊慧菩薩。海慧菩薩。安慧菩薩。無垢慧菩薩。智慧菩薩。如是等菩薩摩訶薩而爲上首。皆獲授記。各於世界成正等覺而轉法輪。及餘諸大天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽仙通鬼神種種形貌種種衣服種種冠飾。持種種仗。種種幢幡。俱來聽法。咸在會坐。爾時世尊。大衆如海。圍繞瞻仰。恭敬供養。敷演妙法。初善中善後善善義善顯。惟二圓滿具足。開說白淨梵行。爾時楞迦大城。有羅刹王名毘毘產。爲其城主。時毘毘產聞佛世尊在摩羅耶頂大山勝處。大園池沼仙通遊止。非人所行上成就。域。與大比丘衆千二百五十人俱。并諸菩薩及諸天等。大會圍繞敷演妙法。

乃至開顯白淨梵行。於是毘毘產主。作如是念。佛聲難聞如優曇華。況逢佛出聽受正法。如海旨龜過浮木孔斯爲甚難。佛極難遇正法難聞。聞法見道。見佛世尊獲大菩提覺悟衆生。甚難甚難希得逢遇。我於今者難遇得遇。應速嚴辦種種珍寶。其珠瓔珞無量華鬘。燒塗末香衣服。繖蓋幢幡帷障。及笙鼓等衆樂。妓人種種供養。并率部屬同詣佛所。供養於佛請問正法。是不虛生。便於此身獲大利益。

爾時毘毘產普告部屬。汝等宜速多辦財寶。金銀摩尼真珠琉璃。珊瑚。馬腦赤珠珂玉。珠頸瓔珞上妙華香。乃至笙鼓諸音樂等。及諸妓戲衆雜供養。咸速嚴持與我同詣。如來法主三界勝尊。無上福聚。具最勝相。一切知見最勝福田。一切智所。親修供養。所以者何。佛出甚難時或一現。與福時會。利那希遇。三寶之聲世間難聞。時不可失。毘毘產主。以偈告曰。

時或佛出世 利那會極難
百千俱胝劫 希有逢遇者
導師難值遇 猶如優曇華
無邊衆生界 輪轉乘六趣
地獄受苦毒 畜生及鬼道
生於八難中 棄捨諸如來
聖光出於世 普利諸衆生
以大智慧日 照滅無明闇
今當俱詣彼 同修大供養
摩訶那伽尊 一切世間尊
天人之大師 供養獲大果

時毘毘產說此偈已。佛神力故。俱抵那由他百千光明從佛所出。騰輝空中。入楞迦大城。照毘毘產及其部屬。毘毘產等遇此光明。踊躍歡喜。大光網中出妙伽他。演甚深法。

諸法本寂 空性無我 一切衆生 皆不可得 無初無中 亦無終後 虛假不實 猶如幻夢 如雲如電 陽焰浮泡 如旋火輪 如水聚沫 因緣生法 皆無自性 一切有爲 當知悉爾 無明渴愛 是生死本 諦觀熏修 無無明愛 一切諸法 離於言說 最實淨性 猶若虛空 光網聲中演伽他已。楞迦大城毘毘產主。即得無我甚深法忍。其餘部屬有得忍著。或有發菩提心者。有得順忍著。有見諦者。毘毘產主於佛法僧獲無疑信。作如是念。我當著堅信甲以取佛果。即說偈言。

天人阿修羅 無上最勝解
梵主諸天衆 不見不能知
我當於世間 獲得如是法
一切智之智 決定無有疑
當於此世界 成佛度衆生
無邊俱胝數 開顯佛淨法
無漏八解支 勝上眞正道
無邊智備顯 三十二相具
成佛證菩提 以此莊嚴身
普令諸衆生 修行清淨業
超度生死流 滅除衆怖畏
荷持德智行 拯濟廣饒益

○(佛說)十餘○ ○(亦名)經○ ○(唐天竺)譯○ ○(摩羅耶頂)大山勝處○ ○(園林)廣茂○ ○(池流)皎潔○ ○(諸大)持明遊○ ○(華栴)託靈○ ○(神所)居○ ○(非人)所履○ ○(獲果)仙通○ ○(上成)就○ ○(域)與大○ ○(比丘)衆千○ ○(二百)五十人○ ○(俱)皆大○ ○(大聲)聞所作○ ○(已辦)所謂○ ○(超度)一切○ ○(婆羅)凡夫○ ○(等地)其名○ ○(曰老)阿若○ ○(憍陳)如○ ○(阿說)視多○ ○(摩訶)迦葉○ ○(舍利)弗○ ○(大目)乾連○ ○(如是)等而○ ○(爲上)首○ ○(復與)大○ ○(菩薩)衆○ ○(一切)皆是○ ○(極超)越者○ ○(一切)菩薩○ ○(三昧)陀羅尼○ ○(咸證)現前○ ○(自在)無礙○ ○(住於)一切○ ○(菩薩)之地○ ○(其名)曰○ ○(聖者)彌勒○ ○(菩薩)○ ○(大慧)菩薩○ ○(勝慧)菩薩○ ○(堅慧)菩薩○ ○(寂慧)菩薩○ ○(無盡)慧菩薩○ ○(無邊)慧菩薩○ ○(海慧)菩薩○ ○(安慧)菩薩○ ○(無垢)慧菩薩○ ○(智慧)菩薩○ ○(如是)等○ ○(菩薩)摩訶○ ○(薩而)爲上○ ○(首)皆○ ○(獲授)記○ ○(各於)世界○ ○(成正)等覺○ ○(而轉)法輪○ ○(及餘)諸大○ ○(天龍)夜叉○ ○(乾闥)婆○ ○(阿修)羅○ ○(迦樓)羅○ ○(緊那)羅○ ○(摩睺)羅○ ○(伽仙)通○ ○(鬼神)種種○ ○(形貌)種種○ ○(衣服)種種○ ○(冠飾)持○ ○(種種)仗○ ○(種種)幢○ ○(幡)俱○ ○(來聽)法○ ○(咸在)會○ ○(坐)爾○ ○(時世)尊○ ○(大衆)如○ ○(海)圍○ ○(繞瞻)仰○ ○(恭敬)供○ ○(養敷)演○ ○(妙法)初○ ○(善中)善○ ○(後善)善○ ○(義善)顯○ ○(惟二)圓滿○ ○(具足)開○ ○(說白)淨○ ○(梵行)爾○ ○(時楞)迦○ ○(大城)有○ ○(羅刹)王○ ○(名毘)毘○ ○(產)爲○ ○(其城)主○ ○(時毘)毘○ ○(產聞)佛○ ○(世尊)在○ ○(摩羅)耶○ ○(頂大)山○ ○(勝處)大○ ○(園池)沼○ ○(仙通)遊○ ○(止非)人○ ○(所行)上○ ○(成就)域○ ○(與大)比丘○ ○(衆千)二百○ ○(五十)人○ ○(俱并)諸○ ○(菩薩)及○ ○(諸天)等○ ○(大會)圍○ ○(繞敷)演○ ○(妙法)

日身開月口 滅塵破生死
持德當成佛 願示三有中

時毘尼產說此偈已。即於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。齋持無量如心所欲奇妙異物。種種顯現種種華鬘燒香塗香末香衣幢幡繖摩尼衆寶繖幕帷障。真珠寶鬘諸莊嚴具。笙鼓衆音歌唱唱讚。美聲悅意遍滿虛空。而來供養歎佛功德色相莊嚴。率其部屬從空中下。猶如鵝王前詣佛所。同於佛前右膝著地頂禮佛足數百拜已。起右繞佛復數千匝。毘尼產主便於佛前投身布地如大樹倒作如是言。南無南摩無邊妙德莊嚴身尊最上丈夫丈夫師子三界最勝婆伽婆低釋迦牟尼如來阿羅訶三藐三佛陀。言已而起合掌一心願佛功德。

無量俱瓶生 積修清淨行
行於難行行 難得菩提因
飲食衣騎乘 珠璣金七寶
施諸求乞者 無量百千億
棄捨國城邑 親愛及部屬
福勝富王都 豐樂財寶積
志勇無狹劣 拯濟不思議
百千萬億劫 常行難捨施
往昔爲王子 名曰須達拏
止於苦行林 捨妻及男女
昔見飢乳虎 慈悲捨身肉
又爲救鵲命 不捨自屠割
見盲婆羅門 乞眼便挑與
未曾生苦惱 亦無悔恨心
見來求乞者 大喜恭敬施

爲修善提因 捨頭奉乞者
長夜護戒聚 不濁不虧缺
純一淨聖行 不與衆惡雜
不害衆生命 不盜他財物
梵行常清淨 不染俗戀著
口不出妄語 禁酒酒類飲
等觀諸衆生 與己一無別
終不行間說 譏構破於他
不出凶暴言 語不綺無義
常行善利行 禁除諸損害
不於諸衆生 而暫起嫌怒
常斷諸邪見 專持正善德
佛法僧之所 徹誠修供養
昔捨諸五欲 出家遠愛染
奉佛清淨戒 波羅提木叉
昔行於忍德 安受衆苦痛
陵打瞋罵詈 嚴毒苦皆忍
會無恨悔心 心不暫生惡
於諸衆生所 無害無嫌忿
慈眼觀衆生 普視猶如子
令脫大苦毒 無量百千億
生生世世中 常修大忍行
昔爲忍辱仙 修道演白法
王妃宮妓等 歡喜來聽受
王瞋害大忍 大忍心安悅
聖尊建大進 不思俱厭劫
狹劣邪怠心 常禁不令起
大志廣精進 開悟佛菩提
以佛大菩提 覺照於一切

昔行難行行 勤策不懈怠
供養諸尊重 及無量如來
乃至爲衆生 而處於生死
隨順作僕僕 種種方便導
無量百千生 爲大勤苦行
積修佛真法 以祈無上果
往昔修禪定 寂靜調伏心
四禪與五通 無色等咸達
正思三摩提 無漏定圓滿
昔時修般若 滿足無漏智
了諸法無性 幻偽假誑惑
無我無衆生 壽者養育者
生者因業轉 煩惱網連續
欲界常不淨 四染煩惱俱
衆生界清淨 乃至煩惱本
逮得實清淨 斯見衆生始
施戒忍進定 般若等超過
以何義開顯 方便及智度
無邊勝福聚 大進正覺尊
動身語意業 今獲佛眞果
我今稽首禮 世界大依父
願我於未來 當得佛正覺
時毘尼產主偈頌佛已。以無量種種上妙華鬘燒香塗香末香衣服繖蓋幢幡笙鼓衆雜音樂歌唱頌讚。與其部屬最上尊重如法至誠。同供養佛及諸聲聞諸菩薩衆。時毘尼產白佛言。世尊。欲少請問如來應正等覺。願垂聽許。佛告毘尼產。悉汝所問。當如汝心爲汝解說。毘尼產主蒙佛聽許。即白佛言。世尊。衆生

覺者雖難而證

衆生者是何義。佛告楞迦主

熱時識方有覺。所以者何。業法如是。以業力

衆生可得。無命者無生者。無丈夫無富伽

言。衆生者是有性想衆和合故。所謂地水火

故。卵生衆生熱時未至無所覺知。又轉輪王

羅無知者無視者。無想者受者作者聞者。乃

風空識名色界入緣起及因果果。會對而生

及轉輪王子。以福業故受身之時。不爲胎穢

至無色受想行等。楞迦主。實智諦觀皆不可

猶如蘆束。或執爲我。或曰衆生者養育者

所污。不與胎穢和雜。無胎穢染故多化生。如

得諸法自性皆和合生無有異性。楞迦主。應

丈夫者。或稱富伽羅。或稱摩那婆。或稱知者

或胎生便有胎卵不染胎穢。熱時至已剖卵

當如是修學衆生真實微妙。勿趣空曠生死

或稱觀者。或稱作者受者想者。楞迦主。當知

而出。楞迦主。應當以是而表中陰。昆尼產言。

有野。云何衆生真實。所謂逮得證契摩訶若

此皆是衆生想。昆尼產復白佛言。世尊。彼諸

世尊。識量如何作何形色。佛言。楞迦主。識無

那。爾時世尊。而說偈言

衆生以何爲根。何所止住。復何流連。佛言。一

限量無色無形不可顯現。無礙無似無住無

爲業牽轉者。未具八支道

切衆生無明爲根。止住於愛隨業流連。昆尼

表。昆尼產言。世尊。識體若無限量無色無形

脫業獲無漏。乃爲世上利

產言。世尊。業有幾種。佛言。楞迦主。業有三

不可顯現。無礙無似無住無表豈非是斷相

時昆尼產復白佛言。世尊。衆生界中無量無

種三相。云何三種。謂身業語業意業。云何三

耶。佛言。不也。楞迦主。我今以譬開喻汝心當

邊如恒河沙。得。渡三有廣大深海。或以聲聞

相謂善相不善相善不善相昆尼產言。世尊。

令汝悟。如汝在己宮中處堂殿上。娑妓部屬

乘渡。或以獨覺乘渡。或有證契無上摩訶若

云何衆生死已而更受生云何捨身更取新

侍奉園邊。床座臥具敷施適樂。種種妙好以

那成等正覺無際無窮無量無數當來亦爾

身。佛言。楞迦主。衆生身死識隨業風運受

莊嚴身。是時無憂大園卉木敷榮衆華舒發。

以三乘渡速得涅槃。無量無邊如恒河沙。而

已業果善及不善善不善等。如業所引以取

或和風調吹或狂風暴激。無憂林香流入宮

衆生界不增不減。世尊。我見是事不知所爲

身報。或受卵生。或受胎生濕生化生皆業風

股。楞迦主。於意云何。其風之香可嗅知不。昆

如廢業者。佛言。楞迦主。勿爲廢業。何以故。

言。愛法奉法知足護戒。遵大師教慎守無缺。如修理船關綑牢固什物備足。商者乘之欲渡大海。又問。云何善知識。佛言。善知識者。如彼船師將運於船。又問。云何八正支力。佛言。八聖正支如正信風持船速進。又問。云何禪通三昧三摩鉢底。佛言。禪通三昧三摩鉢底猶如寶洲。又問。云何七菩提分。佛言。七菩提分如七姓寶。又問。得七菩提分證契摩訶衍者。此復如何。佛言。譬如商人取七姓寶恣意滿足成大豪富。楞迦主。得七菩提分證契摩訶衍。無上修行安隱成佛。當知亦爾。善哉出家。在如來教。爾時世尊。而說偈言。

諸有苦蒙密 經縛於衆生

。拯己及他人 斷彼有苦縛

出家。在佛教 爲真如來子

衆生。貞大我 積修成世依

時毘毘產復白佛言。世尊。若有衆生。於佛法中出家受戒。不善護持毀破制禁。或有出家不修梵行。戒多虧缺捨戒歸俗。此愚人輩其譬如何。佛言。譬如商者於大海中所乘船破溺水而死。楞迦主。愚癡人盡於我法中出家受戒不能善護。多有毀破淪諸惡趣。當知亦爾。世尊。其有破戒不修梵行。而作清淨梵行容儀。或破戒已捨戒歸俗。此輩捨身有生善趣。其譬如何。佛言。楞迦主。譬如商人在大海中船破漂溺。遇得破板。或遇死屍。或勇進浮渡。得破板者假於風力而至洲島。得死屍者海中法不停屍。以漂出。其專心勇進力浮渡者。或爲海神哀愍接置岸上如所希望。於

我法中出家破戒或破戒歸俗。有於佛所淨信懺悔。或直心淨淨或雖犯戒然不捨慈心願衆生樂。或更受戒自新護持。楞迦主。以是因緣於我法中出家破戒。或捨戒歸俗而亦得有生善趣者。爾時世尊。而說偈言。

百千俱胝生 積造衆罪業

微悔自新受 罪淨不復增

毘毘產復白佛言。世尊。有幾助菩提法。佛言。楞迦主。助菩提法有三十七。謂四念處四正勤四神足五根五力七覺分八聖道。是名三十七品助菩提法。毘毘產言。世尊。解脫門有幾。佛言。解脫門有三。謂空無相無願。毘毘產言。云何修成。佛言。修成有三。謂離染修滅修涅槃度修。毘毘產言。療法有幾。佛言。療法略說有三。多欲者以不淨觀療。多瞋者以慈觀療。愚癡者以緣起觀療。毘毘產言。善修有幾。佛言。善修有四。謂善修陰修善修界修善修方便修。毘毘產言。云何觀察。佛言。楞迦主。當深觀緣起及四諦因果。時毘毘產三右繞佛。以七寶雜華而散佛上。右膝著地合掌向佛。得未曾有歡喜踴躍。以偈問曰。

菩薩行何行 勇猛利世間

施戒定忍進 發趣上菩提

求無漏正智 化導諸衆生

成佛最勝田 無垢寶莊嚴

說此偈已。佛告毘毘產言。善哉善哉。楞迦主。汝問如來此義。諦聽諦聽善思念之。當爲汝說。楞迦主。菩薩常與六波羅蜜相應修行。於一切衆生心無罣礙。楞迦主。菩薩如是之行。

勿令退減。勿染世法。當更進修佛法勝行。成善無邊衆生淨佛國土。證契摩訶若那無佛法障。毘毘產復白佛言。世尊。我今云何修行當得阿耨多羅三藐三菩提。佛言。楞迦主。當去憍慢過惡不嫉不嗔。行四梵行心念饒益一切衆生不殺生不妄語不飲酒不淫不盜不兩舌不惡口不非宜語。常專修行菩提之心六波羅蜜心利衆生心寂靜淨心。觀諸有趣衆多怖畏。度脫三有苦惱衆生。楞迦主。汝今欲求佛果。當如是知。所言佛者。但以名字假施設耳。何以故。楞迦主。佛體無體故。佛體無根故。佛體無住故。佛體至淨故。佛體無塵故。佛體無我故。佛體無取故。佛體無形故。佛體無相故。佛體無入故。佛體無出故。佛體無勞故。佛體無支分故。佛體無著故。佛體無染故。佛體無量故。佛體無所緣故。佛體無雜故。佛體超一切入故。佛體離一切分別妄想計度故。佛體超一切有趣故。佛體離人故。佛體難知故。佛體甚深故。佛體無字故。佛體無色故。佛體本寂故。佛體妙無垢故。佛體無上故。佛體無譬故。佛體不可得故。佛體不可斷故。佛體不可破故。佛體不可別故。佛體不可思故。佛體無自性故。佛體無處所故。佛體無示現故。佛體無礙故。佛體無似故。佛體非斷故。佛體非常故。佛體等虛空故。佛體無等等故。佛體不可說故。楞迦主。佛體如是欲求佛者。當以無求而求佛果。何以故。不可以性想而證阿耨多羅三藐三菩提。不可以我想衆生想命者想。生者養育者丈夫者富伽羅者作者

受者知者視者想者等想。而證阿耨多羅三藐三菩提。不起有爲想。不起法執。不起陰界等執。乃至不起佛執。此菩薩能證阿耨多羅三藐三菩提。所以者何。楞迦主。菩提者不可緣不可以性執。非常斷執而能證了。何以故。楞迦主。一切諸法必歸壞故。毘毘產言。世尊當云何知諸有爲法。佛言。楞迦主。如幻如夢如陽焰如水中月如乾闥婆城。諸有爲法應如是知如是覺悟。說是法時毘毘產主。便獲無等等法炬智光幢菩薩三昧善一切語言陀羅尼等無量三昧陀羅尼。毘毘產主。得諸三昧陀羅尼已白佛言。世尊。我今了知諸有爲法。佛言。楞迦主。汝今云何了知諸有爲法。毘毘產言。如夢如幻如響如山瀑流。如水中月。如大力風而吹空華。如秋雲電光荷上水滴。如泡如燈乾闥婆城虹。觀陽焰。我今了知有爲自性皆悉如是。

爾時世尊。頂放青黃赤白。頗梨銀紫俱毗那由他百千種種雜色無邊光明。散照無數諸佛土已。還攝光相入於頂中。時長老目乾連從坐而起。偏袒右肩右膝著地合掌曲躬。以偈問曰。

勝德世依非無因 開顯無邊淨光網
誰悟勝慧獲佛記 牟尼百光網普照

佛告大目。捷連。汝見楞迦城主名毘毘產。在於我前合掌而住。以大供養。供養於我及諸聲聞諸菩薩衆。以此善根發阿耨多羅三藐三菩提心者不。大目捷連白佛言。我見世尊。我見善逝。佛告大目捷連。此毘毘產楞迦城

主。供養我等俱毗那由他百千佛已。持此善根捨身化生蓮華生世界。佛號蓮華積德。輾轉光自在王如來應正等覺。以立持安說法教化。世界清淨佛壽無量。毘毘產生彼佛土。即得菩薩歡喜地。乃至得菩薩十地。過數量劫當於此娑訶世界成正覺。號妙雄猛雷音吼最上莊嚴金光威清淨無垢光明幢轉勝寶積緣功德莊嚴頂髻莊嚴開敷妙生。無邊光毘盧遮那自在王如來阿羅訶三藐三佛陀出現於世明行足善逝世間解無上七調御丈夫天人師佛世尊。世界名電珠鬘。其地平正無有高下丘陵坑坎礫石穢惡。亦無女人及諸惡趣。國土嚴淨菩薩衆多。過無邊光如來世界。劫名照聞。彼佛壽命無量無邊。大目捷連。此因緣故。如來應正等覺。照怡微笑現頂光相。時毘毘產。蒙佛授阿耨多羅三藐三菩提記。歡喜踊躍舉身。震肅法樂充滿。上昇虛空高七多羅樹。於虛空中。而說偈言。

一切諸法	虛假如夢	自性無性
淨若虛空	我者無我	亦無自性
我知如幻	如流電覺	有趣生死
衆生命壽	初後中內	無少法體
業果異熟	衆生有趣	若修菩提
淨智方了	無自性法	

時毘毘產說此偈已。從空中下三右繞佛受教而坐。是時如海大會天龍阿脩羅有得證契法者。夜叉羅刹有發菩提心者。緊那羅摩睺羅伽有於佛法得無疑信者。迦樓羅乾闥婆持明仙通有得三昧陀羅尼證契法不退轉

者。於是地大震動妙光普照。乃至此佛世界中間暗處皆遇光明。一切惡道及諸苦惱咸得休息。空中諸天雨華鬘鼓。歌叫交雜掉曳衣物喜遇奇特。

爾時毘毘產羅刹主顯已部屬普告之曰。汝等。咸可同來佛所尊重供養發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時無量百千羅刹俱詣佛所。合掌曲躬白佛言。我等今者同於佛前。歸依佛歸依法歸依比丘僧。發菩提心發趣大乘受持大乘。願於未來在此娑訶佛土。成佛世尊滅無上罪。與一切衆生作大利益。佛言。善哉善哉。汝等今爲求成佛故發菩提心。應修四法。何等爲四。一者所願修行勿令虧缺。二者於諸衆生常起慈心。三者日日三時至誠供養供給三寶。四者心不樂求聲聞獨覺二乘之果。汝等專勤修此四法。即不迷惑失菩提心。

爾時娑竭羅龍王從坐而起。偏袒右肩右膝著地。曲躬合掌而白佛言。世尊。此毘毘產楞迦城主。往昔修何善根。今作如是廣大供養。供給如來及聲聞衆并諸菩薩。發菩提心便獲授記。於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。佛告娑竭羅龍王。過去無量阿僧祇劫。此娑訶世界有佛。名大悲生智轉輪如來應供正遍知。出現於世明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。世界亦名娑訶。國土五濁猶如今日。彼佛以三乘法教化衆生。有五百聲聞比丘其時佛在摩羅耶山頂。無量天龍乃至非人等衆圍繞說法。此毘毘產

楞迦城主。時爲羅刹少童亦名毘毘達。在楞迦大城。暴烈勇壯。牙齒繁惡。形容可畏。寬腹小面。飲食肉。龍王。時羅刹少童聞佛在摩羅耶山頂。作如是念。我不能忍。今當逐彼沙門及比丘衆。令離此山。去我境界。何以故。若此沙門在摩羅耶山頂。令我不得於大海中捕殺衆生。恒受飢餓。便告諸羅刹衆。汝等有大力勇健者。宜悉嚴備甲棒弓箭。狼狽羅都摩羅三鋒利戟長短矛。槩金剛鬬輪拋丸鉞斧種種戰具。速至我所。當共汝等逐彼沙門及其徒衆。令出我境。禁絕不使重擾疆域。於是毘毘達羅刹少童。被甲持仗。與羅刹衆將諸戰具。乘空而往。大悲生智。戰幢如來之所。於空中住。與羅刹衆語。彼佛言。去去沙門。離此山頂。遠我境界。汝及徒衆勿。夜被殺。時大悲生智。戰幢如來現大神通。佛神力故。令諸羅刹皆見己身。被五繫縛。十面鐵網齊來擁逼。迷竄無所復不得住。諸羅刹衆戰慄驚怖。作如是念。我等今者當於何去。歸投於誰。誰能救護。爾時彼佛會中有持明仙王。名妙深定德。積威光。與毘毘達羅刹少童先爲親友。時持明仙王謂少童曰。天人大師無邊德法。具足圓滿。三界最尊衆生之寶。大悲普救。佛薄伽梵知友。可與部衆速歸依佛。及歸依法。并比丘僧。具足三歸。發菩提心。諸縛自解。時持明仙王作是語已。佛神力故。羅刹少童與其部衆。合掌同聲唱如是言。南無南摩無邊妙德莊嚴身尊無上大悲三藐三佛陀。我等今者先歸依佛。歸依法。歸依比丘僧。我等歸三

歸已住於三歸。發阿耨多羅三藐三菩提心。作是語時。羅刹少童及羅刹衆。身諸繫縛咸得解散。從空中下。至大悲生智轅幢王佛所。右繞三匝。齊禮佛足。懺謝佛已。俱還本處。龍王。汝勿懷疑。今此毘毘產主。即是往昔羅刹少童名毘毘產者。毘毘產主所將部屬。即是往昔羅刹少童羅刹之衆。少童親友。妙深定德。積威光持。明仙王。即是海勝持深遊戲智神通菩薩摩訶薩也。說是語時。三千大千世界。成大震動。搖蕩不定。如舟在海。時諸衆生。無有驚怖損害。一切安樂。皆修十善。此三千大千世界。無彌樓須彌及諸河海城邑。聚落山川。洲島堆阜。巖險黑山。風窟園林。藪澤河池。泉湖。所有高下。崎嶇坑窪。土石沙礫。蟲蛇泥糞。諸穢惡物。咸悉滌淨。此婆訶三千大千世界。閻浮檀金。大光普照。乃至鐵圍山間。及諸幽冥。皆遇金光。照除黑暗。以金光故。諸光隱藏。日月不現。一切畜生及諸鬼趣。苦痛咸息。天人安樂。無諸苦患。飢得妙膳。渴得美飲。裸者得衣。貧得寶聚。盲者能視。聾者能聽。癡者能言。病者能愈。不完具者。皆得具足。拘繫囚禁。皆得解脫。時諸衆生。安寧快樂。不爲貪瞋愚癡之所逼惱。無嫉無憎。慈心相向。互爲利益。如父如母。如兄如弟。如姊如妹。和順喜悅。喧囂譁競。聲不聞耳。憂愁疲勞。一切休息。地平如掌。瑩若琉璃。種種麗飾。廣博莊嚴。諸七寶池。八支水滿。金沙布底。澄明皎潔。衆蓮美妙。鮮潤開敷。大如車輪。生於池內。天七寶蓮。種種光色。種種香馥。其觸細軟。如迦遮隣陀。上

妙適樂億載百千處處布列。其寶蓮華或有一大由旬。或二由旬或三四五至十由旬。二十三十四五十乃至大百由旬大千由旬。天寶蓮華現此婆訶佛土。香澤輕潔。軟潤安適和風吹拂。雨衆妙華。曼陀羅華摩訶曼陀羅華。曼殊沙華摩訶曼殊沙華。月華大月華。光明華大光明華。廣嚴華等周遍而下。細末香雨空中散墜。沈水多伽黑沈牛頭龍貞栴檀衆烟流馥。遍此佛刹俱胝那由他百千萬億無量阿僧祇。過諸數量高廣圓覆七寶體成。勝妙劫樹華懸種種珍寶衣物綰絡連貫。雜色旄拂藍毼鈴網衆妙莊嚴。雨諸金銀摩尼眞珠琉璃珠瑪瑙頗梨珊瑚馬瑙赤珠頭瓔珞璧玉種種七寶陀麗暉煥續紛而下。復雨種種雜綵衣物空俱舍高奢伽尸伽嬌尸迦等諸天繒綺。復雨閻浮檀金種種寶鏤妙莊嚴具冠帽飾華鬘珠咽飾半頸全頸半月耳璫臂印指環及手足釧曳綵襦等雨。諸劫樹上及四方面各百由旬。乃至百千由旬周遍而墜。諸劫樹下各有衆妙七寶俱胝那由他百千師子之座。其座各高七丈夫量。諸座之上現菩薩坐。三十二相圓滿具足勝好莊嚴光明照爛。諸菩薩前各有俱胝那由他七寶之輪。諸輪之上各有千天童坐。作諸天樂五音諸會歌唱雜舉巧說間和喜悅暢心。清音勝妙。演伽他曰

無等等等	無性我性	衆德德性
世間奇特	修戒行等	逮極淨法
勝妙莊嚴	顯一切世	去地獄等

①金一令 ②才一本 ③樂一消 ④夜一使 ⑤城一放 ⑥勝一騰 ⑦發一振 ⑧海泉一泉 ⑨救一續 ⑩機一機 ⑪咽一咽 ⑫越一越 ⑬百一

衆苦惡道 除滅染患 愚癡嫉妬

以至清淨 清淨人間 國土廣博

平坦無垠 無山河海 彌樓須彌

其地如掌 淨若帝青 衆色寶林

行列齊直 諸菩薩衆 各坐寶座

金光赫奕 掩蔽日月 無數寶池

八支水滿 寶蓮如輪 數榮池內

天宮寶殿 煥麗百億 天童衆坐

作妙天樂 其音調美 悅耳暢心

如來神力 樂聲演法

衆樂音中演伽他等無量無微妙法句。時

諸天人在佛會中。發起大乘求大乘者。皆見

如是功德莊嚴清淨佛刹如來神通無邊光

明。其諸天人行聲聞獨覺乘者。不見不知佛

刹清淨功德莊嚴。諸菩薩衆親見如來神通

光明嚴淨佛刹。便得無量三昧陀羅尼無礙

解脫。諸大聲聞不覺不知皆入滅定。爾時世

尊現無比具足色身。於高廣正等百俱胝由

旬師子座上。敷天寶衣結。加趺坐。當於佛前

有七寶蓮華。高廣正等八十四俱胝由旬。復

有無量蓮華俱胝那由他百千莊嚴。開敷柔

妙光明顯發。復樹無量無數超算數量種種

殊妙衆寶莊嚴幢幡繖蓋。復有無量珠璣繒

賁衆寶鈴網空中垂下。如是等如來廣大神

通功德莊嚴無量無數。不可言說不可指示。

昔未曾見昔。未曾聞衆希有法現此佛土

*證契大乘經卷上

證契大乘經卷下

*本名入一切佛境
智勝處達那羅經

*唐天竺三藏地婆訶羅譯

爾時彌勒菩薩摩訶薩。作是念。何因緣故佛

今現大神通未曾有事莊嚴佛刹。當問如來

應正等覺決所不了。於是彌勒菩薩摩訶薩

從坐而起偏袒右肩。即以右膝跪蓮華上。曲

躬合掌而白佛言。世尊。我有所疑欲請開曉

願垂聽許。佛告彌勒。汝有所疑悉汝所問如

來應正等覺當爲除斷。彌勒菩薩摩訶薩蒙

佛聽許白佛言。世尊。何因緣是誰之故。此

娑訶世界現大希奇未曾有法。如來神通一

切佛土功德莊嚴。廣博殊麗清淨光明。除一

切惡不可言說。昔未曾見。昔未曾聞。世尊。

當有何事。一切菩薩見大神通現此世界咸

不能了。彌勒菩薩以偈問曰

何大牟尼尊 奇特現於此

地動極海際 世界清淨住

金光網遍照 普滅世間闇

寶蓮無數億 寶樹衆華嚴

俱胝蓋幢幡 珠繒寶鈴鐸

衆福智慧光 盡除諸惡道

持德誰因緣 娑訶佛土淨

說此偈已。佛告彌勒。汝可復坐。未曾有法現

此世界。我當爲汝說其因緣。彌勒。東方過此

阿僧祇恒河沙佛土有世界。名勝妙清淨功

德衆寶莊嚴場作光明。佛號最上微妙開敷

光明莊嚴神通法界場一蓋顯現吼音自在教

智毘盧遮那藏建立神通王如來應正等覺。

今現在以立持安說法教化。世界清淨無諸

惡道。十地菩薩摩訶薩衆止住其中。彼有菩

薩摩訶薩。名海勝持深遊戲智神通。一切菩

薩禪定三昧三摩鉢底神通陀羅尼通達無

礙。今與衆寶莊嚴之宮及過數量菩薩摩訶

薩衆。乘空來此娑訶佛土。彼正士故。現斯莊

嚴神通以爲先相。佛說此語時。大光寶宮無

量俱胝光網。周匝莊嚴於空中現。百千音樂

歌唱諸會散衆天華。百億那由他種種光明

赫奕善照。至此娑訶世界

爾時海勝持深遊戲智神通菩薩摩訶薩。置

寶莊嚴宮於欲界色界中間。徒衆圍繞從空

而下來詣佛所。合掌向佛頂禮雙足。右繞三

匝俱修敬已。海勝持深遊戲智神通菩薩摩

訶薩白佛言。世尊。惟願悲愍受我寶莊嚴

宮。佛坐此宮與諸菩薩摩訶薩衆。說無等等

甚深妙法。佛告海勝持深遊戲智神通菩薩

摩訶薩言。善哉善哉。正士。汝以寶莊嚴宮奉

獻如來應正等覺。毘盧尸佛等及賢劫千佛。

汝皆以寶莊嚴宮次第供養。今供養我。善哉

正士。以此寶莊嚴宮莊嚴娑訶佛刹。爾時娑

竭羅龍王白佛言。世尊。寶莊嚴宮今何在

其量大小。佛告娑竭羅龍王。寶莊嚴宮今於

欲色界間虛空中住。其量大小如三千大千

世界。龍王。彼寶莊嚴宮。是一切佛菩薩神通

三昧力生。一切菩薩法遊戲樂供養如來。佛

所行止。佛善根成。淨菩薩心照明十方世界。

滿樂無量衆生之心。超勝一切諸天宮殿。十

鵝王網羅翫妙指 勝甲光色如赤銅
掌中安相妙輪文 俱抵積生廣施德
牟尼前分若師子 妙好勝相莊嚴頸
金剛相腰遮波腹 下密祕相隱不現
髀脰順直如象鼻 鵝網妙指勝塵踝
足下平正輪莊嚴 聖尊遊行師子步
具衆勝相逮正覺 我今頂禮德相尊
爾時海勝持深遊戲智神通菩薩摩訶薩。偈
頌佛已白佛言世尊。欲有所問。惟願如來應
正等覺垂慈聽許。佛言。正士。恣汝所問。當如
汝問爲汝解說。令汝開曉。海勝持深遊戲智
神通菩薩。蒙佛聽許。便白佛言。世尊。如來地
有幾。一切菩薩所不能行。非諸聲聞獨覺境
界。佛讚海勝持深遊戲智神通菩薩言。善哉
善哉。正士。今問如來此義。普與一切菩薩發
大光明開佛寶智。作大利益作大安樂。諸聽
諦聽善思念之。當爲汝說。正士。如來地有十。
一切菩薩摩訶薩尙不能行。況諸聲聞獨覺。
如來十地者。第一名最勝甚深難識毘富羅
光明智作地。第二名無垢身威莊嚴不思議
光明作地。第三名作妙光明月幢寶轡海藏
地。第四名淨妙金光功德神通智作地。第五
名光明味場藏藏照作地。第六名空中勝淨
無垢持炬開敷作地。第七名勝廣法界藏光明
起地。第八名最勝妙淨佛智藏光明遍照清
淨諸障智通地。第九名無邊莊嚴俱胝願毘
盧遮那光作地。第十名智海陪盧遮那地。正
士。是名不可言說如來智十地
如來初地微細習氣皆悉正斷。於一切法自

在無礙。如來二地轉正法輪顯甚深法。如來三地施設聲聞教戒安立三乘。如來四地說八萬四千法聚降伏四魔。如來五地摧諸異論及其邪法。調伏一切行惡道者。如來六地安立無邊衆生於六神通及六大通。所謂示現無邊佛土。以佛功德莊嚴清淨。示現無邊菩薩侍奉圍繞。示現佛土廣博無邊。示現於無邊佛土顯現自身。示現滅度乃至現法隱沒。示現無邊神力神通變化。如來七地七菩薩提分以無自性無所著故。爲諸菩薩如寶開顯。如來八地以四記法授一切菩薩阿耨多羅三藐三菩提記。如來九地以善方便示諸菩薩。如來十地以一切法無性。教諸菩薩開大般涅槃聲。說一切法究竟般涅槃聲。說此如來十地名時。從娑訶佛土。乃至十方不可說諸佛國土皆現十八大相。所謂動大動普動。搖大搖普搖。轉大轉普轉。聲大聲普聲。吼大吼普吼。擊大聲普擊聲。一切佛土東涌西沒西涌東沒。南涌北沒北涌南沒。中涌邊沒邊涌中沒。諸佛國土皆現十二相轉。而諸衆生無有怖害咸悉安隱。一切佛土放大光明。一切極闊幽冥乃至世界中。間皆大明照。一切世界若成若壞有佛無佛。皆現此土。天諸妙華普雨十方。不可言說無邊佛土。所謂曼陀羅華摩訶曼陀羅華。曼殊沙華摩訶曼殊沙華。光華大光華。月華大月華。乃至一切佛土衆音樂器不作自鳴。皆悉大現未曾有法。一切佛土佛之親侍。皆從坐起各問已佛。此大奇特未曾有法。諸佛各各如問廣說。爾

時海勝持深遊戲智神通菩薩等坐寶莊嚴宮。菩薩衆會咸悉歡喜。諸佛所行如來深境。最上難知微妙難見。一切菩薩所不能行。況諸聲聞獨覺。何以故。此不可思議如來十地。我輩昔未曾聞。今應同請如來阿羅訶三藐三佛陀廣說斯義。時諸菩薩各從坐起。曲躬合掌。以偈請曰

無等世勝尊 說諸佛地號
昔所未曾聞 無上無倫比
踊躍一心請 希廣演地義
如飢思妙膳 渴者思美飲
願佛普垂慈 具說如來地

諸菩薩衆偈請佛已。右繞三匝頂禮雙足。各各退坐蓮華之座。爾時世尊師子。嚨伸周顧十方。告海勝持深遊戲智神通菩薩摩訶薩言。正士。如來地義最上深妙。難說難入難悟。非言語境。出過一切音聲辯說。所以者何。聲聞獨覺之地尚不可說。況菩薩地如來地而得言說。海勝持深遊戲智神通菩薩白佛言。世尊。聲聞地有幾。佛言。聲聞地有十。謂住三歸行地。隨信行地。隨法行地。善凡夫地。學戒地。第八人地。須陀洹地。斯陀含地。阿那含地。阿羅漢地。世尊。獨覺地有幾。佛言。獨覺地有十。謂衆善資地。自覺深緣起地。覺四聖諦地。勝深利智地。八聖支道地。知法界虛空界衆生界地。證滅地。六通性地。入微妙地。習氣薄地。世尊。菩薩地有幾。佛言。菩薩地有十。謂歡喜地。無垢地。明地。焰地。極難勝地。現前地。遠行地。不動地。善慧起。法雲地。世

尊。一切。自地從何而生。佛言。正士。從如來地生諸。自地。世尊。諸解。脫云何差別。佛言。河水大海水云何差別。世尊。河水海水大小爲差別。佛言。如是如是。正士。聲聞獨覺解脫猶如河水。如來解脫如大海水。世尊。大河小河一切衆流豈不皆入海耶。佛言。如是如是。如汝所言。若聲聞法。若獨覺法。若菩薩法。若佛法。一切同入智海。陪廬遮那藏。世尊。請現往如來初地。如來自境非一切菩薩所知。況諸聲聞獨覺。爾時世尊現自佛土名無邊阿僧祇功德寶蓋不可思議莊嚴。其土廣博。俱胝那由他恒河沙三千大千世界微塵等佛土。一一皆入無邊阿僧祇功德寶蓋不可思議莊嚴。佛土王中。其佛土王。彌樓須彌摩訶彌樓及諸黑山。衆流河海川阜堆陸。土石。凡礫糞汚諸蟲泥穢不淨。地獄畜生閻。魔鬼界天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人。及舊佛土莊嚴咸悉除去。地平如掌琉璃所成。佛土。正中紺寶之地從金剛際起。最上勝妙寶華莊嚴。無憂菩提樹王。七寶體成挺特煥麗。高無量恒河沙佛土微塵等世界廣覆亦爾。寶葉寶華寶果種種莊嚴。枝幹橫茂皆妙寶成。摩尼諸珍不空寶藥光明顯發。珠頸環珞寶鈴網垂懸覆。流電震光金光摩尼帝青。頗梨日愛月愛等光。又出沈水多伽羅黑沈多摩羅葉迦羅努娑利龍貞栴檀牛頭栴檀種種勝妙悅意之香遍滿佛土。衆樂流聲。一切世界普雨衆寶。菩提樹東有菩提池王名無垢最上清淨。其池廣大無

●池二地● ●正二王● ●寶二摩● ●凡二五● ●殿二勝● ●白二內● ●類二類● ●間二間●

量恒河沙三千大千世界微塵等世界之量。七寶體成八支水滿。閼浮檀金沙道布其底。四隅四階衆寶鈿飾。種種寶樹欄楯備設周匝。列布。菩提池中有菩提蓮華王名妙。開敷而廣大無量恒河沙三千大千世界微塵等世界之量。其蓮華葉無量俱胝那由他。占種種七寶莊嚴。柔潤光澤微妙香潔。蓮華臺上有菩提殿王名無邊莊嚴。高廣無數恒河沙三千大千世界微塵等世界之量。七寶體成。勝上妙好神通顯盛。過前寶莊嚴宮億俱胝倍。譬如螢火而對日輪。寶莊嚴宮對菩提殿諸光不現。亦復如是。菩提殿王無邊勝妙莊嚴神通光明熾盛。日月息照無有威色。一切帝釋梵天淨居天等。光威隱蔽嚴好不現。菩提殿中有大菩提師子座王。名妙光明不空聚殿。其座之量高廣正等。如無量那由他恒河沙世界微塵等世界。極妙光色種種七寶周匝莊嚴。迦尸迦毘陀訶憍奢耶等。微妙天繒覆垂敷布。釋迦牟尼佛。號無垢光明功德華離染月照陪廬遮那藏幢毘琉璃場莊嚴圓光妙相功德聚神通勝藏日月智光王如來。坐於菩提師子座上。身量大如俱胝百恒河沙佛土微塵等三千大千世界。體分圓滿。三十二相八十種好。圓光莊嚴妙髮勝頂無能見者。微妙顯淨猶如日光入於明鏡。非血肉骨髓迴避避身。至妙清淨光色赫奕如閼浮檀金。皎潔明徹如毘琉璃帝青等寶。滅除一切微細習氣。大覺世尊具一切勝一切智師。於一切法自在無礙無上度。一切解最上大悲。

最上丈夫。丈夫師子極盡漏流。金剛之身百福莊嚴。具佛十力大功德聚四無所畏佛十八不共法。吼正師子吼。壽量無邊無有衰老。於清淨土證三菩提。得自真自光。化生無量菩薩摩訶薩衆供養圍繞。其諸菩薩各各如已色相資用。於寶池中蓮華之臺寶殿之內衆寶樹下師子座上。如佛所應莊嚴而現莊嚴。此佛世界功德莊嚴勝妙清淨。佛身徒衆勝妙清淨。劫勝清淨。劫名大劫王。其劫限量及莊嚴量皆不可說。佛土限量如來境界。出過言語無有處所。如是證三菩提。說名住如來地。爾時佛告海勝持深遊戲智神通菩薩摩訶薩言。正士。汝見如來此盛事不。海勝持深遊戲智神通菩薩言。唯然已見世尊已見。修伽多佛言。正士。最勝甚深難識。毘富羅光智作如來初地。佛住此地神通如是。如我今現神通。其決定願莊嚴功德藏場一蓋音自在威王寶積陪廬遮那藏勝相起頂整清淨面阿閼無間光如來。亦於歡喜世界如是現大神通。天人敬奉。勝威德蓮華生衆德勝莊嚴摩尼光王如來。無邊光如來。蓮華開敷宿王神通那伽自在王如來。寶積如來。如是等佛。及餘現在當來諸佛。處於勝妙清淨土者。當知皆悉住於佛地。海勝持深遊戲智神通菩薩白佛言。世尊現在當來諸佛。於五濁世成正等覺者。豈皆不得如來地耶。佛言。正士。諸佛菩薩方便大悲。見諸衆生深溺三有處無明闇愛網纏裏邪見顛倒信根虧缺墜於無邊衆苦之內往來六趣。諸衆生界漂淪無始莫知其本。不

知佛不知佛法不知菩薩法。不能如實知出離道。諸佛菩薩悉此衆生。故以化身現生惡土。或示滅還轉。或現處胎生長盛年戲樂遊宮妓內。或現厭離出修苦行。詣於道場降伏魔軍證三菩提。勸請說法轉大法輪。摧外道論制破邪法。趣惡邪者調令歸正。乃至示現短壽大般涅槃。以三昧力碎身分猶如芥子。建立俱胝那由他百千舍利之藏。無量天龍乃至人非人等。奇特至誠尊重供養。或於教中出家受法修行。或植成佛之種出生死海。正士。如是諸佛微妙法性。拔濟無邊阿僧祇流轉生死苦海衆生。以神通方便示生穢土。或菩薩神通方便化身。示現菩薩及菩薩衆。海勝持深遊戲智神通菩薩言。世尊。如來身有幾佛言。正士。如來身略說有三。謂滿資用身化身。自性身。世尊。云何如來滿資用身。佛言。正士。汝今見我者。是如來滿資用身。及餘諸佛於清淨土證三佛陀。現證當證。當知皆是如來滿資用身。世尊。云何如來化身。佛言。正士。如力超勇佛。破魔佛。大悲思佛。及餘諸佛。現於穢土證三佛陀。已證當證。或示還逝示衆法住正。光像法。乃至示現一切佛法隱沒滅盡。正士。汝皆勿作實解。何以故。如是諸法。當知皆爲大悲方便如應化現。世尊。云何如來法身。佛言。正士。法身者無色無現無礙無似無表無住無依無取不滅不生不可譬喻。如是正士。如來自性之身不可言說。如來之身是法身智身無等身。無等等身。陪廬遮那身。虚空身。不闢身。不壞身。無

量身最上。身。真實身。無譬喻身。自性身。世尊。如來自性身。若無色無現乃至不可言說者。豈非是斷相耶。佛言。正士。於意云何。虛空界是斷耶。是有耶。世尊。虛空界非斷非有。何以故。虛空界若是斷者。即無無礙作用。若是有者。即有積聚量色物體。世尊。是故虛空界非斷非有。普遍一切。佛言。正士。善哉善哉。如是如是。如來自性身非斷非有。所以者何。正士。如來自性身若是斷者。即無佛出世。示現無量神通作大利益。若是有者。即有積聚處所可取與。一切婆羅凡夫等無有異。應無前後同時得佛。是故如來自性之身非斷非有。與一切衆生作諸佛事。世尊。供養如來自性身滿資用。化身。何者。福大。佛言。正士。若供養一如來身。即爲供養一切如來之身。何以故。一切光明皆能除闇作照。無有光明與闇俱者。如是正士。如來諸身隨供養者。彼皆普根廣大滅除一切無明積闇。開照涅槃解脫之路。一切障闇皆不與俱。世尊。請示如來第二之地。佛言。正士。汝能見耶。世尊。望得觀相。於是佛便於一毛孔出無性光。乃至普照不可言說諸佛國土。無一切色。凡所有相皆悉不現。佛告諸菩薩。汝等今何所見。時諸菩薩俱白佛言。惟見光明更無所見。佛言。汝等所見光明其光如何。諸菩薩言。無量恒河沙俱胝那由他百千佛土微塵等佛土。我等惟見一普光場。如是語已。佛攝光網諸佛刹土還復如故。佛告諸菩薩。汝等於如來二地。尚不能識不能曉了。況能說能見如來三地乃

至十地。諸正士。譬如日月。衆生資其光明以自生育。由日月流運而有晝夜。博又月歲羅婆。謨忽氣序時節使衆生知。而諸衆生但見日月宮之光相。日月具足色身皆不能見。諸正士。如是如來應正等覺養育一切衆生。由如來故。衆生知法善及不善。世與出世有漏無漏。衆生知已如實修行。得渡生死。衆生有野而諸衆生皆不能見。如來圓滿資用具足身色。惟見如來大悲神力方便應化。諸正士。當知如來之地出過一切音聲言語。我今但以名字說耳。

爾時海勝持深遊戲智神通菩薩白佛言。世尊。誰能超渡一切惡道。佛言。正士。此入一切佛境界。陪盧遮那最勝甚深如來十地證契大乘法門。若聞聞已深信。信已受持讀誦書寫爲他解說廣宣流布。若但持此法門之名。斯皆超渡一切惡道衆苦之地。世尊。誰發菩提心。佛言。正士。受持此法門。乃至但持名者發菩提心。世尊。誰行菩薩行。佛言。正士。持此法門者行菩薩行。世尊。誰能少勞滿足六波羅蜜。佛言。正士。持此法門者。世尊。誰與佛俱。佛言。聞此法門者。世尊。誰能易得授記。佛言。正士。持此如來深秘密者。世尊。誰與一切衆生作大導師。佛言。正士。持此如來藏者。世尊。誰是佛子。佛言。正士。深信此法門者。世尊。誰得一切菩薩地。佛言。正士。聽此法門者。世尊。誰得一切佛法。佛言。正士。供養尊重此法炬者。世尊。誰知聲聞獨覺乘法而不以其乘度。佛言。正士。修行此正法藏

者。世尊。當何名斯經。云何奉持。佛言。正士。此法門名證契大乘。亦名入一切佛境界陪盧遮那藏。當如是持。爾時世尊而說偈言。

若欲證悟佛菩提 無上廣勝真實道
開不思議最上智 轉聖無漏妙法輪
欲豎法幢擊法鼓 耀大法炬吹法螺
欲以智光破無明 解脫衆生處覺智
欲降魔軍供養佛 最上光明照一切
世法不著無染智 爲利衆生修淨土
咸當聽持此寶經 書寫讀誦廣流布
宣說思惟佛勝藏 一切如來深妙地

佛說此經已。海勝持深遊戲智神通菩薩摩訶薩。并諸菩薩摩訶薩衆。聞佛所說歡喜奉行。

*證契大乘經卷下

深密解脫經序

沙門都釋曇導造

夫至迹虛微。理包言像之外。幽宗神祕。旨絕名相之域。是以。大聖秉獨悟之靈姿。鏡寰中之妙趣。實相廓然。與虛無齊其量。法性。惛爾。與幽冥同其源。神輝潛映而不滅。萬相俱應而不生。然此生也。生所不能生。此之滅也。滅所不能滅。顯既非有。隱豈爲無。寂焉而動。動焉而寂。出沒無方。教迹星羅者矣。蓋深密解脫經者。乃兆聖之玄源。億善之淵府。論其旨也。則真相不二。語其教也。則湛然理一。義盡沖籍。文窮祕典。妙絕熙怡。包括群藏。自非詮于理教。何以顯茲深致。但東西音殊。理憑翻譯。非翻非譯。文義斯。所以久蘊而不顯者。良俟嘉運而光通矣。大魏皇帝。總六合以統天。包百王以馭宇。道邁羲唐。德超古哲。而每遊神覺典。妙翫大乘。思在翻演。鴻宣遐代。時有北天竺三藏法師菩提留支。魏晉道師。曾爲此地之沙門都統也。識性內融。神機外朗。沖文玄藏。罔不該洞。以永熙二年。龍次星紀。月呂。魏賓。詔命三藏。於顯陽殿。高陞法座。披匣揮。口自翻譯。義語無滯。皇上尊經祇法。執輪輪首。下筆成句。文義雙顯。旨包群籍之祕理。含衆典之奧。但萬機。淵曠。無容終訖。捨筆之後。轉授沙門都法師慧光。曇導。在永寧上寺。共律師僧辯。居士李廓

等遵承上軌。歲常翻演。新經諸論。津悟恒沙。帝亦時。紆尊儀。飾茲玄席。同事名儒招玄。大統法師僧令。沙門都法師僧澤。律師慧顯等。十有餘僧。緇俗說。法事隆盛。一言三覆。慕盡窮微。是使深密祕藏。光宣於景運。解脫妙義。永流於遐劫。理教淵廓。罔測其源。旨趣。中絕。焉究其宗。所謂鹿苑之唱。再興。祇園之風。更顯者也。寧雖識味。忝開倫末。敢罄庸管。祇記云爾

深密解脫經。卷第一

●元魏天竺三藏菩提留支譯

●序品第一

諸命釋迦牟尼佛

如是我聞。一時婆伽婆。住法界殿如來境界處。衆寶赫焰一切莊嚴第一之處。遍至無量諸世界處。放大光明普照之處。無量善巧差別住處。無有分齊過分齊處。過諸一切三界境界出世間上上善根境界成就之處。善得清淨自在解脫無礙之處。諸佛如來神力住持之處。無量菩薩衆所行處。無量諸衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等之所行處。是大法界究竟滿足喜樂之處。畢竟能與一切衆生利益之處。離諸一切煩惱垢處。離諸一切諸魔怨敵諸佛住持莊嚴之處。大法意去之所明處。耆摩他毘婆舍那大乘之處。入空無相無願大解脫

樂處。無量功德衆大寶蓮華王之所莊嚴處。婆伽婆住如是等不可思議自在之處。諸佛如來善覺所覺離於二行到無相處。行諸佛行得諸如來一切平等到無障礙之所去處。能到一切不退法輪。能到不可降伏境界不可思議體。能到一切三世平等。遍至一切諸世界身。到於諸法無疑之處。能到一切究竟智行。能到於法智無礙。得諸一切無分別身。能答一切菩薩問智。能到無二行之彼岸。能到諸佛無有差別解脫智處。能到無邊無中三昧。境界廣大如法界。究竟如虛空盡未來際。與諸無量聲聞衆俱。心善調伏皆是佛子。善得心解脫。善得慧解脫。善得清淨戒。求法者與衆成就多聞。住持多聞具足多聞。善思所思。善說所說。善作所作。善得一切速疾般若。善得一切疾去般若。善得一切狂利般若。具足三明見第一法。得究竟行能作清淨。受大施主具足成就。寂靜威儀畢竟成就。忍辱柔和善受佛教能如說行。時諸無量大菩薩衆。皆從無量種種佛土而來集會。是諸菩薩皆住一切所求大處。畢竟能取無上大法。得一切衆生平等之心。離諸一切分別。分別降伏一切諸魔怨敵。離諸一切聲聞辟支佛之所念處。得大法味喜樂具足。過五怖畏得不退地。一衆之體現前能滅。一切衆生怖畏之地。如是等不可說。不可思。不可稱。不可量。不可數。菩薩衆俱

●聖者善問菩薩問品第二

爾時婆伽婆。百千萬阿僧祇大衆前後圍遶

●此序依宋元明三本及寫本。●(元魏)●(天竺)●(三藏)●(菩提留支)●(譯)●(序品第一)●(諸命釋迦牟尼佛)●(如是我聞)●(一時)●(婆伽婆)●(住法界殿)●(如來境界)●(處)●(衆寶赫焰)●(一切莊嚴)●(第一之處)●(遍至無量)●(諸世界處)●(放大光明)●(普照之處)●(無量善巧)●(差別住處)●(無有分齊)●(過分齊處)●(過諸一切)●(三界境界)●(出世間上)●(上善根境界)●(成就之處)●(善得清淨)●(自在解脫)●(無礙之處)●(諸佛如來)●(神力住持)●(之處)●(無量菩薩)●(衆所行處)●(無量諸衆)●(天龍夜叉)●(乾闥婆阿)●(修羅樓羅)●(緊那羅摩)●(睺羅伽人)●(非人等之)●(所行處)●(是大法界)●(究竟滿足)●(喜樂之處)●(畢竟能與)●(一切衆生)●(利益之處)●(離諸一切)●(煩惱垢處)●(離諸一切)●(諸魔怨敵)●(諸佛住持)●(莊嚴之處)●(大法意去)●(之所明處)●(耆摩他毘)●(婆舍那大)●(乘之處)●(入空無相)●(無願大解)●(脫樂處)●(無量功德)●(衆大寶蓮)●(華王之所)●(莊嚴處)●(婆伽婆住)●(如是等不)●(可思議自)●(在之處)●(諸佛如來)●(善覺所覺)●(離於二行)●(到無相處)●(行諸佛行)●(得諸如來)●(一切平等)●(到無障礙)●(之所去處)●(能到一切)●(不退法輪)●(能到不可)●(降伏境界)●(不可思議)●(體能到一)●(切三世平)●(等遍至一)●(切諸世界)●(身到於諸)●(法無疑之)●(處能到一)●(切究竟智)●(行能到於)●(法智無礙)●(得諸一切)●(無分別身)●(能答一切)●(菩薩問智)●(能到無二)●(行之彼岸)●(能到諸佛)●(無有差別)●(解脫智處)●(能到無邊)●(無中三昧)●(境界廣大)●(如法界究)●(竟如虛空)●(盡未來際)●(與諸無量)●(聲聞衆俱)●(心善調伏)●(皆是佛子)●(善得心解)●(脫善得慧)●(解脫善得)●(清淨戒求)●(法者與衆)●(成就多聞)●(住持多聞)●(具足多聞)●(善思所思)●(善說所說)●(善作所作)●(善得一切)●(速疾般若)●(善得一切)●(疾去般若)●(善得一切)●(狂利般若)●(具足三明)●(見第一法)●(得究竟行)●(能作清淨)●(受大施主)●(具足成就)●(寂靜威儀)●(畢竟成就)●(忍辱柔和)●(善受佛教)●(能如說行)●(時諸無量)●(大菩薩衆)●(皆從無量)●(種種佛土)●(而來集會)●(是諸菩薩)●(皆住一切)●(所求大處)●(畢竟能取)●(無上大法)●(得一切衆)●(生平等之)●(心離諸一)●(切分別)●(分別降伏)●(一切諸魔)●(怨敵離諸)●(一切聲聞)●(辟支佛之)●(所念處得)●(大法味喜)●(樂具足過)●(五怖畏得)●(不退地一)●(衆之體現)●(前能滅一)●(切衆生怖)●(畏之地如)●(是等不可)●(說不可思)●(不可稱不)●(可量不可)●(數菩薩衆)●(俱)●(聖者善問)●(菩薩問品)●(第二)●(爾時婆伽)●(婆百千萬)●(阿僧祇大)●(衆前後圍)●(遶

我說身體法 第一離言境
離覺觀諍相 無言第一義

爾時聖者善清淨慧菩薩摩訶薩。依第一義過一異相。白佛言。世尊。世尊善說。希有妙法。第一義諦。微細。極細。甚深之義。過一異相。所謂難證。世尊。我憶往昔在於一處。見住信行地諸菩薩等。集坐一處。思有爲行第一義諦。爲一爲異。有諸菩薩言。有爲行相異第一義。復有菩薩作如是言。非有爲行異第一義。而作是言。有爲之行不異第一義。復有菩薩生於疑心。而起異意。作如是言。此諸菩薩中。何者是實說。何者虛妄說。何者是正念修行法。何者是邪念修行法。世尊。我見彼諸菩薩作是思惟。此諸善男子等。皆是愚癡非善點慧。不善知法墮邪念中。何以故。以不能知有爲之行。微細無相。過一異相第一義相故。爾時佛告善清淨慧菩薩摩訶薩言。善清淨慧。如是如是。是彼諸一切善男子等。皆是愚癡。不善點慧。不知正法墮邪念中。何以故。以不能知微細行相。過一異相第一義相故。何以故。善清淨慧。若有爲行不異第一義相者。一切愚癡諸凡夫等。悉亦應見第一義諦。即凡夫身。亦應得彼無上清淨涅槃之樂。亦應得彼阿耨多羅三藐三菩提。善清淨慧。若有爲行不異第一義相者。見第一義諦時。應見有爲行相。若有爲行相是有相者。相即是縛。不應得解脫。若見實諦。不離相縛者。不應得解。亦不得脫煩惱之縛。以不離彼二種縛故。不應得彼無上清淨涅槃之樂。亦不應得阿耨多羅三藐三菩提。善清淨慧。以是義故。愚癡凡

①(十)(十)◎◎* ②(名)一◎◎◎ ③樂二◎◎◎ ④樂二◎◎◎ ⑤(十)十◎◎◎ ⑥心二◎◎◎ ⑦調二◎◎◎ ⑧羅十(教)◎◎◎ ⑨
 泥十(之)法◎◎◎ ⑩義相二有◎◎◎ ⑪清淨一清涼◎◎◎ ⑫莊二◎◎◎* ⑬清二◎◎◎ ⑭清淨一清涼◎◎◎ ⑮(無爲)一◎◎◎ ⑯
 行相一之義三一一義行相◎◎◎ ⑰(故)一◎◎◎

如來應說法 一切一味相
不離第一義 見別是嬌慢

爾時聖者廣慧菩薩摩訶薩依於心相白佛言
世尊。如來說諸菩薩善知心意意識深密法
者。世尊。云何菩薩善知心意意識深密之法。
世尊。以何義故。如來說諸菩薩善知心意

慧汝能爲與一切衆生安隱樂具悉令滿足
善哉廣慧汝今乃能問於如來如此深義廣
誠深密之法爾時世尊告廣慧菩薩言善哉

廣慧。汝爲哀愍一切天人。多所安樂。多所饒益。乃能問我如是之義。善哉廣慧。諦聽諦聽。

我爲汝說心意誠深密之義。廣慧於諸六道生死之中。何等何等衆生。卵生胎生濕生化生。受身生身及增長身。初有一切種子心。生。和合不同差別增長。廣所成就依二種取。

何等二種。一者謂依色心根取。二者依於不分別相。言語戲論塵。集而取。廣慧。色界中依二種取生。無色界中非二種取生。廣慧。彼

識名阿陀那識。何以故。以彼阿陀那識取此
身相應身故。廣慧亦名阿梨耶識。何以故。以
彼身中住著故。一體相應故。廣慧亦名爲心

何以故。以彼心爲色聲香味觸法增長故。廣
慧。依彼阿陀那識能生六種識。所謂眼耳鼻

舌身意識身。廣慧。若一境界現前一識身起。無分別意識卽共眼識一時俱生。廣慧。若二

三四五境界現前五識身起。無分別意識卽與五識一時俱生。廣慧譬如流水若一緣起卽生一波。若二若三乃至衆多因緣俱起卽生衆波。廣慧而彼流水亦不斷絕。復次廣慧譬如無垢清淨明鏡。若有一像因緣現前

即見一像。若有二三衆多像現。卽能具見衆多異像。廣慧而彼明鏡爲彼種種諸像不異。廣慧如彼流水明鏡像等。依止阿陀那識。住持阿陀那識。若一眼識因緣現前。卽一意識共彼眼識同時取境。廣慧若五識身五種因

緣一時現前。無分別意識即我五藏一時暇
境。廣慧如是菩薩摩訶薩。依法住智。如實善
知心意意識深密之法。廣慧而佛不說諸菩
薩等是善解知心意意識深密之法。廣慧。若
菩薩不見內外阿陀那。不見阿陀那識。能如

實知。不見阿梨耶。不見阿梨耶。不處論心。
不見眼。不見色。不見眼識。不見耳。不見聲。不
見耳識。不見鼻。不見香。不見鼻識。不見舌
不見味。不見舌識。不見身。不見觸。不見身

內外意識能如實知。廣慧：我說如是諸菩薩
等善知第一義。廣慧：是故我說菩薩應知心

意意識深密之法。廣慧菩薩如是解知心意。意識深密法已。我說是人是真菩薩。爾時世尊。而說偈言。

諸種阿陀那 前生於諸法
我說水鏡喻 ⑤ 不爲愚人說

深密解脫經卷第一

深密解脫經卷第二

①元魏天竺三藏菩提流支譯

聖者功德林菩薩問品第七

爾時聖者功德林菩薩摩訶薩依一切法相白
佛言。世尊。世尊說諸菩薩善知法相。世尊。菩
薩善知諸法相者。云何名善知諸法相。世尊。
菩薩能知幾種法故。名爲善知一切法相。而
如來說菩薩善知一切法相。爾時佛告功德
林菩薩摩訶薩。善哉善哉。功德林。汝今乃

能問佛此義。功德林。汝能爲與一切衆生。安隱樂具。悉令滿足。功德林。汝能哀愍一切人天。多所安樂。多所饒益。乃能問我如是之義。善哉善哉。功德林。汝今一心諦聽諦聽。我爲善說功德林。一切法用有三種用。何等爲三。

所謂虛妄分別相。因緣相。第一義相。功德林。何者虛妄分別相。所謂名相所說法體。及種種相名用義等。功德林。何者諸法因緣之相。所謂十二因緣。故比丘去主度去。謂衣無明緣。

行乃至生大苦聚處。功德林。何者是諸法第一義相。所謂諸法真如之體。諸菩薩等正念多行。至心多行。證不二法。證般若。已乃至得

成就阿耨多羅三藐三菩提。功德林。譬如有
人目中有醫醫是眼識過。功德林。虛妄分別亦
如是。功德林。譬如有人眼中有^{*}贅兒毛

輸繩及胡麻子青黃赤白等相現前功德林

因緣之林亦復如是。五衍林學妓有人眼有
無濁障眼。嘗過。卽彼眼見自性境界不生迷

○惑功德林。第一義相亦復如是。功德林。譬如世間清淨琉璃青色中。即因陀羅青色出。大因陀羅摩尼寶光明。因陀羅青色大因陀羅摩尼之寶光明現前。迷惑衆生以爲實寶功德林。即彼清淨琉璃之體置赤色中。即出赤波頭摩。摩尼之寶光明現前。迷惑衆生以爲實寶功德林。即彼清淨琉璃之體置綠色中。即出綠色摩尼之寶光明現前。迷惑衆生以爲實寶功德林。即彼清淨琉璃之體置黃色中。即出綠色摩尼之寶光明現前。迷惑衆生以爲實寶功德林。如彼清淨琉璃之中種種異色。如是他力因緣相中。虛妄分別名字章句。熏習之體亦爾。應知功德林。如彼清淨琉璃因陀羅。青色大因陀羅。青色因赤色綠色黃色。爲金等寶種種現前。迷惑衆生皆以爲實功德林。如是他力因緣相中。虛妄分別名字章句亦爾。應知功德林。如彼清淨白琉璃體他力因緣亦爾。應知功德林。即彼清淨琉璃之體。無彼因陀羅青色大因陀羅青色無彼青寶赤緣黃金等寶。如是實體。常常時恒恒時。無如是等一切寶體功德林。即彼他力因緣相中。彼虛妄分別名字章句。常常時恒恒時。無如是等虛妄分別名字章句體相。應知功德林。而依名相因緣分別因緣相。應知功德林。依虛妄因緣執著名相。是故見他力因緣功德林。依他力因緣執著名相。分別之相。見第一義相功德林。菩薩於彼因緣相中如實能知。是知虛妄分別之相。菩薩爾時名爲能知諸法無相。功德林。菩薩若知因緣

法相。如實知諸因緣法已。能如實知諸法染相。能如實知染相法已。能知第一義相。能如實知第一義相已。能如實知清淨法相。功德林。菩薩若於他力因緣法中。能如實知無相之法。如實知已遠離染法。離染法已得證一切清淨法相。功德林。菩薩如實能知虛妄法相。能知他力因緣法相。能知第一義相無相。如實能知染相淨相。離染法相證淨法相。功德林。菩薩摩訶薩應當如是善知諸法。是故佛說菩薩摩訶薩善知諸法。爾時世尊而說偈言。

如實知諸法 即捨染法相
捨染法相已 證於清淨法
不觀有爲過 懈怠放逸害
諸法常不動 離相名菩薩

○聖者成就第一義菩薩同品第八

爾時聖者成就第一義菩薩依無體相第一義相。自佛言。世尊。世尊我獨在於空閑之處。生覺觀心作如是念。如來種種說於諸陰自體相法。所謂能知生滅之相。離於如是諸入因緣而起諸行。如是說諸諸自體相。所謂知離證修。如是說諸諸自體相種種別相。種種界相。無量界相。如是說諸念處正勤如意根力覺道自體。對治修行。未生令生。已生令增廣。世尊復說一切法本來無體。一切法本來不生。一切法本來不滅。一切法本來寂靜。一切法本來自性涅槃。世尊。是故我問如來此義。如來何意作如是說。爾時佛告成就第一義菩薩言。善哉善哉。成就第一義。汝能如是正

念思惟生此覺觀。復言善哉。成就第一義。汝今乃能問佛此義。何以故。汝爲安樂一切衆生。安隱一切衆生。爲欲利益一切衆生。安隱一切天人。故問此義。成就第一義。汝一心聽我意。何故作如是說。一切法本來無體相。一切法本來不生。一切法本來不滅。一切法本來寂靜。一切法本來涅槃。成就第一義。我意依諸法三種無體相。作如是說。一切諸法無自體相。何等爲三。所謂依諸法無自體相。無生體相。第一義諦無自體相。成就第一義。諸法無自體相者。諸分別相。何以故。以彼諸法隨名相說。非有自體。是故我言無自體相。成就第一義。何者諸法無生體相。謂諸法無體相。何以故。以彼生法依他力因緣非自體相。是故我說無生體相。成就第一義。何者是第一義無體相。成就第一義。第一義無體相者。一切諸法本無生體。是故我說一切諸法無自體相。以彼依於因緣生故。以依第一義無體相故。何以故。成就第一義。於諸法中清淨觀相。我說彼是第一義相。成就第一義。以他力相中清淨觀故。是故我說第一義諦無自體相。成就第一義。一切諸法無成就相。是故我說彼第一義諦無自體相。何以故。成就第一義。諸法無我無我體相。是故我說彼一切法無自體相。成就第一義。以是彼法依無體得名。是故我說第一義諦無自體相。成就第一義。如空中華無自體相。一切諸法無自體相亦復如是。是故我說一切諸法無自體相。法應如是。應知成就第一義。譬如幻作種

○惑二或○ ○實二青○ ○(摩)一自○ ○黑二畫○ ○(深密解脫經)十聖○ ○體十(對)○ ○(百)一○ ○(樂)十成就○ ○依十(彼一切)○ ○作如是說二故說言○ ○(相)一○ ○諸法無體相二四緣法無自體相○ ○生法二法生○ ○(彼)一○ ○(一切)十諸○ ○波一切一切諸○ ○(應知)一○ ○幻作二幻而幻作一切(六字)○ ○

種色像。諸因緣法無自體相亦復如是。是故。我說。一切諸法無自體相。成就第一義。第一義諦無自體相亦復如是。是故我說第一義諦無自體相。成就第一義。如空中華色無體相得名。如是第一義諦無自體相亦復如是。成就第一義。我意依此三種法。無體相。故。說言諸法無自體相。法。復次成就第一義。我意依相無自體相。說言。諸法無自體相。彼法本來不生。彼法本來不滅。彼法本來寂靜。彼法本來涅槃。何以故。成就第一義。若一切法無自體相。彼法不生。若法不生。彼法不滅。若不滅不生。彼法本來寂靜。若法本來寂靜。彼法本來清淨。若法本來清淨。彼法本來涅槃。若如是。彼法無有少法可滅。令入涅槃。成就第一義。是故我意依彼相說。彼法無自體相。是故我說。一切諸法本來不生。復次成就第一義。第一義者。依無我得名。是故我意依第一義無體相故。說言諸法本來不生。何以故。成就第一義。以第一義法無我得名。是故名爲第一義諦無自體相。常常時恒時。一切法體常住。謂無爲體離諸一切煩惱相應。若法常常時恒時。依彼法體住。彼法不生不滅。以無爲故。若法無爲。彼法本來寂靜。若法本來寂靜。彼法本來涅槃。以遠離一切煩惱毒相應故。是故第一義法無我得名。我說諸法無自體相。一切法本來不生。一切法本來不滅。一切法本來寂靜。一切法本來涅槃。成就第一義。一切衆生衆生界中。不知不覺虛妄分別法體差別。亦不能知他力。

①一切諸二諸因緣②③ ④義十(如空中華名無色相)八字⑤⑥, 十(如空中華名無體相)八字⑦⑧, 十(如空中華無自體相)八字⑨⑩ ⑪(如空一成就第一義)廿九字一⑫⑬ ⑭無十(自)⑮⑯ ⑰[法]一⑱⑲ ⑳諸二說㉑㉒ ㉓彼法一一切諸法㉔* ㉕[相]一㉖㉗ ㉘若十(法)㉙㉚ ㉛是十(法)㉜㉝ ㉞惱二惱㉟* ㊱唯二惟㊲* ㊳彼諸二諸使㊴㊵㊶ ㊷歡二滿㊸㊹ ㊺疾二疾㊻

以故。以彼菩薩先離煩惱得慧解脫後離智障得心解脫。彼菩薩如來初化依自身利益而得解脫。是故我說彼是聲聞性人菩薩。成就第一義。我善說法中。善如意法中。善見尼法中。善清淨法中。清淨法中。不錯依種種性說種種法相。成就第一義。是故佛意依此三種無體相法。說不了義修多羅法。所謂諸法本來不生。本來不滅。本來寂靜。本來涅槃。成就第一義。若有衆生。種諸一切增上善根。清淨罪業。成就諸根多信諸法。善集一切善根智慧。彼諸衆生聞我法音能如實知。彼諸衆生信我法信我義。智慧觀察能如實覺。依彼證法隨順行力。速得究竟阿耨多羅三藐三菩提。我依彼諸一切衆生。能於我身生恭敬心。作如是言。此是正覺知一切法。是故名爲應正遍知。成就第一義。若有衆生不種一切增上善根。不能清淨一切罪業。不能淳熟一切善根。不多信法無增上心。不集功德智慧之藏直心體性。不能觀察是法非法。是法可取是法可捨。依自心見執著而行。彼諸衆生雖聞我法。亦復不知依何意說。而彼衆生信於我法恭敬我法而作是言。我信諸佛如來所說修多羅。甚深甚深相。依空相應。難見。難覺不可覺形相。不可覺微細極微。點慧人智慧境界。如來說諸修多羅義。我不能知。默然而信而作是言。諸佛如來善提甚深。諸法體相亦復甚深。唯佛所知非我境界。諸佛如來隨諸衆生種種信心說種種法。以諸如來無量智慧所知如海。而我知見如牛跡水。是故

衆生於彼修多羅。若能至心受持善寫。寫已住持讀誦。示供養爲他人。說。誦常誦隨喜施他。而彼衆生不能於中如實修行。以未知我甚深之意。以不覺故。成就第一義。彼諸衆生依因彼故。功德智慧增長滿足。亦復令彼未淳熟心令得淳熟。成就第一義。復有衆生。衆生界中不能種諸一切善根。乃至不能成就功德智慧之業。無直心無直意。而彼衆生知是法是非法。是可取是可捨。自智生見是可取是可捨。而彼衆生聞我所說甚深之法。不知我意。是故不知如實之法。不知如實法故。不能覺知一切諸法。聞聲執著義亦如是。是故彼諸一切衆生說如是言。諸法無體相。一切法本來不生。一切法本來不滅。一切法本來寂靜。一切法本來涅槃。而彼衆生依因此見於諸法中起於邪見。無諸法相墮於邪見。以見諸法無無相。以見諸法無無相故。而謗一切諸法爲無。所謂虛妄分別相。因緣法體相第一義法體相。何以故。成就第一義。依彼他力因緣體相。依於第一義諦體相。有名字相。成就第一義。若衆生見因緣體相。第一義相言是無相。彼衆生謗假名字相。是故我說彼諸衆生謗三種相。成就第一義。彼諸衆生於無法中起法相。於無義中生義相。無法依法住持。無義依義住持。成就第一義。彼諸衆生依我信法增長善法。而取非義爲義。智不增長。智不增長者離諸善法。於聞法衆生住持是法。法住持。非義爲義墮於邪見。彼諸衆生以取無法法相無義義相。以取無法法。

非義義相。是故彼諸一切衆生。依不正見離諸善法。應知成就第一義。復有衆生。於彼邪見人邊聞法。說如是言。諸法無體。不生不滅寂靜涅槃。驚懼怖畏而說是言。此非佛語是魔所說。是故彼諸邪見衆生。謗諸修多羅說諸修多羅毀諸修多羅言是非法。而彼衆生因彼謗法得無量罪。成就無量極惡罪業。成就第一義。是故我說謗法衆生。見無諸法亦無於義。依義說法成就無量極惡罪業。亦令無量諸衆生等多生罪業。成就第一義。若有衆生不種善根。不清淨罪業。不熟身業多不信法。不能集彼功德智慧。不直心不隨順直心。而依自見邪智分別。是法非法。是法可取是法可捨。彼諸衆生雖聞我法。不得我意不生信心。亦復不能如實知我所說之意。是故彼諸一切衆生。於諸非法生於法想。於諸非義生於義想。執著非法生是法想。執著非義生是義想。而作是言。此非佛語是魔所說。而彼邪智如是解故。而謗諸法不順諸法。毀謗諸法輕論諸法。於正法中加置邪法。爲滅修多羅。爲壞修多羅。爲不行修多羅。爲不說修多羅。於信修多羅者生怨家想。彼諸衆生先有無量罪業重障。復因謗法而謗於人。轉更增長無量罪障。而彼罪障根本之罪不可說盡。何況復加謗法之罪。墮大地獄無有出期。乃至無量百千萬億阿僧祇劫。說其歲數亦不能盡。成就第一義。我今善說如是諸法。善示善清淨善說衆生如是種種異信種種異見。爾時世尊。而說偈言

◎維一弄◎ ◎維十(細)◎ ◎點一點◎ ◎住一任◎ ◎示二而◎ ◎說二說常讀◎ ◎是一非◎ ◎法一◎ (以)十法◎ ◎以取無法(義相)九字一◎ ◎無一◎ ◎彼二令◎ ◎說二點◎ ◎信二善◎ ◎若二善◎ ◎◎◎

無法體不生 本寂靜不滅
自性涅槃法 是故我。說常
三種無體相 第一義無體
若能知我意 是人得解脫
一道法進趣 諸衆生解脫
是故一乘法 隨聞差別說
諸衆生無量 爲身求涅槃
如來甚希有 安隱諸衆生
若證無漏。界 平等無二相
成就。佛諸義 彼人離煩惱
爾時成就第一義菩薩白佛言。希有世尊。未
曾有未曾聞。如來所說如是微細極微細。甚
深極甚深。難覺難覺。諸佛如來意趣難知。
世尊。我知如來所說義意。所謂分別境界。彼
依分別有爲行相。於名字中說彼色陰。自體相
相名爲勝相。所謂色陰生色陰滅。離色陰知
色陰。是故如來依彼法相。說彼諸法爲無體
相。世尊。彼分別境界。依彼分別境界行。相。
是他力相。是故如來。依於彼法。而說諸法不
生諸法無體。亦依彼法說第一義言無體相。世
尊。我知世尊所說法義。謂即依彼分別境界。
虛妄分別有爲行相。即彼虛妄分別之相。無
如是相即彼無體相。無體相法無我。真如清
淨觀相。是第一義。是故如來依第一義說彼
諸法名無體相。世尊。如一色陰。餘陰亦如是。
如是十二入十八界。一一入一切法亦如是。
世尊。我知如來所說法義。所謂分別境界中。
虛妄分別有爲行相。所謂苦諦。知苦諦依於
名字。說自體相勝相。虛妄分別。如來依彼說。

言諸法無有體相。世尊。彼分別境界相。依止
分別有爲行相。名因緣相。世尊。是故我說我
知如來所說法義。何以故。世尊。即彼分別境
界分別諸相。依止虛妄行相而生。而彼虛妄
分別行相。無如是體無如是相。是法無我。真
如清淨觀名第一義。是故如來。依彼法說第
一義無體相。世尊。如苦諦餘諦亦如是。如是
四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八
聖道。以要言之。一切諸法亦復如是。世尊。我
知世尊所說法義。於分別境界中。依虛妄分
別有爲行相。正覺三昧對治。對治生正三昧。
生三昧已。而復住持不忘不失修行增長。名
字所說法相勝相是分別相。是故如來。依彼
法相說言諸法無有體相。世尊。彼分別境界
依止他力。因緣行相是他力相。是故如來依
彼法相說言諸法無有體相。亦說第一義是
無體相。世尊。我知世尊所說法義。即彼名
字分別境界。依止分別名字。行相。即彼分
別無如是相即彼。無相即彼無相體。無體
法。無我。真如清淨觀相。即第一義。是故世
尊說言諸法無有體相。是第一義相。世尊。譬
如毘舍婆藥草。著諸藥中一切食中。世尊。如
來說法亦復如是。諸法無體相。諸法不生諸
法不滅諸法寂靜。諸法自性涅槃。說了義修
多羅。置於一切不了義修多羅中。世尊。譬如
盡地種種一相。所謂青黃赤白。能了別彼種
種盡相。世尊。如來說法亦復如是。諸法無體
相不生不滅寂靜自性涅槃。了義言教置於
一切不了義中成一味相。亦能了別彼不了

義修多羅等名字故。世尊。譬如一切諸飲食
中若置熟酥生增上味。佛說此法亦復如
是。依一切法無有體相。不生不滅寂靜自性
涅槃。說此了義修多羅置諸一切不了義中。
能生增上歡喜踊躍。世尊。譬如虛空一切處
等於諸一切種種作業無有障礙皆悉能成。
世尊。如來亦爾。說言諸法無有體相諸法不
生諸法不滅諸法寂靜諸法自性而是涅槃。
說了義經於諸一切不了義經。等同一味。成
就一切聲聞辟支佛。大乘修行作無障礙。爾
時世尊告成就第一義菩薩言。善哉成就第
一義。復作是言。善哉善哉。成就第一義。汝
實能知諸佛如來說法之意。汝今善說此義
譬喻。如彼毘舍婆藥草。盡地置。酥虛空等
譬。成就第一義。如是如是。如汝所說。不異
汝說。如是受持
爾時成就第一義菩薩白佛言。世尊。如來初
成應正等覺。於波羅捺城仙人集處。諸禽
獸遊處。爲諸修行聲聞行人。一轉四諦希有
法輪。世間一切沙門婆羅門。天人魔梵無能
轉者。若有能轉依法相應。無有是處。世尊。
此第二轉法輪。說上法相可入法相。分別彼
諸不了義修多羅。爲住大乘衆生。說於諸法
無有體相。諸法不生諸法不滅諸法寂靜諸
法自性涅槃。希有之中復是希有。世尊。此是
第三轉法輪。爲住一切大乘衆生。說諸法無
體相不生不滅寂靜自性涅槃。善說四諦。差
別之相。希有中希有。無人能入。無人能對。無
人能譯。更無有上。更無有勝。了義修多羅無

●說言一當說 ●界二法 ●諸諸一諸佛 ●相十(是) ●(即彼一界)八字一 ●行相二境界 ●別十(名字行相) ●
●(無相即彼一無體法)十字二無相體真如法 ●無體相真如法 ●無十(有) ●(真如)一 ●義十(相) ●
二義 ●法二 ●(不)一 ●二 ●法二此 ●正等二正 ●差二老 ●希十(有) ●希有中 ●

●覺有觀三昧。何者。是無覺有觀三昧。何者是無覺無觀三昧。佛言。彌勒。若菩薩隨如所聞攝受諸法。於一切法覺觀相。能生奢摩他毘婆舍那法。是名有覺有觀三昧。彌勒。若菩薩於彼法相不了。龜細相。隨順彼法修行而得彼法光明正念心。隨順細觀察奢摩他毘婆舍那。彌勒。是名無覺有觀三昧。彌勒。若菩薩離一切相自然隨順法。思惟觀察奢摩他毘婆舍那。是名無覺無觀三昧。復大彌勒。初修行奢摩他毘婆舍那。是名有覺有觀三昧。彌勒。若菩薩觀一切法。是名無覺有觀三昧。彌勒。若菩薩觀無差別法三昧。是名無覺無觀三昧。彌勒。若菩薩言。世尊。何者是奢摩他相。何者是取奢摩他相。何者是奢摩他捨相。佛言。彌勒。若菩薩掉動心疑心中。生驚畏心或欲遠離。思惟諸法而不斷絕。是名奢摩他相。彌勒。若菩薩心沈沒沈沒相。思惟於法生歡喜心。是名取奢摩他相。彌勒。若菩薩一向於奢摩他道一向毘婆舍那道。雙道觀彼二法。煩惱不染於心。自然思惟自然隨順彼法修行。是名奢摩他捨相。彌勒。若菩薩言。世尊。如世尊說菩薩修行奢摩他毘婆舍那法如實知法如實知義。世尊。云何菩薩知法知義。佛言。彌勒。若菩薩知五種觀法。名如實知法。何等為五。一者名。二者句。三者字。四者差別。五者同。彌勒。何者是名。謂於染法淨法中。觀。自體相說法相。彌勒。是名為名。彌勒。何者是句。即彼法種種名。聚染法淨法義為名。用依止住持。是

名為句。彌勒。何者是字。即彼名句依彼一法名。是名為字。彌勒。何者是差別。謂一法別異觀。是名差別。彌勒。何者是同。所謂無差別觀法。說名為同。彌勒。若菩薩如是觀者。名為如實知法。彌勒。云何菩薩觀義。菩薩觀義有十種。何等為十。一者所應修行者修行。二者修行至究竟處。三者知能取義。四者知可取義。五者知住持義。六者知受用義。七者知顛倒義。八者知不顛倒義。九者知染義。十者知淨義。彌勒。若菩薩染淨法中一切種種數。如是等差別修行。彌勒。是名菩薩所應修行者修行。彌勒。若菩薩於染淨法中如實知真如。彌勒。是名菩薩修行至究竟處。復次彌勒。真如有七種。何等為七。所謂無始有為行相真如。相真如。所謂我空法空。唯識真如。知有為行。惟心是心。執著真如。所謂我說諸諸邪行真如。所謂我說集諸清淨真如。所謂我說滅諸正修行真如。所謂我說道諸彌勒。行相真如。執著真如。邪行真如。此三真如。一切染生平等無差別。彌勒。相真如。唯識真如。此二真如。一切法平等無差別。彌勒。清淨真如。聲聞緣覺菩薩阿耨多羅三藐三菩提。平等無差別。彌勒。修行真如。如聞妙法差別觀奢摩他毘婆舍那。攝取般若平等無差別。彌勒。若菩薩知能取義者。所謂五種入相。及心意識心數法。是名知能取義。彌勒。可取義者。所謂外六入。彌勒。能取義者。即是可取義。是名知能取可取義。

彌勒。菩薩知住持義者。所謂世界衆生住處。依彼住處衆生可見。所謂聚落田地。彼百聚落地。彼千聚落地。彼百萬聚落地。名盡海畔地。彼百千彼百千閻浮提。彼百千彼百千萬。名為一千世界。彼一千世界百倍。彼百千倍。彼千倍百千倍。名為二千世界。彼二千世界百倍千倍百千倍。名為三千大千世界。彼三千大千世界百倍。彼復千倍。彼復千倍。復百千萬倍。彼百千萬倍。名為一億。彼一億百倍。彼百億復千倍。彼千倍復一億。彼一億復千億。復百千億。名為一阿僧祇。彼百億千億。彼千億百千億。彼百千億阿僧祇。彼阿僧祇百阿僧祇。彼百阿僧祇千阿僧祇。彼百千阿僧祇百千萬三千大千。百千萬阿僧祇世界。百千萬微塵數。十方世界無量世界。彌勒。是名菩薩知住持義。彌勒。何者。菩薩知資生義。所謂我為衆生說種種資生所受用故。彌勒。何者是菩薩知顛倒義。彌勒。即彼取受用。於無常義中生常相顛倒心相顛倒見相顛倒。於苦中生樂相顛倒。不淨中生淨相顛倒。於無我中生我相顛倒。心相顛倒。見相顛倒。彌勒。是名菩薩知顛倒義。彌勒。何者是菩薩知非顛倒義。彌勒。即遠離彼四顛倒。是名菩薩知非顛倒義。彌勒。何者是菩薩知染相義。彌勒。於三界中有三種染相。所謂煩惱染業染生染。彌勒。是名菩薩知染義。彌勒。云何菩薩知淨義。彌勒。即遠離彼三種染。修行菩薩提分法。彌勒。是名菩薩知淨義。彌勒。此十種義攝取一切義。應知彌勒。是名

●覺二學● 少二有● 少觀十(少觀)● 取十(相)● 一(相)● 奢摩他捨相二捨相奢摩他● 掉二掉● 雙道觀彼二法二雙觀二道● 奢二舍● 自十(然)● 名二名相● 一二二● 義十(彌勒)● 二二● 十是十(義)● 三二二● 正十(修)● 知二智● 地二田● 復二彼● 億二倍● 百千二千百● 億二億● (義)十知● 提二陸●

若薩如實知義相

復次彌勒。若菩薩知五種法。彼菩薩名善知義何等爲五。一者可知境界。二者可知義。三者知法。四者依知得證果。五者如實受彼法。彌勒。何者是可知法。彌勒。一切境界。所謂五陰。內諸入外諸入等。是名知境界。彌勒。何者是可知義。彌勒。無量種種如實知彼法。所謂世諦。第一義諦。功德法過咎法。因緣法三世法。生法住法滅法。病等諸法。苦集等法。眞如法實際法法界法。略法廣法。一向差別說問答法置答法。祕密法直說法。彌勒。如是等可知義。應知彌勒。何者是知法。彌勒。能生彼知三十七品。所謂四念處乃至八聖道。彌勒。是名知法。彌勒。何者是菩薩依。知得證法。所謂滅貪瞋癡。煩惱。遠離貪瞋癡。憍得四沙門果。所謂我說聲聞如來世間出世間一切功德。彼諸功德如實證知。彌勒。是名菩薩依。知證果法。彌勒。何者是菩薩如實受彼法。彌勒。即彼所證法。知解脫受解脫。復爲一切衆生廣說示現開發。彌勒。此五法攝取一切義應知

復次彌勒。若薩知四種觀名如實知義。何等爲四。所謂知心生義。知受用義。知隨心義。知染淨義。彌勒。菩薩畢竟得四種義。亦名攝取一切義應知。復次菩薩如實知三種法。名爲如實知義。何等爲三。所謂字義義義界義。彌勒。何者字義。所謂名身等。應知彌勒。是名字義。彌勒。何者義義。彌勒。義義有十種。何等爲十。所謂實相。知相。遠離相。證相。修行相。

即彼實相等。種種差別相。依止所依止相應相。即彼知相等。種種差別相。依止所依止相應相。知利益相。彌勒。是名菩薩知義義相。彌勒。何者是菩薩知界義相。彌勒。界義相有五種。所謂世界。衆生界。法界。可化界。可化方便界。彌勒。此五種界攝取一切義應知

爾時彌勒菩薩白佛言。世尊。所言聞慧思。慧者摩他毘婆舍那。三種修行義。此三種慧。云何差別。佛言。彌勒。聞慧修行者。依止名字。如聞不稱意。非現前解脫。隨順解脫。彌勒。是名聞慧修行義。彌勒。思慧修行者。彌勒。思慧亦依名字。唯如聞。不如是隨順心。非現前解脫。而轉轉隨順解脫。非現證解脫。彌勒。是名思慧修行義。彌勒。修慧修行者。彌勒。菩薩依名字不依名字。依如聞不依如聞。隨順心隨智可知法。三昧境界像現前。轉轉隨順解脫。增長解脫。彌勒。是名修慧修行義。彌勒。是名三慧異相義

彌勒菩薩言。世尊。菩薩修行奢摩他毘婆舍那。何等爲智。何等爲見。佛言。彌勒。我應說彼無量智見相。以略言之。於差別法相中。奢摩他毘婆舍那般若。是名爲智。彌勒。觀諸法無差別相。是名爲見。彌勒。菩薩言。世尊。菩薩修行奢摩他毘婆舍那。以何等心觀何法相。佛言。彌勒。眞如觀心修行法相義相。亦不見名。亦不見名體相。亦不見彼名字因相。如是句字一切義應知。乃至不見十八界自體相。亦不見彼因相。修行奢摩他毘婆舍那。是名修行奢摩他毘婆舍那義應知

彌勒菩薩言。世尊。菩薩修行眞如義相。亦修行彼相不。佛言。彌勒。眞如形相無相可見。若無相者云何修行。彌勒。菩薩修行眞如相者。降伏一切法。一切義相。而彼諸法不能降伏。眞如義相。彌勒。菩薩言。世尊。世尊常說器不清淨。鏡不清淨。諸水等濁。不見面相。清淨器等能見面相。如是世尊。不修行如實心者。不能見諸一切法相。修行者見。世尊。依何等心觀。何等眞如觀。說如是義。佛言。彌勒。我依三種觀說如是義。何等爲三。所謂聞慧思慧修慧。三種觀心能誠眞如。彌勒。我依如是義說

彌勒菩薩言。世尊。菩薩如是解諸法義。修行諸法相。幾法相難修行。以何等法何等觀。觀彼難修行。佛言。彌勒。有十種難修行相。依十八空觀彼難修行相。何等爲十。彌勒。觀法義相。種種名字相。依一切法空斷彼難修行相。彌勒。取如實義相受用。所謂生相滅相住相異相。相應行相。依相空無始空。斷彼難修行相。彌勒。取能取義相。所謂依身相依我相。依內空依不見空。斷彼難修行相。彌勒。取可取相。所謂資生相。依外空斷彼難修行相。彌勒。取受用義男女相種種資生。所謂內外清淨相。依內外空自性空。斷彼難修行相。彌勒。取住持義。有無量相。依大空斷彼難修行相。彌勒。取無色修行相。內寂靜解脫相。依有爲空斷彼難修行相。彌勒。取眞如相義。所謂我空法空。唯是心第一義相。依本空無物空自體空無體自體空第一義空。斷彼難修行相。

①如-②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
如聞不名① ②(非)③ ④字十(如)⑤ ⑥智二知⑦ ⑧亦十(不)⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

彌勒。菩薩摩訶薩善知如是修行菩薩行者。能得菩薩最勝妙果。彌勒。過去一切菩薩亦如是。未來一切菩薩亦如是。現在一切菩薩亦如是。修行菩薩行得菩薩妙果。彌勒菩薩言。世尊。如來常說無餘涅槃界中。一切受滅盡無餘。世尊。何者是彼受相。而言一切受相滅。佛言。彌勒。略說二種受滅。所謂見身受相滅。受彼果境界受相滅。彌勒。身受相滅者。有四種受應知。何等四種。所謂依止色受相。依止非色受相。成就果受相。不成就果受相。彌勒。成就果受相者。謂現前受相。不成就果受相者。謂未來世因受。彼果報境界成就受果相者。謂未來世因受。彼果報境界受相。亦有四種。所謂住持受相。資生受相。受用受相對受相。彌勒。有餘涅槃界中。非成就受相果明觸受相受。是故依彼對一切受相未滅。以有餘受相。彌勒。成就果相受相一切種。

元魏天竺三藏菩提流支譯

彌勒菩薩問品之六

勸。汝於如實修行法中善學具足。是故問我。如實行法。彌勒。我已善說菩薩滿足清淨修行法。應知。彌勒。過去諸佛亦如是說。未來諸佛亦如是說。現在諸佛亦如是說。過去未來現在一切諸善男子亦如是問。是故一切諸善男子善女人等。應當至心行菩薩行。爾時世尊而說偈言。

此說法行中 若人不放逸

①模一捐③④，簡③④* ②此下原本有光明皇后顯文并天平勝寶七歲九月三日從七位上守大學直講上毛野君立麻呂正大德元異寺沙門勝叔大德沙門了行大德沙門摩羅乘了沙門法隆五十四字奧書 ③〔深密…四〕八字一④ ⑤〔深密解脫經〕十顯⑥ ⑦品十〔第九〕⑧
 ⑨二一餘③④，二十〔卷四〕⑤ ⑩〔相應〕一③④ ⑪〔相〕十相③④ ⑫想二相③ ⑬情一微③④* ⑭諸二微③ ⑮唯二惟③④ ⑯治二對③④ ⑰受果二果受③④ ⑱梵十〔界〕③④ ⑲更二受③④ ⑳〔界〕十中③④ ㉑實二實③ ㉒說二記③④ ㉓行中二中行③④

求欲法無明。滿足開持陀羅尼無明。迷沒彼
二是故名障。於四地中。愛三摩跋提無明。愛
法無明。迷沒彼二是故名障。於五地中。於世
間正念思惟。非一向背世間。非一向現世間
無明。於涅槃正念思惟。非一向背涅槃。非一
向趣涅槃無明。迷沒彼二是故名障。於六地
中。不如實知有為行現前無明。多集諸相無
明。迷沒彼二是故名障。於七地中。微細相行
無明。一向思惟方便無明。迷沒彼二是故名
障。於八地中。無自然無相無明。諸相不得自
在無明。迷沒彼二是故名障。於九地中。無量
說法無量名句。上上樂說智慧陀羅尼無明。
樂說辯才自在無明。迷沒彼二是故名障。於
十地中大通無明。入微細密無明。迷沒彼二
是故名障。於佛地中。於一切境界極微細無
明。他障無明。迷沒彼二是故名障。觀世自
在。是名二十二種無明。十一種障說諸地差
別觀世自在。而阿耨多羅三藐三菩提。此諸
法不相應。觀世自在菩薩言。希有世尊。阿耨
多羅三藐三菩提。大果。彼諸菩薩破大
無明迷沒羅網。亦滅一切虛妄對稠林。得阿
耨多羅三藐三菩提。

世自在。除佛地生清淨。所謂初地諸功德。彼
諸地功德乃至上上地。彼初地功德平等無
差別。而地地有勝功德應知。
觀世自在菩薩白佛言。世尊。世尊何故說一
切諸生中。菩薩摩訶薩生為最勝。佛言。觀世
自在。有四種法。所謂善集諸善根清淨故。得
內心方便故。起大慈悲救護一切諸眾生故。
自無染故。能令一切眾生無染。
觀世自在菩薩白佛言。世尊。世尊何故說諸
菩薩能發一切妙願勝願殊勝力願。佛言。觀
世自在。有四種法。菩薩能如實知涅槃妙樂
故。速得阿耨多羅三藐三菩提。復能捨彼
速得菩提勝妙樂行。不為報恩而發大心。為
利眾生於六道中。長夜受諸種種苦惱。觀世
自在。是故我說諸菩薩摩訶薩妙願殊勝
勝力願。
觀世自在菩薩白佛言。世尊。世尊菩薩摩訶
薩有幾種學事。佛告觀世自在菩薩言。觀世
自在。菩薩學事有六種。何等為六。所謂檀波
羅蜜。尸羅波羅蜜。羼提波羅蜜。毘梨耶波羅
蜜。禪波羅蜜。般若波羅蜜。
觀世自在菩薩白佛言。世尊。此六種學。幾增
上戒學。幾增上心學。幾增上慧學。佛言。觀
世自在。初三學檀波羅蜜。尸羅波羅蜜。羼
提波羅蜜。增上戒學。禪波羅蜜。增上心學。般
若波羅蜜。增上慧學。毘梨耶波羅蜜。遍諸波
羅蜜。觀世自在。三種增上攝六種學事。應知一
觀世自在菩薩白佛言。世尊。此六種修行。幾
功德莊嚴。幾智慧莊嚴。佛言。觀世自在。增

上戒學功德莊嚴。增上慧學智慧莊嚴。精進
波羅蜜。禪波羅蜜。遍諸波羅蜜。應知。
觀世自在菩薩白佛言。世尊。世尊菩薩云何
學此諸學。佛言。觀世自在。有五種觀法學此
諸學。何等為五。所謂依諸波羅蜜說法。依
菩薩藏初至心信。次有十種法行。如實修行
聞思修慧智故。護諸善根心故。親近善知識
故。不休息修行一切諸善根故。觀世自在。是
名菩薩學諸學事。應知。
觀世自在菩薩白佛言。世尊。世尊此諸學事
何故說六種數。佛言。觀世自在。有二種義。何
等為二。所謂攝取一切眾生故。對治諸障故。
觀世自在。三種學攝取眾生利益故。三種學
對治諸障故。觀世自在。菩薩修行檀波羅蜜。
資生利益攝取眾生。菩薩修行尸羅波羅蜜。不
惱不害以無畏攝取眾生。菩薩修行羼提
波羅蜜。無報怨心攝取眾生。觀世自在。以此
三學攝取眾生。觀世自在。菩薩修行毘梨耶
波羅蜜。動諸煩惱殺害諸使。修行分中不為
一切煩惱所動。菩薩修行禪波羅蜜。縛諸煩
惱。菩薩修行般若波羅蜜。斷一切使。觀世自
在。是三種波羅蜜。對治所治煩惱故。
觀世自在菩薩白佛言。世尊。世尊何故說餘四
波羅蜜但有四數。佛言。觀世自在。為成就彼
六波羅蜜故。說餘四波羅蜜。觀世自在。菩
薩三波羅蜜攝取眾生。攝事方便攝取眾生
置善法中。是故我說方便波羅蜜。與三波羅
蜜為伴。觀世自在。菩薩現身依多煩惱而亂
其心。不能修行如實之法。而復信樂少行少

◎障二對◎ ◎觀二細◎ ◎慧二心◎ ◎護二諸◎ ◎龍二有◎ ◎慧二上◎ ◎羅一◎ ◎學十(行)◎ ◎佛十(百)◎ ◎◎◎

法。微薄直心不能攝取內心正定。聞菩薩藏如聞而觀不能入定而不能起。出世間智但修少分功德智慧莊嚴之相。依彼少分智慧莊嚴。為薄未來煩惱作願。是菩薩願波羅蜜。願未來世諸煩惱薄。能成精進波羅蜜。是故我說願波羅蜜與毘梨耶波羅蜜為伴

觀世自在。菩薩親近善知識故聽聞正法。如實思惟而能隨順。如實修行轉彼薄心增長善力。於彼真如法界之中得增上力。是菩薩力波羅蜜得內心定。是故我說力波羅蜜與禪波羅蜜為伴

觀世自在。菩薩依於菩薩藏故。聞慧正觀修禪波羅蜜。是菩薩智波羅蜜。依智波羅蜜。能生出世般若波羅蜜。是故我說智波羅蜜與般若波羅蜜為伴

觀世自在菩薩白佛言。世尊。世尊何故說六波羅蜜如是次第。佛言。觀世自在。依前後上。上轉勝故。觀世自在。菩薩遠離受用欲心受持淨戒。受持淨戒已能忍諸惡。能忍諸惡已能成精進。能成精進已能入諸禪。能入諸禪已能得出世間智慧。觀世自在。是故我說六波羅蜜如是次第應知

觀世自在菩薩白佛言。世尊。世尊說諸波羅蜜各有幾種差別。佛言。觀世自在。諸波羅蜜各有三種差別。觀世自在。檀波羅蜜有三種。所謂法施財施無畏施。尸羅波羅蜜有三種。所謂離諸惡行戒。修諸善行戒。利益眾生戒。瞋提波羅蜜有三種。所謂忍諸惡忍。忍諸苦忍。忍諸法忍。毘梨耶波羅蜜有三種。所謂發

起精進。修行善法精進。利益眾生精進。禪波羅蜜有三種。所謂無分別寂靜極寂靜。對治煩惱受樂行禪。起諸功德禪。起利益眾生禪。般若波羅蜜有三種。所謂觀世諦般若。觀第一義諦般若。觀利益眾生般若。觀世自在。是名諸法波羅蜜各有三種差別應知

觀世自在菩薩白佛言。世尊。以何義故說諸波羅蜜名波羅蜜。佛言。觀世自在。有五種義說名波羅蜜。所謂不著。不。憍望。無過。不分別。迴向。觀世自在。不著者。所謂不著諸波羅蜜相違事。不憍望者。於諸波羅蜜受用果報。報恩中無求心。無過者。遠離諸波羅蜜無方便難染法。不分別者。諸波羅蜜中。不如所聞執著自相。迴向者。諸波羅蜜所作所集迴取大菩提果。故觀世自在。是故我說名波羅蜜

觀世自在菩薩白佛言。世尊。諸波羅蜜相違事有幾種。佛言。觀世自在。波羅蜜相違事有六種。何等為六。所謂樂於五欲資生自在。我受樂見功德。利自在故。隨身口意行自在故。於他輕惱心不堪忍故。著自身樂故。專念世間。散亂行故。於世間中見聞覺知名字分別為勝功德故。觀世自在。是名諸波羅蜜相違事

觀世自在菩薩白佛言。世尊。世尊何者是諸波羅蜜果報。佛言。觀世自在。諸波羅蜜果報有六種應知。何等為六。所謂得富財故。趣善道故。無怨敵故。不壞多喜樂故。常為眾生主故。不害自身故。大威德力故。觀世自在。

是名諸波羅蜜六種果報

觀世自在菩薩白佛言。世尊。何者是諸波羅蜜難染法。佛言。觀世自在。諸波羅蜜有四種不如法行。名為難染。何等為四。所謂無慈心行故。不正念行故。不斷惡行故。不至心行故

觀世自在菩薩白佛言。世尊。何者是不正思惟。佛言。觀世自在。所謂修行諸波羅蜜。離餘波羅蜜行。是名不正思惟

觀世自在菩薩白佛言。世尊。何者是菩薩無方便修行。佛言。觀世自在。若菩薩修波羅蜜行攝取眾生。但施飲食資生等樂以為滿足。而不能令離不善處置於善處。是名菩薩無方便修行何以故。觀世自在。非施飲食如是等樂名為利益。觀世自在。譬如養蠶若多若少。無人能令生香美氣。觀世自在。如是一切有為行苦。一切眾生自性諸苦。飲食資生攝取眾生不可為樂。觀世自在。若置眾生在於第一上善法中究竟樂處。名為攝取與大利益

觀世自在菩薩白佛言。世尊。世尊此諸波羅蜜有幾種清淨。佛言。觀世自在。我不說離五種清淨更有清淨。觀世自在。而我依此五種清淨。略廣說諸波羅蜜清淨之相。觀世自在。何者是略說諸波羅蜜清淨之相。觀世自在。一切波羅蜜有七種清淨。何等為七。所謂菩薩離我說法。復於他邊不求智慧故。此見諸法不生執著。知一切法能取大菩提故。不生異意異疑故。不自讚歎不毀他人故。不欺不憍慢不放逸故。得少善法不生滿足心故。

觀世自在菩薩白佛言。世尊。世尊何者是諸波羅蜜果報。佛言。觀世自在。諸波羅蜜果報有六種應知。何等為六。所謂得富財故。趣善道故。無怨敵故。不壞多喜樂故。常為眾生主故。不害自身故。大威德力故。觀世自在。

知諸地妙相 及諸願生處
此勝相對治 我說是大乘

爾時觀世自在菩薩白佛言。世尊。深密解脫修多羅中。此法門者名為何等。云何奉持。佛告觀世自在菩薩言。觀世自在。此修多羅名地波羅蜜了義法門。汝今應當如是受持。說此地波羅蜜了義經時。七萬五千菩薩得大乘光焉三昧。

*聖者文殊師利法王子菩薩問品第十一

爾時文殊師利法王子菩薩摩訶薩。依如來所作住持業差別白佛言。世尊。世尊如來法身有何等相。佛告文殊師利。如實修行十地波羅蜜。轉身成就得妙法身。是名諸佛如來法身相應知。文殊師利。彼佛法身有二種相。不可思議。何等爲二。所謂法身離諸戲論。離諸一切有爲行相。而諸衆生執著戲論有爲行相。文殊師利白佛言。世尊。聲聞緣覺轉身所得。爲是法身。爲非法身。佛告文殊師利。非法身也。文殊師利白佛言。世尊。若非法身是何等身。佛言。文殊師利。名解脫身。非法身也。依解脫身聲聞緣覺。諸佛如來其身平等。而佛法身差別殊勝。法身勝者。勝彼一切聲聞緣覺。無量無邊阿僧祇功德。奇特殊勝。不可爲譬。爲分別顯倒對治。彼人說如來。生文殊師利白佛言。世尊。諸佛生世有何等相。佛告文殊師利。化身生相隨世界相。一切種一切功德莊嚴住持相應。是卽化身生世間相應知。文殊師利而佛如來法身不生。文殊師利白佛言。世尊。我云何知化身所作現

方便相。佛告文殊師利。一切佛國土三千大千世界中。大勢力家及福田家。一時退入胎住胎出胎。生已增長受五欲樂。而行大捨出家苦行。證菩提轉法輪入涅槃。文殊師利是應化身所作方便示現應知。

文殊師利白佛言。世尊。世尊依如來法身住持力。幾種語爲衆生說法。如來說法依可化衆生。未熟者令熟。已熟者令得解脫。佛言。文殊師利。如來有三種語。何等爲三。謂說修多羅。毘尼。摩得勒伽。文殊師利。是爲三種。應知。文殊師利言。世尊。何等修多羅。何等毘尼。何等摩得勒伽。佛言。文殊師利。我所說少事法。是名修多羅。少事法者。謂四種事。九種事。二十九種事。文殊師利。所言四種事者。謂聞事。歸依事。學事。菩提事。是名四種事。文殊師利。所言九種事者。謂施設事。衆生向受用事。向生事。向生住事。向染淨事。向種種事。能說事。可說事。眷屬事。是名九種事。文殊師利。所言二十九事者。謂依煩惱對染諸行。隨順事。何者是隨順事。謂隨順彼人相未來世生因事故。依法相未來行因事。依淨分觀事。卽彼處修行事。令心住事。現身受樂法行事。過一切苦觀行事。卽如實知彼事。彼事有三種。依顛倒住持故。依衆生相外觀邪行住持相故。內心無憍慢住持故。修行住事。現證事。修行事。作向堅固事。觀彼九種事。觀察遠離不遠離方便事。向散亂事。不散亂。不失事。修行無障礙事。修行利益事。向堅固事。向彼實證事。具足得涅槃事。如來善說。毘尼

法。世間正見出諸外道一切勝事。不修行彼法。退事。何以故。文殊師利。若於如來善說。毘尼法中不能修行。令善法退非邪見過。文殊師利言。世尊。何者是毘尼相。文殊師利。毘尼相者。我爲聲聞及諸菩薩說波羅提木叉。及波羅提木叉相應法。是名毘尼事。文殊師利言。世尊。菩薩有幾種法攝波羅提木叉。佛言。文殊師利。菩薩有七種法攝波羅提木叉。何等爲七。所謂菩薩知說受持法。知說波羅提事。知說過事。知說過事體。知說無過事體。知說起過事。知說受持法失事。文殊師利。是名菩薩七種法攝波羅提木叉。應知。文殊師利言。世尊。何者是摩得勒伽。文殊師利。我所說十一種相。示現了義經。是名摩得勒伽。文殊師利言。世尊。何等是摩得勒伽。十種相。佛言。文殊師利。所謂世諦相。第一義諦相。觀菩提分法相。彼法相自體相。彼法果相。受彼法說相。彼法障相。彼法隨順相。彼法過失相。彼法利益相。文殊師利言。世尊。何者是世諦相。文殊師利。世諦相者有三種。何等爲三。說人相。說分別體相。觀諸法思惟作種種業相應知。文殊師利言。世尊。何者第一義諦相。文殊師利。第一義諦相有七種。如前七種真如中所說。一者所謂無始有爲行相。第一義諦。二者相第一義諦。所謂我空法空。三者唯識第一義諦。知有爲行唯是心識。四者執著第一義諦。所謂我說苦諦。五者邪行第一義諦。所謂我說集諦。六者清淨第一義諦。所謂我說滅諦。七

*(聖者)十文殊(爲)一(爲)生十(如)是即二即是(轉)一(向)十(是)二比(聖者)是二(前)一(所)一(一者...知)二百三十五字一

者正修行第一義諦。所謂我說道諦。文殊師利行相第一義諦。執著第一義諦。邪行第一義諦。此三第一義諦。一切衆生平等無差別。文殊師利。相第一義諦。唯識第一義諦。此二第一義諦。一切法平等無差別。文殊師利。清淨第一義諦。聲聞緣覺菩薩阿耨多羅三藐三菩提平等無差別。文殊師利。正修行第一義諦。如聞妙法差別觀摩他毘婆舍耶。攝取般若波羅蜜。平等無差別。應知。文殊師利。言。世尊。何者是觀菩提分法相。文殊師利。觀菩提分法相者。所謂觀一切種事。應知。文殊師利。言。世尊。何者是彼法相。文殊師利。彼法相者如八種觀中。應知。文殊師利。言。世尊。何等八種觀。文殊師利。所謂依實諦。住諦。過失。功德。通相。形相。相應相。廣略說相。文殊師利。實諦相者。所謂真如。住諦相者。所謂人相。分。別差別體一。向客相。隨問分別答相。置答相。密事示現相。過失相者。所謂我說諸法染過。功德相者。所謂我說一切淨法無量利益相通相者。有六種應知。何等六種。謂真實義通。得通。說通。離二邊通。不可思議通。意通。形相者。所謂三世三有爲相四種因緣。相應相者。有四種。應知。何等四種。謂相待相應。能作所作相應。生相應。法體相應。相待相應者。謂何等因何等緣。能生有爲行名字等用。是名相待相應。能作所作相應者。何等因何等緣。能得法。能生法。能生法已能成辦業。是名能作所作相應。生相應者。謂何等因何等緣。知法說法示法。能成能正

覺知。是名生相應。法體相應者。略說有二種。何等爲二。謂一者淨二者不淨。文殊師利。淨有五種相。不淨有七種相。文殊師利。何者淨五種相。一者彼現前見相。二者依彼現前見相。三者自相譬喻相。四者成就相。五者說清淨阿含相。文殊師利。何者是彼現前見相。謂一切有爲行無常。一切有爲行苦。一切法無我。世間現前見法。如是等是名彼現前見相。應知。文殊師利。何者是依彼現前見相。所謂一切諸有爲行一相故。不失未來善不善業。依彼施法現見故。依種種業見種種衆生現見故。依善不善業。受苦受樂現見故。於現見法中譬喻。如是等依止現見相。應知。文殊師利。自相譬喻相者。所謂內外一切世間現見譬喻因緣。如是等名爲自相因緣譬喻。應知。如是依彼現見相。依止彼現見相譬喻相。一向成就彼事。名爲成就相。應知。文殊師利。何者是說清淨阿含相。所謂一切智人說彼寂靜涅槃之相。如是等名清淨阿含相。應知。文殊師利。汝應如是深觀察五種清淨相。深觀察已知清淨。知清淨已。修行。應知。文殊師利。白佛言。世尊。有幾種法。知一切智人相。佛言。文殊師利。有五種法。知一切智人相。何等爲五。有人出世。於諸一切天人世間名一切智。有人畢竟成就三十二大人之相。得十力法。能斷一切衆生疑。具四無畏。降伏一切諸魔怨敵。說法更無能作礙難。於說法中善說八聖菩提道分。現證成就四沙門果。文殊師利。如是依生依相。斷疑降伏無人能難。

現見沙門五種法現前。是名一切智人相。應知。文殊師利。此依生成就相應。現見相應。量相應。比智相應。聖人說法相應。知五種相。是名清淨相應。知。文殊師利。何者是七種不清淨相。所謂彼相似見相。彼不相似見相。有一切相似見相。一切不相似見相。自譬喻異相。不成相。說法不清淨阿含相。文殊師利。何者是一切相似見相。謂一切法依意識。知同相。如是等名爲一切法相似同見相。文殊師利。何者是一切法不相似見相。謂法相體相。業法因果異相。一相。異相。畢竟彼彼相待異相。如是等是名一切不相似不同見相。文殊師利。何者是自譬喻異相。謂彼相似見相譬喻中。有一切不相似不同相。爲成彼事一向不成。是故我說彼不成相。文殊師利。自譬喻中彼不相似見相。有一切相似同相。爲成彼事一向不成。是故我說不成相。若不成相者。彼法不清淨。若法不清淨者不應修行。是故我說不清淨阿含相。以自性不清淨。應知。文殊師利。何者是法體。所謂如來出世及不出世。法住法體法界是名法體。相應知。文殊師利。言。世尊。何者是略廣相。文殊師利。所謂略說一句。彼一句上上句差別無量句。乃至說應至處。是名略說。應知。文殊師利。言。世尊。何者是得相。文殊師利。謂取諸法見觀菩提分法。我說菩提分法四念處等。是名彼法自體相。共世間出世間遠離染相。彼法果起世間出世間功德。是名彼得相。文殊師利。即彼法依解脫智受用。應

①(相)②(向)③(密)④(通)⑤(爲)⑥(能作)⑦(業)⑧(修行)⑨(如是)⑩(行)⑪(知)⑫(同)⑬(相)⑭(譬喻)⑮(中)⑯(十)⑰(法)⑱(界)⑲(分)⑳(別)㉑(被)㉒(一)

知。廣為人說示現。是名彼法隨順示現相。文殊師利。即彼修行菩提分法。離道相違染法。是名向障法。應知。文殊師利。為彼法多生增長。是名隨順彼法相。文殊師利。障諸法是名過相。文殊師利。隨順彼法功德。是名利益相。應知。

爾時文殊師利菩薩白佛言。世尊。惟願世尊為諸菩薩。更重略說修多羅。毘尼。摩得勒伽。義。不共一切外道二乘陀羅尼相。諸佛如來說甚深法。諸菩薩得甚深意。得已能入一切佛法。佛告文殊師利。汝今諦聽。我當為汝略說陀羅尼義。諸菩薩等聞我法已。能得我意。得我已入於我法。文殊師利。何者略說。陀羅尼義。所謂我說一切染法。一切淨法。破一切法不覺相。無作相。無分別相。無我相。如是如是法。我說不覺無作無分別無我相。以一切無覺無我相。是故染法。非先是染後時得淨。諸淨法者。亦非先淨後得名染。愚癡凡夫依虛妄染。身執著我法。計自體相。依因邪見而言有我。所謂我能見。能聞能嗅。能味能觸。我能知我能食我染我淨。生如是等諸邪見行。若人如是如實能知離煩惱身。彼人能得離諸煩惱斷諸戲論。畢竟清淨得無為身。無有一切諸有為行。文殊師利。是名略說陀羅尼義。應知。爾時世尊而說偈言。

諸法本無染 後時不清淨
染及於清淨 是諸法無我
染身見有我 生於我所相
我染及清淨 我見及以食

若能如是知 彼人離煩惱
能得無染身 是故名無為

文殊師利菩薩白佛言。世尊。世尊如來心生有何等相。願為我說。佛告文殊師利。文殊師利如來非心意。意識得名。而無諸行。心生得名。依應化身說名為生。文殊師利言。世尊。若法身離於諸行。云何離作心行而能生心。佛言。文殊師利。依本方便般若修行自然而生。文殊師利。譬如睡眠無心覺起而能覺起。文殊師利。如入滅盡定而無起心。依本作心自然而起。文殊師利。如入眠滅定二無起心依本而起。如是如來心生依本。般若方便修行成就應知。

文殊師利菩薩白佛言。世尊。世尊說如來應化所作化身。為是有心。為是無心。佛言。文殊師利。得言有心。得言無心。何以故。以自心不得自在。故言無心。假他力故言有心。文殊師利白佛言。世尊。如世尊說。如來行處。如來境界。此二種法有何差別。佛言。文殊師利。言如來行處者。一切諸佛功德平等不可思議。無量功德莊嚴清淨佛之國土。是名諸佛如來行處。文殊師利。言如來境界者有五種。何等為五。所謂衆生界。世界。法界。可化衆生界。方便界。文殊師利。如來行處。如來境界。如是差別。應知。

文殊師利菩薩白佛言。世尊。世尊如來得大菩提轉大法輪。入大涅槃。此三種相云何差別。應云何知。佛告文殊師利言。文殊師利。無有二相。不證菩提。非不證菩提。不轉法輪。

非不轉法輪。非入大涅槃。非不入大涅槃。文殊師利言。世尊。我解世尊所說之義。何以故。如來法身本來常清淨故。應化身示現故。文殊師利言。世尊。衆生見彼應化之身。聞應化身。解應化身。供養讚歎應化之身。得諸功德於何身得。佛言。文殊師利。以能正念如來身故。以應化身依如來法身住持力得。文殊師利白佛言。世尊。世尊等無心無作無行。何義故。如來法身為諸衆生出大光明。及出無量應化像。而諸聲聞辟支佛等解脫之身無如是相。佛言。文殊師利。等無心無作。譬如日月摩尼珠等。為諸衆生出大光明及種種物。而水琉璃。瑠璃。珠等無心無作。不出一切光明等物。何以故。依大衆生住持力故。依諸衆生增上業故。文殊師利。譬如善巧。練治珠寶能出影像。餘不善者不出光明。文殊師利。諸佛如來亦復如是。依無量法正觀修行方便般若。作諸善業集諸善根。依佛法身方便智慧出諸光明。及出無量應化色像。聲聞緣覺解脫之身。不能修集一切善根故不能出。文殊師利菩薩白佛言。世尊。世尊說依諸佛菩薩住持力故。一切衆生成就世間功德之身。所謂生於剎利婆羅門大長者家。欲界色界無色界。一切處。一切身。一切功德果報成就。皆依諸佛及諸菩薩住持力得。世尊。何意作如是說。佛言。文殊師利。如來住持之力及菩薩力。隨說何等道。何等修行。若有人能依於彼道如實修行。彼人一切生處一切身。一切世間果報成就。文殊師利。若人不能信於

非不轉法輪。非入大涅槃。非不入大涅槃。文殊師利言。世尊。我解世尊所說之義。何以故。如來法身本來常清淨故。應化身示現故。文殊師利言。世尊。衆生見彼應化之身。聞應化身。解應化身。供養讚歎應化之身。得諸功德於何身得。佛言。文殊師利。以能正念如來身故。以應化身依如來法身住持力得。文殊師利白佛言。世尊。世尊等無心無作無行。何義故。如來法身為諸衆生出大光明。及出無量應化像。而諸聲聞辟支佛等解脫之身無如是相。佛言。文殊師利。等無心無作。譬如日月摩尼珠等。為諸衆生出大光明及種種物。而水琉璃。瑠璃。珠等無心無作。不出一切光明等物。何以故。依大衆生住持力故。依諸衆生增上業故。文殊師利。譬如善巧。練治珠寶能出影像。餘不善者不出光明。文殊師利。諸佛如來亦復如是。依無量法正觀修行方便般若。作諸善業集諸善根。依佛法身方便智慧出諸光明。及出無量應化色像。聲聞緣覺解脫之身。不能修集一切善根故不能出。文殊師利菩薩白佛言。世尊。世尊說依諸佛菩薩住持力故。一切衆生成就世間功德之身。所謂生於剎利婆羅門大長者家。欲界色界無色界。一切處。一切身。一切功德果報成就。皆依諸佛及諸菩薩住持力得。世尊。何意作如是說。佛言。文殊師利。如來住持之力及菩薩力。隨說何等道。何等修行。若有人能依於彼道如實修行。彼人一切生處一切身。一切世間果報成就。文殊師利。若人不能信於

○惟二唯○ ○陀羅二羅陀○ ○能二我○ ○能二得○ ○相二想○ 有○ ○食二養○ ○[文殊師利]○ ○[意]○ ○心二見○ ○眼二通○ ○[故]○ ○假二成○ ○應二我○ ○解二滿○ ○[文殊...於]三百七十六字○ ○願梨二願梨○ ○被壞○ ○練二珠○ ○修集二修習○

中。如其所見。如其所聞。如其所覺。如其所知。不應後時更求勝義。若勝義諦相與諸行相。一向異者。應非諸行唯無我性。唯無自性之所顯現。是勝義相又應俱特別相成立。謂難染相及清淨相。善清淨慧。由於今時一切行相。皆有差別。非無差別。修觀行者。於諸行中。如其所見。如其所聞。如其所覺。如其所知。復於後時更求勝義。又即諸行唯無我性。唯無自性之所顯現。名勝義相。又非俱時染淨二相別相成立。是故勝義諦相與諸行相都無有異。或一向異不應道理。若於此中作如是言。勝義諦相與諸行相。都無有異。或一向異者。由此道理。當知一切非。如理行不如正理。善清淨慧。如螺貝上鮮白色性。不易施設與彼螺貝。一相異相。如螺貝上鮮白色性。金上黃色亦復如是。如空樓聲上美妙曲性。不易施設與空樓聲。一相異相。如黑沈上有妙香性。不易施設與彼黑沈。一相異相。如胡椒上辛猛利性。不易施設與彼胡椒。一相異相。如胡椒上辛猛利性。詞梨。淡性亦復如是。如蠶羅綿上有柔軟性。不易施設與蠶羅綿。一相異相。如熟酥上所有醍醐。不易施設與彼熟酥。一相異相。又如一切行上無常性。一切有漏法上苦性。一切法上補特伽羅無我性。不易施設與彼行等。一相異相。又如貪上寂靜相及難染相。不易施設。此與彼貪。一相異相。如於貪上於顯耀上當知亦爾。如是善清淨慧。勝義諦相。不可施設與諸行。

相一相異相。善清淨慧。我於如是微細極微細甚深極甚深。難通達極難通達。超過諸法一異性相。勝義諦相現正等覺。現等覺已為他宣說。顯示開解施設照了。爾時世尊欲重宣此義。而說頌曰。

行界勝義相 離一異性相

若分別一異 彼非如理行

衆生爲相縛 及彼能重縛

要勤修止觀 爾乃得解脫

爾時世尊告長老善現曰。善現。汝於有情界中。知幾有情懷增上慢。爲增上慢所執持。故記別所解。汝於有情界中。知幾有情離增上慢。記別所解。長老善現白。佛言。世尊。我知有情界中。少分有情離增上慢。記別所解。世尊。我知有情界中。有無量無數不可說有情懷增上慢。爲增上慢所執持。故記別所解。世尊。我於一時。住阿練若大樹林中。時有衆多苾芻。亦於此林依近我住。我見彼諸苾芻。於日後分展轉聚集。依有所得現觀。各說種種相法。記別所解。於中一類由得蘊故。得蘊相故。得蘊起故。得蘊盡故。得蘊滅故。得蘊滅作證故。記別所解。如此一類由得蘊故。復有一類由得處故。復有一類得緣起故。當知亦爾。復有一類由得食故。得食相故。得食起故。得食盡故。得食滅故。得食滅作證故。記別所解。復有一類由得諦故。得諦相故。得諦遍知故。得諦永斷故。得諦作證故。得諦修習故。記別所解。復有一類

由得界故。得界相故。得界種種性故。得界非一性。故得界滅故。得界滅作證。故記別所解。復有一類由得念住故。得念住相故。得念住能治所治故。得念住修故。得念住未生令生故。得念住生已堅住不忘。倍修增廣。故記別所解。如有一類得念住故。復有一類得正斷故。得神足故。得諸根故。得諸力故。得覺支故。當知亦爾。復有一類得八支聖道故。得八支聖道相故。得八支聖道能治所治故。得八支聖道修故。得八支聖道未生令生故。得八支聖道生已堅住不忘。倍修增廣。故記別所解。世尊。我見彼已。竊作是念。此諸長老依有所得現觀。各說種種相法。記別所解。當知彼諸長老。一切皆懷增上慢。爲增上慢所執持。故於勝義諦遍一切一味相。不能解了。是故世尊甚奇。乃至世尊善說。如世尊言。勝義諦相微細最微細。甚深最甚深。難通達最難通達。遍一切一味相。世尊。此聖教中修行苾芻。於勝義諦遍一切一味相。尚難通達。況諸外道。爾時世尊告長老善現曰。如是如是。善現。我於微細最微細。甚深最甚深。難通達最難通達。遍一切一味相。勝義諦。現正等覺。現等覺已爲他宣說。顯示開解施設照了。何以故。善現。我已顯示於一切蘊中。清淨所緣是勝義諦。我已顯示於一切處緣起。食諦界念住正斷神足根力覺支道支中。清淨所緣。是勝義諦。此清淨所緣。於一切蘊中。是一味相無別異相。如於蘊中。如是於

●如二謂● ●如二便● ●增二情● ●解十(爾時)● ●長老二尊者● ●彼二爲● ●此二比● ●此二蓋●

一切處中乃至一切道支中，是一味相無別異相，是故善現。由此道理，當知勝義諦是遍一切一味相。復次善現，修觀行茲獨通達一蘊真如勝義法無我性，已更不尋求各別餘蘊諸處緣起。食諸界念住正斷神足根力覺支道支，真如勝義法無我性，唯即隨此真如勝義無二智為依止故。於遍一切一味相勝義諦審察趣證，是故善現。由此道理，當知勝義諦是遍一切一味相。復次善現，如彼諸蘊展轉異相，如彼諸處緣起，食諸界念住正斷神足根力覺支道支展轉異相，若一切法真如勝義法無我性亦異相者，是則真如勝義法無我性，亦應有因從因所生。若從因生應是有為，若是有為應非勝義。若非勝義應更尋求餘勝義諦善現。由此真如勝義法無我性，不名有因非因所生。亦非有為是勝義諦，得此勝義更不尋求餘勝義諦，唯有常常時恒恒時如來出世，若不出世，諸法法性安立法界安住，是故善現。由此道理，當知勝義諦是遍一切一味相。善現，譬如種種非一品類異相色中，虛空無相無分別無變異，遍一切一味相，如是異性異相一切法中，勝義諦遍一切一味相，當知亦然。爾時世尊欲重宣此義而說頌曰：

此遍一切一味相 勝義諸佛說無異
若有於中異分別 彼定愚癡依上慢

●心意識相品第三

爾時廣慧菩薩摩訶薩白佛言：世尊，如世尊說，於心意識秘密善巧，菩薩於心意識秘

密善巧，菩薩者齊何名為於心意識秘密善巧？菩薩如來齊何施設，彼為於心意識秘密善巧？菩薩說是語已，爾時世尊告廣慧菩薩摩訶薩曰：善哉善哉，廣慧，汝今乃能請問如來如是深義，汝今為欲利益安樂無量衆生，哀愍世間及諸天人阿素洛等，為令獲得義利安樂，故發斯問，汝應諦聽，吾當為汝說心意識秘密之義。廣慧當知，於六趣生死，彼彼有情墮彼彼有情衆中，或在卵生，或在胎生，或在濕生，或在化生，身分生起，於中最初一切種子，心識成熟展轉和合增長廣大，依二執受，一者有色諸根及所依執受，二者相名分別言說戲論習氣執受，有色界中具二執受，無色界中不具二種，廣慧，此識亦名阿陀那識，何以故？由此識於身隨逐執持故，亦名阿賴耶識，何以故？由此識於身攝受藏隱同安危義故，亦名為心，何以故？由此識色聲香味觸等積集滋長故，廣慧，阿陀那識為依止，為建立故，六識身轉，謂眼識耳鼻舌身意識，此中有識，眼及色為緣生眼識，與眼識俱隨行，同時同境有分別意識轉，有識，耳鼻舌身及聲香味觸為緣生耳鼻舌身識，與耳鼻舌身識俱隨行，同時同境有分別意識轉，廣慧，若於爾時一眼識轉，即於此時唯有一分別意識，與眼識同所行轉，若於爾時二三四五諸識身轉，即於此時唯有一分別意識，與五識身同所行轉，廣慧，譬如大瀑水流，若有一浪生緣現前，唯一浪轉，若二若多浪，生緣現前

有多浪轉，然此瀑水自類恒流無斷無盡，又如善淨鏡面，若有一影生緣現前，唯一影起，若二若多影，生緣現前，有多影起，非此鏡面轉變為影，亦無受用，滅盡可得，如是廣慧，由似瀑流阿陀那識，為依止，為建立故，若於爾時有一眼識生緣現前，即於此時一眼識轉，若於爾時乃至有五識身生緣現前，即於此時五識身轉，廣慧，如是菩薩雖由法住智，為依止，為建立故，於心意識秘密善巧，然諸如來不齊於此施設彼，為於心意識一切秘密善巧菩薩，廣慧，若諸菩薩於內各別，如實不見阿陀那，不見阿陀那識，不見阿賴耶，不見阿賴耶識，不見積集，不見心，不見眼色及眼識，不見耳聲及耳識，不見鼻香及鼻識，不見舌味及舌識，不見身觸及身識，不見意法及意識，是名勝義善巧菩薩，如來施設彼，為勝義善巧菩薩，廣慧，齊此名為於心意識一切秘密善巧菩薩，如來齊此施設彼，為於心意識一切秘密善巧菩薩，爾時世尊欲重宣此義而說頌曰：

阿陀那識甚深細 我於凡愚不開演
一切種子如瀑流 恐彼分別執為我

解深密經卷第一

解深密經卷第二

大唐三藏法師玄奘奉詔譯

一切法相品第四

爾時德本菩薩摩訶薩白佛言。世尊。如世尊說於諸法相善巧菩薩。於諸法相善巧菩薩者。齊何名爲於諸法相善巧菩薩。如來齊何施設彼爲於諸法相善巧菩薩。說是語已。

爾時世尊告德本菩薩曰。善哉德本。汝今乃能請問如來如是深義。汝今爲欲利益安樂無量衆生。哀愍世間及諸天人阿素洛等。爲令獲得義利安樂。故發斯問。汝應諦聽。吾當爲汝說諸法相。謂諸法相略有三種。何等爲三。一者遍計所執相。二者依他起相。三者圓成實相。云何諸法遍計所執相。謂一切法。名假安立自性差別。乃至爲令隨起言說。云何諸法依他起相。謂一切法緣生自性。則此有故彼有。此生故彼生。謂無明緣行。乃至招集純大苦蘊。云何諸法圓成實相。謂一切法平等真如。於此真如。諸菩薩衆勇猛精進。爲因緣故。如理作意無倒思惟。爲因緣故。乃能通達。於此通達。漸漸修集。乃至無上正等菩提。證圓滿善男子。如眩瞽人眼中所有眩瞽。譬過患。遍計所執相。實知亦爾。如眩瞽人眩。譬衆相。或髮毛輪蜂蠅。口勝或復青黃赤白等相。差別現前。依他起相。實知亦爾。如淨眼人遠離眼中眩瞽。譬

過患。即此淨眼本性所行無亂境界。圓成實相。實知亦爾。善男子。譬如清淨頗脂迦寶。若與青染色合。則似帝青大青末尼寶像。由邪執取。帝青大青末尼寶故。感亂有情。若與赤染色合。則似琥珀末尼寶像。由邪執取。琥珀末尼寶故。感亂有情。若與綠染色合。則似末羅羯多末尼寶像。由邪執取。末羅羯多末尼寶故。感亂有情。若與黃染色合。則似金像。由邪執取。真金像故。感亂有情。如是德本。如彼清淨頗脂迦上。所有染色相應。依他起相上遍計所執相。言說習氣。實知亦爾。如彼清淨頗脂迦上。所有帝青大青琥珀末羅羯多金等邪執。依他起相上遍計所執相。實知亦爾。如彼清淨頗脂迦寶。依他起相。實知亦爾。如彼清淨頗脂迦上。所有帝青大青琥珀末羅羯多真金等相。於常常時。於恒恒時。無有真實。無自性。即依他起相上。由遍計所執相。於常常時。於恒恒時。無有真實。無自性。圓成實相。實知亦爾。

復次德本。相名相應。以爲緣故。遍計所執相而可了知。依他起相。如上遍計所執相。執以爲緣故。依他起相而可了知。依他起相。如上遍計所執相。無執以爲緣故。圓成實相而可了知。善男子。若諸菩薩能於諸法依他起相上。如實了知。遍計所執相。即能如實了知。一切無相之法。若諸菩薩如實了知。依他起相。即能如實了知。一切雜染相法。若諸菩薩如實了知。圓成實相。即能如實了知。一切清淨相

法善男子。若諸菩薩能於依他起相上。如實了知。無相之法。即能斷滅雜染相法。若能斷滅雜染相法。即能證得清淨相法。如是德本。由諸菩薩如實了知。遍計所執相依他起相。圓成實相。如實了知。諸無相法。雜染相法。清淨相法。如實了知。無相法。故。斷滅一切雜染相法。斷滅一切染相法。故。證得一切清淨相法。齊此名爲於諸法相善巧菩薩。如來齊此施設彼。爲於諸法相善巧菩薩。爾時世尊欲重宣此義。而說頌曰。若不了知無相法。雜染相法不能斷。不能雜染相法。故。壞證微妙淨相法。不觀諸行衆過失。放逸過失害衆生。懈怠住法動法中。無有失壞可憐愍。

解深密經無自性相品第五

爾時勝義生菩薩摩訶薩白佛言。世尊。我曾獨在靜處。心生如是等思。世尊。以無量門。曾說諸蘊所有自相。生相。滅相。永斷遍知。如說諸蘊諸處緣起諸食。亦爾。以無量門。曾說諸識。所有自相。遍知。永斷作證修習。以無量門。曾說諸界。所有自相。種種界性。非一界性。永斷遍知。以無量門。曾說念住。所有自相。能治所治。及以修習。未生令生。生已堅住。不忘修增長廣大。如說念住正斷神足。根力覺支。亦復如是。以無量門。曾說八支聖道。所有自相。能治所治。及以修習。未生令生。生已堅住。不忘修增長廣大。世尊。復說。一切諸法皆無自性。無生無滅本來寂靜。自性涅槃。未審世尊。依何密意。作如

①經十(一切法相品第四)②(第)一③(一切法相品第四)④名假二假名⑤(第)二⑥(第)二⑦(第)二⑧(第)二⑨(第)二⑩(第)二⑪(第)二⑫(第)二⑬(第)二⑭(第)二⑮(第)二⑯(第)二⑰(第)二⑱(第)二⑲(第)二⑳(第)二㉑(第)二㉒(第)二㉓(第)二㉔(第)二㉕(第)二㉖(第)二㉗(第)二㉘(第)二㉙(第)二㉚(第)二㉛(第)二㉜(第)二㉝(第)二㉞(第)二㉟(第)二㊱(第)二㊲(第)二㊳(第)二㊴(第)二㊵(第)二㊶(第)二㊷(第)二㊸(第)二㊹(第)二㊺(第)二㊻(第)二㊼(第)二㊽(第)二㊾(第)二㊿(第)二

是說一切諸法皆無自性。無生無滅本來寂靜。自性涅槃。我今請問如來斯義。惟願如來哀愍解釋。說一切法皆無自性。無生無滅。本來寂靜。自性涅槃。所有密意。

爾時世尊告勝義生菩薩曰。善哉善哉。勝義生。汝所尋思甚為如理。善哉善哉。善男子。汝今乃能請問如來如是深義。汝今為欲利益安樂無量衆生。哀愍世間及諸天人阿素洛等。為令獲得義利安樂。故發斯問。汝應諦聽。吾當為汝解釋。所說一切諸法皆無自性。無生無滅。本來寂靜。自性涅槃。所有密意。

勝義生當知。我依三種無自性性密意。說言一切諸法皆無自性。所謂相無自性性。生無自性性。勝義無自性性。善男子。云何諸法相無自性性。謂諸法遍計所執相。何以故。此由假名安立為相。非由自相安立為相。是故說名相無自性性。云何諸法生無自性性。謂諸法依他起相。何以故。此由依他緣力故有。非自然有。是故說名生無自性性。云何諸法勝義無自性性。謂諸法由生無自性性。故說名無自性性。即緣生法。亦名勝義無自性性。何以故。於諸法中。若是清淨所緣境界。我顯示彼以為勝義無自性性。依他起相。非是清淨所緣境界。是故亦說名為勝義無自性性。復有諸法圓成實相。亦名勝義無自性性。何以故。一切諸法法無我性。名為勝義。亦得名為無自性性。是一切法勝義諦故。無自性性之所顯故。由此因緣。名為勝義。

義無自性性。善男子。譬如空花相。無自性性。當知亦爾。譬如幻像生。無自性性。當知亦爾。一分勝義無自性性。當知亦爾。譬如虛空。惟是衆色。無性所顯。遍一切處。一分勝義無自性性。當知亦爾。法無我性之所顯故。遍一切故。善男子。我依如是三種無自性性密意。說言一切諸法。皆無自性。勝義生當知。我依相無自性性密意。說言一切諸法。無生無滅。本來寂靜。自性涅槃。何以故。若法自相都無。所有則無有生。若無有生。則無有滅。若無生無滅。則本來寂靜。若本來寂靜。則自性涅槃。於中都無。少分所有更可。令其般涅槃。是故我依相無自性性密意。說言一切諸法。無生無滅。本來寂靜。自性涅槃。善男子。我亦依法無我性所顯勝義無自性性密意。說言一切諸法。無生無滅。本來寂靜。自性涅槃。何以故。法無我性所顯勝義無自性性。於常常時。於恒恒時。諸法法性安住無為。一切雜染不相應故。於常常時。於恒恒時。諸法法性安住故無為。由無為。故無生無滅。一切雜染不相應故。本來寂靜。自性涅槃。是故我依法無我性所顯勝義無自性性密意。說言一切諸法。無生無滅。本來寂靜。自性涅槃。

復次勝義生。非由有情界中諸有情類。別觀遍計所執自性為自性故。亦非由彼別觀。依他起自性及圓成實自性為自性故。我立三種無自性性。然由有情於依他起自性及圓成實自性上。增益遍計所執自性故。我

立三種無自性性。由遍計所執自性相故。彼諸有情於依他起自性及圓成實自性中。隨起言說如如。隨起言說如是。如是由言說熏習心故。由言說隨覺故。由言說隨眠故。於依他起自性及圓成實自性中。執著遍計所執自性相如如。執著如是。如是於依他起自性及圓成實自性上。執著遍計所執自性。由是因緣。生當來世依他起自性。由此因緣。或為煩惱雜染所染。或為業雜染所染。或為生雜染所染。於生死中。長時馳騁。長時流轉。無有休息。或在那。落迦。或在傍生。或在餓鬼。或在天上。或在阿素洛。或在人中。受諸苦惱。

復次勝義生。若諸有情從本已來。未種善根。未清淨障。未成熟相續。未多修勝解。未能積集福德智慧二種資糧。我為彼故。依生無自性性。宣說諸法。彼聞是已。能於一切緣生行中。隨分解了。無常無恒是不安隱變壞法已。於一切行。心生怖畏。深起厭患。心生怖畏。深厭患已。遮止諸惡。於諸惡法。能不造作。於諸善法。能勤修習。習善因故。未種善根。能種善根。未清淨障。能令清淨。未熟相續。能令成熟。由此因緣。多修勝解。亦多積集福德智慧二種資糧。彼雖如是。種種善根。乃至積集福德智慧二種資糧。然於生無自性性中。未能如實了知。相無自性性。及二種勝義無自性性。於一切行。未能正厭。未正離。欲未正解脫。未遍解脫。煩惱雜染。未遍解脫。諸業雜染。未遍解脫。

諸生難染。如來爲彼更說法要。謂相無自性。及勝義無自性。性爲欲令。其於一切行。能正厭故。正離欲故。正解脫故。超過一切煩惱難染。故。超過一切業難染。故。超過一切生難染。故。彼聞如是所說法。已。於生無自性性中。能正信解。相無自性性。及勝義無自性性。簡擇思惟。如實通達。於依他起自性中。能不執著。遍計所執自性相。由言說不熏習智故。由言說不隨覺智故。由言說離隨眠智故。能滅依他起相。於現法中。智力所持。能永斷滅當來世因。由此因緣。於一切行。能正厭患。能正離欲。能正解脫。能遍解脫煩惱業生三種難染。復次勝義生。諸聲聞乘種。性有情。亦由此道。此行速故。證得無上安隱涅槃。諸獨覺乘種。性有情。諸如來乘種。性有情。亦由此道。此行速故。說得無上安隱涅槃。一切聲聞獨覺菩薩皆共此。一妙清淨道。皆同此。一究竟清淨。更無第二。我依此故。密意說言。唯有

一乘。非於一切有情界中。無有種種有情種性。或鈍根性。或中根性。或利根性。有情差別。善男子。若一向趣寂聲聞種。性補特伽羅。雖蒙諸佛施設種種勇猛加行方便化導。終不能令當坐道場。證得阿耨多羅三藐三菩提。何以故。由彼本來。唯有下劣種。性故。一向慈悲薄弱故。一向怖畏衆苦故。由彼一向慈悲薄弱。是故一向棄背利益諸衆生事。由彼一向怖畏衆苦。是故一向棄背發起諸行所作。我終不說。一向棄背利益衆生事。

者。一向棄背發起諸行所作者。當坐道場。能得阿耨多羅三藐三菩提。是故說。彼名爲一向趣寂聲聞。若遇向菩提聲聞種。性補特伽羅。我亦異門說爲菩薩。何以故。彼既解脫煩惱障。已。若蒙諸佛等覺悟時。於所知障其心亦可當得解脫。由彼最初爲自利益。修行加行。解脫煩惱障。是故如來施設彼爲聲聞種。性。

復次勝義生。如是於我善說善制法毘奈耶。最極清淨。意樂所說善教法中。諸有情類意解種種差別可得。善男子。如來但依如是三種無自性性。由深密意。於所宜說不了義經。以隱密相。說諸法要。謂一切法皆無自性。無生無滅本來寂靜自性涅槃。於是經中若諸有情。已種上品善根。已清淨諸障。已成熟相續。已多修勝解。已能積集上品福德智慧資糧。彼若聽聞如是法。已。於我甚深密意言說如實解了。於是法深生信解。於是如是義以無倒慧。如實通達。依此通達善修習故。速疾能證最極究竟。亦於我所深生淨信。知是如來應正等覺。於一切法現正等覺。若諸有情已種上品善根。已清淨諸障。已成熟相續。已多修勝解。未能積集上品福德智慧資糧。其性質直。是實直類。雖無力能思擇廢立。而不安住。自見取中。彼若聽聞如是法。已。於我甚深秘密言說。雖無力能如實解了。然於此法能生勝解。發清淨信。信此經典。是如來說。是其甚深顯現。甚深空性相應難見難悟不可尋思。

非諸尋思所行境界。微細詳審聰明智者之所解了。於此經典所說義中。自輕而住作如是言。諸佛菩提爲最甚深。諸法法性亦最甚深。唯佛如來能善了達。非是我等所能解了。諸佛如來爲彼種種勝解有情轉正法教。諸佛如來無邊智見。我等智見猶如牛跡。於此經典雖能恭敬爲他宣說。書寫護持披閱流布。殷重供養受誦溫習。然猶未能以其修相發起加行。是故於我甚深密意所說言辭不能通達。由此因緣。彼諸有情。亦能增長福德智慧二種資糧。於彼相續未成熟者亦能成熟。若諸有情廣說乃至未能積集上品福德智慧資糧。性非質直非質直類。雖有力能思擇廢立。而復安住自見取中。彼若聽聞如是法。已。於我甚深密意言說不能如實解了。於是法雖生信解。然於其義隨言執著。謂一切法決定皆無自性。決定不生不滅。決定本來寂靜。決定自性涅槃。由此因緣。於一切法。獲得無見及無相見。由得無見無相見故。撥一切相皆是無相。排撥諸法遍計所執相。依他起相圓成實相。何以故。由有依他起相及圓成實相故。遍計所執相方可施設。若於依他起相及圓成實相見爲無相。彼亦排撥遍計所執相。是故說。彼排撥三相。雖於我法起於法想。而非義中起於義想。由於我法起於法想。故。及非義中起義想。故。於是法中持爲是法。於非義中持爲是義。彼雖於法起信解。故福德增長。然於非義起執著。

所解了。於此經典所說義中。自輕而住作如是言。諸佛菩提爲最甚深。諸法法性亦最甚深。唯佛如來能善了達。非是我等所能解了。諸佛如來爲彼種種勝解有情轉正法教。諸佛如來無邊智見。我等智見猶如牛跡。於此經典雖能恭敬爲他宣說。書寫護持披閱流布。殷重供養受誦溫習。然猶未能以其修相發起加行。是故於我甚深密意所說言辭不能通達。由此因緣。彼諸有情。亦能增長福德智慧二種資糧。於彼相續未成熟者亦能成熟。若諸有情廣說乃至未能積集上品福德智慧資糧。性非質直非質直類。雖有力能思擇廢立。而復安住自見取中。彼若聽聞如是法。已。於我甚深密意言說不能如實解了。於是法雖生信解。然於其義隨言執著。謂一切法決定皆無自性。決定不生不滅。決定本來寂靜。決定自性涅槃。由此因緣。於一切法。獲得無見及無相見。由得無見無相見故。撥一切相皆是無相。排撥諸法遍計所執相。依他起相圓成實相。何以故。由有依他起相及圓成實相故。遍計所執相方可施設。若於依他起相及圓成實相見爲無相。彼亦排撥遍計所執相。是故說。彼排撥三相。雖於我法起於法想。而非義中起於義想。由於我法起於法想。故。及非義中起義想。故。於是法中持爲是法。於非義中持爲是義。彼雖於法起信解。故福德增長。然於非義起執著。

●聞一獲一●●性一性●●●唯二惟●●●●二雖●●●惟●●●●依二於●●●其二最●●●唯二惟●●●教二緣●●●般二般●●●●彼二彼●●●●

故退失智慧。智慧退故退失廣大無量善法。復有有情從他聽聞謂法爲法非義爲義若隨其見彼即於法起於法想於非義中起於義想執法爲法非義爲義由此因緣當知同彼退失善法。若有有情不隨其見從彼欲聞一切諸法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃。便生恐怖生恐怖已作如是言此非佛語是魔所說作此解已於是經典誹謗毀罵。由此因緣獲大衰損觸大業障。由是緣故我說若有於一切相起無相見於非義中宜說爲義是起廣大業障方便。由彼陷墜無量衆生。令其獲得大業障故。善男子。若諸有情未種善根未清淨障未熟相續無多勝解未集福德智慧資糧性非質直非質直類雖有力量思擇廢立而常安住自見取中彼若聽聞如是法已不能如實解我甚深密意言說亦於此法不生信解於是法中起非法想於是義中起非義想於是法中執爲非法於是義中執爲非義唱如是言此非佛語是魔所說作此解已於是經典誹謗毀罵撥爲虛偽以無量門毀滅摧伏如是經典於諸信解此經典者起怨家想彼先爲諸業障所障由此因緣復爲如是業障所障如是業障初易施設乃至齊於百千俱胝那由多劫無有出期善男子如是於我善說善制法毘奈耶最極清淨意樂所說善教法中有如是等諸有情類意解種種差別可得

爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

一切諸法皆無性

諸法自性恒涅槃

相生勝義無自性

若不知佛此密意

依諸淨道清淨者

故於其中立一乘

衆生界中無量生

大悲勇猛證涅槃

微妙難思無漏界

一切義成離惑苦

爾時勝義生菩薩復白佛言世尊諸佛如來

密意語言甚奇希有乃至微妙最微妙甚深

最甚深難通達最難通達如是我今領解

世尊所說義者若於分別所行遍計所執相

所依行相中假名安立以爲色蘊或自性相

或差別相假名安立以爲色蘊生爲色蘊滅

及爲色蘊永斷遍知或自性相或差別相是

名遍計所執相世尊依此施設諸法相無自

性性若即分別所行遍計所執相所依行相

是名依他起相世尊依此施設諸法生無

自性性及一分勝義無自性性如是我今領

解世尊所說義者若即於此分別所行遍計

所執相所依行相中由遍計所執相不成實

故即此自性無自性性法無我真如清淨所

緣是名圓成實相世尊依此施設一分勝

義無自性性如於色蘊如是於餘蘊皆應

廣說如於諸蘊如是於十二處一一處中

皆應廣說於十二有支一一支中皆應廣

說於四種食一一食中皆應廣說於六界

十八界一一界中皆應廣說如是我今領

解世尊所說義者若於分別所行遍計所執

相所依行相中假名安立以爲苦諦苦諦遍

知或自性相或差別相是名遍計所執相世

尊依此施設諸法相無自性性若即分別所

行遍計所執相所依行相是名依他起相世

尊依此施設諸法生無自性性及一分勝義

無自性性如是我今領解世尊所說義者

若即於此分別所行遍計所執相所依行相

中由遍計所執相不成實故即此自性無自

性性法無我真如清淨所緣是名圓成實相

世尊依此施設一分勝義無自性性如於

苦諦如是於餘諦皆應廣說如於聖諦如

是於諸念住正斷神足根力覺支道支中一

一皆應廣說如是我今領解世尊所說義

者若於分別所行遍計所執相所依行相中

假名安立以爲正定及爲正定能治所治若

正修未生令生生已堅住不忘倍修增長廣

大或自性相或差別相是名遍計所執相世

尊依此施設諸法相無自性性若即分別所

行遍計所執相所依行相是名依他起相世

尊依此施設諸法生無自性性及一分勝義

無自性性如是我今領解世尊所說義者

若即於此分別所行遍計所執相所依行相

中由遍計所執相不成實故即此自性無自

性性法無我真如清淨所緣是名圓成實相

世尊依此施設諸法一分勝義無自性性世

尊譬如毘濕縛藥一切散藥仙藥方中皆應

安處如是世尊。依此諸法皆無自性。無生無滅。本來寂靜。自性涅槃。無自性。性了義言教。遍於一切。不了義經。皆應安處。世尊。如彩畫地。遍於一切。彩畫事業。皆同一味。或青或黃。或赤或白。復能顯發彩畫事業。如是世尊。依此諸法皆無自性。廣說乃至自性涅槃。無自性。性了義言教。遍於一切。不了義經。皆同一味。復能顯發彼諸經中所不了義。世尊。譬如一切成熟珍羞。諸餅果內。投之熱酥。更生勝味。如是世尊。依此諸法皆無自性。廣說乃至自性涅槃。無自性。性了義言教。遍於一切。不了義經。皆同一味。不障一切所作事業。如是世尊。依此諸法皆無自性。廣說乃至自性涅槃。無自性。性了義言教。遍於一切。不了義經。皆同一味。不障一切聲聞獨覺及諸大衆所修事業。說是語已。

爾時世尊歎勝義生菩薩曰。善哉善哉。善男子。汝今乃能善解。如來所說甚深密意言義。復於此義善作譬喻。所謂世間毘濕縛藥。難彩畫地。熱酥虛空。勝義生。如是如是。是更無有異。如是如是。汝應受持。

爾時勝義生菩薩復白佛言。世尊。初於一時。在婆羅痾斯仙人墮處。施鹿林中。惟爲發趣聲聞乘者。以四諦相轉正法輪。雖是甚奇甚爲希有。一切世間諸天人等。先無有能如法轉者。而於彼時所轉法輪。有上有容。是未了義。是諸諍論安足處所。世尊。在昔第二時中。惟爲發趣修大乘者。依一切法皆

無自性。無生無滅。本來寂靜。自性涅槃。以隱密相轉正法輪。雖更甚奇甚爲希有。而於彼時所轉法輪。亦是有上有容。猶未了義。是諸諍論安足處所。世尊。於今第三時中。普爲發趣一切乘者。依一切法皆無自性。無生無滅。本來寂靜。自性涅槃。無自性。性了義言教。遍於一切。不了義經。皆同一味。復能顯發彼諸經中所不了義。世尊。譬如一切成熟珍羞。諸餅果內。投之熱酥。更生勝味。如是世尊。依此諸法皆無自性。廣說乃至自性涅槃。無自性。性了義言教。遍於一切。不了義經。皆同一味。不障一切所作事業。如是世尊。依此諸法皆無自性。廣說乃至自性涅槃。無自性。性了義言教。遍於一切。不了義經。皆同一味。不障一切聲聞獨覺及諸大衆所修事業。說是語已。

爾時世尊告勝義生菩薩曰。勝義生。是善男子。或善女人。其所生福。無量無數。難可喻知。吾今爲汝略說少分。如爪上土。比大地土。百分不及一。千分不及一。百千分不及一。數算計喻。卽波尼殺曇分。亦不及一。或如半跡中水。比四大海水。百分不及一。廣說乃至卽波尼殺曇分。亦不及一。如是於諸不了義經。聞已信解。廣說乃至。以其修相發起。加行所獲功德。比此所說了義經教。聞已信解。所集功德。廣說乃至。以其修相發起。加行所集功德。百分不及一。廣說乃至。卽波尼殺曇分。亦不及一。說是語已。

爾時勝義生菩薩復白佛言。世尊。我是解深密法門中。當何名此教。我當云何奉持。佛告勝義生菩薩曰。善男子。此名勝義了義之

教。於此勝義了義之教。汝當奉持。說此勝義了義教時。於大會中有六百千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。三百千聲聞遠塵離垢。於諸法中。得法眼淨。一百五十千聲聞永盡諸漏。心得解脫。七十五千菩薩得無生法忍。

解深密經卷第二

解深密經卷第三

大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

分別瑜伽品第六

爾時慈氏菩薩摩訶薩白佛言。世尊。菩薩何依何住於大乘中。修奢摩他毘鉢舍那。佛告慈氏菩薩曰。善男子。當知。菩薩法假安立。及不捨阿耨多羅三藐三菩提願。爲依爲住於大乘中。修奢摩他毘鉢舍那。慈氏菩薩復白佛言。如世尊說。四種所緣境事。一者有分別影像所緣境事。二者無分別影像所緣境事。三者事邊際所緣境事。四者所作成辦所緣境事。於此四中。幾是奢摩他所緣境事。幾是毘鉢舍那所緣境事。幾是俱所緣境事。佛告慈氏菩薩曰。善男子。一是奢摩他所緣境事。謂無分別影像。一是毘鉢舍那所緣境事。謂有分別影像。二是俱所緣境事。謂事邊際所作成辦。慈氏菩薩復白佛言。世尊。云何菩薩依是四種奢摩他毘鉢舍那所緣境事。能求奢摩他能善毘鉢舍那。佛告

慈氏菩薩曰。善男子。如我爲諸菩薩。所說法假安立。所謂契經應。誦記別蘊。自說因緣譬喻本事。本生方廣希法論議。菩薩於此善聽善受。言善通利。意善尋思。見善通達。卽於此能思惟心。內心相續作意思惟。如是正行多安住故。起身輕安及心輕安。是名奢摩他。如是菩薩能求奢摩他。彼由獲得身心輕安爲所依故。卽於如所善思惟法。內三摩地所行影像。觀察勝解捨離心相。卽於如是三摩地影像所知義中。能正思擇最極思擇。周遍尋思周遍伺察。若忍若樂若慧若見若觀。是名毘鉢舍那。如是菩薩能善毘鉢舍那。慈氏菩薩復白。佛言。世尊。若諸菩薩緣心爲境內思惟心。乃至未得身心輕安。所有作意當名何等。佛告慈氏菩薩曰。善男子。非奢摩他作意。是隨順奢摩他勝解相應作意。世尊。若諸菩薩乃至未得身心輕安。於如所思所有諸法內三摩地所緣影像。作意思惟。如是作意當名何等。善男子。非毘鉢舍那作意。是隨順毘鉢舍那勝解相應作意。慈氏菩薩復白。佛言。世尊。奢摩他道與毘鉢舍那道。當言有異。當言無異。佛告慈氏菩薩曰。善男子。當言非有異。非無異。何故。非有異。以毘鉢舍那所緣境心爲所緣故。何故非無異。有分別影像非所緣故。慈氏菩薩復白。佛言。世尊。諸毘鉢舍那三摩地所行影像。彼與此心。當言有異。當言無異。佛告慈氏菩薩曰。善男子。當言無異。佛告慈氏菩薩曰。善男子。當言無異。

異。何以故。由彼影像。唯是識故。善男子。我說識所緣。唯識所現故。世尊。若彼所行影像。卽與此心無有異者。云何此心還見此心。善男子。此中無有少法能見少法。然卽此心如生時。卽有如是影像顯現。善男子。如依善淨清淨鏡面。以質爲緣。還見本質。而謂我今見於影像。及謂離質別有所行影像顯現。如是此心生時。相似有異。三摩地所行影像顯現。世尊。若諸有情自性而住。緣色等心所行影像。彼與此心亦無異耶。善男子。亦無有異。而諸愚夫由顛倒覺。於諸影像不能如實知。唯是識。作顛倒解。慈氏菩薩復白佛言。世尊。齊何當言。菩薩一向修毘鉢舍那。佛告慈氏菩薩曰。善男子。若相續作意。唯思惟心相。世尊。齊何當言。菩薩一向修奢摩他。善男子。若相續作意。唯思惟無間心。世尊。齊何當言。菩薩奢摩他毘鉢舍那和合俱轉。善男子。若正思惟心一境性。世尊。云何心相。善男子。謂三摩地所行。有分別影像。毘鉢舍那所緣。世尊。云何無間心。善男子。謂緣彼影像心。奢摩他所緣。世尊。云何心一境性。善男子。謂通達三摩地所云影像。唯是其識。或通達此已復思惟如性。慈氏菩薩復白佛言。世尊。毘鉢舍那凡有幾種。佛告慈氏菩薩曰。善男子。略有三種。一者有相毘鉢舍那。二者尋求毘鉢舍那。三者伺察毘鉢舍那。云何有相毘鉢舍那。謂純思惟三摩地所行。有分別影像。毘鉢舍那。云何尋求毘鉢舍那。謂由慧故。遍於彼。彼

未善解了一切法中爲善了故。作意思惟毘鉢舍那。云何伺察毘鉢舍那。謂由慧故通於彼。彼已善解了一切法中爲善證得解脫故。作意思惟毘鉢舍那。慈氏菩薩復白佛言。世尊。是奢摩他凡有幾種。佛告慈氏菩薩曰。善男子。卽由隨彼無間心故。當知此中亦有三種復有八種。謂初靜慮乃至非想非非想處。各有一種奢摩他故。復有四種。謂慈悲喜捨四無量中。各有一種奢摩他故。慈氏菩薩復白佛言。世尊。如說依法奢摩他毘鉢舍那。復說不依法奢摩他毘鉢舍那。云何名依法奢摩他毘鉢舍那。云何復名不依法奢摩他毘鉢舍那。佛告慈氏菩薩曰。善男子。若諸菩薩隨先所受所思法相。而於其義得奢摩他毘鉢舍那。名依法奢摩他毘鉢舍那。若諸菩薩不得所受所思法相。但依於他教誡教授。而於其義得奢摩他毘鉢舍那。謂觀青瘀及膿爛等。或一切行皆是無常。或諸行苦。或一切法皆無有我。或復涅槃畢竟寂靜。如是等類奢摩他毘鉢舍那。名不依法奢摩他毘鉢舍那。由依法得奢摩他毘鉢舍那故。我施設隨法行菩薩是利根性。由不依法得奢摩他毘鉢舍那故。我施設隨信行菩薩是鈍根性。慈氏菩薩復白佛言。世尊。如說緣別法奢摩他毘鉢舍那。復說緣總法奢摩他毘鉢舍那。云何名爲緣別法奢摩他毘鉢舍那。云何復名緣總法奢摩他毘鉢舍那。佛告慈氏菩薩曰。善男子。若諸菩薩緣於各別契經等法於

提平等不等。由正行具如故。聽聞正法緣總境界。勝者摩他毘鉢舍那。所攝受慧平等平等。能取義者。謂內五色處。若心意識及諸心法。所取義者。謂外六處。又能取義亦所取義。建立義者。謂器世界於中可得建立一切諸有情界。謂一村田若百村田若千村田若百千村田。或一大地至海邊際。此百千若此百千或一贖部洲。此百千若此百千或一四大洲。此百千若此百千或一小千世界。此百千若此百千或一中千世界。此百千若此百千或一三千大千世界。此百千若此百千。或此拘毗此百拘毗此千。拘毗此百千拘毗。或此無數此百無數此千無數此百千無數。或三千大千世界無數百千微塵量等。於十方無量無數諸器世界。受用義者。謂我所說諸有情類。為受用故攝受資具顛倒義者。謂即於彼能取等義無常計常。想倒心倒見倒。苦計為樂。不淨計淨。無我計我。想倒心倒見倒。無倒義者。與上相違能對治彼。應知其相。雜染義者。謂三界中三種雜染。一者煩惱雜染。二者業雜染。三者生雜染。清淨義者。謂即如是三種雜染。所有離繫菩提分法。善男子。如是十種。當知普攝一切諸義。復次善男子。彼諸菩薩由能了知五種義故名為知義。何等五義。一者遍知事二者遍知義三者遍知因四者得遍知果五者於此覺了。善男子。此中遍知事者。當知即是一切所知。謂或諸蘊。或諸內處。或諸外處。如是一切遍知義者。乃至所有品

類差別所應知境。謂世俗故或勝義故。或功德故或過失故。緣故世故。或生或住或壞相故。或如病等故或苦集等故。或真如實際法界等故。或廣略故。或一向記故或分別記故。或反問記故或置記故。或隱密故或顯了故。如是等類。當知一切名遍知義。言遍知因者。當知即是能取前二菩提分法。所謂念住或正斷等。得遍知果者。謂貪患癡永斷。毘奈耶及貪患癡一切永斷。諸沙門果及我所說聲聞如來。若共不共世出世間所有功德。於彼作證於此覺了者。謂即於此作證法中諸解脫智。廣為他說宣揚開示。善男子。如是五義。當知普攝一切諸義。復次善男子。彼諸菩薩由能了知四種義故名為知義。何等四義。一者心執受義。二者領納義。三者了別義。四者雜染清淨義。善男子。如是四義。當知普攝一切諸義。復次善男子。彼諸菩薩由能了知三種義故名為知義。何等三義。一者文義。二者義義。三者界義。善男子。言文義者。謂名身等。義義當知復有十種。一者真實相二者遍知相三者永斷相四者作證相五者修習相六者即彼真實相等。品差別相。七者所依能依相屬相。八者即遍知等障礙法相。九者即彼隨順法相。十者不遍知等及遍知等過患功德相。言界義者。謂五種界。一者器世界二者有情界。三者法界四者所調伏界。五者調伏方便界。善男子。如是五義。當知普攝一切諸義。慈氏菩薩復白佛言。世尊。若聞所成慧了知其義。若

思所成慧了知其義。若奢摩他毘鉢舍那。修所成慧了知其義。此何差別。佛告慈氏菩薩。曰。善男子。聞所成慧依止於文。但如其說。未善意趣。未現在前。隨順解脫。未能領受成解脫義。思所成慧亦依於文。不唯如說能善意趣。未現在前。轉順解脫。未能領受成解脫義。若諸菩薩修所成慧。亦依於文。亦不依文。亦如其說。亦不如說。能善意趣。所知事同分三摩地所行。影像現前。極順解脫。已能領受成解脫義。善男子。是名三種知義差別。慈氏菩薩復白佛言。世尊。修奢摩他毘鉢舍那諸菩薩來。知法知義。云何為智。云何為見。佛告慈氏菩薩。曰。善男子。我無量門宣說智見二種差別。今當為汝略說其相。若緣總法修奢摩他毘鉢舍那。所有妙慧是名為智。若緣別法修奢摩他毘鉢舍那。所有妙慧是名為見。慈氏菩薩復白佛言。世尊。修奢摩他毘鉢舍那諸菩薩。由何作意何等。云何除遣諸相。佛告慈氏菩薩。曰。善男子。由真如作意除遣法相及與義相。若於其名及名自性無所得時。亦不觀彼所依之相。如是除遣。如於其名。於句於文。於一切義當知亦爾。乃至於界及界自性無所得時。亦不觀彼所依之相。如是除遣。世尊。諸所了知真如義相。此真如相亦可遣不。善男子。於所了知真如義中。都無有相亦無所得。當何所遣。善男子。我說了知真如義時。能伏一切法義之相。非此了達餘所能伏。世尊。如世尊說濁水

●如二知● ●見二是● ●諸一● ●品十(類)● ●因一● ●有二● ●拘二● ●謂二●

器喻不淨鏡喻燒泉池喻。不任觀察自面影相。若垢任者與上相違。如是若有不善修心。則不堪任如實觀察所有真如。若善修心堪任觀察。此說何等能觀察心。依何真如而作是說。善男子。此說三種能觀察心。謂聞所成能觀察心。若思所成能觀察心。若修所成能觀察心。依了別真如作如是說。世尊。如是了知法義菩薩。為遣諸相勤修加行。有幾種相難可除遣誰能除遣。善男子。有十種相空能除遣何等為十。一者了知法義故。有種種文字相。此由一切法空能正除遣。二者了知安立真如義故。有生滅住異性相續隨轉相。此由相空及無先後空能正除遣。三者了知能取義故。有願戀身相及我慢相。此由內空及無所得空能正除遣。四者了知所取義故。有願戀財相。此由外空能正除遣。五者了知受用義男女承事資具相應故。有內安樂相外淨妙相。此由內外空及本性空能正除遣。六者了知建立義故。有無量相。此由大空能正除遣。七者了知無色故。有內寂靜解脫相。此由有為空能正除遣。八者了知相真如義故。有補特伽羅無我相法無我相。若唯識相及勝義相。此由畢竟空無性空無性自性空及勝義空能正除遣。九者由了知清淨真如義故。有無為相無變異相。此由無為空無變異空能正除遣。十者即於彼相對治空性作意思惟故有空性相。此由空空能正除遣。世尊。除遣如是十種相時。除遣何等從何等

相而得解脫。善男子。除遣三摩地所行影像相。從難染縛相而得解脫。彼亦除遣。善男子。當知就勝說如是空治如是相。非不一治一切相。譬如無明非不能生。乃至老死諸難染法。就勝但說能生。於行由是諸行親近緣故。此中道理當知亦爾。爾時慈氏菩薩復白佛言。世尊。此中何等空是總空性相。若諸菩薩了知是已無有失壞。於空性相離增上慢。爾時世尊歎慈氏菩薩曰。善哉善哉。善男子。汝今乃能請問如來如是深義。令諸菩薩於空性相無有失壞。何以故。善男子。若諸菩薩於空性相有失壞者。便為失壞一切大乘。是故汝應諦聽諦聽。當為汝說總空性相善男子。若於依他起相及圓成實相中。一切品類難染清淨。這計所執相畢竟遠離性。及於此中都無所得。如是名為於大乘中總空性相。慈氏菩薩復白佛言。世尊。此奢摩他毘鉢舍那。能攝幾種勝三摩地。佛告慈氏菩薩曰。善男子。如我所說無量聲聞菩薩如來。有無量種勝三摩地。當知一切皆此所攝。世尊。此奢摩他毘鉢舍那以何為因。善男子。清淨尸羅清淨聞思所成。正見以為其因。世尊。此奢摩他毘鉢舍那以何為果。善男子。善。清淨戒清淨心善清淨慧以為其果。復次善男子。一切聲聞及如來等所有世間及出世間一切善法。當知皆是此奢摩他毘鉢舍那所得之果。世尊。此奢摩他毘鉢舍那能作何業。善男子。此能解脫二縛為業。所謂相縛及龜

重縛。世尊。如佛所說五種繫中。幾是奢摩他障。幾是毘鉢舍那障。幾是俱障。善男子。願。戀身財是奢摩他障。於諸聖教不得隨欲。是毘鉢舍那障。樂相難住於少喜足。當知俱障。由第一故不能造修。由第二故所修加行不到究竟。世尊。於五蓋中幾是奢摩他障。幾是毘鉢舍那障。幾是俱障。善男子。掉舉惡作是奢摩他障。昏沈睡眠疑是毘鉢舍那障。貪欲瞋恚當知俱障。世尊。齊何名得奢摩他道圓滿清淨。善男子。乃至所有昏沈睡眠正善除遣。齊是名得奢摩他道圓滿清淨。世尊。齊何名得毘鉢舍那道圓滿清淨。善男子。乃至所有掉舉惡作正善除遣。齊是名得毘鉢舍那道圓滿清淨。世尊。若諸菩薩於奢摩他毘鉢舍那現在前時。應知幾種心散動法。善男子。應知五種。一者作意散動二者外心散動三者內心散動。四者相散動。五者龜重散動。善男子。若諸菩薩捨於大乘相應作意。墮在聲聞獨覺相應諸作意中。當知是名作意散動。若於其外五種妙欲諸雜亂相。所有尋思隨煩惱中。及於其外所緣境中。縱心流散。當知是名外心散動。若由昏沈及以睡眠。或由沈沒或由愛味三摩鉢底。或由隨一三摩鉢底。諸隨煩惱之所染污。當知是名內心散動。若依外相。於內等持所行諸相。作意思惟名相散動。若內作意。為緣生起所有諸受。由龜重身計我起慢。當知是名龜重散動。世尊。此奢摩他毘鉢舍那。從初菩薩地乃至如來地。能對治何障。善

男子。此奢摩他毘鉢舍那。於初地中對治惡趣煩惱業生雜染障。第二地中對治微細誤犯現行障。第三地中對治欲貪障。第四地中對治定愛及法愛障。第五地中對治生死涅槃一向背趣障。第六地中對治相多現行障。第七地中對治細相現行障。第八地中對治於無相作功用。及於有相不得自在障。第九地中對治於一切種善巧言辭不得自在障。第十地中對治不得圓滿法身證得障。善男子。此奢摩他毘鉢舍那。於如來地對治極微細最極微細煩惱障及所知障。由能永害如是障故究竟證得無著無礙一切智見。依於所作成滿所緣。建立最極清淨法身。慈氏菩薩復白。佛言世尊。云何菩薩依奢摩他毘鉢舍那勤修行故。證得阿耨多羅三藐三菩提。

佛告慈氏菩薩曰。善男子。若諸菩薩已得奢摩他毘鉢舍那。依七真如。於如所聞所思法中。由勝定心。於善審定。於善思量。於善安立。真如性中。內正思惟。彼於真如。正思惟故。心於一切細相現行。尚能棄捨。何況麤相。善男子。言細相者。謂心所執受相。或領納相。或了別相。或雜染清淨相。或內相。或外相。或內外相。或謂我當修行一切利有情相。或正智相。或真如相。或苦集滅道相。或有爲相。或無爲相。或有常相。或無常相。或苦有變異性相。或苦無變異性相。或有爲異相。或有爲同相相。或知一切是一切已有一切相。或補特伽羅無我相。或法無我相。於彼

現行心能棄捨。彼既多住。如是行故。於時時間。從其一切繫蓋散動。善修治心。從是已後。於七異如。有七各別。自內所證通達智生。名爲見道。由得此故。名入菩薩正性離生。生如來家。證得初地。又能受用此地勝德。彼於先時。由得奢摩他毘鉢舍那故。已得二種所緣。謂有分別影像所緣及無分別影像所緣。彼於今時。得見道故。更證得事邊際所緣。復於後後一切地中。進修修道。卽於如是三種所緣。作意思惟。譬如有人。入其其細。楔出於龜。楔如是菩薩依此以楔出。楔方便遣內相故。一切隨順雜染分相皆悉除遣。相除遣故。龜重亦遣。永害一切相龜重故。漸次於彼後後地中。如煉金法。陶煉其心。乃至證得阿耨多羅三藐三菩提。又得所作。成滿所緣。善男子。如是菩薩於內止觀正修行故。證得阿耨多羅三藐三菩提。慈氏菩薩復白佛言。世尊。云何修行引發菩薩廣大威德。善男子。若諸菩薩善知六處。便能引發菩薩所有廣大威德。一者善知心生。二者善知心住。三者善知心出。四者善知心增。五者善知心滅。六者善知方便。云何善知心生。謂如實知十六行心升起差別。是名善知心生。十六行心升起差別者。一者不可覺知堅住器識生。謂阿陀那識。二者種種行相所緣識生。謂顯取一切色等境界。分別意識。及顯取內外境界覺受。或顯於一念瞬息須臾。現入多定。見多佛土。見多如來。分別意識。三者小相所緣識生。謂欲

界繫識。四者大相所緣識生。謂色界繫識。五者無量相所緣識生。謂空識無邊處繫識。六者微細相所緣識生。謂無所有處繫識。七者邊際相所緣識生。謂非想非非想處繫識。八者無相識生。謂出世識及緣滅識。九者苦俱行識生。謂地獄識。十者難受俱行識生。謂欲行識。十一喜俱行識生。謂初二靜慮識。十二樂俱行識生。謂第三靜慮識。十三不苦不樂俱行識生。謂從第四靜慮乃至非想非非想處識。十四染污俱行識生。謂諸煩惱及隨煩惱相應識。十五善俱行識生。謂信等相應識。十六無記俱行識生。謂彼俱不相應識。云何善知心住。謂如實知了別真如。云何善知心出。謂如實知出二種縛。所謂相縛及麁重縛。此能善知應令其心從如是出。云何善知心增。謂如實知能治相縛。龜重縛心。彼增長時。彼積集時。亦得增長。亦得積集。名善知增。云何善知心減。謂如實知彼所對治相。及龜重所雜染心。彼衰退時。彼損減時。此亦衰退。此亦損減。名善知減。云何善知方便。謂如實知解脫勝處及與遍處。或修或遣。善男子。如是菩薩於諸菩薩廣大威德。或已引發或當引發。或現引發。慈氏菩薩復白佛言。世尊。如世尊說。於無餘依涅槃界中。一切諸受無餘永滅。何等諸受於此永滅。善男子。以要言之。有二種受無餘永滅。何等爲二。一者所依龜重受。二者彼果境界受。所依龜重受當知有四種。一者有色所依受。二者無色所依受。三者果已成滿龜重受。四者果

未成滿能重受。果已成滿受者。謂現在受。果未成滿受者。謂未來因受彼果境界。受亦有四種。一者依持受。二者資具受。三者受用受。四者顯顯受。於有餘依涅槃界中。果未成滿受。一切已滅。彼對治。明觸生受。領受共有。或復彼果已成滿受。又二種受。一切已滅。唯現領受。明觸生受。於無餘依涅槃界中。般涅槃時。此亦永滅。是故說言。於無餘依涅槃界中。一切諸受無餘永滅。爾時世尊說。是語已。復告慈氏菩薩曰。善哉善哉。善男子。汝今善能依止圓滿最極清淨妙瑜伽道。請問如來。汝於瑜伽已得決定最極善巧。吾已爲汝宣說圓滿最極清淨妙瑜伽道。所有一切過去未來正等覺者。已說當說。皆亦如是。諸善男子。若善女人。皆應依此勇猛精進。當正修學。爾時世尊欲重宣此義。而說頌曰。

於法假立瑜伽中。若行放逸失大義。依止此法及瑜伽。若正修行得大覺。見有所得求免離。若謂此見爲得法。慈氏彼去瑜伽遠。譬如大地與虛空。利生堅固而不作。恆已動修利有情。智者作此動量。便得最上離染喜。若人爲欲而說法。彼名捨欲還取欲。愚癡得法無價寶。反更遊行而乞匄。於誦誦難論。著應捨發起上精進。爲度諸天及世間。於此瑜伽汝當學。爾時慈氏菩薩復白佛言。世尊。於是解深密法門中。當何名此教。我當云何奉持。佛告慈氏菩薩曰。善男子。此名瑜伽了義之教。

於此瑜伽了義之教。汝當奉持。說此瑜伽了義教時。於大會中有六百千衆生。發阿耨多羅三藐三菩提心。三百千聲聞遠塵離垢。於諸法中得法眼淨。一百五十千聲聞諸漏永盡心得解脫。七十五千菩薩獲得廣大瑜伽作意。解深密經卷第三。

解深密經卷第四

大唐三藏法師玄奘奉詔譯

地波羅蜜多品第七

爾時觀自在菩薩白佛言。世尊。如佛所說。菩薩十地。所謂極喜地。離垢地。發光地。焰慧地。極難勝地。現前地。遠行地。不動地。善慧地。法雲地。復說佛地爲第十一。如是諸地幾種清淨幾分所攝。爾時世尊告觀自在菩薩曰。善男子。當知諸地四種清淨。十一分攝。云何名爲四種清淨。淨能攝諸地。謂增上意樂清淨。攝於初地。增上戒清淨。攝於第二地。增上心清淨。攝於第三地。增上慧清淨。於後後地轉勝妙故。當知能攝從第四地乃至佛地。善男子。當知如是四種清淨普攝諸地。云何名爲十一種分。能攝諸地。謂諸菩薩先於勝解行地。依十法行極善修習勝解忍故。超過彼地證入菩薩正性離生。彼諸菩薩由是因緣。此分圓滿而未證得。微細發起。現行中正知而

行。由是因緣於此分中猶未圓滿。爲令此分得圓滿故。精勤修習便能證得。彼諸菩薩由是因緣。此分圓滿。而未證得。世間圓滿等持等至。及圓滿開持陀羅尼。由是因緣於此分中猶未圓滿。爲令此分得圓滿故。精勤修習便能證得。彼諸菩薩由是因緣。此分圓滿。而未證得。隨所獲得。善提分法多修習住。心未證得。諸等至愛及與法愛。由是因緣於此分中猶未圓滿。爲令此分得圓滿故。精勤修習便能證得。彼諸菩薩由是因緣。此分圓滿。而未證得。諸諦道理如實觀察。又未能於生死涅槃棄捨一向背趣作意。又未能修方便所攝善提分法。由是因緣於此分中猶未圓滿。爲令此分得圓滿故。精勤修習便能證得。彼諸菩薩由是因緣。此分圓滿。而未證得。生死流轉如實觀察。又由於彼多生厭故。未能多住無相作意。由是因緣於此分中猶未圓滿。爲令此分得圓滿故。精勤修習便能證得。彼諸菩薩由是因緣。此分圓滿。而未證得。令無相作意。無缺無間多修習住。由是因緣於此分中猶未圓滿。爲令此分得圓滿故。精勤修習便能證得。彼諸菩薩由是因緣。此分圓滿。而未證得。於相自在。由是因緣於此分中猶未圓滿。爲令此分得圓滿故。精勤修習便能證得。彼諸菩薩由是因緣。此分圓滿。而未證得。於異名衆相調。詞差別一切品類。宣說法中得大自在。由是因緣於此分中猶未圓滿。

住無緣無待發大願心。為欲利益諸有情故。處多種種長時大苦。是故我說彼諸菩薩。行廣大願妙願勝願。

觀自在菩薩復白佛言。世尊。是諸菩薩凡有幾種所應學事。佛告觀自在菩薩曰。善男子。菩薩學事略有六種。所謂布施持戒忍辱精進靜慮。慧到彼岸。

觀自在菩薩復白佛言。世尊。如是六種所應學事。幾是增上戒學所攝。幾是增上心學所攝。幾是增上慧學所攝。佛告觀自在菩薩曰。善男子。當知初三。但是增上戒學所攝。靜慮一種。但是增上心學所攝。慧是增上慧學所攝。我說精進遍於一切。

觀自在菩薩復白佛言。世尊。如是六種所應學事。幾是福德資糧所攝。幾是智慧資糧所攝。佛告觀自在菩薩曰。善男子。若增上戒學所攝者。是名福德資糧所攝。若增上慧學所攝者。是名智慧資糧所攝。我說精進靜慮二種。遍於一切。

觀自在菩薩復白佛言。世尊。於此六種所學事中。菩薩云何應當修學。佛告觀自在菩薩曰。善男子。由五種相應。當修學。一者最初於菩薩藏波羅蜜多相應。微妙正法教中。猛利信解。二者次於十種法行。以聞思修所成。妙智精進修行。三者隨護菩提之心。四者親近真善知識。五者無間勤修善品。觀自在菩薩復白佛言。世尊。何因緣故。施設如是所應學事。但有六數。佛告觀自在菩薩曰。善男子。二因緣故。一者饒益諸有情故。二者

對治諸煩惱故。當知前三。饒益有情。後三對治一切煩惱。前三。饒益諸有情者。謂諸菩薩由布施故。攝受資具。饒益有情。由持戒故。不行損害逼迫惱亂。饒益有情。由忍辱故。於彼損害逼迫惱亂。堪能忍受。饒益有情。後三對治諸煩惱者。謂諸菩薩由精進故。雖未永伏一切煩惱。亦未永害一切

隨眠。而能勇猛修諸善品。彼諸煩惱不能。顛動善品。加行由靜慮故。永伏煩惱。由般若故。永害隨眠。觀自在菩薩復白佛言。世尊。何因緣故。施設所餘波羅蜜多。但有四數。佛告觀自在菩薩曰。善男子。由前六種波羅蜜多。為助伴故。謂諸菩薩於前三種

波羅蜜多。所攝有情。以諸攝事方便善巧。而攝受之。安置善品。是故我說方便善巧波羅蜜多。與前三種。而為助伴。若諸菩薩於現法中。煩惱多故。於修無間。無有堪能。羸弱意樂。故下界勝解。於內心住。無有堪能。於菩薩藏。不能開緣善修習故。所有靜慮

不能引發出世間慧。彼便攝受。少分狹劣福德資糧。為未來世煩惱輕微。心生正願。如是名願波羅蜜多。由此願故。煩惱微薄。能修精進。是故我說願波羅蜜多。與精進波羅蜜多。而為助伴。若諸菩薩親近善士。聽聞正法。如理作意。為因緣故。轉劣意樂成勝意樂。亦能獲得上界勝解。如是名力波羅蜜多。由此力故。於內心住。有所堪能。是故我說力波羅蜜多。與靜慮波羅蜜多。而為助伴。若諸菩薩於菩薩藏。已能開緣善修習

故。能發靜慮。如是名智波羅蜜多。由此智故。堪能引發出世間慧。是故我說智波羅蜜多。與慧波羅蜜多。而為助伴。

觀自在菩薩復白佛言。世尊。何因緣故。宣說六種波羅蜜多。如是次第。佛告觀自在菩薩曰。善男子。能為後後引發依故。謂諸菩薩若於身財。無所顧惜。便能受持清淨禁戒。為護禁戒。便修忍辱。修忍辱已。能發精進。發精進已。能辦靜慮。具靜慮已。便能獲得出世間慧。是故我說波羅蜜多。如是次第。

觀自在菩薩復白佛言。世尊。如是六種波羅蜜多。各有幾種品類差別。佛告觀自在菩薩曰。善男子。各有三種。三種者。一者法施。二者財施。三者無畏施。戒三種者。一者轉捨不善戒。二者轉生善戒。三者轉生饒益有情戒。忍三種者。一者耐怨害忍。二者安受苦忍。三者諦察法忍。精進三種者。一者被甲精進。二者轉生善法加行精進。三者饒益有情加行精進。靜慮三種者。一者無分別寂靜。極寂靜。無罪過。對治煩惱。樂住靜慮。二者引發功德靜慮。三者引發饒益有情靜慮。慧三種者。一者緣世俗諦慧。二者緣勝義諦慧。三者緣饒益有情慧。觀自在菩薩復白佛言。世尊。何因緣故。波羅蜜多。說名波羅蜜多。佛告觀自在菩薩曰。善男子。五因緣故。一者無染著故。二者無顛倒故。三者無罪過故。四者無分別故。五者正迴向故。無染著者。謂不染著波羅蜜多。諸相違事。無顛倒者。謂

不染著波羅蜜多。諸相違事。無顛倒者。謂

於一切波羅蜜多諸果異熟及報恩中心無
緊縛無罪過者謂於如是波羅蜜多無間難
染法離非方便行無分別者謂於如是波

苦無有方便。但以財物。暫相饒益。可令成樂。唯有安處妙善法中。方可得名第一饒益。

懺亦復不待他來諫誨不由恐怖有染愛
心而行忍辱不以作恩而便放捨是名七
種忍清淨相若諸菩薩通達精進平等之性

羅蜜多。不如言詞執著自相。正迴向者。謂以如是所作所集波羅蜜多。迴求無上大菩提果。世尊。何等名爲波羅蜜多。諸相違事。善男子。當知此事略有六種。一者於喜樂欲財富自在。諸欲樂中。深見功德及與勝利。二者於隨所樂。縱身語意。而現行中。深見功德及與勝利。三者於他輕蔑不堪忍中。深見功德及與勝利。四者於不勤修著欲樂中。深見功德及與勝利。五者於處慣。闌世雜亂行。深見功德及與勝利。六者於見聞覺知言說戲論。深見功德及與勝利。世尊。如是一切波羅蜜多。何果異熟。善男子。當知此亦略有六種。一者得大財富。二者往生善趣。三者無怨無壞多諸喜樂。四者爲衆生主。五者身無惱害。六者有大宗業。世尊。何等名爲波羅蜜多。問雜染法。善男子。當知略由四種加行。一者無悲加行故。二者不如理加行故。三者不當加行故。四者不尊重加行故。不如理加行者。謂修行除波羅蜜多時。於除波羅蜜多。遠離失壞。世尊。何等名爲非方便行。善男子。若諸菩薩以波羅蜜多。饒益衆生時。但攝財物。饒益衆生。便爲喜足。而不令其出不善處安。置善處。如是名爲非方便行。何以故。善男子。非於衆生。唯作此。事名實饒益。譬如糞穢若多若少。終無有能令成香潔。如是衆生由行苦故。其性是

觀自在菩薩復白佛言。世尊。如是一切波羅蜜多有幾清淨。佛告觀自在菩薩曰。善男子。我終不說波羅蜜多除上五相有餘清淨。然我卽依如是諸事總別。當說波羅蜜多清淨之相。總說一切波羅蜜多清淨相者。當知七種。何等爲七。一者菩薩於此諸法。不求他知。二者於此諸法。見已不生執著。三者卽於如是諸法。不生疑惑。謂爲能得大菩提不。四者終不自讚毀他有所輕蔑。五者終不憍傲放逸。六者終不少有所得便生喜足。七者終不由此諸法於他發起嫉妬慳惜。別說一切波羅蜜多清淨相者。亦有七種。何等爲七。謂諸菩薩如我所說。七種布施清淨之相。隨順修行。一者由施物清淨。行清淨施。二者由戒清淨。行清淨施。三者由見清淨。行清淨施。四者由心清淨。行清淨施。五者由語清淨。行清淨施。六者由智清淨。行清淨施。七者由垢清淨。行清淨施。是名七種施清淨相。又諸菩薩能善了知制立律儀一切學處。能善了知出離所犯。具常尸羅堅固。尸羅常作。尸羅常轉。尸羅受學一切所有學處。是名七種戒清淨相。若諸菩薩於自所有業果。熟深生依信。一切所有不饒益事。現在前時。不生積發。亦不以罵不瞋。不打不恐不弄。不以種種不饒益事。反相加害。不懷怨結。若諫誨時。不令素

不由勇猛勤精進故。自舉陵他具大勢力。具大精進有所堪能。堅固勇猛。於諸善法終不捨輒。如是名爲七種精進清淨之相。若諸菩薩有善通達相三摩地靜慮。有圓滿三摩地靜慮。有俱分三摩地靜慮。有逆轉三摩地靜慮。有無所依三摩地靜慮。有善修治三摩地靜慮。有於菩薩藏聞緣修習無量三摩地靜慮。如是名爲七種靜慮清淨之相。若諸菩薩遠離增益損減二邊。行於中道。是名爲慧。由此慧故。如實了知解脫門義。謂空無願無相三解脫門。如實了知有自性義。謂遍計所執若依他起若圓成實三種自性。如實了知無自性義。謂相生勝義三種無自性。如實了知世俗諦義。謂於五明處。如實了知勝義諦義。謂於七真如又無分別。離諸戲論純一理趣。多所住故。無量總法爲所緣故。及毘鉢舍那故。能善成辦法隨法行。是名七種慧清淨相。

觀自在菩薩復白佛言。世尊。如是五相各有何業。佛告觀自在菩薩曰。善男子。當知彼相有五種業。謂諸菩薩無染著故。於現法中。於所修習波羅蜜多。恒常殷重勤修加行。無有放逸。無顧戀故。攝受當來不放逸。因無罪過。故能正修習極善圓滿極善清淨極善鮮白波羅蜜多。無分別故。方便善巧波羅蜜多速得圓滿。正迴向故。一切生處波羅

セロ

蜜多。及彼可愛諸果異熟皆得。無盡。乃至無上正等菩提。

觀自在菩薩復白佛言。世尊。如是所說波羅蜜多。何者最廣大。何者無染污。何者最明盛。何者不可動。何者最清淨。佛告觀自在菩薩曰。善男子。無染著性。無顛倒性。正迴向性。最為廣大。無罪過性。無分別性。無有染污。思擇所作。最為明盛。已入無退轉法地者。名不可動。若十地攝佛地攝者。名最清淨。

觀自在菩薩復白佛言。世尊。何因緣故。菩薩所得波羅蜜多。諸可愛果及諸異熟常無有盡。波羅蜜多亦無有盡。佛告觀自在菩薩曰。善男子。展轉相依。生起修習。無間斷故。

觀自在菩薩復白佛言。世尊。何因緣故。是諸菩薩深信愛樂波羅蜜多。非於如是波羅蜜多所得可愛諸果異熟。佛告觀自在菩薩曰。善男子。五因緣故。一者波羅蜜多是最增上喜樂因故。二者波羅蜜多是其究竟饒益一切自他因故。三者波羅蜜多是當來世彼可愛果異熟因故。四者波羅蜜多非諸難染所依事故。五者波羅蜜多非是畢竟變壞法故。

觀自在菩薩復白佛言。世尊。一切波羅蜜多。各有幾種最勝威德。佛告觀自在菩薩曰。善男子。當知一切波羅蜜多。各有四種最勝威德。一者於此波羅蜜多正修行時。能捨慳悋。犯戒心。憍慢。怠。散亂。見趣所治。二者於此正修行時。能為無上正等菩提真實資糧。三者於此正修行時。於現法中。能自攝受饒益有情。四者於此正修行時。於未來世。能

得廣大無盡可愛諸果異熟。

觀自在菩薩復白佛言。世尊。如是一切波羅蜜多。何因何果有何義利。佛告觀自在菩薩曰。善男子。如是一切波羅蜜多大悲為因。微妙可愛諸果異熟。饒益一切有情為果。圓滿無上廣大菩提。為大義利。

觀自在菩薩復白佛言。世尊。若諸菩薩具足一切無盡財寶成就。就大悲。何緣世間現有眾生貧窮可得。佛告觀自在菩薩曰。善男子。是諸眾生自業過失。若不爾者。菩薩常懷饒益他心。又常具足無盡財寶。若諸眾生無自惡業。能為障礙。何有世間貧窮可得。譬如餓鬼為大熱渴。逼迫其身。見大海水。悉皆涸竭。非大海過。是諸餓鬼自業過耳。如是菩薩所施財寶。猶如大海。無有過失。是諸眾生自業過耳。猶如餓鬼自惡業力。令無有果。

觀自在菩薩復白佛言。世尊。菩薩以何等波羅蜜多。取一切法無自性性。佛告觀自在菩薩曰。善男子。以般若波羅蜜多。能取諸法無自性性。世尊。若般若波羅蜜多。能取諸法無自性性。何故不取有自性性。善男子。我終不說以無自性性取。無自性性。然無自性性離諸文字。自內所證。不可捨。於言說文字。而能宣說。是故我說般若波羅蜜多。能取諸法無自性性。

觀自在菩薩復白佛言。世尊。如佛所說波羅蜜多。近波羅蜜多。大波羅蜜多。云何波羅蜜多。云何近波羅蜜多。云何大波羅蜜多。佛

告觀自在菩薩曰。善男子。若諸菩薩經無量時。修行施等成就善法。而諸煩惱猶故現行。未能制伏。然為彼伏。謂於勝解行地。軟中勝解轉時。是名波羅蜜多。復於無量時。修行施等。漸復增上成就善法。而諸煩惱猶故現行。然能制伏。非彼所伏。謂從初地已上。是名近波羅蜜多。復於無量時。修行布施等。轉復增上成就善法。一切煩惱皆不現行。謂從八地已上。是名大波羅蜜多。

觀自在菩薩復白佛言。世尊。此諸地中煩惱隨眠可有幾種。佛告觀自在菩薩曰。善男子。略有三種。一者害伴隨眠。謂於前五地。何以故。善男子。諸不俱生現行煩惱。是俱生煩惱。現行助伴。彼於爾時永無復有。是故說名害伴隨眠。二者羸劣隨眠。謂於第六第七地中微細現行。若修所伏不現行故。三者微細隨眠。謂於第八地已上。從此已去一切煩惱不復現行。唯有所知障為依止故。

觀自在菩薩復白佛言。世尊。此諸隨眠幾種。佛告觀自在菩薩曰。善男子。但由二種。謂由在皮龜重斷。故顯彼初二。復由在腐龜重斷。故顯彼第三。若在於骨龜重斷者。我說永離一切隨眠。位在佛地。

觀自在菩薩復白佛言。世尊。經幾不可數劫能斷。如是龜重。佛告觀自在菩薩曰。善男子。經於三大不可數劫或無量劫。所謂年月半月晝夜一時半時。須臾瞬息剎那量劫。

不可數故。觀自在菩薩復白佛言。世尊。是諸菩薩於諸地中所生煩惱。當知何相何失何德。佛告觀自在菩薩曰。善男子。無染汚相。何以故。是諸菩薩於初地中定。於一切諸法。法界已善通達。由此因緣菩薩要知。方起煩惱。非爲不知。是故說名無染汚相。於自身中不能生苦故。無過失菩薩生起如是煩惱。於有情界能斷苦因。是故彼有無量功德。觀自在菩薩復白佛言。甚奇世尊。無上菩提乃有如是。是大功德。令諸菩薩生起煩惱。尙勝一切有情聲聞獨覺善根。何況其餘無量功德。

觀自在菩薩復白佛言。世尊。如世尊說若聲聞乘若復大乘唯是一乘。此何密意。佛告觀自在菩薩曰。善男子。如我於彼聲聞乘中宣說種種諸法自性。所謂五蘊或內六處或外六處。如是等類。於大乘中即說彼法。同一法界同一理趣故。我不說乘差別性。於中或有。如言於義妄起分別。一類增益一類損減。又於諸乘差別道理。謂互相達。如是展轉遞興。諍論。如是名爲此中密意。爾時世尊歛重宣此義。而說頌曰。

諸地攝想所對治。殊勝生顯及諸學。由依佛說是大乘。於此善修成大覺。宣說諸法種種性。復說皆同一理趣。謂於下乘或上乘。故我說乘無異性。如言於義妄分別。或有增益或損減。謂此二種互相達。愚癡意解成乖謬。爾時觀自在菩薩摩訶薩復白佛言。世尊。於

是解深密法門中。此名何教。我當云何奉持。佛告觀自在菩薩曰。善男子。此名諸地波羅蜜多了義之教。於此諸地波羅蜜多了義之教。汝當奉持。說此諸地波羅蜜多了義教時。於大會中有七十五千菩薩。皆得菩薩大光明三摩地。

嚴住持爲相。當知化身相有生起。法身之相無有生起。曼殊室利菩薩復白佛言。世尊。云何應知示現化身方便善巧。佛告曼殊室利菩薩曰。善男子。遍於一切三千大千佛國土中。或衆推許。增上王家。或衆推許大福田家。同時入胎誕生長大。受欲出家示行苦行。捨苦行已成等正覺次第示現。是名。如來示現化身方便善巧。曼殊室利菩薩復白佛言。世尊。凡有幾種一切如來。身所住持言音差別。由此言音所化有情。未成熟者令其成熟。已成熟者緣此爲境。速得解脫。佛告曼殊室利菩薩曰。善男子。如來言音略有三種。一者契經。二者調伏。三者本母。世尊。云何契經。云何調伏。云何本母。曼殊室利。若於是處。我依攝事顯示諸法。是名契經。謂依四事。或依九事。或復依於二十九事。云何四事。一者聽聞事。二者歸趣事。三者修學事。四者菩提事。云何九事。一者施設有情事。二者彼所受用事。三者彼生起事。四者彼生已住事。五者彼染淨事。六者彼差別事。七者能宣說事。八者所宣說事。九者諸衆會事。云何名爲二十九事。謂依雜染品有攝諸行事。彼次第隨轉事。即於是中作補特伽羅想。已於當來世流轉因事。作。是想。已於當來世流轉因事。依清淨品有繫念於所緣事。即於是中勤精進事。心安住事。現法樂住事。超一切苦緣方便事。彼遍知事。此復三種。顯倒遍知所依處故。依有情想外有情中。邪行遍知所依處故。內離增上慢遍知所

解深密經卷第五

●大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

如來成所作事品第八

爾時曼殊室利菩薩摩訶薩。請問佛言。世尊。如佛所說如來法身。如來法身有何等相。佛告曼殊室利菩薩曰。善男子。若於諸地波羅蜜多。善修出離轉依成滿。是名如來法身之相。當知此相二因緣故。不可思議無戲論故。無所爲故。而諸衆生計著戲論有所爲故。

世尊。聲聞獨覺所得轉依。名法身。不善男子。不名法身。世尊。當名何身。善男子。名解脫身。由解脫身故說一切聲聞獨覺。與諸如來平等平等。由法身故說有差別。如來法身有差別故。無量功德最勝差別。算數譬喻所不能及。曼殊室利菩薩復白佛言。世尊。我當云何應知如來生起之相。佛告曼殊室利菩薩曰。善男子。一切如來化身作衆。如世界起一切種類。如來功德衆所莊

曼殊室利若於是處。我以十一種相。決了分別顯示諸法。是名本母。何等名爲十一種相。一者世俗相。二者勝義相。三者菩提分法所緣相。四者行相。五者自性相。六者彼果相。七者彼領受開示相。八者彼障礙法相。九者彼隨順法相。十者彼過患相。十一者彼勝利相。世俗相者。當知三種。一者宜說補特伽羅故。二者宜說遍計所執自性故。三者宜說諸法作用事業故。勝義相者。當知宜說七種真如故。菩提分法所緣相者。當知宜說遍一切種所知事故。行相者。當知宜說八行觀故。云何名爲八行觀耶。一者歸實故。二者安住故。三者過失故。四者功德故。五

云何由五種相名爲清淨。一者現見所得相。二者依止現見所得相。三者自願譬喻所引相。四者圓成實相。五者善清淨言教相。現見所得相者。謂一切行皆無常性。一切行皆是苦性。一切法皆無我性。此爲世間現量所得如是等類是名現見所得相。依止現見所得相者。謂一切行皆剎那性。他世有性淨不淨業無失壞性。由彼能依。無無常性。現可得。

●〔不實〕—●① ●三二二● ●現二見●② ●類二類●③ ●相者二者相●④ ●〔和故〕—●⑤

相名為清淨

云何。由七種相名不清淨。一者此餘同類可得相。二者此餘異類可得相。三者一切同類可得相。四者一切異類可得相。五者異類譬喻所得相。六者非圓成實相。七者非善清淨言教相。若一切法意識所識性。是名一切同類可得相。若一切法相性業法因果異相。由隨如是一一異相。決定展轉各各異相。是名一切異類可得相。善男子。若於此餘同類可得相及譬喻中。有一切異類相者。由此因緣於所成立非決定故。是名非圓成實相。又於此餘異類可得相及譬喻中。有一切同類相者。由此因緣於所成立不決定故。亦名非圓成實相。非圓成實故。非善觀察清淨道理。不清淨故不應修習。若異類譬喻所引相。若非善清淨言教相。當知體性皆不清淨。法爾道理者。謂如來出世若不出世。法性安住法住法界。是名法爾道理。總別者。謂先總說一句法已後。後諸句差別分別究竟顯了。

自性相者。謂我所說有行有緣。所有能取善提分法。謂念住等。如是名為彼自性相。彼果相者。謂若世間若出世間諸煩惱斷。及所引發世出世間諸果功德。如是名為得彼果相。彼領受開示相者。謂即於彼以解脫智而領受之。及廣為他宣說開示。如是名為彼領受開示相。彼障礙法相者。謂即於修善提分法。能隨障礙諸染污法。是名彼障礙法相。彼隨順法相者。謂即於彼多所作法。是

名彼隨順法相。彼過患相者。當知即彼諸障礙法所有過失。是名彼過患相。彼勝利相者。當知即彼諸隨順法所有功德。是名彼勝利相。

曼殊室利菩薩。復白佛言。唯願世尊為諸菩薩略說契經調伏本母不共外道陀羅尼義。由此不共陀羅尼義。令諸菩薩得入如來所說諸法甚深密意。佛告曼殊室利菩薩。曰。善男子。汝今諦聽。吾當為汝略說不共陀羅尼義。令諸菩薩於我所說密意言。詞能善悟入。善男子。若雜染法若清淨法。我說一切皆無作用。亦都無有補特伽羅。以一切種種離所為。故非雜染法。先染後淨非清淨法。後淨先染凡夫異生。於離重身執著諸法。補特伽羅自性差別隨眠妄見。以為緣故。計我我所。由此妄見。謂我見我聞我嗅我嘗我觸我知我食我作我染我淨。如是等類邪加行轉。若有如實知如是者。便能永斷離重之身。獲得一切煩惱不住。最極清淨離諸戲論。無為依止。無有加行。善男子。當知是名略說不共陀羅尼義。爾時世尊欲重宣此義。而說頌曰。

一切雜染清淨法。皆無作用數取趣。由我宣說離所為。染污清淨非先後。於離重身隨眠見。為緣計我及我所。由此妄謂我見等。我食我為我染淨。若如實知如是者。乃能永斷離重身。得無染淨無戲論。無為依止無加行。爾時曼殊室利菩薩摩訶薩復白佛言。世尊。

云何應知諸如來心生起之相。佛告曼殊室利菩薩。曰。善男子。夫如來者非心意識生起所顯。然諸如來有無加行心法生起。當知此事猶如變化。曼殊室利菩薩復白佛言。世尊。若諸如來法身遠離一切加行。既無加行云何而有有心法生起。佛告曼殊室利菩薩。曰。善男子。先所修習方便般若。加行力故。有心生起。善男子。譬如正入無心睡眠。非於覺悟而作加行。由先所作加行勢力而復覺悟。又如正在滅盡定中。非於起定而作加行。由先所作加行勢力還從定起。如從睡眠及滅盡定。心更生起。如是如來由先修習方便般若加行力故。當知復有心法生起。曼殊室利菩薩復白佛言。世尊。如來化身當言有心為無心耶。佛告曼殊室利菩薩。曰。善男子。非是有心。亦非無心。何以故。無自依心故。有依他心故。曼殊室利菩薩復白佛言。世尊。如來所行如來境界。此之二種有何差別。佛告曼殊室利菩薩。曰。善男子。如來所行。謂一切種如來共有不可思議無量功德。衆所莊嚴清淨佛土。如來境界。謂一切種五界差別。何等為五。一者有情界。二者世界。三者法界。四者調伏界。五者調伏方便界。如是名為二種差別。曼殊室利菩薩復白佛言。世尊。如來成等正覺。轉正法輪。入大涅槃。如是三種當知何相。

佛告曼殊室利菩薩。曰。善男子。當知此三皆無一相。謂非成等正覺。非不成等正覺。非轉正法輪。非不轉正法輪。非入大涅槃。非

●而二復 ●(見)一 ●調二解 ●唯二性 ●(復)一 ●相二者 ●亦二 ●(出)一 ●

不入大涅槃。何以故。如來法身究竟淨故。如來化身常示現故。曼殊室利菩薩復白。佛言。世尊。諸有情類。但於化身。見聞奉事。生諸功德。如來於彼。有何因緣。佛告曼殊室利菩薩。善男子。如來是彼增上所緣之因緣故。又彼化身。是如來力所住持故。曼殊室利菩薩復白。佛言。世尊。等無加行。何因緣故。如來法身為諸有情。放大智光。及出無量化身影像。聲聞獨覺解脫之身。無如是事。佛告曼殊室利菩薩。善男子。譬如等無加行。從日月輪水火二種。顯現迦寶放。大光明。非餘水火顯現迦寶。謂大威德有情所住持故。諸有情業增上力故。又如從彼善工業者之所雕飾。末尼寶珠。出印文像。不從所餘不雕飾者。如是緣於無量法界。方便般若極善修習。磨瑩集。成如來法身。從是能放。大智光明。及出種種化身影像。非唯從彼解脫之身。有如是事。曼殊室利菩薩復白。佛言。世尊。如世尊說。如來菩薩威德住持。令諸衆生。於欲界中。生刹帝利婆羅門等大富貴家。人身財寶無不圓滿。或欲界天。色無色界。一切身財圓滿可得。世尊。此中有何密意。佛告曼殊室利菩薩。善男子。如來菩薩威德住持。若道若行。於一切處。能令衆生獲得身財皆圓滿者。即隨所應。爲彼宣說此道。此行。若有能於此道。此修正修行者。於一切處。所獲身財無不圓滿。若有衆生。於此道行。違背輕毀。又於我所起損惱心。及瞋恚心。命終已後。於一切處。所得身財無不。

下劣曼殊室利。由是因緣。當知如來及諸菩薩威德住持。非但能令身財圓滿。如來菩薩住持威德。亦令衆生身財下劣。曼殊室利菩薩復白。佛言。世尊。諸穢土中何事易得。何事難得。諸淨土中何事易得。何事難得。佛告曼殊室利菩薩。善男子。諸穢土中八事易得。二事難得。何等名爲八事易得。一者外道。二者有苦衆生。三者種姓家世興衰差別。四者行諸惡行。五者毀犯尸羅。六者惡趣。七者下乘。八者下劣意樂。加行菩薩。何等名爲二事難得。一者增上意樂。加行菩薩之所遊集。二者如來出現于世。曼殊室利。諸淨土中與上相違。當知八事甚爲難得。二事易得。

爾時曼殊室利菩薩。白佛言。世尊。於此解深密法門中。此名何教。我當云何奉持。佛告曼殊室利菩薩。善男子。此名如來成所作事了義之教。於此如來成所作事了義之教。汝當奉事。說是如來成所作事了義教時。於大會中有七十五千菩薩摩訶薩。皆得圓滿法身證覺。解深密經卷第五。

Mo. 677 C2. 6782-5 (6782)

佛說解節經。一卷

陳天竺。三藏真諦譯

不可言無二品第一

如是我聞。一時佛婆伽婆。住王舍城耆闍崛山。與大比丘衆九萬九千人俱。皆阿羅漢諸漏已盡。所作已辦。捨諸重擔。獲得已利。盡諸有結。心善得解。脫善得自在。善得耆摩他毘婆舍那。其名曰淨命阿若憍陳如等。乃至住阿羅漢三昧定。須菩提等復有大比丘尼衆三萬六千人俱。摩訶波闍波提。乃至跋陀迦比羅。比丘尼等以爲上首。復有無量無數優婆塞優婆夷。頻婆娑羅王等而爲上首。復有菩薩摩訶薩無量百千。是寶劫中諸菩薩衆。或住此土。或他方來。一生補處彌勒菩薩。文殊師利菩薩。觀世音菩薩等而爲上首。皆悉通達大深法性。調順易化。善行平等。修菩薩道。一切衆生真善知識。得無礙陀羅尼。轉不退法輪。已曾供養無量諸佛。如是等衆皆悉聚集。

爾時如理正聞菩薩。問能解甚深義節菩薩言。佛子。一切法無二。一切法無二。此言云何。能解甚深義節菩薩言。善男子。是一切法不過此二。謂所作非所作。所作非所作。非非所作。非非所作。非非所作。非非所作。如理正聞菩薩問言。佛子。云何所作非所作。非非所作。及非所作非非所作。亦非所作。能解甚深義節菩薩言。善男子。所作者。此是大師正教言句。若是大師正教言句。即是世間所立言說。從分別起。此世言說。若分別起。由種種分別及所言說一向不成。故非所作。善男子。非所作者。屬言教攝。若有法離所作及非所作。是法亦如是。若如是者。大師說教可無義不。非無有義。若有義者義相云何。所

●一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

謂不可言體。惟是聖人無分別知見之所覺了。爲欲令他了達。如是不可言體。是故大師說此言教。謂是法所作。善男子。非所作。此是大師正教言句。若是大師正教言句。即是世間所立言說。從分別起。此世言說若分別起。由種種分別及所言說一向不成。故非非所作。善男子。所作。屬言教攝。若有法離非所作及於所作。是法亦如是。亦如是。若如是者。大師說教可無義。不非無有義。若有義者。義相云何。所謂不可言體。惟是聖人無分別知見之所覺了。爲欲令他了達。如是不可言體。是故大師說此言教。謂是法非所作。善男子。如巧幻師及幻弟子。於四衢道。或取草葉及木石等。聚集一處。現種種幻事。請象兵馬兵車步兵。摩尼真珠珊瑚玉石。及倉庫等。若有諸人嬰兒。凡夫愚癡邪智。不能了別草等幻本。是人若見若聞。作是思惟。謂實有此象馬四兵及以庫藏。若見若聞。隨力執著見聞。作是言說。此是真實。此非真。是人則應更思量。若有諸人非嬰兒。凡夫及愚癡邪智。識知如是草等幻本。若見若聞。作是思惟。無有如是象馬等物及以庫藏。是人若見若聞。隨力不著見聞。作如是言。如我所思。此是真實。此非真。雖隨世言爲顯實義。是人須更思量。善男子。如此嬰兒凡夫。未得出世真如聖慧。未識諸法不可言體。是人若見若聞。諸法所作及非所作。作是思惟。實有如是諸法所作及非所作。何以故。可見可知故。是人若見若聞。隨力執

著見聞。隨見聞說。此是真實。此非真。是人應當須更思量。若有諸人非嬰兒。凡夫。已見真實。及得出世真如聖慧。已識諸法不可言體。若見若聞。作是思惟。如所見知。諸法所作及非所作。皆非實有。但有假相。從分別起。如幻化事。欺誑凡心。於此中起所作。非所作。名及餘衆名。是人如所見聞。不生執著。不作是言。此是真實。此非真。雖隨世言爲顯實義。是人須更思量。善男子。如是聖人由聖知見。已能覺了不可言體。爲欲令。他見法實相。故說教句。謂是所作。非所作等。爾時能解甚深義節菩薩。即說偈言

佛說絕言法 無二非凡境
愚夫於中迷 緣二著戲論
不決邪決故 常輪轉諸有
智人離見聞 簡擇中實義

解節經過覺觀境品第二
爾時覺無竭菩薩白佛言。世尊。從此娑訶世界。向東最遠極東方世界。過七十七恒河沙數世界。有世界曰善名聞。佛號廣大善聞修伽陀住處。我於一時往彼佛所。即於彼中見一方地。有七十七千諸外道衆。以師爲先。聚集而坐。爲欲思量諸法實相。時外道衆思惟稱量。簡擇安立諸法實相。依其所學。求覓實相。無能得者。起種種執相違闕。乃至言相違害山口。刀杖互相。傷毀便各分散。我見此已。作是思惟。希有希有。諸佛世尊出於世間。由佛出世。過覺觀境甚深法相通達。覺了皆得顯現。善薩說已。佛即告言。如是法上。如是

實相。過覺觀境。我覺了已。爲他解說。安立正教。開示顯現。令義淺易。何以故。我說真實。但是聖人自所證見。若是凡夫覺觀境界。自他可證法上。以是義故。應知實相過於一切覺觀境界。復次法上。我說真實。非相行處。一切覺觀緣相行處。以是義故。應知實相過覺觀境。復次法上。我說真實。不可言說。一切覺觀。但由言說。故知實相過覺觀境。復次法上。我說真實。絕於四事。謂見聞覺知一切覺觀緣四事起。復次法上。我說真相。離諸闕謬。一切覺觀闕謬境界。以是義故。應知實相過覺觀境。法上。譬如有人盡一期壽。恒食苦味。復能覺觀比度。憶持蜜等甜味。無有是處。復次譬如有人恒樂欲塵。應欲焦熱之所燒然。復能覺觀比度。憶持不緣塵相。依內離樂。無有是處。復次譬如有人恒樂言譚邪談。戲。復能覺觀比度。憶持聖默然定。無有是處。復次譬如有人恒樂恒行見聞覺知。復能覺觀比度。憶持絕四事。處滅離身見。是般涅槃。無有是處。復次法上。譬如有人。由恒著財樂。行征伐。復能覺觀比度。憶持北鬱單越。無有我所。無所積著。不相關。是現法樂。無有是處。法上。如是諸人在於覺觀。復能思量比度。憶持。非覺觀境。無有是處。佛說經竟。重說偈言

自證無相法 離言絕四事
無諍法通相 過諸覺觀境

解節經過一異品第三
爾時淨慧菩薩白佛言。世尊。是言正說甚深

希有。如世尊說是眞實理。微細甚深難可通達。謂過一異相。世尊。我於一時見一方地。大菩薩衆修善提行在願樂地。於此方所聚集而坐。爲欲思量諸法實相。與諸行法爲一爲異。是時衆中有諸菩薩說如是言。是眞實相不異諸行。復有菩薩說眞實相與行不一。復有菩薩起疑惑心不信一異。說如是言。此一異中何人說實何人說虛。何者正行何者邪行。爲當執一爲當執異。世尊。我見此事作是思惟。諸善男子。嬰兒愚癡無覺無了非如理行。何以故。是善男子。未能通達微細甚深眞實之法。與諸行等過一異相。菩薩說已。佛卽告言。如是淨慧。如是。法善男子。嬰兒愚癡無覺無了非如理行。如來通達微細甚深眞實之法。與諸行等過一異相。何以故。淨慧若執如此。依諸行法修眞實觀。能達能證眞如之理。無有是處。何以故。淨慧。若眞如與行相不異者。一切凡夫應見眞如。復次一切衆生正在凡位。應得無上如安涅槃。復次一切衆生於凡位中。亦應能得無上善提。若眞如相異於行相。一切聖人已見眞如。則應不能伏滅行相。由不伏滅諸行相故。雖見眞諦不能解脫衆相繫縛。若於衆相不得解脫。亦不能解脫衆重繫縛。若不解脫二種繫縛。則不能得無上如安無餘涅槃。亦應不得無上善提。淨慧。由諸凡夫不見眞如。在凡夫位不得無上如安涅槃。亦不能得無上善提。以是義故。眞如之理與諸行一。是義不然。若有人說眞如與行相不異者。由此義故。當知是人不能

如理行。復次淨慧。一切聖人由見眞如。已能伏滅諸法行相。非不能故。已能解脫一切相結及衆重惑。非不解脫。由二解脫。已得無上如安涅槃。乃至已得無上善提。是故眞如與行相異。是義不然。若有人說眞如與行相不異者。當知此人不如理行。復次淨慧。若眞如與行相不異者。猶如行相墮於惑相。眞相亦爾。應墮惑相。復次淨慧。若眞如與行相者。眞如則非諸行通相。淨慧。以此眞如不墮惑相。復爲一切諸行通相。由是義故。眞如與行亦一亦異。義皆不然。若有人說眞如與行亦一亦異。以是義故。當知是人不如理行。復次淨慧。若眞如與行相不異者。如眞實相。於諸行中通無差別。行相亦爾。應通無別。是故修觀行人。於諸行中。不應過此見聞覺知修勝眞觀。復次若眞如與行相者。以是義故。一切諸行但惟無我及以無性應非眞實。復次一時淨不淨品各各別相。淨慧。由諸行相但別不通。由觀行人於諸行中。過見聞覺知修勝眞觀。由諸行無我無性所顯是眞。乃至淨不淨品。亦非一時各各別相。以是義故。眞如與行亦一亦異。是義不然。若有人說眞如與行亦一亦異。當知是人不如理行。淨慧。譬如傷法白色。不可安立與螺一異。赤色與金不一不異。亦復如是。譬如毘羅音聲美妙。不可安立與毘羅一與毘羅異。復如沈香香氣可愛。不可安立與沈一異。亦如摩梨遮其味辛辣。不可安立與摩梨遮爲一爲異。呵梨勒雖亦復如是。復如綿繡其觸柔軟。不可安立

與綿一異。蘇與醍醐不一不異。亦復如是。復如一切有流苦。一切行無常。一切法無我。如是苦等。不可安立與法一異。亦如貪欲瞋恚愚癡慢等。無寂靜相。不可安立與其一異。淨慧。如是眞如與一切行。不可安立爲一爲異。淨慧。如是眞如微細甚深難可通達。我覺了已。爲他解說安立正教。開示顯現令義淺易。佛說經已重說偈言

眞實與行法 無一異俱相
若執一異俱 說行不如理
修行奢摩他 及毘鉢舍那
是人能解脫 相惑龜重結

*解節經一味品第四

爾時佛告須菩提言。須菩提。汝見汝知幾多衆生。在衆生界有增上慢。由此慢心記自所得。復次汝見汝知幾多衆生。在衆生界無增上慢。不由慢心記自所得。須菩提。我見我知少有衆生。在衆生界無增上慢。不由慢心記自所得。世尊。我見我知無量無數不可稱說。諸衆生等在衆生界有增上慢。由此慢心記自所得。世尊。我又一時住阿練若遠寂林中。有多比丘大衆聚集。去我不遠住練若處。我又一時日中後分。見此大衆互相聚集。隨其所證種種法相。說已修行。記自所得。有諸比丘。由證見陰記其所得。或有比丘證見陰相。或有比丘證見陰生。或有比丘證陰變異。或有比丘證見陰滅。或有比丘證見諸滅道。如於陰中有六證相。或有比丘證見諸入記自所得。乃至入滅及入滅道。或有比丘

●青二日● ●法二諸● ●(本)一● ●此二是一● ●是二此● ●是二滅● ●相二見● ●如● ●由二中● ●蘇二酥● ●
●法二成● ●說二正● ●記二說● ●

證見緣生記自所得。乃至緣生滅緣生滅道。或有比丘證見。證食。或有比丘證見四諦。或有比丘證見諸界。及界差別并種種界。乃至界滅及界滅道。或有比丘證見念處及念處相念處。對治。念對治道念處。修習未生念處。證見念生已生念處。證見念住及不忘失增長圓滿。記自所得。如證念處正勤如意足根力覺分聖道。聖道相聖道。對治聖道。對治道聖道。修習未生聖道。證聖道生已生聖道。證聖道住。及不忘失增長圓滿。記自所得。世尊。我見此已作。是思惟。如諸長老隨所證見種種法相。記自所得。此諸長老有增上慢。由此慢心記自所得。是事決爾。何以故。如其所說自證見法。當知是人未能了別一味真如遍一切處。世尊。如世尊言。一味真如遍一切處。微細甚深難可通達。此言希有是無對說。世尊。若世尊正教中勸修觀行諸比丘等。一味真如遍一切處。尚難通達。況諸外道在正教外。豈能證知一味真如。佛言如是。須菩提。如是。微細最微細。甚深最甚深。難見最難見。遍一切處一味真如。我覺了已爲他解說安立正教。開示顯現令義淺易。何以故。須菩提。於五陰中清淨境界。是我所說名爲真實。須菩提。於十二入十二緣生。四食四諦諸界念處。正觀如意足根力覺分八聖道中清淨境界。是我所說名爲真實。此清淨境界。一切陰處平等一味。無差別相。如於陰中乃至聖道分中。清淨境界平等一味皆無差別。須菩提。以是義故。應知一味真如遍一切處。復次須

菩提。修行比丘。若已通達一陰真如人法無我。不勞更觀一一餘陰所有真如。於十二入十二緣生。四食四諦諸界念處。正勤如意足根力覺分八聖道分。若已通達一分真如人法無我。不勞更觀餘聖道分所有真如。離無分別後智。無有別觀能順真如觀。所餘法一味真如遍一切處。但以無分別後智。隨順前無分別智。觀一切法一味真實憶持至得。須菩提。以是義故。汝應當知。真實之理遍一切處。唯一味相。復次須菩提。猶如諸陰互有別相。如十二入十二緣生。四食四諦諸界念處。正勤如意足根力覺分八聖道分。互有別相。若諸法真如人法無我互有別相。則諸法如如人法無我不成真實。應由因生。若由因生則成有爲。若是有爲則非真實。若非真實更應於此求別真實。須菩提。由此真實不從因生。非是有爲非不真實。於中不勞求別真實。何以故。此法恒常。若佛出世。若不出世。法性法界法住皆悉常住。須菩提。以是義故。汝應當知。一味真實等一切處。須菩提。譬如衆色種種差別更互不同。於諸色中虛空無相。無有差別無有變異。於一切處同一味相。如是諸法各各別異。汝應當知。於諸法中一味真如等無差別。亦復如是。爾時世尊說是經已重說偈言

法通相一味 諸佛說平等
若於中執異 是人增上慢
逆生死流道 微細深難見
欲染癡覆故 凡人不能得

爾時觀世音菩薩。右膝著地合掌恭敬。而白佛言。世尊。我今從佛。聞得如是解脫深法。得未曾有頂戴奉持。世尊。當何名此經云何受持。佛告觀世音菩薩。此經名爲了義正說。亦名真實境智正說。亦名十地波羅蜜依止正說。汝等應當如是受持。佛說是經已。八萬菩薩皆得大乘威德三昧。無量無邊諸菩薩衆於無生法得無生法忍。無數衆生從於諸流心得解脫。無數衆生於大乘法生信樂心。

佛說解脫經

No. 678 (S. 678(10), 676(7))

相續解脫地波羅蜜了義經一卷

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如相續解脫經說。觀世音菩薩白佛言。世尊。菩薩有十地。所謂歡喜地離垢地明地焰地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地。佛地第十一。此諸地幾種清淨攝。爲有幾分。佛告觀世音菩薩。有四種清淨十一分。攝此諸地。觀世音。一。攝望清淨攝初地。增上戒淨攝第二地。增上心清淨攝第三地。增上慧淨增上上妙淨。攝第四地乃至佛地。是四種淨攝彼諸地。云何十一分。觀世音。解行地菩薩有十法行。善修習菩薩解脫忍。度此地已。菩薩超昇離生彼分滿足。而未能於微細犯戒行正知住。此則分不滿足。爲滿足故方便

●證二諸●念十(處)●及二度●是二自●觀於一餘觀●如十(是)●染二深●爾得二得爾●
生二上●生二上●(一覺)●(對)十宋●十(法海)●爾二希●下同

諸行生。多住厭離。多住無相。此則分不滿足。爲滿足。故方便進求到已滿足。而未能多住。不斷無間無相思惟。此則分不滿足。爲滿足。故方便進求到已滿足。而未能捨離無相有行及得相力。此則分不滿足。爲滿足。故方便進求到已滿足。而未能究竟分別衆相分別諸名。一切種說法得自在。此則分不滿足。爲滿足。故方便進求到已滿足。而未能受得滿足法身。此則分不滿足。爲滿足。故方便進求到已滿足。而未能得一切煩惱無礙無障。知見。此則分不滿足。爲滿足。故方便進求到已滿足。彼分滿足。故一切分滿足。觀世音。是名四種清淨十一種分攝一切諸地。

觀世音白佛言。世尊。此諸地有幾種愚。幾種所治過。佛告觀世音。有二十二種愚。十一種所治過。初地衆生。及法計著愚。惡趣煩惱愚。彼卽所治過。第二地微細犯戒行愚。種種業趣愚。彼卽所治過。第三地欲愛愚。滿足聞持愚。彼卽所治過。第四地正受愛愚。及法愛愚。彼卽所治過。第五地一向生死向背思惟愚。一向涅槃向背思惟愚。彼卽所治過。第六地現前觀察諸行生愚。多行相愚。彼卽所治過。第七地微細相行愚。一向無相思惟方便行愚。彼卽所治過。第八地無相無開發愚。相自在愚。彼卽所治過。第九地無量說法。無量法字句上上智慧。樂說總持自在愚。樂說自在

觀世音白佛言。世尊。菩薩何故發妙願勝願。名力願。佛告觀世音。有四事。彼菩薩巧住涅槃樂。及堪能疾得捨疾得。及樂住無所因無所爲。久受衆苦爲衆生故發願。是故妙願勝願。名力願。

觀世音白佛言。世尊。菩薩學有幾事。佛告觀世音。菩薩學有六事。所謂六波羅蜜。檀波羅蜜。乃至般若波羅蜜。觀世音白佛言。世尊。此六學事。幾增上戒學。幾增上心學。幾增上慧

七五

學。佛告觀世音。有五種。與波羅蜜相應。謂說正法。菩薩藏。先極信解。於彼行十法行。聞思修慧。隨護菩提心。習近善知識。方便修學。無間善業。觀世音白。佛言。世尊。何故此諸學事。六種施設。佛告觀世音。有二事。一者攝取衆生。二者對治煩惱。彼三學。攝取衆生。三學對治煩惱。菩薩布施衆具。衆具饒益。攝取衆生。菩薩持戒不行。惱害亦不恐迫。無畏饒益。攝取衆生。菩薩忍辱。於彼惱害逼迫恐怖。堪忍饒益。攝取衆生。以此三學。攝取衆生。以勤精進。折伏煩惱。生斷煩惱。修學善業。修學善業。不爲一切煩惱所動。以禪伏煩惱。以慧斷諸使。以此三學。對治煩惱。

觀世音白佛言。世尊。何故施設餘四波羅蜜。佛告觀世音。此等是六波羅蜜伴故。彼三波羅蜜攝取衆生。菩薩攝事方便善業建立。是故我說方便波羅蜜是三波羅蜜伴。復次觀世音菩薩。現法多行煩惱。不能堪任常修習忍。貪樂下界故。憊望羸劣不能內一其心。及菩薩藏聞緣修習。不能開引出世間慧。受行少福。願未來世煩惱微薄。是願波羅蜜煩惱薄已能動精進。是故我說願波羅蜜是精進波羅蜜伴。親近善知識聽聞善法。內正思惟轉劣憊望得力憊望殊勝上界能內一心。是故我說力波羅蜜是禪波羅蜜伴。於菩薩藏聞緣修禪。是智波羅蜜。堪能開引出世間慧。是故我說智波羅蜜是般若波羅蜜伴。觀世音菩薩白佛言。世尊。何故六波羅蜜作如是次第說。佛告觀世音。彼上上招引依故。菩薩

棄捨身財受持淨戒謹戒故忍。忍已精進。進已能禪。禪具足已得出世間慧。觀世音白佛言。世尊。彼諸波羅蜜。有幾種分別。佛告觀世音。各有三種。檀波羅蜜三種者。謂法施財施無畏施。尸波羅蜜三種者。謂轉捨不善戒。轉生善戒。轉利衆生戒。羼提波羅蜜三種者。謂不饒益忍。安苦忍。觀法忍。毘梨耶波羅蜜三種者。謂弘誓精進。善方便精進。利衆生精進。禪波羅蜜三種者。謂離妄想寂靜煩惱苦對治樂住禪。開引功德禪。開引利衆生禪。般若波羅蜜三種者。謂世諦緣。第一義諦緣。利衆生緣。

觀世音白佛言。世尊。何以故。此諸波羅蜜名。波羅蜜。佛告觀世音有五種。一者無礙。二者無願。三者無過。四者無妄想。五者迴向。無礙者。謂於波羅蜜相違事不染著。無願者。謂於波羅蜜果報及現世利心不繫縛。無過者。謂於諸波羅蜜離雜染污無方便法。無妄想者。謂於諸波羅蜜。不如言說計著自相。迴向者。謂此諸波羅蜜。已作已長養。爲求無上大菩提果。

觀世音白佛言。世尊。何等爲違波羅蜜事。佛告觀世音。當知有六事。一者欲樂錢財。自在增上主。自見安樂功德福利。二者隨其所欲。縱身口意。三者於他輕慢心不堪忍。四者於諸善法不勤方便。五者習近世間雜亂衆事。見聞覺識。六者世間戲論作福利見。觀世音白佛言。世尊。此諸波羅蜜有何果報。佛告觀世音。彼亦有六種。一者大財。二者善趣。三

者無怨。四者不壞。五者多喜樂衆生增上主。
六者不害自身有大堪能。

觀世音白佛言。世尊。此諸波羅蜜有何染污法難。佛告觀世音。當知有四種。一者無悲方便。二者不正思惟方便。三者不常方便。四者不頓方便。不正思惟方便者。於此諸波羅蜜。餘波羅蜜難亂修習。

觀世音白佛言。世尊。云何非方便。佛告觀世音。於此諸波羅蜜已作長養。攝取衆生。少財饒益。心則歡喜。不令衆生覺悟不善。安立善處。是名非方便。所以者何。此非菩薩饒益衆生。如不淨物若多若少。無有方便能令其香。如是諸行性苦衆生。非少利饒益能令安樂。

觀世音白佛言。世尊。此諸波羅蜜有幾種清淨。佛告觀世音。我不說此諸波羅蜜。離彼五種。更有清淨。然我今日卽於彼事總別分別總說者。一切波羅蜜清淨。當知有七種何等爲七。謂菩薩於此法。不求人知。於此法不執著。見於此善提乘法。不生疑惑。若是若非不自舉。不下他。不高不放逸。不以少劣生知足想。不於此法起慳嫉心。今當別相說波羅蜜清淨。當知七種。何等爲七。謂菩薩於我所說十種清淨。受持修行。施物清淨。清淨施。戒清淨。見清淨。心清淨。語清淨。智清淨。垢清淨。清淨施。是七種名檀波羅蜜清淨。謂菩薩善制一切種律儀戒。善於出罪。戒。彼恒戒。堅固戒。常作戒。常轉戒。受學戒。是七種名尸波羅蜜清淨。謂菩薩自依業報。於一切不饒益事心不

瞋恨。若屬若瞋若打若誚。諸不饒益悉不反報。於諸怨憎心不懷結。若彼求悔虛受無礙。若他觸犯不望懺謝。如法哀受無畏無求。常行饒益心不廢捨。是七種名屬提波羅蜜淨。謂菩薩善知平等精進。不以精進自舉下人。於諸善法專著精進。堪能堅固不捨。是七種名毘梨耶波羅蜜淨。謂菩薩善入無相三昧禪。滿足三昧禪。戒俱三昧禪。大三昧禪。無依三昧禪。善修治三昧禪。於菩薩藏聞緣修習無量三昧禪。是七種名禪波羅蜜淨。謂菩薩建立及誘。二俱捨離。中道慧出。即以彼慧解脫門義如實了知。空無相無作三脫門自性義如實了知。若妄想若緣起。若成。此三種自性離自性義。如實了知。若相。若因緣。若第一義。此三種離自性。及世諦義如實了知。五明處第一義諦義如實了知。多住七種如不妄想。離虛偽一度門。起無量下地法緣。觀法次法向是七種名般若波羅蜜淨。

觀世音白佛言。世尊。彼五種各有何業。佛告觀世音。當知有五業。菩薩無。閼者。現法波羅蜜。常願方便不放逸。無願者。攝受未來不放逸。無過者。修滿淨波羅蜜。無妄想者。彼巧方便疾滿足波羅蜜。迴向者。於一切生常得善受果報無盡波羅蜜。乃至阿耨多羅三藐三菩提。

觀世音白佛言。世尊。此諸波羅蜜何者最勝。佛告觀世音。謂無礙無願迴向。何者不染污。謂無過無妄想。何者熾然。謂不計數。何者不動。謂入不退法地。何者快淨。謂住十地求

佛地。觀世音白佛言。世尊。何故菩薩。常得無盡波羅蜜受果報及無盡波羅蜜。佛告觀世音。展轉相依捨修習故。

觀世音白佛言。世尊。何故菩薩深樂波羅蜜受果報。佛告觀世音。菩薩有五事。一者諸波羅蜜增上喜樂真實因。二者攝取自他因。三者來世受果報因。四者離煩惱事。五者不住惡趣。觀世音白佛言。世尊。此諸波羅蜜各有何德力。佛告觀世音。當知各有四種。一者菩薩修諸波羅蜜時。捨離慳貪犯戒懈怠亂心諸見。二者為無上菩提真實眾具。三者於現法中攝取自他。四者於未來世。得廣大無盡受果報。

觀世音白佛言。世尊。此諸波羅蜜何因何果。何義。佛告觀世音。此諸波羅蜜悲為因。受報攝眾生為果。滿足大菩提為大義。

觀世音白佛言。世尊。若菩薩有無盡財及有悲心者。何故世間有貧窮眾生。佛告觀世音。此是眾生自業過耳。若異者他常為作。彼則應有無盡之財。世間何有貧窮眾生。若然者。眾生作惡不應為障。觀世音。譬如餓鬼為渴所逼唯見空甕。非彼海過。但彼餓鬼自業過耳。如彼大海無有過咎。菩薩無過亦復如是。如彼餓鬼自業果報。眾生業報亦復如是。

觀世音白佛言。世尊。一切諸法悉無自性。菩薩以何等波羅蜜取。佛告觀世音。般若波羅蜜。觀世音。白佛言。世尊。般若波羅蜜取無自性者。何故不取自性。佛告觀世

音。我不說無自性取無自性。然無自性無字自知。彼不能離字說而說。以是故。離自性取離自性。

觀世音白佛言。世尊。所說波羅蜜。上波羅蜜。大波羅蜜。何等為波羅蜜。何等為上波羅蜜。何等為大波羅蜜。佛告觀世音。菩薩。於無量時修習檀等善法成就而煩惱亦行。而能降伏。非彼所勝。謂解行地軟中解轉名波羅蜜。復無量時修如是等善法成就煩惱亦行。而能斷煩惱。非彼所勝。謂從初地起名上波羅蜜。復無量時修如是等善法成就。一切煩惱一切不行。謂第八地起名大波羅蜜。

觀世音白佛言。世尊。此諸地幾種煩惱使。佛告觀世音。有三種。一者害伴。謂五地。觀世音。不俱生煩惱行俱生煩惱行。件丹經本爾時無是故名害伴。二者瞋使。謂六地七地細微行行修。抑止不行三者細微使。謂第八地彼上上。一切煩惱一切不行。及爾焰障依少故。

觀世音白佛言。世尊。菩薩幾種過斷名斷彼使。佛告觀世音。有三種。初皮過斷。第二膚過斷。第三骨過斷。離一切使者。我說唯佛地。觀世音白佛言。世尊。菩薩幾阿僧祇劫斷彼諸過。佛告觀世音。有三無量。或剎那。羅婆摩。厭妬路。半時。一時。日夜。半月。一月。離兜。三丹經本二月為一。第一節名離兜。

觀世音白佛言。世尊。此諸地菩薩煩惱起。有何相何過何德。佛告觀世音。不染污相。所以者何。謂菩薩於初地入一切法界。彼知煩惱起非不知。是故名不染污相。不能令自身

●大二入●●●(二)一●●●國二義●●●常一富●●●攝十(取)●●●而二不●●●非二而修非●●●兩修●●●斷二伏●●●
●件下宋元明三本及宮本俱無夾註而有彼字 ●(行)一●●●(行)一●●●三二二●●●(丹經本二)一●●●

若建立一向分別詰問置答。若建立隱覆顯現記說。過者我於煩惱法無量因緣說過患。德者我於清淨無量因緣說福利。通者有六種。一者真實義通。二者得通。三者說通。四者離二邊通。五者不可思議通。六者意通。生者謂三禪三有為相及四緣。成者有四種。一者以有成。二者所作事成。三者助成。四者法成。若因若緣諸行起及隨說。是名以有成。若因若緣諸法若得若成。若已起者所作。是名所作事成。若因若緣。或宗或說或授或義。而威之覺之。彼復略說二種。一者淨。二者不淨。淨有五種相。不淨有七種相。何等為五淨相。一者彼現前得相。二者彼依現前得相。三者自種比相。四者成相。五者快淨語說相。一切行無常。一切行苦。一切法無我。若世間現前得如是等。名現前得相。一切行利那。故有他世及淨不淨業不壞。若依現見無常故得。若依現見種種衆生及種種業故得。若依現見苦樂衆生淨不淨業故得。以此比類得不現前。如是等名彼依現前得相。若復內外諸行。一切世間緣起沒生得。如是比苦。等得。如是比不自在得。如是比外世間緣起成敗得。如是比如是等名自種比相。彼現前得相。彼依現前得相。自種比相。作一向成相已。當知是相若廣演說一切智所說。謂涅槃寂靜。如是等名快淨語說相。文殊師利。是故此五相成清淨觀。以清淨故應當修習。

于世間。二者成就三十二大人相。三者十力。決斷一切衆生疑網。四者四無畏說法。一切外論不能難問。不能屈伏。五者若彼法律知有八聖道四沙門果。當知此五行。是一切智相。若此助成如是現前量比量信言量。是名五種快淨相。云何七種相。一者彼異相相似得相。二者彼異不相相似得相。三者一切相似得相。四者一切不相相似得相。五者異生比相。六者不成相。七者不淨語說相。若彼一切法意識。是名一切相似得相。若復形自性業法因果異相。名各各異相。決定各各異相。是名一切不相相似得相。文殊師利。彼有比異一切相似得相。有一切不相相似相。以彼不一向成。故是名不成相。又復彼有比異不相相似得相。有一切相似相。以彼不一向成。故是名不成相。不成故不成清淨觀。不淨故不應習近。不淨語說相者。當知是性不清淨。若如來出世。若不出世。如是法住住法界。是名法成。彼略廣者總說一句法漸增廣句。分別解說乃至究竟。若有行有繫緣決定善提分法。我說念處等。是名自性相。世間出世間道。共斷諸煩惱。招引世間出世間功德果。是名彼得果相。若彼解脫智知。廣爲衆生演說顯示。是名神力顯示相。如是修善提分法。彼達道處染污。是名障法相。彼多利益。是名順法相。若障過是名過患相。若隨順功德是名利相。爾時文殊師利白佛言。世尊。唯願更爲諸菩薩衆。說修多羅。毘尼。摩訶薩。略受持義。不與一切諸外道共。令諸菩薩。於如來所說

甚深之法。次第隨順入。佛告文殊師利。汝今諦聽。我當爲說略受持義。令諸菩薩善入。如來不了義說。文殊師利。若染污法若清淨法。我說一切法無作無人。一切無所取。非染污法先染污後清淨。非清淨法後清淨先染污。彼愚癡凡夫於罪過身。若法若人計著先自性。妄見因緣言。此是我此是我。所見聞嗅嘗及觸識相。妄作淨穢而起邪行。若有如實知者捨離過身。一切煩惱所不能染。得畢竟快淨離諸虛偽。得無爲身永離諸行。文殊師利。當知此是略說受持義。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。

染污清淨法	無作亦無人
我說無所取	淨穢無先後
愚於過患身	計我及我所
緣彼起見著	我食我所作
此是我煩惱	此是我清淨
如是如實知	永捨過惡身
煩惱不染著	畢竟快清淨
永離諸虛偽	無爲常住身

爾時文殊師利白佛言。世尊。如來心起有何相。佛告文殊師利。如來無心意識起。然如來無行心起。當知如化。若諸如來法身離一切行者。云何無行中間心起。文殊師利。本所修智慧起故。譬如非無心眠作覺行。然有覺本作行力故。譬如非入滅受想定作覺行。然有起本作行力故。如眠及滅受想定心起。如來心起亦復如是。本修智慧所起故。文殊師利。白佛言。世尊。如來。身爲有心爲無心耶。佛

●清淨十(法)● ●等得二得等● ●以二似● ●以二似● ●(說)一● ●食二實● ●身二化●

爾時世尊告妙生菩薩。妙生當知。有五種法攝大覺地。何等爲五。所謂清淨法界。大圓鏡智。平等性智。妙觀察智。成所作智。

妙生當知。清淨法界者。譬如虛空。雖遍諸色種種相中。而不可說有種種相。體唯一味。如是如來清淨法界。雖復遍至種種相類。所知境界。而不可說有種種相。體唯一味。

又如虛空雖遍諸色不相捨離。而不爲色過所染污。如是如來清淨法界。雖遍一切衆生心性。由真實故不相捨離。而不爲彼過所染污。

又如虛空含容一切身語意業。而此虛空無有起作。如是如來清淨法界。含容一切智所變化利衆生事。清淨法界無有起作。

又如空中種種色相現生現滅。而此虛空無生無滅。如是如來淨法界中。諸智變化利衆生事現生現滅。而淨法界無生無滅。

又如空中種種色相現增現減。而此虛空無增無減。如是如來淨法界中。顯示如來甘露聖教有增有減。而淨法界無增無減。

又如空中十方色相無邊無盡。是虛空界無邊盡故。而此虛空無去無來無動無轉。如是如來淨法界中。建立十方一切衆生利益安樂。種種作用無邊無盡。清淨法界無邊盡故。

而淨法界無去無來無動無轉。又如空中三千世界現壞現成。而虛空界無壞無成。如是如來淨法界中。現無量相成等正覺。或復示現入大涅槃。而淨法界非成等覺非入寂滅。又如依空種種色相。壞爛燒燬。

變異可得。而虛空界非彼所變亦無勞弊。如是依止如來淨法界衆生界內。種種學處身語意業毀犯可得。而淨法界非彼變異亦無勞弊。

又如依空大地大山。光明水火帝釋眷屬。乃至日月種種可得。而虛空界非彼諸相。如是依止如來淨法界。戒蘊定蘊慧蘊解脫解脫智見諸蘊可得。而淨法界非彼諸相。

又如空中種種因緣展轉生起。三千大千無量世界周輪可得。而虛空界無所起作。如是如來淨法界中。具無量相諸佛衆會周輪可得。而淨法界無所起作。

復次妙生。大圓鏡智者。如依圓鏡衆像影現。如是依止如來智鏡。諸處境識衆像影現。唯以圓鏡爲譬喻者。當知圓鏡如來智鏡平等。是故智鏡名圓鏡智。

如大圓鏡有樂福人懸高勝處無所動搖。諸有去來無量衆生。於此觀察自身。德失爲欲。在德捨諸失故。如是如來懸圓鏡智。處淨法界無間斷故無所動搖。欲令無量無數衆生觀於染淨。爲欲取淨捨諸染故。

又如圓鏡極善磨瑩。潔淨無垢光明遍照。如是如來大圓鏡智。於佛智上。一切煩惱所知障垢永出離故。極善磨瑩爲依止定。所攝持故。塵淨無垢。作諸衆生利樂事故。光明遍照。

又如圓鏡依緣本質。種種影像相親生起。如是如來大圓鏡智。於一切時依諸緣故。種種智影相親生起。如圓鏡上非一衆多諸影像起。而圓鏡上無

諸影像。而此圓鏡無動無作。如是如來圓鏡智上。非一衆多諸智影起。圓鏡智上無諸智影。而此智鏡無動無作。

又如圓鏡與衆影像。非合非離。不聚集故。現彼緣故。如是如來大圓鏡智。與衆智影非合非離。不聚集故不散失故。

又如圓鏡周照。其面於一切處。爲諸影像遍起依緣。如是如來大圓鏡智。不斷無量衆行善瑩。爲諸智影遍起依緣。謂聲聞乘諸智影像。獨一覺乘諸智影像。無上大乘諸智影像。爲欲令諸聲聞乘人依聲聞乘而出離故。獨一覺人依獨覺乘而出離故。大乘之人依無上乘而出離故。

如圓鏡中大影可得。所謂大地大山大樹大宮舍影。而是圓鏡不等彼量。如是如來圓鏡智上。從極喜地乃至佛地。智影可得。及與一切世出世法。智影可得。而圓鏡智非彼分量。

又如圓鏡非處障質影像起緣。如是如來大圓鏡智。非惡友攝聞不正法。障礙衆生智影起緣。彼非器故。

又如圓鏡非處開質影像起緣。如是如來大圓鏡智。非處樂惡惡暗衆生智影起緣。彼非器故。

又如圓鏡非處遠質影像起緣。如是如來大圓鏡智。非處不淨穢置法業。不信衆生智影起緣。彼非器故。

復次妙生。平等性智者。由十種相圓滿成就。證得諸相增上喜愛。平等法性圓滿成就。證得一切領受緣起。平等法性圓滿成就。證得

諸影像。而此圓鏡無動無作。如是如來圓鏡智上。非一衆多諸智影起。圓鏡智上無諸智影。而此智鏡無動無作。

又如圓鏡與衆影像。非合非離。不聚集故。現彼緣故。如是如來大圓鏡智。與衆智影非合非離。不聚集故不散失故。

又如圓鏡周照。其面於一切處。爲諸影像遍起依緣。如是如來大圓鏡智。不斷無量衆行善瑩。爲諸智影遍起依緣。謂聲聞乘諸智影像。獨一覺乘諸智影像。無上大乘諸智影像。爲欲令諸聲聞乘人依聲聞乘而出離故。獨一覺人依獨覺乘而出離故。大乘之人依無上乘而出離故。

○唯二性○下同 ○(如來)○ ○德二得○ ○存德二存得○ 有得 ○爲欲二欲爲 ○謂二說 ○彼非二非彼 ○起緣二緣起 ○廣智二智廣 ○請二昧 ○

遠離異相非相。平等法性圓滿成故。弘濟大慈。平等法性圓滿成故。無待大悲。平等法性圓滿成故。隨諸衆生所樂不現。平等法性圓滿成故。一切衆生敬受所說。平等法性圓滿成故。世間寂靜皆同一味。平等法性圓滿成故。世間諸法苦樂一味。平等法性圓滿成故。修。殖無量功德究竟。平等法性圓滿成故。復次妙生。妙觀察智者。譬如世界持衆生界。如是如來妙觀察智。任持一切陀羅尼門三摩地門。無礙辯說諸佛妙法。

又如世界是諸衆生。頓起一切種種無量相識因緣。如是如來妙觀察智。能爲頓起一切所知。無礙妙智種種無量相識因緣。又如世界種種可玩。園林池等之所莊嚴。甚可愛樂。如是如來妙觀察智。種種可玩波羅室多菩提分法。十力無畏不共佛法之所莊嚴。甚可愛樂。又如世界洲渚。日月四天王天。三十三天及夜摩天。觀更多天樂變化天。他化自在梵身天等。妙飾間列。如是如來妙觀察智。世及出世衰盛因果。聲聞獨覺菩薩圓證。無餘觀察妙飾間列。

又如世界爲諸衆生廣大受用。如是如來妙觀察智。示現一切諸佛衆會。雨大法雨爲令衆生受大法樂。

如世界中五趣可得。所謂地獄餓鬼畜生人趣天趣。如是如來觀察智上。無邊因果五趣差別具足顯現。如世界中欲色無色諸界可得。如是如來觀察智上。無邊因果三界差別具足顯現。

如世界中壽迷慮等。大寶山王顯現可得。如是如來觀察智上。諸佛菩薩威神所引。廣大甚深教法可得。如世界中廣大甚深。不可傾動大海可得。如是如來觀察智上。一切天魔外道異論。所不傾動。甚深法界教法可得。又如世界大小輪山之所圍繞。如是如來妙觀察智不愚一切自相共相之所圍繞。復次妙生。成所作智者。如諸衆生勸勵身業。由是衆生趣求種種。殖利務農勤工等事。如是如來成所作智勤身化業。由是如來示現種種工巧等處摧伏諸。伎傲慢衆生以是善巧方便力故。引諸衆生令入聖教成熟解脫。又如衆生受用身業。由是衆生受用種種色等境界。如是如來成所作智受身化業。由是如來往諸衆生種種生處。示同類生而居尊位。由其示現同類生故。攝伏一切異類衆生。以是善巧方便力故。引諸衆生令入聖教成熟解脫。

又如衆生領受身業。由是衆生領受所作善惡業果。如是如來成所作智領身化業。由是如來。示現領受。本事本生難修諸行。以是善巧方便力故。引諸衆生令入聖教成熟解脫。

又如衆生慶慰語業。由是衆生展轉談論遞相慶慰。如是如來成所作智慶慰語化業。由是如來宣暢種種隨所樂法文義巧妙。小智衆生初聞尚信。以是善巧方便力故。引諸衆生令入聖教成熟解脫。

又如衆生方便語業。由是衆生展轉指授。務專所作發惡讚善更相召命。如是如來成所作智。所起方便語變化業。由是如來立正學處。毀諸放逸讚不放逸。又復建立隨信行人隨法行等。以是善巧方便力故。引諸衆生令入聖教成熟解脫。

又如衆生辯揚語業。由是衆生展轉開示。所不了義宣諷諸論。如是如來成所作智。辯語化業。由是如來斷諸衆生無量疑惑。以是善巧方便力故。引諸衆生令入聖教成熟解脫。又如衆生決擇意業。由是衆生決擇可作及不可作。如是如來成所作智決意化業。由是如來決擇衆生八萬四千心行差別。以是善巧方便力故。引諸衆生令入聖教成熟解脫。又如衆生造作意業。由是衆生造作種種諸所起業。如是如來成所作智造意化業。由是如來觀諸衆生所行之行。行與不行。若得若失。爲令取捨。造作對治。以是善巧方便力故。引諸衆生令入聖教成熟解脫。

又如衆生發起意業。由是衆生發起諸業。如是如來成所作智發起意化業。由是如來爲欲宣說彼對治故。顯彼所樂名句字身。以是善巧方便力故。引諸衆生令入聖教成熟解脫。又如衆生受領意業。由是衆生受領苦樂。如是如來成所作智受意化業。由是如來於定不定。反問置記爲記。別故。隨其所應受領去來現在等義。以是善巧方便力故。引諸衆生令入聖教成熟解脫。

爾時妙生菩薩摩訶薩白佛言。世尊。爲獨如

爾時妙生菩薩摩訶薩白佛言。世尊。爲獨如

來於淨法界受用和合一味事智。而諸菩薩亦能如是。佛告妙生菩薩。亦能受用和合一味事智。

妙生菩薩復白佛言。何等菩薩受用和合一味事智。佛告妙生。證得無生法忍菩薩。由彼菩薩無生法中。得忍解時對治二想。由遣自他二種想故得平等心。從此已上。彼諸菩薩自他異想不復現前。受用和合一味事智。妙生菩薩復白佛言。唯願如來廣說譬喻。令諸菩薩悟甚深義。隨所化緣廣宣流布。令諸衆生聞已疾悟無生法忍。佛告妙生。譬如三十三天未入雜林終不能於若事若受無我我所和合受用。若入雜林即無分別隨意受用。由此雜林有如是德。能令諸天入此林者。天諸果報若事若受。無所思惟和合受用。如是菩薩若未證得無生法忍。終不能得平等之心。平等之捨。乃與一切聲聞獨覺無有差別。有二想故。彼不能住受用和合一味事智。若已證得無生法忍。遣二想故得平等心。遂與聲聞獨覺差別。由平等心而能住捨。受用和合一味事智。復次妙生。譬如種種大小衆流。未入大海各別所依。異水少水水有增減。隨其水業所作各異。少分依持水族生命。若入大海無別所依。水無差別水無限量。水無增減所作業一。廣大依持水族生命。如是菩薩若未證入如來清淨法界大海。各別所依異智少智智有增減。隨其智業所作各異。少分衆生成熟善根之所依止。若已證入如來清淨法界大海。無別所依智無差別。智無限量智

無增減。受用和合一味事智。無量衆生成熟善根之所依止。爾時世尊而說頌曰。

一切法真如 二障清淨相
法智彼所緣 自在無盡相
普遍真如智 修習證圓滿
安立衆生二 諸種無盡果
身語及心化 善化方便業
定及總持門 無邊二成就
自性法受用 變化差別轉
如是淨法界 諸佛之所說
時薄伽梵說是經已。妙生菩薩摩訶薩等諸大聲聞。世間天人阿素洛等。一切大衆聞佛所說。皆大歡喜信受奉行。

佛說佛地經

Mo. 681 (Mo. 681)

大乘密嚴經卷上

唐。天竺三藏地婆訶羅奉。制譯

密嚴會品第一

如是我聞。一時佛住出過欲色無色無想於一切法自在無礙。神足力通密嚴之國。非諸外道二乘行處。與諸隣極修觀行者。十億佛土微塵數菩薩摩訶薩俱。皆超三界心意識境。智意生身轉於所依。成就如幻首楞嚴法雲三昧。處離諸有蓮花之宮。爲無量佛手親灌頂。其名曰摧異論菩薩。大慈菩薩。如實見菩薩。持進菩薩。解脫月菩薩。觀自在菩薩。得

大勢菩薩。神通王菩薩。文殊師利菩薩。金剛藏菩薩。如是等菩薩摩訶薩而爲上首。爾時如來應正等覺。從自證智境現法樂住神通辯才現衆色像三昧而起。出虹電光妙莊嚴殿。與諸菩薩入於無垢月藏殿中。昇密嚴場師子之座。諸菩薩衆亦皆隨坐。衆坐已定。於時世尊四方周顧。從眉間出清淨光明名譽珠莊嚴。有無量光周匝交映。成光明網。是光明網流照之時。一切佛土莊嚴之相。分明顯現如一佛土。餘諸佛土嚴飾細妙同於微塵。密嚴佛土超諸佛國。無有日月及諸星宿。如無爲性不同微塵。此密嚴中諸佛菩薩。并餘國土來此會者。皆如涅槃虛空及非擇滅。

爾時世尊。現諸國土及佛菩薩勝功德已。復以佛眼遍視十方諸菩薩衆。謂如實見菩薩言。如實見。今此國土名爲密嚴。是中菩薩從色無色無想之處。以三昧力生智慧火。焚燒色愛及以無明。轉所依止而得智定。意生之身神足力通以爲嚴飾。無竅隙無骨體。如日月虹電紫金明珠。頗梨珊瑚。阿利多羅。占波迦孔雀花月鏡中之像。住於諸地淨有漏因三昧自在。十究竟願及以迴向。獲殊妙身而來住此。爾時如實見菩薩在大衆中。即從座起偏袒右肩。右膝著地。曲躬合掌白佛言。世尊。我於今者欲有所問。惟願如來哀許。爲說佛告之言。善哉善哉。悉汝所問。當爲開演。時如實見即白佛言。世尊。唯此佛土出過欲色無色無想衆生界耶。佛言。善男子。上方去此過百

●而二爲● ●想二相● ●化二乃● ●(佛說)一● ●上二第● ●天竺三藏● ●中竺國沙門● ●制一詔● ●自證一眞● ●觀一現● ●或一受● ●顯二我● ●爲一我● ●此二北●

億佛國。有梵音佛土。娑羅樹王佛土。星宿王佛土。過如是國復有無量百千國土。廣博殊麗種種莊嚴。彼中諸佛咸為菩薩說現法樂住內證智境離諸分別真如實際大涅槃界究竟之法。是故當知此佛土外。有如是等無量佛國。如實見。非唯汝今於佛國土菩薩衆會心生。疑怪請問如來。此有菩薩名曰持進。曾於佛所生。疑怪心。便以神通昇于上方。過百千億乃至如恒河沙諸佛世界。不能一見如來之頂。心生希有念佛菩薩不可思議。還娑婆世界舍衛城中。至於我所悔謝已過。歎佛無邊猶如虛空。住內證境來密嚴國。

爾時會中金剛藏菩薩摩訶薩。善能演說諸地之相。微妙決定盡其源底。從座而起偏袒右肩右膝著地。曲躬合掌白佛言。世尊。我於如來應正覺所欲問少法。願佛慈哀爲我宣示。

佛言金剛藏。汝於我所欲有所問。如來應正等覺當順汝心爲汝開演。

爾時金剛藏菩薩摩訶薩蒙佛許已。卽白佛言。世尊。佛菩提者是何句義。所覺是何請說。第一義境示法性。佛除去來今在行地者。色相之見及取著外論。行分別境起微塵勝。性自在時方虛空。我意根境和合。如是諸見復有計著。無明愛業眼色與明。是時復有觸及作意。如是等法而爲因緣等無間緣所緣緣增上緣。和合生識虛妄憶度。起有無等種種言論。此法之中復有諸人於蘊衆生隨空性見。爲斷如是妄分別覺。唯願世尊。說離五

種識所知相。能於諸法最自在者。佛大菩提所覺知義令得聞者。知其了悟所知五種而成正覺。爾時佛告金剛藏菩薩摩訶薩言。善哉善哉。金剛藏。十地自在超分別境。有大聰慧能欲顯示。法性佛種最上瑜祇。非惟汝今於佛菩提所覺之義生希有念請問於我。有賢。幻等無量菩薩。咸於此義生希有心。種種思惟而求佛體。如來者是何句義。爲色是如來耶。異色是如來乎。如是於蘊界處諸行之中。內外徧求不見如來。皆是所作滅壞法故。以智定意審諦觀察。乃至分析至於微塵。皆悉不見蘊塵鄙故。如來者常法身故。善哉佛子。汝能善入其深法界。諸聽諦聽善思念之。當爲汝說。金剛藏菩薩摩訶薩。唯然受教。佛言善男子。金剛三昧藏勝自在者。如來非蘊亦不異蘊。非依蘊非不依蘊。非生非滅非智非。所知非根非境。何以故。蘊界處諸根境等皆蘊鄙故。不應住內不應住外而見如來。善男子。色無覺知無有思慮。生已必滅同於草木瓦石之類。微塵集成如水聚沫。受以二法和合而生。猶如浮泡瓶衣等。想亦二和合因緣所生。如熱時焰。譬如盛熱地氣蒸涌。照以日光如水波浪。諸鳥獸等爲渴所逼。遠而見之生真水解。想亦如是。無有體性虛妄不實。分別智者如有性見各別體相名字可得。定者審觀。猶如見角石女兒等。但有假名初無實義。如夢中色唯想妄見寤卽非有。無明夢中見男女等種種之色。成於正覺卽無所見。譬如芭蕉皮葉既除中無有實。行亦如是。

離於身境卽無體性。識如幻事虛僞不實。譬如幻師。若幻師弟子。以草木等物。幻作於人及諸象馬種種形體具足莊嚴。愚幻貪求非明智者。識亦如是。依餘而住而異分別謂能所取二種而生。若自了知卽皆轉滅。是故無體同於幻事。金剛藏。如來常住恒不變易。是修念佛觀行之境名如來藏。猶如虛空不可壞滅。名涅槃界亦名法界。過現未來諸佛世尊。皆隨順此而宣說故。如來出世不出世間此性常在。名法住性亦名法尼夜摩性。金剛藏。云何名爲尼夜摩。後有諸惡此皆離故。又此三昧。能決定除後有諸惡。以如是義名尼夜摩。若有住此三昧之者。於諸衆生心無顧戀。證於實際及以涅槃。猶如熱鐵投清冷水故。諸菩薩捨而不證近住而已。常爲衆生而作利益。不捨精進大悲諸度。不斷佛種。不行外道二乘之徑。如大力象。不爲三昧淤泥所溺。心不味著識之境界。趣佛法門恒無退轉。以究竟慧入佛法身。開顯如來廣大威德。當成正覺轉妙法輪。智境衆色而爲資用。入如來定遊涅槃。漸次修行超第八地。善巧積習乃至法雲資用如來廣大威德。住於諸佛內證之地。與無功用三昧相應。遍遊十方不動本處。而恒依止密嚴佛國轉於所依。智定意身力通自在皆得具足。譬如空月影遍衆水。佛亦如是。化形普降於諸世間。隨衆生心所樂不同。皆使蒙益無空見者。復令當詣密嚴佛國。如其性欲而漸開誘。爲說一切欲界天王自在善

薩摩尼宮等諸安樂處。乃至諸地大第十方
佛土功德莊嚴盡於未來隨機應現。如因持
呪安繕那藥及諸靈仙宮殿之神。與人同止
而不可見。如來變化所爲事畢住於眞身晦
而不現。亦復如是。爾時世尊而說偈言

根蘊如蛇聚 境界緣所觸
癡愛業以生 衆習縛難解
心及諸心法 動慮恒不安
覺觀所纏繞 如龍共盤結
瞋毒從此興 譬如炎盛火
諸修觀行者 爲捨衆蘊法
於此常諦觀 一心而不懈
譬如虛空中 無樹而有影
風衢與鳥跡 此見悉爲難
能造及所造 色與非色法
於彼見如來 其難亦如是
眞如實際等 及諸佛體性
內證之所行 超諸語言境
涅槃名爲佛 佛亦名涅槃
離諸分別想 云何而可見
碎末於金礦 礦中不見金
智者巧融鍊 眞金方乃顯
分割於諸色 乃至爲微塵
及析求諸蘊 若一若異性
佛體不可見 亦非無有佛
定者觀如來 三十二相具
若樂等衆事 施作皆明顯
是故不應說 如來定是無
三昧一緣佛 善因善根佛

一切世勝佛 及正等覺佛
如是五種佛 所餘皆變化
三十二勝相 如來藏具有
是故佛非無 定者能觀見
出過於三界 無量諸佛國
如來微妙刹 淨佛子充滿
●禪慧互相資 以成堅固性
遊於密嚴土 思惟佛威德
密嚴中之人 一切同於佛
超過刹那壞 恒遊三昧中
世尊有大定 湛然而正受
相好諸功德 內外以莊嚴
衆謂佛化身 從於兜率降
佛常密嚴住 像現從其國
住眞而正受 隨緣衆像生
如月在虛空 影鑒於諸水
如摩尼衆影 色合而明現
如來住正定 現影亦復然
譬如形與像 非一亦非異
如是勝丈夫 成於諸事業
非微塵勝性 非時非自在
亦非餘緣等 而作於世間
如來以因性 莊嚴其果體
隨世之所應 種種皆明現
遊戲於三昧 內外無不爲
山川及林野 朋友諸眷屬
衆星與日月 皎境而垂象
如是諸世間 身中盡包納
復置於掌內 散擲如芥子

佛於定自在 無能作世間
盲暗無知者 計著於有無
或言一切壞 如是諸人等
云何於此中 佛是遍三界
觀世如乾城 亦如夢中色
因於種種業 佛於方便中
譬如工巧匠 譬如海船師
亦如最微妙 如來最微妙
超諸有著根 是修行定者
一切觀行人 佛體最清淨
遠離於限量 妙智相應心
知相皆無性 破諸相應心
住於無染路 諸天乾闥婆
仙人及外道 於彼不耽求
以住本清淨 天人等見者
牟尼最勝尊 唯佛之所化
馳流妄分別 若我及非我
或言少分滅 常自害其身
而生是諸見 觀行之大師
所作衆事業 渴獸所求水
風繩而進退 自在知見者
善守於機發 執持而搖動
寂靜無有邊 淨根之所證
微妙定所依 明了心中住
非有亦非無 及以能所覺
最上之境界 是即見如來
不著於三昧 一切皆無染
阿修緊那羅 讚歎而供養
而與世間業 相應妙理中
變化之所作

●若一音● ●謂一神● ●微一象● ●明一眼● ●象二像● ●限二根● ●相應二煩惱● ●與二典●

佛非彼此現 而同於日月
住於圓應道 現除諸賢高
異學各不同 隨宜而攝御
種種衆智法 王論三毘陀
悉是諸如來 定力持而說
國王王臣等 乃至山林處
所有諸儀則 皆從佛出生
十方衆寶藏 出生清淨寶
悉是天中天 自在威神故
一切三界中 有諸明智者
種種方便業 因佛而成就
現從兜率降 娑女衆圍繞
歌舞共歡娛 日夜常遊集
或如堅利智 舍陵波居士
執世之直繩 與奪而招放
雖於一切處 現爲明智者
而在密嚴中 寂然無動作
此大牟尼境 凡愚異分別
譬如瞽目人 亦猶衆渴獸
如世觀於幻 夢中諸所取
天中天境界 佛子見其真
如是觀行人 如從於睡覺
那羅與伊舍 梵天婆且那
難陀鳩摩羅 劫比首迦等
處定而思審 於此常迷惑
去來現在世 一切諸牟尼
習氣覆於心 亦所不能見
善哉金剛藏 普行諸地中
復以佛威神 而居密嚴土

是汝之境界 我今爲汝說
或有妄分別 勝性與微塵
如工作諸物 種種諸形相
生唯是法生 滅亦唯法滅
妄計一切物 細塵能造作
因能了於果 譬如燈照物
先不得其相 後壞亦復然
非於過去中 有體而可得
未來亦如是 離緣無有性
一一諸緣內 遍求無有體
不見性有無 亦無無有見
於蘊瓶衣等 微細而分別
三百有六十 邪宗壞正道
往來生死中 無有涅槃法

◎大乘密嚴經妙身生品第二之四
爾時如實見菩薩有大威力世中自在。其身
妙好上服莊嚴。在於佛前遊座而立。曲躬合
掌一心恭敬。向金剛藏菩薩摩訶薩。而作是
言。尊者。善能通達自智之境現法樂住。於三
乘世間心得無違。爲大定師於定自在。能隨
順說諸地之相。當在一切佛國土中。爲諸上
首演深妙法。是故我今勸請尊者。說諸聖人
不隨他行。現法樂住內證之境。令我及餘諸
菩薩衆得見斯法。安樂修行趣於佛地。獲意
生身及言說身。力通自在皆得具足。轉所依
止不住實際。如衆彩摩尼現諸色像。於一切
佛國說密嚴行。金剛藏菩薩摩訶薩言。善哉
仁主。能請我說入於密嚴無我之法。仁主。先
應覺了諸分別境。是心之相於境界中捨諸

分別。仁主。一切世間是分別見世間體。即
於所緣而得三昧。我今爲汝開示密嚴法。王。
應善聽。即說偈言
一切諸世間 譬如熱時焰
以諸不實相 無而妄分別
覺因所覺生 所覺依能現
離一則無二 譬如光共影
無心亦無境 量及所量事
但依於一心 如是而分別
能知所知法 唯知心妄計
若了所知無 能知即非有
心爲法自性 及人之所濁
入於八地中 而彼得清淨
九地行禪定 十地大開覺
法水灌其頂 而成世所尊
法身無有盡 是佛之境界
究竟如虛空 心識亦如是
無盡亦無壞 衆德以莊嚴
恒住不思議 密嚴諸佛土
譬如瓶破已 瓦因而顯現
瓦破顯於塵 塵析極微顯
如是因有漏 而成無漏法
如火燒盡木 復於餘處然
味於不動智 轉依離分別
密嚴佛國中 如是而常現
不生衆品類 莫住於世間
捨於一切見 歸依此無我
斷諸相續流 無生亦無壞
盡於一切見 歸依此無我

◎明註曰三毘陀大摩羅作四吠陀 ◎譯一緣◎ ◎智一衆◎ ◎居士二尼王◎ ◎異一重◎ ◎覺一夢◎ ◎明註曰婆且那大摩作
妙喜 ◎明註曰鳩摩羅大摩作童子 ◎〔大乘密嚴經〕一◎ ◎〔之一〕一◎ ◎諸二而◎ ◎彼二彼◎ ◎王二主◎ ◎知二依
◎◎ ◎譯二渴◎ ◎竟二境◎

諸患皆已息 寂住不思議
淨於一切見 歸依此無我
世間種種法 本來無我性
非由毀壞無 及喻之所顯
如火焚薪已 自於是中滅
觀察於三界 無我智亦然
是名現法樂 聖人自智境
依此入諸地 淨除無始惡
捨離世所依 出世而安住
其心轉清淨 恒居密嚴土

爾時如實見菩薩及諸王衆俱作是言。金剛
自在我等今者咸欲歸依。願示於我歸依之
處。於是金剛藏菩薩摩訶薩。以偈答曰

佛體非是有 亦非無有佛
蘊樹已焚燒 魔軍咸退殄
住於如來地 密嚴之妙國
所覺淨無垢 仁主可歸依
遠離諸分別 證於無處所
密嚴諸定者 仁主可歸依
密嚴勝淨刹 衆聖之依處
觀行者充滿 應歸此嚴土

爾時金剛藏菩薩摩訶薩說是語已。復告如
實見菩薩言。仁主。已。得住地。諸觀行者觀
一切世間。如鏡像中而有高下。如夢所見端
正女色。如石女人忽夢已身誕育於子。如乾
闥婆城內諸所施爲。如旋火成輪。如空中垂
髮。如幻化所作人馬等形樹林花果。如浮雲
之影。如奔電之光。皆是虛偽非真實有。分別
所成猶工造器。仁主。世間衆生習氣覆心生

種種戲論。意與意識及餘諸識。相續而轉五
法三性。二種無我恒共相應。譬如瀑流爲風
所擊起諸波浪。浪起相尋而流不息。阿賴耶
識在於世間亦復如是。無始習氣猶如瀑流。
爲境界風之所飄動。起諸識浪恒無斷絕。仁
主。是八種心雖無如是若干體異。而隨緣漸
起或一時生。心生之時取諸境界。亦有如是
漸頓差別。若於屋宅及諸星宿。軍衆山林枝
葉花果如是等處。多是一時或次第取。若在
眠夢見昔所更。或想念初生至于老死。及算
數衆物尋思句義。觀異文彩受好飲食。於是
境界次第了知。或有一時頓取之者。仁主。心
性本淨不可思議。是諸如來微妙之藏。如金
在礦。意從心生餘六亦然。如是多種於世法
中而爲差別。仁主。阿賴耶識。雖與能熏及
諸心法。乃至一切染淨種子。而同止住性恒
明潔。如來種種應知亦然。定不別體常清
淨。如海常住波潮轉移。阿賴耶識亦復如是。
諸地漸修下中上別。捨諸雜染而得明現。於
是金剛藏菩薩摩訶薩。復說偈言

善哉如實慧 於斯微妙法
從我已聽聞 心淨能開了
十方一切國 諸王衆會中
汝當隨所應 廣爲其宣說
若人聞法已 漸淨阿賴耶
或作人中王 轉輪四天下
或復爲帝釋 兜率須夜摩
乃至自在宮 而爲欲天主
或爲色界主 及生無色天

無想衆生中 受諸禪定樂
證真而不住 譬如師子吼
衆定皆自在 喜樂以相應
一心求密嚴 不染著三界
至於密嚴已 漸次而開覺
轉依獲安樂 寂靜常安住
無量諸佛子 圍繞以莊嚴
爲法自在王 衆中之最上
非如外道說 壞滅爲涅槃
壞應同有爲 死有復生過
十業上中下 三乘以出生
最上生密嚴 諸地轉增進
得解脫智慧 如來微妙身
云何說涅槃 是滅壞之法
涅槃若滅壞 衆生有終盡
衆生若有終 是亦有初際
應有非生法 而始作衆生
無有非衆生 而生衆生界
衆生界既盡 佛無爾焰法
是則無能覺 亦無有涅槃
妄計解脫者 而說於解脫
譬如種已焦 燈滅及薪盡
彼說解脫性 是壞有成無
於解脫妙樂 遠離不能證
遍處及諸禪 無色無想定
逆順而出入 力通皆自在
於彼不退還 亦不恒沈沒
審知諸法相 諸地得善巧
如是而莊嚴 而來密嚴國

●土二國●●●得二欲●●●漢二集●●●性一性●●●王二主●●●明注曰須夜摩大摩羅作欲煩摩 ●及生二乃至●●

若言解脫性 壞有以成無
斯人住諸有 畢竟不能出
亦壞三和合 因等四種緣
眼色內外緣 和合所生識
世間內外法 互力以相生
如是等衆義 一切皆違反
若知唯識現 離於心所得
分別不現前 亦不住其性
是時攀緣離 寂然心正受
捨於世間中 所取能取見
轉依離龜重 智慧不思議
十種意生身 衆妙爲嚴好
作三界之主 而來密嚴國
色心及心法 不相應無爲
內外衆世間 諦觀無別異
如是諸智者 來於密嚴國
相名與分別 正智及如如
定者能明照 體性皆平等
入佛所讚揚 密嚴之淨國
若壞三和合 及以四種緣
不固於自宗 同諸妄分別
惡習分別者 彼之五種論
譬喻不成立 諸義皆相違
五種悉成過 惑亂於智眼
顛倒不顛倒 同異法斯壞
捨離於自宗 依止他宗法
初際等諸見 皆從滅壞生
大王應當知 衆生在諸有
如輪而運轉 初際不可得

如來以悲願 如淨月光明
各順其根性 淫繫若壞滅
增上有三種 四諦及神足
四緣無色住 覺支諸地等
乃至衆聖人 苦法苦觀智
集智三亦然 如是十二種
學人數有十 第一家一往來
中般與生般 上流於處處
如是一切種 修行觀行者
菩薩增上修 十一與十二
此諸修定者 所盡非是心
未來心未至 心緣不和合
第四禪無心 有因謂諸識
妄想不自覺 定者觀觀耶
微妙無所有 轉依而不壞

普應諸有緣 無處不周遍
隨宜而說法 佛有何功德
解脫亦復然 念處無礙解
根力及神通 有爲無爲法
皆依識而有 及苦隨生智
滅道亦如是 名之爲現觀
第八七返生 一間而滅度
有行及無行 然後般涅槃
諸智之品位 下中上不同
功業最殊勝 乃至於十六
復漸滅於心 亦非心共住
未至故非有 非此非彼生
有因不能害 意識及五種
猶如波浪生 離能所分別
轉依而不壞

在於密嚴中 如月恒明顯
密嚴諸智者 與佛常共俱
恒遊定境中 一味無差別
密嚴定者處 定力生於彼
是故應修習 相應妙定心
欲界有六天 梵魔十二處
無色及無想 一切諸地中
若生密嚴國 於彼爲天主
欲求密嚴土 當修十種智
法智隨生智 世俗知他心
及苦集滅道 盡智無生智
仁者眞實見 舍君羅帝族
與甘蔗月王 種姓無殊異
當求密嚴國 勿懷疑退心
如羊被牽拽 喘懼而前却
意在於身中 似幻獸而住
亦如幻爲樹 河中之葦荻
如王戲園苑 運動諸身分
意及於意識 心心法共俱
譬如空中雲 共聚而無實
種子賴耶識 諸習所纏覆
譬如摩尼寶 隨緣現衆色
離住衆生身 體淨而無垢
是決定種姓 亦爲大涅槃
名因於相生 相從因緣起
以諸形相故 而起於分別
分別從二因 外相心習氣
第七末那識 應知亦復然
諸根意緣會 發生於五識

心法共相應 如是身中住 正智常觀察 一切諸世間 從於如是因 而生彼諸果 真如非異此 諸法互相生 與理相應心 明了而觀見 此即是諸法 究竟真實性 亦爲妄所計 一切法不生 諸法性常空 非無亦非有 如幻及陽焰 乾城等衆物 種種諸形相 名句及文身 如是執著生 成於遍計性 根境意和合 熏習成於種 與心無別異 諸識從此生 資於互因力 是謂依他起 內證真實智 現前所住法 是即說圓成 衆聖之境界 佛及諸佛子 證此名聖人 若人證斯法 即見於實際 唱言生已盡 梵行皆已立 所作莫不成 永離於諸有 解脫一切苦 滅除衆怖畏 生法二無我 善能明了知 普燒諸習氣 永斷於分別 從於無始來 戲論而積聚 無量衆過惡 一切皆已除 譬如熱鐵團 熱去鐵無損 解脫者亦爾 感盡而清涼 入於無漏界 密嚴之妙土 此土最微妙 非餘所能及

佛與諸菩薩 三昧樂現前 清淨之所居 以此而爲食 欲生斯土者 當修真實觀 復爲諸有緣 如理廣宣說 名生本於相 相起復從緣 種種諸分別 皆因相而有 根境瓶衣等 蘊法所合成 分別從此生 了知而簡異 若動若非動 一切諸世間 皆因癡暗生 愚冥以爲體 長短等諸色 音聲與香界 甘苦堅滑等 意識之所緣 善與不善性 有爲無爲法 乃至於涅槃 斯爲智之境 念念常運轉 皆依識以生 譬如磁石力 吸鐵令迴轉 末那於藏識 當知亦復然 如蛇有二頭 各別爲其業 染意亦如是 執取阿賴耶 能爲我事業 增益於我所 復與意識俱 爲依而轉謝 身中煖觸生 運動作諸業 飲食及衣服 隨事而受用 騰躍或歌舞 種種自耽娛 持諸衆生身 斯由意功力 於如夢翳等 一切諸境界 起種種分別 不知唯自心 如人在空中 走索以遊戲 飄危不安固 分別亦如是

分別無所依 但行於自境 譬如鏡中像 識種種而見 愚夫此迷惑 非諸明智者 仁主應當知 此三皆識現 於斯遠離處 是即名真實 持進菩薩等 及聖目乾連 遍觀諸億刹 種種皆嚴好 於彼莊嚴中 此土最殊勝 極樂及現喜 乃至於下方 無量億土中 諸佛所稱讚 皆言密嚴國 威德化自然 無始亦無終 本昔如來地 出過於三有 寂靜無所爲 自利及利他 功業悉成滿 非不此成佛 欲中施佛事 要從於密嚴 化爲無量億 常依於正定 遊戲諸神通 一切國土中 如月無不見 隨諸衆生類 所應而化益 十地花嚴等 大樹與神通 勝鬘及餘經 皆從此經出 此經最殊勝 衆經莫能比 仁主及諸王 宜應盡尊敬 欲色無色界 無想等天宮 佛已超過彼 而依密嚴住 此土諸宮殿 如蓮幄衆飾 是一切如來 淨智之妙相 佛及諸菩薩 常在於是中 世尊恒住禪 寂靜最無上

依自難思定	現於衆妙色	非餘所能見	世尊無量壽	色相皆亦然	赫奕含衆彩	其金明月光	珊瑚蓮電等	弊服寢茅中	處大蓮花上	頂飾龍王髻	莊嚴爲寶冠	魚螺等衆相	如蜺而陀空	置之於右掌	其狀如牛跡	晃服當軒宇	共宣於國化	最上修行者	先佛所知法	速轉於所依	種種皆無礙	斷諸取著業	不受於諸有	燈滅而涅槃	一切波羅蜜	周給無窮盡	種種諸儀則	人非胎藏生	光色常圓滿
極樂莊嚴國	諸修觀行者	或見天中天	或見天中波色	孔雀素羅翟	或見身羸瘦	或如千日光	或以諸菩薩	或以帝青寶	或見輪幢文	或見光麗色	或見以須彌	或持大海水	或見作人王	輔佐衆圍繞	或見諸菩薩	說於自境界	或說以智定	得如幻之身	或示了於境	諸見皆已除	譬如膏炷盡	或有示修行	衍那之大會	苦行持戒等	極樂莊嚴國	身相如真金			

瑜伽自在者 安樂及光明
 斯人之境界 百分無其一
 極樂中之人 自然隨念食
 牟尼勝自在 定爲甘露味
 寶樹名如意 遊憩於其下
 妙金爲碎末 布地以莊嚴
 地遠及衆花 數榮而蘭若
 如是具嚴飾 不可得爲喻
 若人有淨信 善巧行諸禪
 愛樂佛功德 專精以迴向
 卽於佛勝土 蓮華而化生
 衆相以莊嚴 皎鏡無塵垢
 爾時金剛藏菩薩摩訶薩 說是偈已自現其
 身如一指節 或如芥子乃至毫端百分之一
 或現佛身或現獨覺身或現聲聞身 及餘無
 量種種之形而說於法 或說菩薩入於諸地
 了知五法八識三性及二無我 得如幻三昧
 隨意受身自在神通力無所畏 皆不退轉淨
 所依止 入於佛地無漏蘊界常無變易 或
 說菩薩善能遊履 如夢如像如水中月 諸觀
 行人所行之道 得首楞嚴三昧十幻喻身 諸
 究竟願莫不成滿 逮于正覺坐妙蓮花 諸佛
 子衆所共圍繞 或說菩薩以願力故 現種種
 形遊諸國土歷事諸佛 是諸菩薩其身微妙不
 在有無 譬如天仙乾闥婆衆 依須彌住或在
 虛空 地行衆生所不能觀 彼諸菩薩亦復如
 是 非觀行者不能得見 或說菩薩得禪自在
 三昧力故 於十方國土蓮花之宮 示現受生
 及般涅槃 或說菩薩以三昧力 轉於所依而

不住實際 於一切有衆生處差別現身 其心
 平等如地如水如日如月 或說菩薩以大悲
 心 愍諸衆生輪轉生死孤窮下賤衆苦所逼
 譬如黑蜂依船而住遊於大海 隨船飄蕩或一
 由旬乃至百千無量由旬 爲說非我生死無
 常 令知速滅剎那不住 或說諸佛及諸菩薩
 見一切衆生渴愛迷亂 爲分別苦之所逼迫
 於無相法中而取於相 虛妄計著有能所取
 是能所取縛 縛其心 於生死海飄蕩不息 貧
 窮孤露無有所依 如大海中蛛蠶之網 佛及
 菩薩猶住船人 於諸衆生心生憐愍 欲令解
 脫生死苦難 隨其所應而爲現身 說布施等
 種種諸行
 大乘密嚴經卷上

大乘密嚴經卷中
 唐天竺三藏地婆訶羅奉 制譯
 妙身生品第二之四餘
 爾時普賢衆色大光菩薩摩訶薩 與諸同類
 持世菩薩持進菩薩文殊師利菩薩 神通王
 菩薩得大勢菩薩 聖者月菩薩 金剛菩薩
 薩大樹王菩薩虛空藏菩薩等 乃至摩尼寶
 殿無量諸天 密嚴土中諸佛子衆 并餘佛國
 來聽法者 聞說密嚴微妙功德於法尊重 決
 定轉依恒居此土不生餘處 然皆愍念未來
 衆生 普欲爲其而作利益遂共同心 白金剛
 藏菩薩摩訶薩言 尊者願爲我說 一切世間

〇修二第〇〇 〇明二第〇〇 〇字二第〇〇 〇字二第〇〇 〇字二第〇〇 〇字二第〇〇 〇字二第〇〇 〇字二第〇〇
 〇字二第〇〇 〇字二第〇〇 〇字二第〇〇 〇字二第〇〇 〇字二第〇〇 〇字二第〇〇 〇字二第〇〇 〇字二第〇〇

若干色像誰之所作。如陶工埴埴而造瓶等世間衆像。爲如是作爲不然耶。又如伶人擊動絲竹樹木之類。聚會成音。一切世間豈亦如是。如隨一物有三自性。世間衆物已成證相。若未成者。此豈成在一物中乎。爲夜摩天兜率陀天他化自在及以大樹緊那羅作。爲是善現色究竟天螺髻梵王無色天作。爲是一切諸天主等同心。勦力而共作耶。爲是此方及他方中諸佛菩薩以變化力。作是一切世間衆像。而於此中起諸迷惑。是迷惑見如陽焰水。譬如瓶處爲德所依。一切世間住於處者。非諸德者繫屬於德。亦非是德依於德者。展轉合故衆德集成。如是世間若干色像。爲唯惑亂爲有住耶。或有言是大梵天王那羅延天自在天作。或謂力沙迦提那劫比羅仙自力而作。或有妄執從於勝性自然及時。無明愛業而得生起。諸天仙等及餘一切修世定人悉懷疑惑。爲無有體如幻如夢。如熱時焰如乾闥婆城。無始分別有能所取。如蛇二首如起屍行。亦如木人因機動轉。空中垂髮旋火輪耶。爾時金剛藏菩薩摩訶薩。以偈答曰

世間衆色像 不從能作生
非是。如神羅 因陀羅等作
亦非大施會 祠祭之福果
●毘陀所說因 互違無定義
亦復非無有 能持世間因
所謂阿賴耶 第八丈夫識
運動於一切 如輪轉衆瓶

如油遍在麻 亦如無常性 沈麁等有香 非能作所作 遠離諸外道 非智所尋求 定心無礙者 若離阿賴耶 譬如海波浪 海靜波去來 譬如修定者 神通自在人 觀行者能見 藏識亦如是 佛及諸佛子 藏識持於世 亦如車有輪 陶師運輪杖 藏識與諸界 內外諸世間 譬如衆星象 風力之所持 如空中鳥跡 然鳥不離空 藏識亦如是 如海起波浪 藏識亦如是 譬如水中月 與水不相離 鹽中有鹹味 普遍於諸色 日月光亦爾 非有亦非無 一異等衆見 不可得分別 內智之所證 即無有餘識 與海雖不異 亦不可言一 內定清淨心 所有諸通慧 非餘之所了 與轉識同行 定者常觀見 猶如線貫珠 隨於業風轉 器成隨所用 共力無不成 彌綸悉周遍 布列在虛空 運行常不息 求之不可見 顛煩而進退 不離自他身 如空含萬象 蘊藏諸習氣 及以諸蓮花 不爲水所著

藏識亦復然 如目有童子 藏識住於身 遍持壽煖識 業用曾不停 世間妄分別 不了角非有 分析至微塵 要待於有法 有法本自無 若有若無法 有無二法中 若離於所覺 譬如旋火輪 皆因少所見 若離於所因 名相互相繫 一切諸分別 證於真實境 從於無始來 戲論而熏習 能取及所取 瓶衣等諸相 一切唯有覺 能覺所覺性 習氣擾濁心 如海風所擊 心爲境風動 種種諸分別 習氣莫能染 眼終不自見 攝藏諸種子 如雲覆世間 衆生莫能見 見牛等有角 因言見角無 求角無所有 而起於無見 無見何所待 展轉互相因 不應起分別 能覺即不生 翳幻等衆事 而生是諸覺 此覺即無有 習氣無有邊 與意而俱起 習氣心不生 沈迷諸妄境 生於種種心 衆生心自性 離心無所有 所覺義皆無 自然如是轉 凡愚不能見 波浪無停止 識浪生亦然 自內而執取

●世一皆● ●斷一或● ●明註曰矩神羅大摩作劫比圖 ●阿曰毘陀大摩作因陀 ●顯顯二端端● ●宜二種● ●凡二見● ●阿二無●

如地無分別 庶物依以生
藏識亦復然 衆境之依處
如人以己手 還自摩握身
亦如象以鼻 取水自嚮沐
復似諸嬰兒 以口含其指
如是自心內 現境還自緣
是心之境界 普遍於三有
久修觀行者 而能善通達
內外諸世間 一切唯心現

爾時金剛藏菩薩摩訶薩。說此語竟默然而坐。住無處所微妙之禪。遊法界門入諸佛境。見有無量佛子當來此國住修行地。便從定起放大光明。其光普照欲色無色無想天宮。是光明中復現無量殊勝佛土。有無量佛相好莊嚴。隨諸世間之所欲樂而爲利益。皆使受持密嚴名號。彼諸佛子互相觀察而作是言。密嚴佛土能淨衆福滅一切罪。諸觀行人所住之處。於諸佛國最上無比。我等聞名心咸悅樂。可共俱往。時諸佛子各從所住而來此國。爾時淨居諸天與阿迦尼吒螺髻梵王同會一處。咸於此土佛及菩薩生希有心請梵王言。天主我等今者咸興是念。何時當得陪侍天王。爾時梵王聞是語已。與諸天衆還即同行中路。遍週聞知所適。梵王先悟作是思惟。密嚴佛國觀行之境。若非其人何階可至。非是欲色無色諸天及外道神通所能往詣。我今云何而來至此。復自念言。或天中天。假善威力而能前往。作是念已發聲。歸命卽時見有無量諸佛在於道中威光顯耀。時螺

髻梵王卽白佛言。世尊。我等今者當何所作。而能速詣密嚴佛土。佛告之言。汝可退還。所以者何。密嚴佛國觀行之境。得正定人之所住處。於諸佛刹最勝無比。非有色者所能往詣。時螺髻梵王聞佛語已。與諸天衆尋還天宮。爾時淨居諸天共相議言。螺髻梵王有大威力而不能往。當知此土最爲殊勝。但是得如幻三昧。諸觀行人所行之境。如是稱揚密嚴功德。其聲展轉靡不傳聞。爾時諸佛子衆來此會者。聞是語已益加欣敬。白金剛藏菩薩摩訶薩言。我等於法深懷渴慕。惟願大明爲我宣說。金剛藏言。佛所說法誰能具演。唯除如來之所護念。夫如來者於觀行中最勝自在。所有境界不可思議。云何可爲非觀行人開示演說。時持進菩薩及須夜摩諸佛子等。復共同聲請言。速說。爾時神通王菩薩。文殊師利菩薩。慈氏菩薩。緊那羅菩薩。及餘無量諸菩薩衆。復作是言。善哉仁者。願速爲說。是時復有無量諸天。於虛空中作天妓樂。同心勸請。當爾之時螺髻梵王。承佛威力而來此會向金剛藏菩薩摩訶薩。而說偈言

今此諸大會 嚴飾未曾有
悉是尊弟子 聰慧無等倫
皆於尊者處 渴仰而求法
我今猶未知 所問爲何等
爲問。憍羅婆 勝幢及頂生
乃至憂年馬 轉輪王所作
爲問甘肅種 千弓持國王
欲色無色中 人天等之法

爲問菩薩行 獨覺及聲聞
乃至阿修羅 星象等衆論
惟願如其事 次第而演說
我等及天人 一心咸聽受
爾時金剛藏菩薩摩訶薩告諸大衆。汝豈不聞螺髻梵王淨居天衆。及諸佛子動心請法。爾時解脫月菩薩。無盡慧菩薩。虛空王菩薩。持世菩薩。得大勢菩薩。觀自在菩薩。陀羅尼自在菩薩。寶髻菩薩。天冠菩薩。金剛手菩薩。寂靜慧菩薩。寶手菩薩。及餘無量諸佛。土中俱來佛子。咸共瞻仰金剛藏尊。而說偈言

過去及未來 如來清淨智
尊於佛親受 明了心不疑
此衆皆樂聞 願尊時演說
爾時金剛藏三昧王。普觀大衆。以偈答曰
如來所說法 非我具能演
唯除佛菩薩 威神之所護
我今至心禮 自在清淨宮
摩尼寶藏殿 佛及諸佛子
我以敬心說 如來清淨智
紹隆佛種姓 汝等應聽受
非說過去等 最勝諸王法
但示於密嚴 如來之種姓
佛智甚微妙 牟尼勝功德
正觀之所行 離諸心妄計
是故非我力 能演此甚深
但以佛威神 從佛而聽受
此智最微妙 是諸三昧花

爾時會中諸佛子衆。聞金剛藏菩薩摩訶薩說是語已。稽首恭敬而白之言。我等於法深生愛樂。如渴思漿如蜂念蜜。今此會中諸佛子衆。於深定智皆得自在。有大神力。王諸世界。願聞如來所說之法。※唯願尊者以梵音聲。因陀羅聲。及以如來衆所悅可深遠之音。演殊勝義。令得顯了。金剛藏菩薩言。如來所說語義。真實希有難見。譬如空中無樹等物。而見其影。甚爲希有。如來所說希有亦然。如空中風。及以鳥跡。無能見者。牟尼所說種種義趣。難可得見。亦復如是。世間之法。有智慧者。能以譬喻分明顯說。佛口所宣。過諸譬喻。非言所及。我之所見。譬如夢境。乾闥婆城。今此會中諸觀行者。有大智慧。於真實義。已得明了。我今云何。能爲是人。說不思議諸佛境界。雖然。當承如來威神之力。爲衆宣述。汝諸佛子。咸應諦聽。如來所說文義相應。出過心意。非喻所及。譬如妙花衆蜂競採。先至之者。取其精粹。後來至者。但味其餘。如是如來得法精粹。我味其餘。爲衆說耳。卽說偈言。

天中天境界 增悅諸明智
非心口所能 度量分別說
爲欲普降伏 世間憍慢心

云同人之形	圓光及足輪	遊處諸宮殿	如來四時中	而於諸世界	淳善少滅時	隨諸衆生類	業用無暫停	密嚴無垢處	惡生濁亂時	譬如淨滿月	如是諸色像	如來淨智境	以諸衆生類	佛以種種身	或見大自在	或見迦毘羅	或見毘陀者	或見毘陀者	或見娑旦那	羅睺熱部等	甘蔗月種王	金剛等衆寶	皆由佛威力	天女及龍女	治容而進趣	欲界中諸境	色無色亦然	無想諸定者	非安非清淨
佛相爲嚴飾	種種皆成就	人天具所瞻	常依密嚴住	現生及涅槃	惡生及濁亂	所應而利益	密嚴恒不動	觀行者所依	顯示如來相	影遍於衆水	普現於世間	智者所觀見	所樂各不同	隨宜而應化	或見毘紐天	住空而說法	或復見常行	鳩摩及尸棄	乃至緊那羅	一切所瞻奉	乃至於鉛錫	隨應而出生	乾闥婆之女	不能惑其心	如來已降伏	無有能迷動	未離於惑纏	退墮而流轉	

有身者所生	非如密嚴國
密嚴微妙土	清淨福爲嚴
解脫知見人	最勝之依處
十種大自在	力通三昧法
如佛而嚴飾	意生之妙身
修行於十地	施等波羅蜜
衆相以莊嚴	其身甚清淨
遠離於分別	亦非無覺了
無有我意根	慧根常悅樂
施等諸功德	淨業悉圓滿
得佛勝所依	密嚴之淨國
此土最微妙	不以日爲明
諸佛及菩薩	舒光而普照
其光甚威曜	逾於百千日
無有晝夜時	亦無老死患
密嚴最勝處	諸天所希仰
最上修行者	地地而進修
了知一切法	皆以心爲性
善說阿賴耶	三性法無我
其身轉清淨	而來生此國

大乘密嚴經胎生品第三
爾時金剛藏菩薩摩訶薩。復告螺髻梵天王。天主當知。衆生之身九物爲性。有爲衆相恒共遷動。大種諸色微塵之聚。以諸不淨精血合成。爲無量業常所纏覆。譬如毒樹。扶疎著鬱。貪恚及癡而共增長。經於九月或十月餘。業力驅馳生機運動。從於產門倒首而出。煩惱逼迫受無量苦。天主。此諸衆生或從人中。或從畜生餓鬼羅刹阿修羅等而來。

●足輪一輪幅●●明註曰此經天大層作還攝還 ●同曰攝摩大層作重天 ●同曰攝摩我部大層作攝摩每年度 ●卷二鼓●●治
三治●●扶三鼓●●三鼓●●

生此。或有曾作轉輪之王。乃至天中威力自在。或是持呪外道仙人并其眷屬。或修禪者。退失禪定。從如是等處而生此中。既生之已。諸根長大。隨所親近宿習因緣而造諸業。復因此業輪迴諸趣。若有智者遇善知識聞法。思惟而得解悟。不著文字離諸分別。入三脫門見法真理。最上清淨最上上清淨。而來住此蜜嚴佛國。於無量億諸佛土中隨宜應現。天主。如是生者永得解脫生死險趣。名爲丈夫名爲智者。亦復說名天中之天。諸佛子衆所共圍繞。天主。胎藏之身虛僞不實。非自性生亦非無明愛業所生。何以故。無明愛業因相而有。若能了達悉滅無餘。亦無名字及以分別。斯人卽生蜜嚴佛土。天主。若諸定者住於三昧。心有繫緣卽爲色聲之所誑惑。而生取著不能堅固。此卽名爲散動之道。是三昧力生於欲界及色無色。乃至無想衆生之處。是人卽爲三昧所縛。若住三昧善調其心離能所取。離二取已心卽不生。是名真實觀行之者。若欲生於蜜嚴佛國。常當住此真實三昧。

大乘密嚴經顯示自作品第四

爾時金剛藏菩薩摩訶薩。復告螺髻梵王。言。天主。心有八種或復有九。與無明俱爲世間因。世間悉是心心法現。是心心法及以諸根。生滅流轉爲無明等之所變異。其根本心堅固不動。天主。世間因緣有十二分。若根若境能生所生剎那壞滅。從於梵世至非非想。皆因緣起。唯有如來離諸因緣。天主。內外世

間動不動法。皆如瓶等壞滅爲性。天主諸識微細遷流速疾。是佛境界非諸世間仙人外道所能知見。衆仙外道爲愛所纏。不能了知心相差別。天主假使人勉強勤行。歌讚祠祀毘陀之法而祭於天。經於一月或滿四月。如是一歲至。于千歲。生於梵境終亦退還。天主。汝不知耶。三毘陀行所得之果。譬如芭蕉性不堅固。天主。密嚴佛土是諸如來解脫之處。從智定得。若樂解脫應善修行。天主。密嚴中人無有眷屬生死之患。其心不爲諸業習氣之所染著。如蓮花出水。如虛空無塵。如日月高昇。淨無雲翳。一切諸佛恒共攝受。沐浴戒流飲智慧液。得眞實解度生死岸。天主。衆生身中諸界五蘊識等衆法。皆無所有。眼色爲緣而生於識。譬如因木火得熾然。天主。一切境界隨妄識轉。如鐵動移逐於磁石。又如陽焰乾闥婆城。是諸渴鹿愚幻所取。此中無有能造等物。但是凡夫心之變異。天主。如乾城之中人衆往來馳騁所作見而非實。衆生之身進止云爲亦復如是。如夢中所見寤卽非有。世間之人見蘊等法。覺心明照本來寂靜。天主。地等和合微塵之聚。若離於心卽無所得。世間諸物可持舉等。執非大種之所合成。譬如風痰病緣惑亂見種種物。又如起屍無能作者。世間諸法悉亦如是。汝諸佛子。應勤觀察。天主。一切世間動植之物。譬如水沫共聚成形。瓶衣等想同於陽焰。苦樂諸受猶如浮泡。行如芭蕉中無有堅。識如幻事虛偽不實。天主。三界之中動不動法。同於夢境。

迷心所現。亦如幻事。乾闥婆城。但誑愚夫。若諸佛子。於如是法。能正覺知心無所畏。以智慧火焚燒一切。諸患因緣。卽生妙樂密嚴之土。天主。一切世間皆無有相。相爲繫縛。無相卽解。相是心境。心境不實。真實之法是智境界。遠離衆相。非心所行。天主。一切諸相是三界法。色聲等法名之爲相。諸根境界。一切衆生繫縛之因。若能於相而不貪著。衆縛悉除。安樂自在。

爾時寶髻菩薩摩訶薩。在大衆中坐殊妙座。向金剛藏菩薩摩訶薩而作是言。尊者。於諸億佛國菩薩衆中最爲上首。成最上智了所知法。無量悉檀皆已明見。在瑜祇衆能淨彼疑。善知衆生身之本起。能於一劫或一劫餘。以妙音詞演而不倦。何故不爲諸仁等說。離諸逆順似非似因。真實之法令諸智者心淨無疑。捨蘊因緣疾得解脫。法與非法是蘊因緣。生於此身及後身故。智能脫苦愛爲堅縛。尊者。衆生之心因色與明。作意等緣馳散於境。其心速疾難可覺知。無明愛業以之濁亂。尊者。衆生身中種種諸法。意爲先導意最速疾意爲殊勝。隨所有法與意相應。彼法皆以意爲其性。如摩尼珠顯現衆彩。如是之義仁何不說。又如衆色摩尼之寶。隨所相應種種明現。仁亦如是。具如來像住自在宮。諸佛子衆所共圍繞。亦應如是隨宜說法。

爾時金剛藏菩薩摩訶薩言。密嚴佛土是最

寂靜是大涅槃。是妙解脫。是淨法界。亦是智慧。及以神通。諸觀行者所止之處。本來常住。

內外一切物	衆生心二性	心體有二門	凡夫性迷惑	所見衆境界	瓶等相現前	諸仙智微劣	捨於真實理	是心有二性	亦如水現月	毛輪瓔珞珠	但從病 [○] 醫眼	瓶衣皆自識	虛妄計著人	衆生及瓶等
所見唯自心	能取及所取	卽心見衆物	於自不能了	皆是自所爲	求之悉無體	不能明了知	而行分別路	如鏡含衆像	翳者見毛輪	此皆無所有	若斯而顯現	衆生亦復然	不知恒執取	種種諸形相

在夢極歡娛	一切世間事	王位及軍旅	但誑於凡夫	汝於如是定	無量諸聲聞	在於空閑處	或住於乳海	須彌與臍陀	難羅婆利師	或在劫波樹	拘鞞羅樹下	食閼浮果味	具足諸神通	過去未來世	結跏身不動	諸根善調攝	譬如象得鈞	世間若出世	佛定淨無垢	遍處無色定	見日月蓮花	若離是分別	卽於三昧中	一時共舒手	如是入佛地	具足衆色身	力通諸自在	如是等功德
覺已卽無見	當知悉如是	父母等宗親	體性皆非實	何故不動修	獨覺及菩薩	山林恒寂靜	及以摩羅延	摩醯因陀羅	乃至雪山等	波利耶多羅	半柱婆羅上	及諸不死食	而常修此觀	常坐於蓮花	正定恒觀察	不散於衆境	離欲而三昧	一切諸定中	貪愛皆除遣	無想等禪中	水火虛空相	其心不動搖	見無量諸佛	以水灌其頂	一切皆明覺	隨宜而普現	三昧陀羅尼	莫不皆成就

分析於諸色 乃至觀微塵 自性無所有 譬如彫兔角 無分無分者 蘊有蘊亦然 同於幻所作 一切皆如是 此中無業果 亦無作業人 無能作世間 設有非能作 能作待於作 何名能作人 此言成過失 說者非清淨 若謂云何有 水輪與地輪 及衆生世間 次第而安布 諸趣各差別 彼此互往來 誰復作諸根 隨情取於境 此等皆分別 展轉而變異 同於乳酪酥 如是生住滅 若衆若非衆 於斯生妄計 定者常觀此 如夢與乾城 衆生無始來 戲論所熏習 生起於分別 種種衆過咎 諸根猶如幻 境界同於夢 能作作及衆 定者不分別 智慧微劣者 妄生諸惡見 計有於能作 作一切世間 或謂摩尼珠 金銀等衆寶 鳥獸色差別 刺繡織以利 此等誰所爲 當知無作者 世間非勝性 微塵等緣作 亦非無有因 自然而得有 惑心妄計者 不知其體性 爲業爲非業 如是而分別

如毒入於乳 隨變與相應 諸法亦復然 分別常俱起 法性非是生 亦非是滅壞 惑者不能了 種種異分別 定者應觀察 世間唯積聚 若衆若非衆 於此勿思惟 諸趣互來往 譬如於日月 在空無所依 隨風而運轉 業性甚微隱 密嚴者能見 修行觀行人 不爲其所縛 譬如火燒木 須臾作灰燼 智火焚業薪 當知亦如是 又如燈破闇 一念盡無餘 諸業之闇冥 多劫所熏聚 牟尼智燈照 剎那悉除滅 *大乘密嚴經分別觀行品第五 爾時金剛藏菩薩摩訶薩復告大衆。諸仁者。譬如有人在空閑地。以泥瓦草木膏之成宇。既而諦觀一二物中無含可得。又如多指共合成拳。離指求拳即無所有。軍徒車乘城邑山林。瓶衣等物一切皆是和合所成。智者觀之悉如夢事。凡夫身宅亦復如是。諸界積集。譬如高山危脆不安同於朽屋。不生不滅非自非他。如乾闥婆城。如影如雲如陽焰如橫像。雖可現觀性常清淨。遠離一切有無分別。如官與賊相假而行無決定性。乃至分析至於微塵。但有空名都無實物。若諸定者作是思惟。卽於色聲等法不生覺念。誰覺念已心得休息。泰然解脫不受諸有。常樂修行甚深

禪定。諸天仙等端正女人而來供養。如觀夢事不生染著。身雖在此。諸仙外道持呪之人。乃至梵天不能見頂。是人不久生摩尼寶藏宮殿之中。遊戲神通具諸功德。此觀行法是大心者所行境界。仁應速發廣大之心。大心之人疾得生於光明宮殿。離諸貪欲。瞋恚愚癡。乃至當詣密嚴佛土。此土廣博微妙寂靜。無諸老死衰惱之患。遠離衆相非誠所行。妄計之人所不能得。諸仁者。此土清淨觀行所居。若懷希仰當勤修習。斷貪瞋癡離我所。何以故。貪等煩惱取諸境界。若取於境卽三覺生。如有女人端正可愛。有多欲者見已生著欲心迷亂。若行若坐飲食睡眠。專想思惟更無餘念。彼女容相常現於心。此心卽爲境界淤泥之所濁亂。是故於境不應貪著。諸仁者。譬如有人見牛鹿山羊有角之獸。卽於彫兔生無角解。若使不見牛等有角。於彫兔等決定不生無角之見。世間妄見悉亦如是。妄有所得。起有分別。後求其體不可得故。便言諸法決定是無。乃至未離分別之心。常生如是不平等覺。諸仁者。應以智慧審諦觀察。心之所行一切境界。皆如妄計見牛兔等。若諸佛子作如是觀。隨其意樂或生人中爲轉輪王。有大威力騰空來往。或生日月星宿之宮。四天王天三十三天。夜摩天兜率陀天。乃至自在天主摩尼藏殿。或生色界梵身等天。修行定者十梵之處。無煩無熱善見善現阿迦尼吒。空處識處無所有處非想非非想處。住於彼已漸除貪欲。從此而生清淨佛土。常遊

○如是一住是○ ○於二諸○ ○或二處○ ○觀處二觀○ ○三二二○ ○起有分別二起無分別○

妙定至真解脫。爾時金剛藏菩薩摩訶薩。復說偈言

如因瓶破	而成於瓦	剎那各別
恒是無常	因種生芽	芽生種壞
又如陶匠	以泥作瓶	泥是奢摩
瓶如其色	若復兼用	餘色泥作
火燒熟已	各難色生	箭竹生塵
角生於蒜	不淨之處	蠅生於蟲
世間之中	有果似因	或有諸物
不似因者	皆因變壞	而有果生
微塵等因	體不變壞	不應妄作
如是分別	無能作我	內我勝我
亦無我意	境界諸根	和合爲因
而生於識	智者方便	善知衆境
破煩惱等	一切諸魔	世有貪愛
如淡得蜜	貪愛若除	衆縛悉解
如蛇螫物	瞋毒亦然	生死趣中
多所惱害	諸仁若欲	令彼除盡
宜各勤心	修於觀行	

大乘密嚴經阿賴耶建立品第六

爾時金剛藏菩薩摩訶薩復告衆言。諸仁者。我念昔曾蒙佛與力而得妙定。廓然明見十方國土修世定人。及佛菩薩所住之處。於如是處中密嚴佛土安樂第一。諸佛菩薩數如微塵處蓮華藏。我於爾時一心瞻仰。尋從定出。即自見身。與諸菩薩在密嚴土。復於爾時見解脫藏住在宮中。其量大小如一指節。色相明潔如阿。恒斯花。亦如空中清淨滿月。我時見已便生念言。此爲是誰。而有如是不思議

事。作是念時。即見我身在其身內。於中普見一切世間。爾時蓮花藏中無量菩薩。以佛神力亦如是見。咸生是念。此爲希有不可思議。時天中天所爲事畢。還攝神力。諸菩薩等悉復如故。我時見此希有事已。知諸菩薩種種變現。是佛境界不可思議。諸仁者。如來昔爲菩薩之時。從初歡喜至法雲地。得陀羅尼句義無盡。及首楞嚴等諸大三昧。意生之身八種自在。如應而現。遊戲神通名稱光明。如是等一切功德悉已成就。轉復清淨遠成正覺。住密嚴土隨宜變化。佛及菩薩種種色像。自然周遍一切世間。轉妙法輪。令諸衆生速滅癡闇。修行善法。或有菩薩見佛身相。尸利婆蹉等。具足莊嚴。自然光明猶如盛火。與諸菩薩住如蓮華清淨之宮。常遊妙定以爲安樂。或見大樹緊那羅王。現百千億種種變化。如月光明遍諸國土。或見無量佛子。智慧善巧衆相莊嚴。頂飾寶冠身佩瓔珞。住兜率陀等諸天之宮。或見普賢有大威力。得一切智無礙辯才。身相光明獨無倫比。所居宮殿如淨滿月。雖住密嚴正定之海。而現衆色像。靡不周遍。一切賢聖所共稱譽。無量天仙乾闥婆等。國王王子并其眷屬。圍繞侍衛。或復見有觀行之師。諸佛子衆所共圍繞。住禪寂靜猶如睡眠。而離憒沈懈怠等過。悉會侍奉無量諸佛。或復有見爲大導師。降神誕生出家苦行。一心正定乃至涅槃。於虛空中行住坐臥。現諸神變。令閻浮提至色究竟。諸天人等莫不瞻仰。諸仁者。諸佛體性唯佛所知。佛之智慧最

上無比。如釋迦牟尼人中師子之所已得。汝諸佛子咸當得之。是故仁等應生淨信。信爲佛體必當解脫。斯人或作轉輪聖王及諸小王。乃至或生梵天等宮而爲天主。是諸佛子轉復精進。於蓮花藏清淨佛土。與諸菩薩蓮花化生。入一乘道離貪等習。乃至降伏欲界天魔。夫精進者志無怯弱。光隆佛家王諸國土。諸仁者。若欲作佛當淨佛種性。淨種性已必爲如來之所授記。成無上覺。利益一切諸修行者。譬如大地與諸衆生而作所依。又如良醫善調衆藥。周行城邑普心救療。佛亦如是。平等教化心無分別。設有衆生割截肌膚。心亦不動。諸仁者。內外境界心之所行。皆唯是識。惑亂而見。此中無我亦無我所。能害所害。害及害具。一切皆是意識境界。依阿賴耶如是分別。譬如有人置珠日中。或因鑽燧而生於火。此火非是珠燧所生。亦非人作。心意識亦復如是。根境作意和合而生。此性非如陽焰夢幻迷惑所取。亦不同於龜龜之毛及以兔角。如霹靂火。爲從水生。爲從電生。爲清生耶。無能定知此所從生。如見陶師造於瓶等。欲等心法與心共生。亦復如是。諸仁者。心之體性不可思議。密嚴中人善能知見。諸仁者。一切衆生阿賴耶識。本來而有圓滿清淨。出過於世同於涅槃。譬如明月現衆國土。世間之人見有虧盈。而月體性未嘗增減。藏識亦爾。普現一切衆生界中。性常圓滿。不增不減。無智之人妄生計著。若有於此能正了知。即得無漏轉依差別。此差別法得者甚難。

●牙二牙●* ●密一密● ●明註曰其量大小如一指節大層作身量如指節 ●阿曰恒斯花大層作阿恒思華

如月在雲中性恒明潔。藏識亦爾。於轉識境
界習氣之中而常清淨。如河中有木隨流漂
轉。而木與流體相各別。藏識亦爾。諸識習氣
雖常餘俱不為所雜。諸仁者。阿賴耶識恒與
一切染淨之法而作所依。是諸聖人現法樂
住三昧之境人天等趣。諸佛國土悉以為因。
常與諸乘而作種性。若能了悟即成佛道。諸
仁者。一切衆生有具功德威力自在。乃至有
生險難之處。阿賴耶識恒住其中作所依止。
此是衆生無始時界。諸業習氣能自增長。亦
能增長餘之七識。由是凡夫執為所作能作
內我。諸仁者。意在身中如風速轉。業風吹動
遍在諸根。七識同時如浪而起。外道所計勝
性微塵自在時等。悉是清淨阿賴耶識。諸仁
者。阿賴耶識由先業力及愛為因。成就世間
若干品類。妄計之人執為作者。此識體相微
細難知。未見真實心迷不了。於根境意而生
受著。爾時金剛藏菩薩摩訶薩。復說偈言

汝等諸佛子 云何不見聞
藏識體清淨 衆身所依止
或具三十二 佛相及輪王
或為種種形 世間皆悉見
譬如淨空月 衆星所環繞
諸識阿賴耶 如是身中住
譬如欲天主 侍衛遊寶宮
江海等諸神 水中而自在
藏識處於世 當知亦復然
如地生衆物 是心多所現
譬如日天子 赫奕乘寶宮

旋繞須彌山 諸天世人等 藏識佛地中 十地行衆行 普與衆生樂 在於菩薩身 佛與諸菩薩 佛及諸佛子 廣大阿賴耶 密嚴諸定者 能於阿賴耶 佛及辟支佛 見理無法人 種種諸識境 瓶衣等衆物 悉依阿賴耶 以諸習氣故 此性非。如幻 非生非不生 譬如長短等 智者觀幻事 未曾有一物 幻焰及毛輪 離一無和合 幻事毛輪等 此皆心變異 世中迷惑人 妄說有能幻 幻師龜瓦等 周流照天下 見之而禮敬 其相亦如是 顯發大乘法 常讚於如來 是即名菩薩 皆是賴耶名 已受當受記 而成就正覺 與妙定相應 明了而觀見 聲聞諸異道 所觀皆此識 皆從心所變 如是性皆無 衆生迷惑見 所取能取轉 陽焰及毛輪 非空亦非有 離一即皆無 此皆唯幻術 與幻而同起 和合而可見 過未亦非有 在在諸物相 無體亦無名 其心不自在 幻成種種物 所作衆物類

動轉若去來 此見皆非實 如鐵因。磁石 所向而轉移 藏識亦如是 隨於分別轉 一切諸世間 無處不周遍 如日摩尼寶 無思及分別 此識遍諸處 見之謂流轉 不死亦不生 本非流轉法 定者勤觀察 生死猶如夢 是時即轉依 說名為解脫 此即是諸佛 最上之教理 審量一切法 如稱如明鏡 又如大明燈 亦如試金石 遠離於斷滅 正道之標相 修行妙定者 至解脫之因 永離諸雜染 轉依而顯現

大乘密嚴經卷中

大乘密嚴經卷下

唐天竺三藏地婆訶羅奉

*制譯

目識境界品第七

爾時金剛藏菩薩摩訶薩。遍觀十方從髻珠
中放大光明。其光普照一切國土及密嚴中
諸菩薩衆。於斯光已即告如寶見菩薩言。仁
主。雪山之中有一惡獸名為能害。變詐百千
以取諸獸殺之而食。若見牝鹿有子之者。便
爲子聲悲鳴相呼。若有牝鹿便現有角。與其
相似而往親附。彼無驚懼殺而食之。見牛馬

等種種諸獸。悉同彼形而肆其惡。仁主。一切

外道。於阿賴耶所生我見。亦復如是。如彼惡

獸變種種形。著我之人所執我相。各各差別

乃至極小。猶如微塵。仁主。是諸我執於何而

住。不住於餘。但住自識。計我之人言。我與意

根境和合。意等和合而有識生。本無有我。如

衣與花和合而有香氣。未和合時無香可得。

是故當知。但唯有識心及心法。無別有我。如

盤中果。如籠中燈。如伊戶迦文閣之草。而可

得者。但以因緣心。心法生。此中無我。亦無有

生。微妙一相。本來寂靜。是諸佛菩薩觀行之

人。內證境界。諸外道等。不了唯識生於我見。

無知法智而強分別執著。有無。若一若多。我

我所論。如彼惡獸多所傷殺。此亦如是。令諸

衆生於生死中馳騁往來。不肯親近佛及菩

薩諸善知識。展轉遠離無歸向時。違背聖道

失於己利。於三乘中。乃至不得一乘之法。爲

取所縛。不見真諦。不得預於密嚴之土。乃至

名字亦不得聞。仁主。諸觀行人。咸於此誠淨

除我見。汝及諸菩薩摩訶薩。亦應如是。既自

勤修。復爲人說。令其速入密嚴佛土。

*大乘密嚴經阿賴耶微密品第八

爾時衆中有菩薩名曰寶手。白衆色最勝王

言。王應請問金剛藏。住三昧者。一切世間所

有衆法。離諸分別。及以名字。不相應名。相應

之名。彼法自性。於何而住。此諸佛子。專心願

聞。時衆色最勝王。即隨其義而問之曰。

名想等境界。一切世間法。爲唯是分別。爲離分別有。

爾時金剛藏菩薩摩訶薩。以偈答曰。

如其所立名。是名何所住。金剛自在者。願爲我宣說。

世間種種法。一切唯有名。但想所安立。離名無別義。

四蘊唯名字。是故說爲名。但名無有體。說名唯在相。

佛及諸佛子。離相而有名。不作是分別。分別種種名。

是故依於相。此皆無有實。莫不皆依相。離相即皆無。

譬如。執吐等。凡夫所分別。名言所分別。體性無所有。

瓶衣車乘等。但相無有餘。是名無實事。離名無所有。

色相雖可說。體性無所有。但相無有餘。是名無實事。

世間衆色法。體性無所有。但相無有餘。是名無實事。

唯依相立名。離名無所有。而生於取著。取著即不生。

但以分別心。取著即不生。證於無盡法。常應觀想事。

若離於分別。證於無盡法。常應觀想事。離此即無有。

無生即轉依。離此即無有。散壞質與身。皆唯色之想。

是故大王等。散壞質與身。皆唯色之想。體性本無異。

形相體增長。體性本無異。建立而不同。而求於物體。

如是等衆名。建立而不同。而求於物體。此皆無所得。

想名及分別。而求於物體。此皆無所得。過去及未來。

隨於世俗義。而求於物體。此皆無所得。過去及未來。

若捨離名字。而求於物體。此皆無所得。過去及未來。

過去及未來。而求於物體。此皆無所得。過去及未來。

能知諸識起。無有所知法。所知唯是名。世法悉如是。

以名分別法。法不稱於名。諸法性如是。不住於分別。

以法唯名故。想即無有體。想無名亦無。何處有分別。

若得無分別。身心恒寂靜。畢竟不復生。是人名擔者。

如木火燒已。畢竟不復生。是人名擔者。擔者相差別。

譬如人負擔。是人名擔者。分別名擔者。分別各不同。

隨其擔有殊。分別各不同。見人以爲杌。但有於名字。

以名種種故。分別各不同。見人以爲杌。但有於名字。

如見杌爲人。分別各不同。見人以爲杌。但有於名字。

人杌二分。分別各不同。見人以爲杌。但有於名字。

諸大和合中。分別各不同。見人以爲杌。但有於名字。

若離於諸大。瓶依名亦然。瓶終不可得。名豈住於名。

如德依瓶處。瓶依名亦然。瓶終不可得。名豈住於名。

捨名而取瓶。瓶依名亦然。瓶終不可得。名豈住於名。

瓶不住瓶體。瓶依名亦然。瓶終不可得。名豈住於名。

二合生分別。名豈住於名。其心不動搖。本來無水相。

住於如是定。其心不動搖。本來無水相。若水而流動。

譬如金石等。若水而流動。體非流轉法。與法同流轉。

與火共相合。體非流轉法。與法同流轉。周迴而轉移。

諸識共相應。與法同流轉。周迴而轉移。狀若有思覺。

如鐵因磁石。狀若有思覺。常知亦復然。無人而若有。

二俱無有思。常知亦復然。無人而若有。習繩之所繫。

賴耶與七識。無人而若有。習繩之所繫。無人而若有。

習繩之所繫。無人而若有。習繩之所繫。無人而若有。

無人而若有。習繩之所繫。無人而若有。習繩之所繫。

習繩之所繫。無人而若有。習繩之所繫。無人而若有。

無人而若有。習繩之所繫。無人而若有。習繩之所繫。

無人而若有。習繩之所繫。無人而若有。習繩之所繫。

普遍衆生身	如鐵與磁石	或離於險道	神通自在力	乃至陀羅尼	讚佛實功德	或現無量身	肩頭口及舌	往詣十方國	或雨衆妙花	其積甚高廣	供養於如來	或作寶宮殿	化現諸天女	妓樂衆妙音	或與佛菩薩	一切衆魔怨	得自證三昧	闡揚五種法	相續無暫停	或現身爲小	復現爲大身	種種諸色相	或於自身中	復以諸世界	大海爲牛跡	是中諸衆生	一切所資用	如日月如地
周行諸險趣	展轉不相知	而得住諸地	如幻首楞嚴	莫不皆成滿	以之爲供養	一身無量手	展轉皆無量	供養諸如來	寶衣及瓔珞	如須彌等山	及以諸菩薩	如雲備衆彩	遊處於其中	供養於諸佛	遊止常共俱	自在而降伏	已轉於所依	八識及無我	一心而供養	其量如微塵	無邊不可測	以供養如來	普納諸世界	置之於芥子	牛跡海亦然	身心無所縛	平等而饒益	如水及火風

不壞不盡。諸仁者。如來普見一切世間無有增減。般涅槃者非是壞滅。亦無非衆生而今生。十方國土同一法性。諸佛出世不出世間。一切諸法住於法性不常不斷。若解脫者衆生界滅卽壞如來一切智性。去來今佛所知之法不得平等。又若涅槃衆生滅者誰離於苦。有餘無餘降魔等事皆是妄說。是故當知。諸觀行者證於解脫其身常住。離衆有蘊滅諸習氣。譬如熱鐵投之冷水。熱勢雖除而鐵不壞。此亦如是。諸仁者。阿賴耶海爲戲論能重所擊。五法三性諸識波浪相續而生。所有境界其相飄動。於無義處中似義而現。諸仁者。阿賴耶識行於諸蘊稠林之中意爲先導。意識決了色等衆境。五識依根了現境界。所取之境莫不皆是阿賴耶識。諸仁者。阿賴耶識與壽命煖觸和合而住。意住於此識復住意。所餘五識亦住自根。諸仁者。心意及識住於諸蘊。爲業所牽流轉不息。諸所有業因愛而起。以業受身身復造業。捨此身已更受餘身如步屢行。心及心法生於諸趣。復更積集稠林之蘊。諸仁者。壽煖及識。若捨於身身無覺知同於木石。諸仁者。藏識足心執我名意。取諸境界說之爲識。諸仁者。心能持身意著諸趣。意識遍了五現分別。諸仁者。藏識爲因生於諸識。意及意識又從所緣無間而起。五識復待增上緣生。以同時自根爲增上故。諸仁者。身如起屍亦如陽焰。隨於諸行因緣。而轉非是虛妄亦非真實。爲愛所牽性空無我。諸仁者。意等諸識與心共生。五識復與

耶識爲愛所熏而得增長。自增長已復增餘
耶識同生。如是恒時大地俱轉。諸仁者。阿賴
識如輪不絕。以諸識故衆趣得生。於諸趣中
誠復增長。識與世間更互爲因。如河中流前
後不斷。如芽與種相續而生。各各差別分明
顯現。識行亦爾。三和合已復更和合。差別而
生無有斷絕。內外衆法因茲而起。一切凡夫
不了自心。汝諸佛子。應勤觀察。爾時衆色最
勝王等。復向金剛藏菩薩摩訶薩。而作是言
金剛三昧藏 得無所畏者
善入於密嚴 能演一切法
佛及諸佛子 三昧正思惟
所見諸法相 微妙最無比
惟願大智者 爲我等宣說
尊者恒安住 摩尼月藏宮
坐於師子座 菩薩衆圍遶
願爲諸瓊祇 說密嚴定法
此是月幢佛 爲衆所開演
彼衆當來此 願說而無倦
爾時。月幢世尊。無量分身在於欲色諸天宮
殿。有無央數菩薩及諸天等圍遶供養。說密
嚴中諸無畏者。所修觀行實相之法。彼諸菩
薩聞說是已。得內證智相應三昧。心不樂於
正位之樂不住實際。卽於定中互相觀察。心
各念言其誰已見。證於實相觀行之首。云何
而得見斯人乎。心生渴仰僉然而住。彼諸佛
子復更思惟。何者是定。云何非定。於何所定
孰是其定。所待之緣。作是念已。以三昧力見
密嚴土中菩薩之王。首戴寶冠三十二相以

爲嚴飾。彼諸菩薩便從定起著上好衣。從他方無量佛國而來此會。一心瞻仰金剛藏尊。爾時金剛藏菩薩摩訶薩。周顧四方見諸大眾。便生覺念將欲說法。熙怡微笑發和雅音而說偈言。

汝等諸佛子
定境難可思
定及於定者
離諸欲不善
寂靜生喜樂
如是漸次第
外道著我者
一切聲聞衆
了知於世間
蘊處如宅宅
無思無動作
但有三和合
外道修定人
此人迷法相
若有能修行
善知蘊無我
一切唯有識
無能相所相
分析至微塵
地水等衆物
不知其性者
惡色與好色
譬如虛空中
思惟如骨瑱

咸應一心聽
非分別所了
定緣亦復然
而有於覺觀
是謂入初禪
四八至于十
常修此諸定
辟支佛亦然
諸法之自相
此中無有我
如機關起屍
本無能作者
起於定性見
壞於一切法
如來微妙定
諸見悉除滅
諸法相皆無
無界亦無蘊
此皆無所住
皆從分別生
取於如是相
似色餘亦然
雲霓等衆彩
遍滿於世間

①而=爲②③聞演=演說④而=爲⑤月輪=月報⑥所=復⑦住=住⑧明註曰寂靜生喜樂是謂初入禪大層作有等
何名樂寂靜初入初禪⑨入初禪二初入禪⑩處=起⑪定性=空性⑫⑬珠=淚⑭

及遍處想觀 觀於諸大等 身有色無色 定者常諦思 若於緣一心 卽緣說清淨 如其所分別 卽彼成所緣 非定非定者 妄計以爲定 定者在定中 了世皆藏識 法及諸法相 一切皆除遣 獲於勝定者 善說於諸定 破諸修定人 妄智所知法 若人生小智 取法及於我 自謂誠諦言 善巧說諸法 計著諸法相 自壞亦壞他 無能相所相 妄生差別見 甜性能除熱 苦酷鹹止痰 辛物變於冷 鹹能已風疾 身中有痰熱 共生於瘡病 或復但因風 或三和合起 以病各差別 良醫說衆方 石蜜并六分 庚沙諸食等 能除衆生身 種種諸瘡疾 若法有自性 及以諸相者 藥無除病能 病者不應差 云何世人見 服藥病除愈 定者觀世間 但是賴耶識 變異而流轉 譬如衆幻獸 無能相所相 盡與於盡者 亦無支分殊 及以有支分 世中無能作 而作於世間 亦非散十方 微塵之所聚

非初最微細 二指或復三 求那各差別 非時非勝性 亦非無有因 斯由業習氣 依心及眼根 意與於意識 普現於世間 瓶等衆境界 非瓶似瓶現 世間所有色 皆是阿賴耶 衆生身所有 頓生或漸次 習氣濁於心 此性非是有 如人以諸物 物體若是空 譬如須彌量 橋慢而著空 空性隨應說 若演於非處 一切諸衆生 欲令斷諸見 聞空執爲實 此見不可除 譬如火燒木 見木若已燒 漸次大如指 諸物轉和合 如是義皆無 及三法所作 自然而得有 擾濁於內心 種種妄分別 及以阿賴耶 如幻作衆物 悉以心爲體 是故說爲空 諸天宮殿等 變異而可見 從頭至手足 無非阿賴耶 凡愚不能了 亦復非是空 擊破於瓶等 卽無能所破 我見未爲惡 此惡過於彼 不應演非處 甘露卽爲毒 生於種種見 爲脫於空理 不能斷諸見 如病醫所捨 木盡火不留 空火亦應滅

生於智慧火 普燒諸煩惱 牟尼以此智 不見以兔角 曾無石女兒 未聞欲闕戰 誰復須宮室 一切法空性 始於胎藏時 離空無有色 如月與光明 諸法亦如是 展轉無差別 是身如死屍 恒爲愛繩縛 佛說於空理 汝等有智人 譬如工幻者 草木等衆緣 依於眼及愛 如是眼識生 是識無來處 諸識性如是 譬如石女兒 本來無有體 師子熊羆類 何故不分別 善巧談論者 古先諸智人 諸見得滅時 一切皆清淨 密嚴而解脫 觸壞於大山 執箭射於物 而求兔角弓 令石女兒造 與法常同體 色生便滅壞 離色無有空 始終恒不異 空性與之一 所爲皆得成 本來無自性 境界所牽動 爲欲斷諸見 宜應一心學 以諸呪術力 隨意之所作 作意色與明 如幻亦如焰 去亦無處所 不應著有無 兔角毛輪等 妄立於名字 此皆無有角 唯言兔角無 豈不能宜說 但說兔無角

●實二漢●●下同 ●已一起●● ●明注曰庚沙大勝作庚沙 ●疾二病●● ●求二末●●

○惑者妄分別 如瘡及雙臂
斯人無現智 不能自證法
但隨他語轉 何用分別爲
若離於分別 當生密嚴土
一心正定中 普現十方國
譬如天宮殿 衆星及日月
依止須彌山 風力所持運
七識亦如是 依於阿賴耶
習氣之所持 處處恒流轉
譬如依大地 發生種種物
一切諸含情 乃至衆珍寶
藏識亦如是 衆識之所依
譬如孔雀鳥 毛羽多光色
雄雌相愛樂 鼓舞共歡遊
定者觀賴耶 應知亦如是
種子及諸法 展轉相依住
譬如百川流 日夜歸大海
川流無有盡 海亦不分別
藏識亦如是 其深無有涯
諸識之習氣 日夜常歸往
如地有衆寶 及餘種種物
給施諸衆生 隨其所資用
藏識亦如是 與諸分別俱
增長於生死 轉依成正覺
善行清淨行 出過於十地
入如來地中 十力皆圓滿
正住於真際 常恒不壞滅
如地無分別 應化無有窮
如春衆花發 人鳥皆欣翫

執持識亦然 定者多迷取
如是諸佛子 無慧離真實
於義不善知 妄言生決定
非法離間語 誑惑於衆生
諸法別異住 而別起言說
譬如工幻師 善用於呪術
於無花果處 現種種花果
如是佛菩薩 善巧方便智
世間別異住 別異而安立
說種種教門 誘誨無終已
決定真實法 密嚴中顯現
六界與十八 十二處丈夫
意繩之所牽 衆生以流轉
八識諸界處 共起而和合
從於意繩轉 前身復後身
佛說此丈夫 隨世因流轉
是一切身者 續生無斷絕
爾時金剛藏菩薩摩訶薩說諸界處丈夫義
已。摩尼寶藏清淨宮中已得無畏諸大菩薩
皆前頂禮。又有無量佛菩薩衆。從諸國土來
此會者。同聲讚曰。善哉善哉。衆中復有無量
菩薩諸天及諸天女。皆從座起。合掌而立。遮
相瞻顧。而說偈言
一切定者中 唯仁爲上首
今爲諸菩薩 說微妙丈夫
遠離於外道 著我等之論
如仁所宣示 六界淨丈夫
但是諸界合 隨因以流轉
譬如虛空中 有鳥跡明現

亦如離於木 而火得熾然
空中鳥跡現 離木而有火
我及諸世間 未曾見是事
鳥飛以羽翰 空中無有跡
仁者說丈夫 與鳥跡相似
云何於諸有 得有輪迴義
而說界丈夫 常流轉生死
受諸苦樂果 所作業無失
如農夫作業 未嘗不得果
此果成熟已 後果當復生
身者亦復然 住身修善行
前生後生處 恒受人天樂
或常修福德 資糧爲佛因
解脫及諸度 逮成於正覺
生天自在果 觀行見真義
若離趣丈夫 一切悉無有
有丈夫流轉 在於生死中
下從阿鼻獄 上至諸天處
是業必生果 所作不唐捐
若內外世間 互力而生起
此法似於彼 彼從於此生
雖離趣丈夫 得有輪迴者
如言石女子 威儀而進退
兔角有鈺利 沙中能出油
爾時會中諸菩薩天及天女說是語已。皆共
供養所應供者金剛藏尊并諸菩薩。供養畢
已。復共同心。而說偈言
法眼具無缺 因喻皆莊嚴
能伏他人論 顯示自宗德

是故大精進 宜應速開演
此會天人等 一心皆願聞

爾時金剛藏菩薩摩訶薩。以偈答曰

此法深難思 分別不能及
瑜伽清淨理 因喻所開敷
密嚴修定處 於中我宣說
汝等諸天人 咸應一心聽
爾時金剛藏菩薩摩訶薩說是語已。復向大
樹緊那羅王。而說偈言

大樹緊那羅 汝應知法性
諸法云何住 性空無所有
如是見相應 於定不迷惑
如飯一粒熟 餘粒即可知
諸法亦復然 知一即知彼
譬如摺略者 嘗之以指端
如是諸法性 可以一觀察
法性非是有 亦復非是空
藏識之所變 藏以空為相
爾時大樹緊那羅王。以偈問曰

云何心量中 而有界丈夫
云何生諸界 堅濕及煖動
爾時金剛藏菩薩摩訶薩。聞是語已。偈答之
言

善哉大樹王 汝今作是問
欲令修行者 其心詣真實
我今為汝說 琴師應善聽
汝昔乘宮殿 并諸眷屬俱
鼓樂從空下 而來詣佛所
汝手所鳴琴 琉璃以為飾

撫奏聲和雅 悅動於衆心
無量諸聲聞 在佛所觀聽
不能持本志 各自起而舞
時天冠大士 告迦葉等言
汝等離欲人 云何而舞戲
是時大迦葉 自彼天冠士
菩薩有大力 譬如旋風風
聲聞無定智 如黑山搖動
離離惑分別 尚染習氣泥

彼捨諸習氣 心淨常成佛
汝於微細境 其心已通達
種種世論中 明了而決定
善於諸地相 及佛清淨法
汝在宮殿中 眷屬所圍遶
清淨而嚴好 譬如盛滿月
能於修觀行 自在之衆中
問我界丈夫 云何從心起
汝及諸佛子 咸應一心聽
如其諸界內 心名為丈夫
諸界因此生 是義我當說
津潤生於水 炎盛生於火
動搖諸作業 因斯起風界
從於色分齊 有地及虛空
境界與諸習 識生而會衆
眼及於色等 相狀各不同
此為生廣門 諸有恒相續

爾時摩尼寶藏自在宮中持進菩薩與無量菩
薩俱。從座而起稽首作禮。持諸妙供而以供
養金剛藏尊。復張寶網彌覆其上。同聲讚曰

善哉善哉。而說頌言

尊者住法雲 善入於佛地
能為諸菩薩 開示如來境

爾時大樹緊那羅王并諸姪女。復持種種妙
好供具。以為供養。供養畢已。偈讚之曰

善哉金剛藏 得無所畏者
為我等開演 如來微妙法

今此摩尼殿 清淨最吉祥
爾時聖者觀自在菩薩。慈氏菩薩。得大勢菩
薩。文殊師利菩薩。寶變菩薩。天冠菩薩。總持
王菩薩。一切義成菩薩。如是等菩薩摩訶薩。
及餘無量修觀行者。皆是佛子有大威德。善
能開示觀行之心。悉從座起互相觀察。向金
剛藏菩薩摩訶薩。而說偈言

惟願金剛尊 顯示於法眼
尊者善地相 一切咸綜知
如來常念持 佛子所宗敬
今此大力衆 同心而勸請
瑜伽自在者 顯示於密嚴
普令諸世間 得所未曾有
此法最清淨 遠離於言說
化佛諸菩薩 經中未開演
諸聖現法樂 見真無漏界
自覺智所行 清淨最無比
具足衆三昧 及以陀羅尼
諸自在解脫 意生身十種
嚴淨佛國土 不可思議數
佛及諸菩薩 身量如微塵
乃至如毛端 百分中之一

密嚴佛國土 諸土中最勝

如是觀行者 來生於是間

此皆何所因 佛子願宜說

爾時金剛藏菩薩摩訶薩三十二相八十種好莊嚴其身。爲欲宣示無分別離分別。先佛法眼如師子王。普觀衆會知其智力堪能聽受。即以梵聲迴旋伽藍廣長舌相清美之聲。其聲決定衆所悅可。無有龜龜調柔簡暢。鍵羅摩聲。烏陀多聲。悉利多聲。離沙婆聲。般遮摩聲。毘嵐引僂度路等聲。皆悉具足無量功德而共相應。不令聽者其心迷著。善能了達音聲之相。一切天人乾闥婆等莫不欣樂。金剛藏菩薩摩訶薩口無言說。以本願力。於其身。上眉額頂鼻乃至肩膝。猶如變化自然而出如是之音。爲諸大衆演說法眼。譬如鵝王群鵝翼從在沙汀上素潔嚴好。金剛藏大精進者。住於自在清淨之宮。諸佛子衆所共圍繞。戲潔亦爾。如空中朗月光映衆星。金剛藏菩薩亦復如是。處師子座映蔽一切。諸修行者如月與光無有差別。佛與金剛藏菩薩。亦復如是等無有異。爾時如實見菩薩摩訶薩住修行地衆中上首。從座而起合掌恭敬觀諸菩薩。說是偈言

嗚呼大乘法 微妙不思議
如來之境界 佛子應頂禮
無思離垢法 希有甚難遇
一切國土中 諸佛所觀察
大乘真實義 清淨無等倫
遠離諸分別 轉依之妙道

八種識境界 諸自性不同
五法及無我 差別而開示
五種習所經 生諸惡分別
見此微妙法 清淨如其金
得於清淨者 即住佛種性
如來性微妙 非外道聲聞
一切國土中 密嚴爲最上
種性成就已 而來生此國
尊者金剛藏 已得何三昧
所說清淨法 是何三昧境
爾時會中有無量菩薩衆。稽首作禮而說偈言

大智金剛藏 願爲我開演
住何三昧中 而能說是法
此諸佛子等 一切皆願聞
爾時金剛藏菩薩大無畏者。普觀衆會智慧之力。爲任聽受不思議法爲不任耶。諦觀察已。知諸佛子堪受斯法。即說偈言

汝等諸佛子 咸應一心聽
我今爲汝說 轉依之妙道
我所得三昧 名大乘威德
菩薩住是中 能演清淨法
亦見拘胝剎 所有諸如來
塵數那由他 在前而讚歎
善哉汝所說 此是瑜伽道
我等諸如來 皆行此三昧
於斯得自在 清淨成正覺
未曾有一佛 非此三昧生
是故此三昧 思惟不能及

若有諸菩薩 住是三昧中
即住不思議 諸佛之境界
體於自智境 及見於諸佛
變化百千億 乃至如微塵
內證之妙理 諸佛所安住
此法無諸相 遠離於聲色
名從於相生 相從因緣起
此二生分別 諸法性如如
於斯善觀察 是名爲正智
名爲遍計性 相是依他起
名相二俱遣 是爲第一義
藏識住於身 隨處而流轉
習氣如山積 染意之所纏
末那有二門 意識同時起
五境現前轉 諸識身和合
猶如有我人 住在於身內
藏識瀑流水 境界風所飄
種種識浪生 相續恒無斷
佛及諸菩薩 能知法無我
已得成如來 復爲人宣說
分析於諸蘊 見人無我性
不知無有法 是說爲聲聞
菩薩善能觀 人法二無我
觀已即便捨 不住於眞際
若住於眞際 便捨大悲心
功業悉不成 不得成正覺
希有難思智 普利諸群生
如蓮出淤泥 色相甚嚴潔
諸天聖人等 見之生愛敬

如是佛菩薩 出於生死泥
成佛體清淨 諸天所欣仰
從初菩薩位 或作轉輪王
天主阿修羅 乾闥婆王等
了悟大乘者 獲於如是身
漸次而修行 決定得成佛
是故諸佛子 宜應一心學
世間諸衆生 染淨等諸法
皆依於藏識 爲因而得生
此因勝無比 證實者宜示
非與於能作 自在等相似
世尊說此識 爲除諸習氣
了知解脫已 此亦無所得
賴耶有可得 解脫非是常
如來清淨藏 亦名無垢智
常住無始終 離四句言說
佛說如來藏 以爲阿賴耶
惡慧不能知 藏即賴耶識
如來清淨藏 世間阿賴耶
如金與指環 展轉無差別
譬如巧金師 以淨好真金
造作指嚴具 欲以莊嚴指
其相異衆物 說名爲指環
現樂諸聖人 證於自智境
功德轉增勝 自共無能說
現法諸定者 了境唯是識
得第七地已 轉滅不復生
心識之所行 一切諸境界
所見雖差別 但離無有境

瓶衣等衆物 境界悉皆無
心變似境生 謂能取所取
譬如星月等 依須彌運行
諸識亦復然 恒依賴耶轉
當知賴耶識 卽名爲密嚴
譬如好真金 光色常充滿
自證清淨境 非分別境界
性與分別離 不可得分別
體實而是常 定者能觀見
意識所行境 但縛於凡夫
聖見悉清淨 譬如陽焰等
爾時世尊說是經已。金剛藏等無量菩薩摩訶薩。及從他方來此會者無央數衆。聞佛所說皆大歡喜信受奉行

之境。深詣心極其唯是經。夫翻譯之來抑有由矣。雖方言有異而本質須存。此經梵書並是偈頌。先之譯者多作散文。蛇化爲龍何必變於鱗介。家成於國寧卽改乎姓氏。矧說異經重或有異同。再而詳悉可爲盡善。大興善寺三藏沙門不空。像敦棟梁愛河舟楫。戒珠在握明鏡入懷。雪涉雲征窮鹿野之真諦。帆飛海宿究馬鳴之奧音。聲詠八轉言善兩方。聖之可親鑑闕如抑揚了義。詔令集京城義學沙門飛錫等翰林學士柳抗等。詳譯斯文及護國經等。對執貝多翻諸簡牘。憑其本來依以頌言。大藥之味不遺。清月之魄恒滿。豈不美歟。豈不美歟。朕詞乏清華文非道麗。志流衍於秘閣將布。灌於無窮。聊課虛懷序之篇首云爾

大唐新翻密嚴經序

No. 682 (No. 817)

朕聞西方有聖人焉。演不言之言垂無教之教。啓通權實發披覽賢。遷其善者不疾而速。隨其益者卽聖自凡。鑒衆求以婆娑丘陵。示達觀以密嚴世界。匪染淨在我實是非。遊而楚越生於念中。及缺頓於目下。彼魚藏鳥逝。其若是乎。欽哉密嚴述超三有。量。周乎法界相離於極微。非聲聞之所聞豈色見之能見。昔深已。主妙允恭付屬。是欲泉靜識浪。珠清意源賴耶能變之端照自覺湛然

大乘密嚴經卷上

開府儀同三司 特進試鴻臚卿
肅國公食邑三千戶賜紫贈司空
諡大鑑正號 大廣智 大興善寺
三藏沙門不空奉 詔譯

密嚴道場品第一

如是我聞。一時佛薄伽梵。住於超越欲色無色等想。於一切法自在無礙。神足力通之所遊戲密嚴世界。而此世界非彼外道聲聞緣覺所行之境。與諸修習勝證伽者。十億佛刹微塵數等菩薩摩訶薩俱。其名曰攝一切外

●於二此● ●[大廣智]一● ●序十次行(御製)● ●(唐代宗與帝製)● ●(大)十聖人● ●以二於● ●于● ●遊二游● ●下同
●於二于● ●下同 ●開二同● ●主二至● ●源二原● ●者二片● ●之二足● ●(等)一● ●廣二廣● ●灌二灌● ●下
●● ●(開府...不空)四十三字三藏沙門大廣智不空●

道異論菩薩摩訶薩。大慈菩薩摩訶薩。一切佛法如實見菩薩摩訶薩。舉觀自在菩薩摩訶薩。得大勢菩薩摩訶薩。神通王菩薩摩訶薩。曼殊室利菩薩摩訶薩。金剛藏菩薩摩訶薩。解脫月菩薩摩訶薩。持進菩薩摩訶薩。而爲上首。皆超三界心意識境。智成身。轉於所依成就如幻。首楞嚴法雲三摩地。無量諸佛手灌其頂。處離三有。蓮華宮。

爾時如來應正遍知。從現法樂住自覺聖智甚深境界。微妙奮迅無量衆色之所。現顯三摩地起。出帝。雷光妙莊嚴殿。與諸菩薩入於無垢月藏殿中。昇密嚴場師子之座。世尊坐已觀察四方。從眉間珠髻光明莊嚴。出於無量百千淨光。圍繞交映成光明網。是光網流照之時。一切佛剎莊嚴之相分明顯現。如一佛剎餘諸佛土。嚴飾細妙同於微塵。密嚴世界超諸佛國。遠離星宿。及日月。如無爲性不同微塵。此密嚴中佛及弟子。并餘世界來此會者。當如涅槃及以虚空非擇滅性。

爾時世尊。現彼世界佛及菩薩。威神功德勝妙事已。復以佛眼遍視十方諸菩薩衆。告一切佛法如實見菩薩摩訶薩。如實見今此世界名曰密嚴。是中菩薩悉於欲色無色無想有情之處。以三摩地力生智慧火。焚燒色貪及以無明。轉所依止得意成身。神足力通以爲嚴飾。無隙隙無骨體。猶如日月摩尼電光。帝弓珊瑚乾利多羅。黃金瞻蔔孔雀花月鏡中之像。如是色身住於諸地修無漏因。由三摩地而得自在。十無盡願及以迴向。獲殊勝

身來密嚴刹

爾時一切佛法如實見菩薩摩訶薩。從座而起偏袒右肩。稽首佛足右膝著地。合掌白佛言。世尊我於今者欲有所問。惟願如來應正遍知哀許爲說。佛告如實見言。善哉善哉。汝所問當爲汝說。令汝心喜。

爾時一切佛法如實見菩薩摩訶薩承佛開許。即白佛言。世尊。唯此佛剎超越欲色無色。及以無想有情界耶。佛言善男子。從此上方過百億佛剎。有梵音佛土。婆羅樹王佛土。星宿王佛土。過如是佛土復有無量百千佛剎。廣博崇麗菩薩衆會之所莊嚴。彼中諸佛咸爲菩薩。說現法樂住自覺聖智。遠離分別實際。其如。大涅槃界究竟之法。是故當知此界外有如是等無量佛剎。如實見匪唯汝今於佛國土菩薩衆會。心生限量請問如來。有此菩薩摩訶薩名曰持進。曾於佛所生限量心。便以神通昇于上方。過百千俱胝乃至殍伽沙等諸佛世界。不能一見如來之頃。心生希有知佛菩薩不可思議。還至娑訶世界名稱大城。來於我所悔謝已過。讚佛功德無量無邊。猶如虛空住自證境來密嚴刹。爾時會中金剛藏菩薩摩訶薩。善能演說諸地之相。微妙決定盡其源底。從座而起偏袒右肩。頂禮佛足右膝著地。合掌白佛言。世尊我於如來應正遍知。欲少請問唯願哀愍爲我宣說。佛言金剛藏汝於我所欲有問。如來應正等覺隨汝所疑爲汝開演。

爾時金剛藏菩薩摩訶薩。承佛許已而白佛言。世尊佛者是何句義。所覺是何。唯願世尊說勝義境示法性佛。令過去未來現在修菩薩行者。於諸色相積集之見。及餘外道異論執著。行分別境起微塵勝。自在性時方虛空我意。根境和合如是諸見。復有計者無明愛業眼色與眼。是時復有觸及作意。如是等法而爲因緣。等無間緣增上緣所緣緣。和合生識執著行者。起有無等種種惡覺於我法中。復有諸人於蘊有情墮空性見。爲斷如是妄分別覺。唯願世尊說離五種識所知相。能於諸法最自在者。佛大菩提所覺知義令得聞者。如其了悟所知五種而成正覺。

爾時佛告金剛藏菩薩摩訶薩。善哉善哉。金剛藏。十地自在超分別境有大聰慧。能欲顯是法性佛種最勝勝祇。匪唯汝今於佛菩提所覺之義。生希有念請問於我。有賢幻等無量佛子。咸於此義生希有心。種種思擇而求佛體。如來者是何句義。爲色是如來耶。異色是如來耶。如是於蘊界處諸行之中。內外徧求不見如來。皆是所作滅壞法故。蘊中無如來。乃至分析至於極微皆悉不見。所以者何以妙智慧定意諦觀無所見故。蘊龜郤故如來者常法身故。善哉佛子汝能善入甚深法界。諦聽諦聽善思念之當爲汝說。金剛藏菩薩摩訶薩唯然受教。

佛言善男子。三摩地勝自在金剛藏如來非蘊亦非異蘊。非依蘊非不依蘊。非生非滅。非智非所知。非根非境。何以故。蘊處界諸根境等皆鄙陋故。不應內外而見如來。且色無覺

○智+(意)○ ○(住)+蓮 ○ ○現顯二顯現 ○ ○雷二弓電 ○ ○光+(明) ○ ○及+(以) ○ ○唯二惟 ○ 下同 ○ 有此二此有 ○ 頃
二真 ○ 二源二原 ○ 二問+(者) ○ 二令+(除) ○ 二自在性二性自在 ○ 二者二者 ○ 二眼二明 ○ 二智二知 ○

知無有思慮生已必滅。同於草木瓦礫之類。微塵積成如。來聚沫。受以二法和合而生。猶如水泡瓶衣等想。亦二和合因緣所生。猶如陽焰。譬如盛熱地氣蒸涌照。已日光如水波浪。諸鳥獸等為渴所逼。遠而望之。生真水解。想亦如是。無有體性虛妄不實。分別智者。如有性見各別體相名字可得。定者審觀猶如鬼角。石女兒等。但有假名。如夢中色唯想妄見。覺悟非有。無明夢中見男女等種種之色。成於正覺即無所見。行如芭蕉中無堅實。離於身境即無體性。誠如幻事虛偽不實。譬如幻師若幻師弟子。依草木瓦礫示現色像。幻作於人及諸象馬。種種形相具足莊嚴。愚幻貪求非明智者。識亦如是依餘而住。遍計分別能取所取二種執生。若自了知即皆轉滅。是故無體同於幻土。金剛藏如來常住恆不變易。是修念佛觀行之境名如來藏。猶如虛空不可壞滅。名涅槃界亦名法界。過現未來諸佛世尊。皆隨順此而宣說故。若如來出世若不出世。此性常住名法住性法界性法尼夜摩性。金剛藏以何義故名尼夜摩。遠離後有一切過故。又此三摩地能決定除後有諸惡。以如是故名尼夜摩。若有住此三摩地者。於諸有情心無顧戀。證於實際及以涅槃。猶如熱鐵投諸冷水。於有情故諸善薩捨而不證。所以者何捨大精進大悲諸度。斷于佛種趣聲聞乘。行於外道邪見之途。猶如老象溺在淤泥。為三摩地泥所沈沒。味定境界亦復如是。退轉一切諸佛法門不得入於究竟之

慧。是故菩薩捨而不證近住而已。以究竟慧入佛法身。覺悟如來廣大威德。當成正覺轉妙法輪。智境衆色而為資用。入如來定遊涅槃境。一切如來令從定起。漸次加行超第八地。善巧決擇乃至法雲受用如來廣大威德。入於諸佛內證之地。與無功用道三摩地相應。遍遊十方不動本處。而恆依止密嚴佛刹。金剛自在具大變化。示現佛土而威自在。轉於所依智三摩地。及意成身力通具足。行步威德猶如鵝王。譬如明月影遍衆水。佛亦如是隨諸有情普現色相。於諸衆會所益不空。復令當詣密嚴佛刹。如其性欲而漸開誘。為說一切欲界天王自在菩薩。清淨摩尼寶藏宮殿諸安樂處。乃至諸地次第。從一佛刹至一佛刹。示現宮樂功德莊嚴。盡於未來隨機應現。猶如成就持明仙等。及諸靈仙宮殿之神。與人行止而不可見。如來變化所為事畢。住於真身隱而不現亦復如是。爾時世尊而說偈言

根蘊如蛇聚 境界緣所觸
無明愛業生 熏習縛難解
心心所惡覺 纏繞如蟬龍
惡毒因之與 譬如炎盛火
諸修觀行者 常應如是觀
捨諸蘊法故 一心而不懈
如於虛空中 無樹而有影
風動及馬跡 此見悉為難
於能造所造 色及非色中
欲求見如來 其難亦如是

真如實際等 及諸佛體性
內證之所行 非諸語言境
涅槃名為佛 佛亦名涅槃
離能所分別 云何而可見
碎末於金礦 礦中不見金
智者巧融鍊 真金方乃顯
分割於諸色 乃至為極微
及析求諸蘊 若一若異性
佛體不可見 亦非無有佛
定者觀如來 勝相三十二
苦樂等衆事 施作皆明顯
是故不應說 如來定是無
有三摩地佛 善根善巧佛
一切世勝佛 及正等覺佛
如是五種佛 所餘皆變化
如來藏具有 三十二勝相
是故佛非無 定者能觀見
超越於三界 無量諸佛國
如來微妙刹 淨佛子充滿
定慧互相資 以成堅固性
遊於密嚴刹 思惟佛威德
密嚴中之人 一切同佛相
超越利那壞 常遊三摩地
世尊定中勝 衆相以莊嚴
得於如夢觀 顯現於諸法
衆謂佛化身 從於兜率降
佛當密嚴住 像現從其國
住真而正受 隨緣衆像生
如月在虛空 影照於諸水

如摩尼衆影	色合而明現	如來住正定	現影亦復然	譬如形與像	非一亦非異	如是勝丈夫	成於諸事業	非極微勝性	非時非自在	亦非餘緣等	而作於世間	如來以因緣	莊嚴其果體	隨世之所應	種種皆明現	遊戲三摩地	內外無不爲	山川及林野	朋友諸眷屬	衆星與日月	皎鏡而垂像	如是諸世間	身中盡苞納	復置於掌內	散擲如芥子	佛於定自在	牟尼最勝尊	無能作世間	惟佛之所化	愚癡無智者	惡覺惑所縛	著於有無論	見我及非我	或言壞一切	或言於少分	如是諸人等	常自害其身	佛是遍三有	觀行之大師	觀世如乾城	所作衆事業	亦如夢中色	渴鹿見陽焰	屈伸等作業	風繩而進退	佛於方便智	自在而知見	譬如工巧匠	善守於機發	亦如海船師	執柁而搖動	無邊最寂妙	具足勝丈夫	利根者能證	鈍根者遠離	是修行定者	妙定之所依

一切定慧人	佛體最清淨	遠於能所覺	妙智相應心	諸相妄所境	能斷諸煩惱	無動及所動	微妙諸天俱	衆仙及外道	於彼不驚喜	由彼伽本淨	以化佛現跡	佛非彼此現	住於圓應智	異類諸外道	種種衆智法	悉是諸如來	現國王朝會	山林修道德	十方衆寶藏	悉是天中天	三界善巧慧	所作方便業	持譽爲群品	戲笑衆善巧	或現降兜率	歌舞交歡娛	或現如魔王	執世之所繩	明了心中住	非有亦非無	及離於根量	殊勝之境界	離相是如來	於定無所染	住於無染路	乾闥脩羅等	讚歎常供養	心無所動搖	是故超彼岸	爲天人亦業	猶如於日月	離欲現人間	隨宜悉調伏	王論四吠陀	定力而持說	及諸國法令	悉皆佛示化	出生清淨寶	自在威神故	種種諸才智	因佛而成就	業行者示因	常說歌詠論	天女衆圍繞	日夜常遊集	寶冠以嚴首	與奪而招放

雖放一切衆	常在密嚴中	此大牟尼境	如人患翳目	如世觀於幻	天中天境界	由見殊勝故	那羅伊舍梵	童子劫比羅	或亂彼境界	當來苦行仙	習氣覆心故	善哉金剛藏	復以佛威神	此之金剛藏	正定者境界	或有妄分別	如工匠製物	生唯是法生	妄計一切物	譬如燈顯物	初無所得相	非於過去中	未來亦如是	一一諸緣內	亦見有無性	分別微細我	邪宗壞正道	往來生死中	現爲明智者	寂然無動作	凡愚妄分別	如鹿見陽焰	夢中諸所取	佛子悉具真	如從於夢覺	珊瑚單妙喜	首迦等亦想	不見正瑜伽	過去及現在	悉亦不能了	普行諸地中	而居密嚴土	示現入等持	由此相應故	勝性與微塵	種種相差別	滅亦唯法滅	細塵能造作	因能了於果	後壞亦復然	有體而可得	離緣無有性	遍求無有體	亦無無有見	有情瓶衣等	三百有六十	無有涅槃法

①緣一作② ③根二限④ ⑤境二現⑥ ⑦天人亦二人天示⑧ ⑨而持二持而⑩ ⑪故二於⑫ ⑬十⑭ ⑮諸二之⑯ ⑰具二見⑱ ⑲見二來
 ⑳亦二示㉑ ㉒或二惑㉓ ㉔了二知㉕ ㉖亦二不

●大乘密嚴經入密嚴微妙身生品第二
爾時一切佛法如實見菩薩摩訶薩。無量威
力世中自在。寶瓔珞莊嚴其身。從座而起右
膝著地。白金剛藏而作是言。尊者善能通達
三乘世間。心得無違現法樂住內證之智。爲
大定師於定自在能隨順說諸地之相。常在
一切佛國土中。爲諸上首演深妙法。是故我
今勸諸佛子。說諸聖者不隨他行。現法樂住
內證之境。今我及諸菩薩摩訶薩衆得見斯
法。安樂修行趣於佛地。獲意成身及言說身。
自在力通皆得具足。轉所依止不住實際。猶
如衆色異多摩尼。現諸色像能於諸趣天王
宮殿。及一切佛密嚴國中說密嚴行。爾時金
剛藏菩薩摩訶薩以偈答曰

善哉天天主 菩薩中殊勝
請說入密嚴 無我之法性
應覺分別境 心之所取相
若捨於分別 卽見世分別
了於世所緣 卽得三摩地
我今爲開演 仁主應諦聽
熱時見陽焰 世間相亦然
能相所相因 而無妄分別
能覺生所覺 所覺依能現
離彼則無此 如光影相隨
無心亦無境 能所量俱無
但依於一心 如是而分別
能知所知法 唯心量所有
所知心既無 能知不可得
心爲法自性 有性所擾濁

八地得清淨 九地獲靜慮
覺慧爲十地 灌頂證如來
法身得無盡 是佛之境界
究竟如虛空 心識亦如是
無盡無所壞 衆德已莊嚴
恒在不思議 諸佛密嚴土
譬如瓶破已 瓦體而顯現
瓦破微塵顯 析塵成極微
如是因有爲 而成無漏法
如火燒薪盡 復於餘處然
證如得轉依 遠離於分別
住於不動智 密嚴中顯現
無生現衆色 不住諸世間
能斷一切見 歸依此無我
相續流注斷 無壞亦無生
能盡一切見 歸依此無我
諸惑皆已滅 寂靜不思議
能淨一切見 歸依此無我
世間種種法 本來無我性
非由擊壤無 乃喻之所顯
如火燒薪已 於中自息滅
觀察於三有 無我智亦然
是名現法樂 內證之境界
依此入諸地 淨除無始惡
捨離世所依 出世而安住
其心轉清淨 恒居密嚴土
爾時如實見菩薩摩訶薩及諸王等。向金剛
藏咸作是言。我等今者皆欲歸依。唯願示我
歸依之處。於是金剛藏菩薩摩訶薩以偈答

曰

佛體非有無 已焚燒蘊樹
超勝魔王衆 而住密嚴國
所覺淨無垢 仁主可歸依
遠離於覺量 證於無所有
密嚴諸定者 仁主可歸依
淨勝密嚴刹 衆聖所依處
觀行者充滿 應歸於密嚴
當觀於世間 如畫有高下
夢中見美色 石女急誕生
亦如乾闥城 火輪空中髮
如種種幻形 人馬花草樹
幻歸所變化 一切悉非真
如奔電浮雲 皆爲而非實
如匠作瓶等 由分別所成
仁主應諦聽 世間諸有情
習氣常覆心 生種種戲論
末那與意識 并餘識相續
五法及三性 二種之無我
恒共而相應 如風擊暴水
轉起諸識浪 浪生流不停
賴耶亦如是 無始諸習氣
猶如彼暴水 爲境風所動
而起諸識浪 恒無斷絕時
八種流注心 雖無若子體
或隨緣頓起 或時而漸生
取境亦復然 漸頓而差別
心轉於舍宅 日月與星宿
樹枝葉花果 山林及軍衆

●〔大乘密嚴經〕一 ●第二十(之一) ●寶十(冠) ●今二令 ●而無二無而 ●乃二及 ●偈答二答偈 ●處二宣 ●
●念二無 ●師二師 ●爲二爲 ●水二流 ●千二千 ●

於如是等處 多分能頓現 若時於夢中 及想念初生 算數與衆物 觀於異文彩 於如是境界 或有時頓生 心性本清淨 是如來妙藏 意生從藏識 識六種或多 賴耶與能熏 染淨諸種子 佛種性亦然 如海水常住 賴耶亦復然 修有下中上 金剛藏復言 見聞覺悟者 十方一切國 汝已從我聞 若人聞法已 或作人中王 或復爲帝釋 乃至化樂宮 或王色界處 無想有情中 證真而不住

皆能漸頓生 或漸起差別 見昔所更境 乃至於老死 尋思於句義 受諸好飲食 漸次能了知 而能取之者 不可得思議 如金處於礦 餘六亦復然 差別於三界 及餘心法等 雖同住無染 定非定常淨 波潮而轉移 隨諸地差別 捨染而明顯 如實見菩薩 自性如實慧 諸王衆會中 隨應廣爲說 漸淨阿賴耶 轉輪四天下 兜率靈焰等 欲界自在主 或生無色天 靜慮受安樂 猶如師子吼

於諸定自在 一心求密嚴 至於密嚴已 轉依獲安樂 無量諸佛子 爲法自在王 非如外道說 壞應同有爲 十業上中下 最上生密嚴 得解脫智慧 云何說涅槃 涅槃若滅壞 有情若有終 應有非生法 無有非有情 有情界既盡 是則無能覺 妄計解脫者 如燈滅薪盡 彼證解脫性 於解脫妙樂 遍處及靜慮 逆順而出入 於彼不退還 了達於法相 如是而莊嚴 若言解脫性 斯人住諸有

法喜以相應 不染著三界 漸次而開覺 寂靜常安住 團遶以莊嚴 衆中之最上 壞滅爲涅槃 無有復生過 三乘以出生 地地轉昇進 如來微妙身 是滅壞之法 有情有終盡 是亦有初際 而始作有情 而生有情界 佛無所知法 亦無有涅槃 而說於解脫 亦如芭蕉種 是壞有成無 遠離不能說 無色無想定 力通皆自在 亦不恒沈沒 諸地得善巧 當來密嚴刹 壞有以成無 畢竟不能出

既壞三和合 眼色內外緣 世間內外法 如是等衆義 若知唯識現 分別不現前 爾時所緣離 捨於世間中 轉依離龜重 十種意成身 作三界之王 色心及心所 於內外世間 如是諸智者 名相與分別 牟尼三摩地 應當往密嚴 若壞三和合 不固於自宗 惡習分別者 譬喻不成立 彼五悉成過 著喻及似喻 如是虛妄執 捨離於自宗 初際等諸見 大王應當知 如輪而運轉 如來以悲願

因等四種緣 和合所生識 互力以相生 一切皆違反 離於心所得 亦不住其性 寂然心正受 所取能取見 智慧不思議 衆妙爲嚴好 而生於密嚴 所相應無爲 諦觀無別異 來於密嚴國 正智及如如 體性皆平等 佛所稱讚土 及以四種緣 同諸妄分別 彼之五種論 諸義皆相違 惑亂覺智眼 顛倒不顛倒 一切於此壞 依止他宗法 皆從滅壞生 有情在三界 初際不可得 普應諸有緣

●係二諸● ●非二於● ●等二摩● ●王二生● ●無二死● ●說二說● ●說二說● ●王二主● ●於二生● ●於二依● ●緣二情●

如淨月光明 無處不周遍 應機而說法 隨彼先業類 若壞於涅槃 增上有三種 四諦及神足 四緣無色住 覺支諸地等 乃至衆聖人 苦法忍法智 集智四亦然 如是十六種 學人數有十 家家一往來 中與生般 上流於處處 如是一切種 修行觀行者 菩薩增上修 十一與十二 此諸修定者 所盡非是心 未來心未至 心緣不和合 第四禪無心 有因謂諸識 妄想不覺知 定者觀賴耶 微妙無所有 住密嚴佛刹

顯現如月輪 轉依而不壞 離能所分別 流轉如波浪 意識及五種 有因不能害 非此非彼生 未至故非有 亦非心共住 復漸滅於心 及以於十六 功德最殊勝 下中上不同 功德最殊勝 十一與十二 及以於十六 復漸滅於心 亦非心共住 未至故非有 非此非彼生 有因不能害 意識及五種 流轉如波浪 離能所分別 轉依而不壞 顯現如月輪

密嚴諸智者 恒遊定境中 難思觀行境 王應常修習 欲界有六天 無色及無想 若生密嚴國 欲求密嚴士 法智及類智 苦集滅道智 仁主汝所生 月王與甘蔗 雖於彼族中 當求密嚴國 如羊被牽拽 末那在身中 亦如幻樹影 如王戲園苑 意及於意識 此法無自性 藏識一切種 如彼摩尼珠 雖住有情身 是決定種性 名從於相生 以諸形相故 分別由二因 第七末那識 諸根意緣會

與佛常共俱 一味無差別 定力之所生 相應微妙定 梵摩復十二 一切諸地中 於彼爲天主 應修十種智 他心世俗智 盡智無生智 捨軍恒羅族 種姓而不等 汝族最殊勝 勿懷疑退心 喘懼而前却 似幻鹿而住 河中之葦荻 運動身支分 心心法共俱 猶雲聚非實 習氣所纏覆 隨緣現衆色 如鵝王無垢 亦爲大涅槃 相從因緣起 而處於分別 外想心習氣 應知亦復然 發生於五識

與心所相應 王智常觀察 從於如是因 眞如非異此 與理相應心 此卽是諸法 亦爲妄所計 諸法性常空 如幻亦如夢 陽焰與毛輪 種種諸形相 如是執著生 根境意和合 與心無別異 資於互因力 善證自覺智 是卽說圓成 佛及諸佛子 若人證斯法 唱言我生盡 所作無不成 解脫一切苦 熏習皆已焚 生法二無我 無始來積集 無邊衆過患 譬如熱鐵團 如是解脫者 入於無漏界

住身如宮室 一切諸世間 而生彼諸果 諸法互相生 明了能觀見 究竟圓成性 一切法不生 非無亦非有 及乾闥婆城 烟雲等衆物 名句及文身 成於遍計性 熏習成於種 諸識由此生 是謂依他起 現於法樂住 衆聖之境界 證此名聖人 卽見於實際 梵行亦已立 不受於後有 斷滅於動搖 劫盡猶不轉 照見悉皆無 種種諸戲論 一切皆已除 熱去鐵無損 惑盡得清涼 密嚴之妙國

此土最微妙 非餘者所及
唯佛與菩薩 清淨之所居
三摩地現前 以此而爲食
欲生斯刹者 善習勝瑜伽
復爲諸有緣 分別廣開示
名本從相生 相復從緣起
從相生分別 不契圓成性
根境瓶衣等 假法共和合
分別從此生 了知而別異
若動若非動 一切諸世間
皆因癡暗生 愚冥以爲體
短長等諸色 音聲與香界
甘苦堅滑等 意識因所緣
所有諸善惡 有爲無爲法
乃至於涅槃 斯爲智之境
念念常還轉 皆因識以生
末那緣藏識 如磁石吸鐵
如蛇有二頭 各別爲共業
染意亦如是 執取阿賴耶
能爲我事業 增長於我所
復與意識俱 爲因而轉謝
於身生煖觸 運動作諸業
飲食與衣裳 隨物而受用
騰躍或歌舞 種種自嬉遊
持諸有情身 皆由意功力
如火輪垂髮 乾闥婆之城
不了唯自心 妄起諸分別
身相器世間 如動輒變勢
無力不堅固 分別亦復然

分別無所依 但行於自境
譬如鏡中像 識種動而見
愚夫此迷惑 非諸明智者
仁主應當知 此三皆識現
於斯遠離處 是即圓成實
持進等菩薩 及聖目乾連
尋聲與渴觀 百千萬億刹
種種寶嚴飾 綺麗無等雙
於彼微妙境 密嚴最殊勝
極樂妙喜刹 下方俱胝國
一切諸世尊 皆讚如斯土
謂無有終始 威德化自然
本昔佛所居 超出於三界
豐樂非執受 寂靜自無爲
自利及利他 功業悉成滿
不於欲界中 成佛作佛事
要往密嚴土 證於無上覺
俱胝諸世尊 欲中施佛事
先從於此國 化爲無量億
正定常相應 神通以遊戲
遍於諸國土 如月無不見
隨諸衆生類 所應而化益
十地花嚴等 大樹與神通
勝鬘及餘經 皆從此經出
如是密嚴經 一切經中勝
仁主及諸王 宜應盡恭敬
欲色無色界 無想等天宮
如來遍已超 而依密嚴住
此土諸宮殿 如蓮被衆飾

是一切如來 淨智之妙相
佛及諸菩薩 常在於其中
世尊恒住禪 寂靜最無上
依自難思定 現於衆妙色
色相無有邊 非餘所能見
極樂莊嚴國 世尊無量壽
諸修觀行者 色相皆亦然
或見天中天 赫奕含衆彩
瞻荷雌黃色 眞金明月光
孔雀頸如蓮 相思子之聚
虹電珊瑚色 或現清羸身
或著羽摩衣 或寢草茅等
或處蓮華上 猶如千日光
或見諸菩薩 頂飾盤龍鬘
金剛帝青寶 莊嚴爲寶冠
或見輪幢文 魚商佉等相
或見光麗色 如蜺而陀空
或以須彌山 置之於掌內
或持大海水 安於牛跡中
或現作人王 冕服當軒宇
輔佐皆恭敬 共宣於國化
或現密嚴場 寂靜修定者
說於自證境 光佛所知法
或說得轉依 心慧皆解脫
自在三摩地 如幻無礙身
或現境不染 斷諸取著業
以智燒見薪 不受於諸有
譬如膏炷盡 燈滅而涅槃
或示修諸度 大會施無遮

○以此二此以⑤⑥ ○因二同① ○遊二述⑤, 游⑥ ○見二現① ○被二備① ○明註曰舍北藏作舍 ○整二繕① ○明註曰字北藏作字
○光二先①

持戒苦行等 種種諸儀則
極樂莊嚴國 人非胎藏生
微妙金色身 光明淨圓滿
彼衆之境界 皆悉具瑜伽
若比於密嚴 百分不及一
極樂界中人 自然隨念食
牟尼勝自在 定爲甘露味
種種寶樹林 遊憩於其下
金沙布其地 顯現殊勝利
淨妙之寶蓮 開敷功德水
如是殊勝境 不可得爲喻
彼皆蓮華生 恭敬無量壽
善修三摩地 愛樂佛功德
專精迴向者 悉皆生彼國
衆相以莊嚴 皎鏡無塵垢
金剛藏說已 自現於己身
或如於指節 或復如芥子
或細如毫端 百分之一分
或現善逝身 聲聞與緣覺
衆色及餘類 乃至種種形
各隨其所宜 而說於諸法
或說於菩薩 入諸地了知
五法三自性 八識二無我
得於如幻定 隨意所成身
自在諸神通 十方四無畏
住於不退轉 得淨之所依
入於佛地中 無漏之蘊界
永離餘變易 寂然而常住
或說於菩薩 善妙而遊履

猶夢像水月 得首楞嚴定
十無盡願圓 據妙蓮華座
無量諸佛子 或說諸菩薩
遍遊於十方 是諸菩薩等
出入常自在 譬如天神仙
依彼妙高住 地行諸有情
如是諸菩薩 非修觀行人
或說諸菩薩 處處現受生
或說諸菩薩 自在轉所依
無量有情處 身雖種種殊
猶如於地水 或說諸菩薩
憐愍諸有情 踰躅受窮獨
下賤與形殘 如蜂處船上
沿汴而往來 爲說非我法
令其知滅壞
喻祇所行道 十種如幻身
證成等正覺 相好甚端嚴
恭敬而圍繞 願力現衆形
歷事恆沙佛 其身甚微妙
不住有無中 及諸健達縛
或處於虛空 對之而不見
現形亦復然 無能觀之者
得於勝靜處 示入無餘界
能以於定力 不住真實際
隨現差別身 其心一平等
亦如於日月 常以大悲心
輪迴處生死 貪病衆苦煎
安之不憂惱 飄然大海中
須臾數萬里 生死速無常
剎那暫不住

或說於諸佛 及以諸菩薩
明見衆有情 醉在於渴愛
爲分別苦逼 於無於法中
妄取種種相 計著能所取
心恒被縲紲 不能得解脫
溺生死海中 馳蕩無休息
貧賤而孤露 往來無所依
譬如大海中 蛛蝥網難住
諸佛及菩薩 如彼住船者
苦憐諸有情 運出生死難
隨其若干類 爲現差別身
說施戒等門 種種諸勝行

大乘密嚴經卷上

大乘密嚴經卷中

開府儀同三司特進武鴻臚卿
肅國公食邑三千戶賜紫贈司空
諡大鑑正號大廣智大興善寺
三藏沙門不空奉
詔譯

入密嚴微妙身生品之餘

爾時大會中。有普賢衆色大威德菩薩摩訶薩。與其同類持世菩薩摩訶薩。持進菩薩摩訶薩。曼殊室利菩薩摩訶薩。神通王菩薩摩訶薩。得大勢菩薩摩訶薩。解脫月菩薩摩訶薩。金剛臍菩薩摩訶薩。大樹緊那羅王菩薩摩訶薩。虛空藏菩薩摩訶薩等。乃至摩尼大寶藏殿無量諸天。復有密嚴土中諸瑜祇衆。

○芥二散○ ○或二漸○ ○達二關○ ○踰躅二窮獨○ ○諸菩薩二菩薩等○ ○於二和○ ○(開府...大興善寺)三十七字一○ ○(開府...大興善寺)三十七字二度○ ○之餘二第二之三○

與彼無量俱胝佛刹來聽法者。聞便密嚴甚深功德。於法恭敬定得轉依。恒居此土不生餘處。咸共悲感未來世中一切有情。普欲等慈為作饒益。各共瞻仰金剛藏菩薩摩訶薩。一心同聲以偈問曰

尊者具辯才。唯願見開示。世間諸色像。其誰之所作。為如工造瓶。泥輪以埏埴。為如奏樂者。擊動所成音。為如一物體。有三種自性。謂已成未成。咸在於一物。云何種種色。一物而建立。為兜率所作。夜摩所作耶。他化自在作。大樹緊那羅。善見天所作。色究竟天耶。螺髻梵王作。無色天作耶。一切天主作。自然所作耶。變化之所作。諸佛所作耶。為餘世界中。佛子之所作。是諸作衆色。惑亂而建立。所起於惑亂。如鹿見陽焰。譬如於瓶處。為德之所依。一切諸世間。能住於處者。非德者屬德。非德依德者。展轉和合故。衆德所集成。諸色唯惑亂。為亦有住耶。為梵王所作。那羅延作耶。雄猛及勝論。數論自作耶。勝性之所作。自在自然耶。

爾時金剛藏菩薩摩訶薩。告善賢衆色大威德菩薩摩訶薩。及餘大衆。而說偈言

世間衆色像。不從作者生。亦如劫比羅。因陀羅等作。亦非祠祭果。亦非園陀教。彼有多。因種。修行常不住。亦復非無有。能持世間因。謂第八丈夫。是名為藏識。由此成衆色。如轉輪衆瓶。如油遍在麻。鹽中有鹹味。如無常遍色。丈夫識亦然。如香在沈麝。及光居日月。遠離能所作。及以有無宗。亦離於一異。一切外道過。非智所尋求。不可得分別。定心解脫者。自覺之所證。若離阿賴耶。即無有餘識。譬如海波浪。與海雖不異。海靜波去來。亦不可言一。譬如修定者。內定清淨心。神通自在人。所有諸通慧。

觀行者能見。如是流轉識。佛及諸佛子。藏識持於世。如輪與車合。陶師運輪杖。藏識與諸界。內外識世間。譬如衆星象。風力之所持。如空中鳥跡。若離於虛空。藏識亦如是。如海起波濤。丈夫識亦爾。譬如水月中。與水不相離。藏識亦如是。如目有童子。賴耶住於身。遍持壽煖識。業用曾不停。身者衆色成。如陶師不依。世間妄分別。不了角非有。分析至極微。要待於有法。有法本自無。非餘之所了。依彼藏識住。定者常觀見。如以線貫珠。業風之所轉。器成隨所用。共力無不成。彌給悉周遍。布列在虛空。運行常不息。求之莫能見。飛翔不可得。不離自他身。如空含萬像。蘊藏諸習氣。及以諸蓮華。不為水所著。習氣莫能染。眼終不自見。攝藏諸種子。如雲覆世間。有情莫能見。又能作諸色。以泥成衆器。見平等有角。因言兔角無。求角無所有。而起於無見。無見何所待。

●於二于●下同 ●唯二惟● ●謂二爲● ●唯二惟●下同 ●混用 ●耶所耶二取所取 ●火二大 ●如二非 ●因二種 ●因 ●當不二不 ●轉輪二輪 ●佛子二弟子 ●藏二諸 ●給二給 ●不相離二一相離 ●童二童 ●角無二無角 ●

若有若無法 展轉互相因
有無二法中 不應起分別
若離於所覺 能覺即不生
譬如旋火輪 翳幻乾城等
皆因少所見 而生是諸覺
若離於所因 此覺即無有
名相互相繫 習氣無有邊
一切諸分別 與意而俱起
有情流轉故 圓成則不證
無始時積集 沈迷諸妄境
戲論而重習 生於種種心
能取及所取 有情心自性
瓶衣等諸相 見實不可聞
一切唯有覺 所覺義皆無
能覺所覺性 自然如是轉
愚夫不除斷 習氣心迷惑
賴耶及七識 有時而頓生
猶如海波浪 風緣之所動
洄洑而騰轉 無有斷絕時
識浪亦如是 境界風所擊
種種諸分別 自內而執取
如地無分別 庶物依以生
藏識亦復然 衆境之依處
如人以己手 還自捫其身
亦如象以鼻 取水自霑灑
復似諸嬰孩 以口含其指
是。知識分別 現境還自緣
是心之境界 普遍於三有
久修觀行者 而能善通達

內外諸世間 爾時金剛藏
默然而止住 微妙普遍定
見無量佛子 即從禪定起
欲色與無色 如是光明中
悉見無量佛 種種微妙色
隨其所愛樂 皆使彼佛子
欣然相顯視 密嚴妙無垢
觀行者勝處 我等聞名字
各從其所住 色盡螺髻梵
希慕此密嚴 同心而共聚
我等今云何 天王若往彼
爾時螺髻梵 遽即與同行
梵王先覺悟 彼勝觀行境
欲色自在者 非空處識處
井餘外道宗 一切唯心現
說是妙法已 思惟於法界
則入諸佛境 當修住密嚴
放光而普照 及無想天宮
復現諸佛刹 相好妙端嚴
皆從佛身出 世間作利益
稱讚密嚴名 復作如是說
能除一切罪 其土最殊妙
心生大喜悅 俱來詣密嚴
及與淨居天 佛子所生處
咸請梵王言 得至密嚴土
我等當營從 聞諸天衆言
中路迷所適 以慧審觀察
何階而可至 非彼所能詣
及與非非想 邪定者能往

云何作善巧 或以天中天
能令至願行 螺髻梵發聲
見佛滿空界 告彼梵王言
如來密嚴刹 非想尚難階
梵王從諸佛 退還於本處
時淨居諸天 螺髻梵天主
當知密嚴土 自非如幻定
此會聞天衆 生於奇特心
我等皆樂聞 爾時金剛藏
如來所說法 自覺之聖智
非深觀行人 時持進夜摩
異口同音言 神通與曼殊
及餘修定者 諸天持明仙
同心而勸請 如是勸請已
梵王承佛力 得至於密嚴
威神力加護 得會密嚴宮
即時盡歸命 威光而熾然
汝當還本殿 是觀行之境
色者何能往 聞如是告已
尋至梵天宮 各各相共議
威神不能往 勝妙難思議
誰能詣斯刹 稱讚功德聲
乃白金剛藏 唯垂演深法
即告大衆言 誰能盡敷演
境界不思議 云何可開示
自在諸佛子 唯願速宣說
慈氏緊那王 咸皆作是請
空中奏衆樂 唯垂爲宣說
各坐於勝座 還來此會中

復白金剛藏 作於如是問
今此諸大會 嚴飾未曾有
悉是尊弟子 聰慧無等倫
皆於尊者處 渴仰而求法
我今猶未知 所問為何等
憍臘與勝墮 及頂生輪王
為是少年馬 為是古仙傳
甘蔗種之子 千弓持國王
欲色無色中 人天等之法
為是菩薩行 獨覺及聲聞
乃至修羅明 星象等衆論
唯願如是事 次第而演說
我等及天人 一心咸聽受
爾時解脫月 持世虛空藏
大勢觀自在 總持自在王
寶髻與天冠 金剛手寂慧
及寶手大士 并諸最勝子
皆從俱胝剎 來坐蓮花宮
咸請金剛藏 唯願大慈說
過去及未來 牟尼清淨智
仁於佛親受 明了心不疑
此衆皆樂聞 願尊時演說
定王金剛藏 普告大衆言
如來所說法 非我具能演
唯除佛菩薩 威神之所護
我今至心禮 自在清淨宮
摩尼寶藏殿 佛及諸佛子
我以敬心說 如來清淨智
能令紹佛種 汝等應諦聽

此非諸王論 但示於密嚴
正定者境界 如來微妙智
是故非我力 但以佛威神
此智甚微妙 佛在密嚴中
遠離諸言說 若有若無等
是名最清淨 密嚴諸定者
離著而轉依 時諸佛子衆
頭面禮雙足 我等受樂法
如遊蜂念蜜 唯願正宣說
於定得自在 及諸刹土王
咸欲聞如來 皆願聽尊者
如來所悅可 演說殊勝義
金剛藏告言 真實甚希有
如空中無物 如來所說義
空中風鳥跡 其形不可見
及輪王軌儀 如來之種性
諸佛之勝事 離於能所覺
能演此甚深 從佛而聽受
是三摩地花 正受而開演
及以一切見 如是四種邊
中道之妙理 於此能觀察
速入如來地 從尊聞是語
恭敬而白言 如渴人思飲
如渴人思飲 令諸菩薩衆
智慧大威德 深解觀行者
所說甚深法 微妙梵帝聲
深遠善巧聲 悉令得明了
如來所說義 離相離可見
見影為希有 希有亦復然
其形不可見

牟尼演妙理 世間之事喻
諸佛所宣說 令我之所見
此會有觀行 通達真實義
云何為是人 然今所開演
一切最勝子 如來妙言說
超越心境界 猶如蜂採花
是諸後至者 勝牟尼亦然
我則飲其餘 天中天境界
實非意測量 示同人形色
現於勝妙宮 圓光及輪輻
照曜於宮殿 諸佛四時中
而於一切處 純善少滅時
隨彼之意樂 業用無暫停
此之清淨處 濁亂少滅時
譬如淨滿月 影遍於衆水
難見亦復然 智者能明了
譬喻不能知 如夢乾城等
具大智慧者 無不皆明了
說佛難思境 遇佛威神力
至心應諦聽 句義皆相應
遠離於譬喻 先者取精粹
皆悉味其餘 先得妙法味
今為衆宣說 增悅諸明智
言象可能表 相好以嚴身
寶冠以為飾 種種皆成就
能除外道憍 恒依密嚴住
現生及涅槃 惡生及濁亂
利益諸有情 常住密嚴刹
瑜祇安樂宮 顯示如來相
影遍於衆水

得二佛說 今二令 受二樂 能所二能 軌儀二儀 志二志 其二其 是二其 可二可 是二其 是二其

能生諸世間 皆心心法現
 由彼流轉故 諸識與諸根
 無明所變異 本心堅不動
 世間及根境 皆從十二支
 能生及所生 剎那而滅壞
 梵世至非想 亦從於因緣
 唯有天中天 能離作所作
 有情及無情 動與不動法
 皆如於瓶等 滅壞以為性
 天主應當知 諸識甚微細
 遷流而速疾 是佛之境界
 諸仙及外道 假稱是牟尼
 以言互相縛 而貪種種色
 於此生滅識 悉皆不能知
 假使一千歲 思唯四吠陀
 行施得梵天 還當有退落
 或四月苦行 祠祭所獲果
 或修異類壇 事火所求福
 或修三趣法 宰羊以祈禱
 得果還有退 梵王何不悟
 三德果繫屬 不堅如芭蕉
 唯以智解脫 得生密嚴土
 定者證斯境 方能往彼宮
 是故大梵天 應當善修習
 密嚴中之人 無生死眷屬
 一切有情識 不斷亦不壞
 諸業無染著 亦無染熏習
 如蓮不著水 猶空不染塵
 日月無雲翳 瑜伽者亦爾

速修是觀行 如來所攝持
 沐之淨戒流 飲以智慧液
 由修勝戒智 生死得解脫
 天主應當知 有情蘊處界
 衆法所合成 悉皆無所有
 眼色等因緣 而得生於識
 猶火因薪熾 識起亦復然
 境轉隨妄心 猶鐵逐磁石
 如乾城陽焰 愚渴之所取
 中無能造物 但隨心變異
 復如乾城人 往來皆不實
 衆生身亦爾 進止悉非真
 亦如夢中見 寤後即非有
 妄見蘊等法 覺已本寂然
 四大微塵衆 離心無所得
 世間可特物 執非四大成
 譬如風疾緣 或現見諸境
 起屍無作者 世間法亦然
 汝等諸佛子 應當善觀察
 世間諸動植 猶如水聚沫
 瓶衣等妄想 不實如陽焰
 苦樂等諸受 方之水上泡
 衆行如芭蕉 中無有堅實
 是識如幻事 虛偽悉非真
 於彼三界中 動與不動法
 皆同於夢境 迷心之所現
 亦如幻化事 及乾闥婆城
 但誑於愚夫 初無有真實
 佛子覺此法 其心無所畏

慧火焚諸愚 即生密嚴國
 世間皆無相 相為所繫縛
 無相為吉祥 相及心境界
 心境界非真 眞為慧境界
 遠離於衆相 慈悲之所行
 無相遍一切 三界皆清淨
 色聲等衆相 名為三界法
 一切諸根境 有情之縛因
 由慧得解脫 安樂而自在
 時寶髻菩薩 坐殊妙之座
 向於金剛藏 而作如是言
 遍諸俱胝刹 尊者為上首
 成就最妙智 了達所知法
 於無量悉檀 皆已得明見
 今在修行衆 能淨於彼疑
 覺察有情身 一切之本起
 以妙音演暢 窮劫不能盡
 應當為衆會 說離諸逆順
 似非似等因 及以眞實法
 令此諸智者 心淨無有疑
 捨於諸蘊因 不久得解脫
 蘊因法非法 生此身後身
 智則能脫苦 受則為堅縛
 有情心所起 由色及以明
 作意等衆緣 馳散於諸境
 迅疾其奔電 難可得覺知
 無明及愛業 以之而濁亂
 諸法意先導 意速意殊勝
 法與意相應 皆以意為性

①滅壞二壞滅 ②所一如 ③住一如 ④淨一如 ⑤四一為 ⑥止二心 ⑦等法二法 ⑧衆二衆 ⑨特二持 ⑩大
 二非 ⑪成現二惑亂 ⑫等妄想二妄想 ⑬及二乃 ⑭色聲二聲色 ⑮受二愛 ⑯其二甚

譬如摩尼寶 顯現於衆彩
如是之妙義 佛子何不說
如來色摩尼 隨色而顯現
仁者瑜祇中 照耀亦如是
具足如來像 恒住自在宮
佛子衆圍繞 隨宜應爲說
爾時金剛藏 菩薩摩訶薩
於法自在者 復告大衆言
密嚴微妙土 是最勝寂靜
亦是法界 解脫淨法界
亦是妙智境 及以大神通
修諸觀行者 所依之妙刹
不斷亦不境 常住無變易
水亦不能滯 風亦不能燥
非如瓶等體 勤勇成而壞
非似不似因 二種所成立
立宗及諸分 皆是不定法
以宗及以因 各執差別故
密嚴微妙刹 體是轉依識
超於分別心 非妄情境界
如來密嚴刹 無終亦無始
非微塵自性 非由於樂欲
非大自在作 非無明愛業
但由無功用 妙智之所生
出欲色無色 超無想暗網
密嚴微妙土 是阿若悉檀
非諸因明者 所量之境界
非由於勝性 自在與聲論
及吠陀等宗 之所能開顯

乃至資糧位 智慧不能了
唯是於如來 及十地智境
仁者今諦聽 愚夫迷世間
爲業及非業 我今演此義
令修勝定者 獲得於安樂
內外一切物 所見唯自心
有情心二性 能取及所取
心體有二門 卽心見衆物
凡夫性迷惑 於自不能了
如瓶現色相 無體唯自心
羸定及諸仙 於此義惑亂
捨於眞實理 而行分別路
是心有二性 如鏡像月影
如目而有翳 妄見於毛輪
空中無毛輪 應無珠瓔珞
但從病翳眼 若斯而顯現
虛妄計著者 不覺恒執取
廣現諸嚴飾 種種梵等相
一切諸有情 及與瓶衣等
內外種種事 皆悉從心起
此密嚴妙定 非餘之所有
若有修行者 生於衆福地
或生欲自在 或於色界天
乃至無相宮 色究竟天處
空識無所有 非想非非想
種種諸宮殿 漸次除貪欲
不久得生彼 密嚴觀行宮
衆佛子圍繞 自在而遊戲
汝應修此定 如何著親屬

親屬常繫縛 輪迴生死因
男女意惑亂 精血共和合
如蟲生自泥 此中生亦爾
九月或十月 彼體漸增長
時至出胎已 譬如蟲蠕動
從此而長大 乃正心了知
我觀諸有情 生生悉如此
父母無有數 妻子亦復然
於諸世間中 無處不周遍
譬如彼石女 夢已忽生子
生已方歡樂 尋又見其亡
悲哀不自勝 忽然從睡覺
不見有其子 初生及後終
又夢遊山川 城邑與園苑
一切諸境界 世間共受用
彼此互相見 無量之境界
運轉與屈伸 一切皆非有
及從於睡覺 夢見於女人
亦如多欲者 服玩皆珍綺
顏貌甚端嚴 覺已悉皆無
種種恣歡樂 當知亦如是
一切諸世間 父母等宗姻
王位及營從 體性皆非實
但誑於愚夫 何故不勤修
汝於三摩地 獨覺及菩薩
無量諸聲聞 寂靜修禪處
住山間樹下 頻陀婆利師
摩羅耶乳海 難陀雪山等
摩醯因陀羅

●境一樂● ●超一起● ●土一上● ●目二月● ●處一本● ●輪迴一輪轉● ●自一具● ●彼一肢● ●歡樂一歡喜● ●唯覺一醒●
一靜觀● ●輪迴● ●精一瑠璃● ●王一正● ●寶一嬰●*

或止圓生樹 或住嬌微那
 處須彌半腹 或憩如意樹
 絆住劍摩羅 於中而宴默
 或食瞻部果 及飲甘露味
 具足諸神通 而常修此觀
 過去未來世 坐於蓮華臺
 結加住等引 如是常觀察
 善攝諸根故 不散一切境
 如以鈎制象 住定亦復然
 世間若出世 一切諸餘定
 佛定淨無垢 貪愛皆遣除
 遍愛無色定 無想等禪中
 見彼日月形 蓮花與深險
 如空。火衆色 耶定非究竟
 拂除如是相 得淨無分別
 則見俱胝刹 諸佛住等引
 同時共舒手 以水灌其頂
 即入於佛地 示現衆色形
 既得種種身 則具薩婆若
 力通及自在 正定陀羅尼
 如是等功德 莫不皆成就
 分析於諸色 乃至觀極微
 自性無所有 譬如於兎角
 無分無分別 蘊有蘊亦然
 同於幻所作 一切皆如是
 此中無業果 亦無作業人
 無能作世間 設有。能作人
 能作待於作 何名能作人
 此言成過患 說。作者清淨

我者成諸境 及有情世間
 諸趣各差別 於事起諸根
 此等非由我 展轉而變異
 如是生住滅 定者常觀此
 無始來戲論 種種之過咎
 諸根猶如幻 能作所作業
 惡覺微劣者 分別於能作
 或謂摩尼珠 鳥獸色差別
 此等皆不同 世間相差別
 非勝性微塵 惡覺者妄計
 爲業爲非業 如毒在於乳
 一切處分別 是性亦不生
 惑者不能了 世間唯積集
 汝等應勤修 有情互來往
 在空無所依 地輪依水輪
 大第而安布 彼此互往來
 而能。取於境 皆是於分別
 同於乳酪酥 計業與非業
 如乾城與夢 熏習於有情
 而生分別業 境界同於夢
 定者能遠離 迷惑生妄計
 一切諸世間 金銀等衆寶
 刺端銛以利 應知無作者
 皆從分別生 無因自然等
 不知其體性 如是起分別
 隨變與相應 諸法亦如是
 是性亦不滅 種種異分別
 定者乃能觀 無思業非業
 如日月。超迴 隨風而運轉

大乘密嚴經辯觀行品第五

業性甚微隱 密嚴者能見
 修諸勝觀行 不爲。甚所繫
 如火燎長焚 須臾作灰燼
 智火焚業薪 當知亦如是
 又如燈破闇 一念盡無餘
 諸業習暗冥 無始之熏聚
 牟尼智燈起 剎那頓皆滅
 爾時金剛藏 菩薩摩訶薩
 復告於大衆 諸仁應諦聽
 譬如空。閑地 欲造立宮室
 匠人資土木 然後方得成
 歸觀諸物中 二皆無舍宅
 亦如於衆指 和合以成拳
 離指而推求 拳體不可得
 軍師及車乘 城邑與園林
 雲物須山川 瓶衣等諸相
 皆是假和合 智者了如夢
 如是身舍宅 諸界所集成
 蘊積。猶崇山 鼓危如朽尾
 不生亦不滅 非自亦非他
 如乾闥。婆城 如雲亦如影
 復如熱時焰 亦如觀繪事
 相自於妄現 性淨離有無
 亦如盲與跛 相假而得行
 自性無能持 凡愚身亦爾
 分析至極微 空名無實物
 極微不可得 諸法亦如是
 瑜伽淨慧者 作是思惟時

○火二大○ ○別二者○ ○作二非○ ○取二趣○ ○超迴二預適○ ○此二其○ ○閑二間○ ○二皆無舍宅○ ○一皆無舍○ ○猶二
 如○ ○鼓二款○ ○數○

便於色聲等	遠離於覺念
一切意思已	泰然得解脫
不愛於有情	常樂於等持
設有諸天仙	殊麗女人等
而來供養者	如觀夢無染
身雖住於此	外道不能見
持明與梵天	亦不觀其頂
當生摩尼宮	自在而遊戲
與諸明妃衆	離欲常歡娛
此之觀行法	薩埵之境界
仁應速修習	發於勇猛心
當生光明宮	利益於三有
則斷貪欲分	寂靜殊勝處
能詣大密嚴	亦非識所行
彼無死境界	非分別所得
遠離於諸相	瑜伽者相應
爲此微妙處	希求於彼士
是故修觀行	無我亦無人
既勝於貪恚	勿生於三毒
勝定汝應修	則有二覺生
若執於境界	曼臉而續髮
猶如美女人	愛著而思惟
多欲者見已	專想無餘念
迷惑生染覺	飲食與眠睡
行來及坐起	常現於心想
彼女之容姿	皆由妄境生
如此之惡慧	是故不應著
溺在境淤泥	邪慧妄分別
或如諸世間	

於牛及山羊	設婆與摩鹿
見彼有角故	執之以爲實
而於彪兔等	便生無角解
若非見牛角	於兔寧執無
世間亦復然	妄見有所得
後求體非實	便言法定無
未捨分別來	常生是邪覺
仁應審觀察	心行諸境界
皆如妄所得	角與無角等
若諸修行者	能作如是觀
隨其所意樂	或作轉輪王
昇空而往還	具有大威力
或生日月殿	及諸星宿宮
四王忉利天	焰摩及兜率
化樂與他化	摩尼寶殿中
色界梵衆身	并十梵天處
無煩及無熱	善見與善現
阿迦尼吒宮	自在而遊戲
空識無所有	非想非非想
住彼漸除欲	乃至諸佛刹
常遊微妙定	解脫之境界
譬如因破瓶	而乃成於瓦
壞性利那現	於常見無常
種子生於芽	芽生種已壞
又如彼陶匠	以泥而作瓶
泥若是奢摩	瓶亦如其色
或時彼匠者	棄用雜色泥
比至燒已成	各隨其泥色
從箭竹生意	從角生於羖

*大乘密嚴經趣入阿賴耶品第六

穢蠅與敗蜜	各得生於蟲
當知世間果	似因不似因
皆因變壞故	乃得生於果
衆塵成所作	體性不變壞
皆是世愚夫	而生妄分別
能作我內我	勝我不可得
亦無於意我	亦無積集因
及以親生因	不從識緣有
智者之境界	善巧力所生
拔除煩惱刺	降魔并奔屬
世間貪愛盡	如蜜能消瘦
諸仙由有貪	流轉生諸趣
多時所熏習	譬如瞋恚蛇
煩惱火燒然	流轉險惡趣
離貪卽解脫	常勤修觀行
爾時金剛藏	菩薩摩訶薩
復告諸大衆	仁等應當知
我昔蒙佛力	加持得妙定
明見俱胝刹	修行世定者
諸佛與佛子	清淨所住處
於中唯密嚴	安樂最第一
諸佛坐蓮花	有如殊妙殿
我等從定起	一心以瞻仰
自見住密嚴	佛子衆圍繞
復見解脫藏	住在於宮中
身量如指節	色相甚明朗
如空淨滿月	如阿恒思花
我卽心自念	是誰難思事

○有情一諸有○ ○非二無○ ○爲此此爲○ ○生二王○ ○續一寶○ ○眠睡一睡眠○ ○界二時○ ○得二計○ ○無二角○ ○與二及○ ○而二能○ ○至二生○ ○常二實○ ○仁二二○ ○等二等○

即便見已身 在於彼腹內
 亦於中普見 一切諸世間
 蓮花藏佛子 以佛神力故
 亦皆如是見 咸歎不思議
 天中天作已 即攝威神力
 大衆悉如故 希有妙難思
 瑜祇種種色 是佛之境界
 諸仁應當知 佛昔爲菩薩
 從彼歡喜地 得至於離垢
 發光及焰慧 難勝與現前
 遠行及不動 善慧法雲地
 獲得陀羅尼 生無盡句義
 首楞嚴等定 及以意成身
 細性與輕性 大性及意樂
 尊貴欲壽等 獲斯八自在
 如應而顯現 遊戲於密嚴
 名稱妙光明 功德皆成就
 轉復得清淨 現成等正覺
 化爲佛菩薩 種種妙色像
 自然還一切 而轉妙法輪
 速令諸衆生 以智斷諸惑
 利樂諸趣已 還住密嚴中
 或有諸大士 見佛現身色
 莊嚴吉祥相 光明自然發
 熾盛如化聚 住於蓮花宮
 與諸觀行人 嬉遊安樂定
 三摩地自在 處所最殊勝
 或見於大樹 緊那羅王身
 現於百千億 種種之變化

光明皎如月 或見兜率天
 身如帝青色 首飾摩尼冠
 光明普照耀 或見於普賢
 得於一切智 身相現光明
 住於滿月殿 遍現衆色像
 無量諸天衆 明仙及國王
 或見最勝子 寂靜而住禪
 遠離於沈怠 勤苦而清羸
 六欲及梵天 於中而現化
 神通調御者 或見爲導師
 出家修靜慮 佛智不思議
 得自在無畏 仁者應當知
 智慧最無比 如釋迦已獲
 汝等咸當得 信卽爲佛體
 或爲彼天主 遍照諸國王
 無量諸佛子 功德相莊嚴
 坐於殊勝殿 一切智通達
 具有大威力 四無礙辯才
 獨勝無倫匹 密嚴之定海
 賢聖所稱歎 及乾闥婆等
 眷屬衆圍繞 并諸觀行師
 儼如在睡眠 順行諸佛教
 示同於外道 有頂至瞻部
 多種之光明 赫奕而熾盛
 降胎并誕育 乃至般涅槃
 一切皆圓滿 入天等歸依
 諸佛之體性 唯佛所能知
 人中勝師子 生信勿懷疑
 必當得解脫 及以諸果散

乃至生梵宮 轉生蓮花藏
 蓮花而化生 由此降魔衆
 志意無怯弱 紹繼於佛事
 若欲得作佛 種姓既淨已
 瑜祇轉覺悟 一切修行者
 譬如彼大地 譬如妙行者
 覺者亦如是 得無分別心
 內外之境界 能遠離於我
 無能害所害 一切悉皆是
 皆依阿賴耶 如珠合日光
 此火非珠出 心意識亦爾
 能生於諸心 此性非陽焰
 非同如是等 非同龜兔毛
 又如雷電合 此火爲從水
 竟無有定知 此火從生處
 而作轉輪王 在彼佛會中
 獲大精進力 及欲熏習因
 證成一道法 得王諸國土
 當淨佛性道 諸佛卽授記
 不久當成佛 而爲作依怙
 亦爲衆所依 能療一切病
 能除虛妄疾 支解不傾動
 了達皆唯識 亦離於我所
 及以於害具 意識之境界
 如是妄分別 相感而生火
 亦非從日生 根境意和合
 如海起波浪 亦非於夢幻
 迷惑之所取 及與於兎角
 震發而生火 爲從雷電生
 此火從生處

故是身色身王土於一如現見睡眠并示勿先或爲彼天主或作轉
 輪王而作轉輪王而爲彼天主姓性大天無所當二當二火大

如火爲從水 造作於瓶等
 欲等諸心法 與心而共生
 和合無定性 當知亦如是
 心境不思議 密嚴者知見
 有情之藏護 無始妙俱生
 如涅槃虛空 擇滅無爲性
 遠離於三世 清淨常圓滿
 如月有虧盈 顯現諸國土
 循環體是一 其性無增減
 愚夫所分別 見月有增減
 往來於四洲 而實無盈缺
 如是之藏識 普現有情界
 其體無增減 圓潔常光明
 愚夫妄分別 恒於賴耶識
 計著有增減 應知亦如是
 若有於此識 能正而了知
 即便得無漏 轉依位差別
 如是差別法 得者甚爲難
 藏識亦如是 與七識俱轉
 熏習以相應 體性而無染
 猶如河中木 隨水以漂流
 而木與於流 體相各差別
 藏識亦如是 諸識習氣俱
 而恒性清淨 不爲其所業
 清淨與雜染 皆依阿賴耶
 聖者現法樂 等引之境界
 人天等諸趣 一切佛刹土
 如是染淨法 如來藏爲因
 由彼悟成佛 爲諸乘種性

一切諸衆生 有具於威力
 自在諸功德 殊勝諸吉祥
 乃至險惡處 上中下差別
 賴耶恒住中 遍爲作依止
 悉是諸有情 無始時來果
 以諸業習氣 而能自增長
 亦復而增長 所餘之七識
 由是之愚夫 執以爲內我
 能作所依我 輪迴於生死
 意識在身中 迅疾如風轉
 業風所吹動 遍住於諸根
 常與七識俱 流轉如波浪
 微塵與勝性 自在及時方
 悉是淨賴耶 於中妄分別
 賴耶由業力 及愛以爲因
 成就諸世間 種種之品類
 愚夫恒不了 執之爲作者
 此識之體相 微細甚難知
 未見於真實 心迷不能覺
 常於根境意 而生於愛著
 金剛藏復言 無畏諸佛子
 如是賴耶體 云何不見聞
 衆身之所依 性淨恒無染
 具足三十二 佛相及輪王
 遍於三界中 而現種種色
 猶如淨空月 衆星所環繞
 藏識與諸識 住身亦如是
 亦如欲天主 天女衆圍繞
 顯於寶宮殿 藏識亦如是

如江海諸神 水中而自在
 藏識處於世 當知亦如是
 如龍依水天 如百川歸海
 如樹王依地 現心亦如是
 如日在宮殿 旋繞妙高山
 諸天皆敬禮 佛地心亦爾
 十種諸地中 修行一切行
 在於菩薩身 顯現於大海
 遍利與安樂 如來常稱讚
 地地皆清淨 故號爲佛子
 在於菩薩身 是卽名菩薩
 佛與諸菩薩 皆是賴耶名
 佛及最勝子 已授當授記
 廣大阿賴耶 當成等正覺
 卽此賴耶體 密嚴者能見
 由最勝瑜伽 妙定相應故
 諸佛與緣覺 聲聞及外道
 證理無畏人 所觀皆此識
 種種諸識境 皆從心所變
 瓶衣等衆物 如是性皆無
 悉依阿賴耶 所見皆迷惑
 謂以諸熏習 妄生能所取
 體非如幻化 非陽焰毛輪
 非生非不生 空性空遠離
 有無皆無性 長短等亦然
 智者觀幻事 此皆唯幻術
 未曾有一物 與幻而同起
 有情所分別 如幻而可見
 陽焰毛輪相 二俱不可得

離一亦無二 無過世當世
此皆識變異 無幻無幻名

諸性無所得 是幻幻所作

世間有迷惑 其心不自在

妄說有能幻 幻成種種物

動搖及往來 雖見皆非實

如鐵因磁石 所向而轉移

藏識亦如是 隨於分別種

一切諸世間 無處不周遍

如日摩尼寶 無思及分別

此識遍諸處 見之謂流轉

不死亦不生 本非流轉法

如夢見生死 覺悟即解脫

佛子若轉依 即名解脫者

此即是諸佛 最勝之教理

審量一切法 如稱如明鏡

照曜如明燈 試驗如金石

正道之標相 遠離於斷滅

修習勝定者 皆由清淨因

令離諸難染 轉依而顯現

大乘密嚴經卷中

大乘密嚴經卷下

*開府 儀同三司 特進試鴻臚卿
肅國公食邑三千戶賜紫贈司空
諡大鑒正號大廣智大興善寺
三藏沙門不空奉 詔譯

我識境界品第七

爾時金剛藏菩薩摩訶薩。遍觀十方。從髻珠
中出大光明。照諸世界及他化自在天宮。并
密嚴中諸佛子衆。放斯光已。即告一切佛法
如實見菩薩言。仁主雪山之中有一惡獸名
爲能害。百千變詐以取諸獸。應可食者殺而
食之。若見壯獸名能之者。即須便爲呼子之
聲。而食之。若時或見有角之獸。便現有角
與其相似而往親附。無令所畏殺而食之。見
牛羊等種種諸獸。悉同彼形而肆其害。仁主
如彼能害現種種形以殺諸獸。一切外道亦
復如是。於阿賴耶所生我見執著我相。猶如
惡獸變種種形。亦如彼彼自類計我各各差
別。乃至極小猶如微塵

仁主是諸我執依何而住。不住於餘但。自住
識。計我之人言我與意根境和合而有識生。
本無有我如花與衣合即有香氣。若未和合
衣即無香。是故當知但。唯有識心及心法。若
離於識心心所法則無有我。如器中菓如燈
照瓶。如伊戶迦文閣之草。而可得者但以因
緣心心法生。此中無我亦無有生。微妙一相
本來寂靜。此是覺悟勝觀行者自證境界。如

彼惡獸多所傷殺。然諸外道亦復如是。養育
增長世間惡見無知法智。而強分別執有執
無。若一若多我我所論。所以者何由不覺悟
唯識性故。思渴耶慧往來馳。爲生殺輪轉遠
離諸佛菩薩善友。違背解脫動搖正慧。不能
修治八支聖道。於彼三乘乃至一乘都無所
證。由起執著不見聖諦。於密嚴名號尚不得
聞。何況其土而能得入

仁主諸深定者咸於此識淨除我見。汝及諸
菩薩摩訶薩亦應如是。既白勤修復爲人說。
令其速入密嚴佛土

大乘密嚴經阿賴耶即密嚴品第八

爾時金剛藏 爲明此藏識
即密嚴之義 告如實見言
如磁石吸鐵 常能自轉動
如蘊草性定 轉動山習氣
草木土竹等 及繩以成舍
和合而可見 身蘊亦如是
起屍磁石鐵 轉動如有情
一切皆亦然 如是蘊無我
時寶手菩薩 白衆色王言
王今應請問 金剛藏定者
一切諸世間 所有於衆汝
無覺離於覺 遠離諸言詮
相應不相應 二種之名字
彼世間所有 自性云何住
此會諸佛子 專心咸願聞
衆色最勝王 即隨義而問
名相等境界 一切世間法

①見二現②處二趣③百二有④別二壯⑤無令二令無⑥於二于⑦下同⑧自住二住自⑨唯二惟⑩下同⑪第一⑫第一
⑬治二持⑭【大乘密嚴經】一⑮汝二識

爲唯是分別 爲離分別有 如其所立名 是名依何住 金剛藏聞已 即告色王言 一切唯有名 亦唯想安立 從能詮異故 所詮不可得 四蘊唯名字 是故說爲名 如名摩納婆 但名無有體 諸佛及佛子 說名唯在相 離相而有名 不可得分別 是故依諸相 分別有諸名 如匿鬼未勿 假名不可得 於相無所有 恐夫妄分別 世間亦如是 離相無有名 瓶衣車乘等 名言所分別 名相雖可說 體性無所有 世間衆色法 但相無有餘 唯依相立名 是名無實事 王應觀世法 離名無所有 但以分別心 而生於取著 若離於分別 取著即不生 無生即轉依 證於無盡法 是故大王等 常應觀想事 但是分別心 離此即無有 形相體增長 散壞資與身 如是等衆名 皆唯色之想 想名及分別 體性本無異 隨於世俗儀 建立名不同 若捨離名字 而求於物體 過去及未來 此皆不可得

但諸識轉變 所知唯是名 世間悉如是 以名分別法 法不稱於名 諸法性如是 不住於分別 以法唯名故 相即無有體 相無名亦無 何處有分別 若得無分別 身心恒寂靜 如木火燒已 畢竟不復生 譬如人負擔 是人各負者 隨其擔有殊 擔者相差別 名如所擔物 分別名擔者 以名種種故 分別各不同 如見杙爲人 見人以爲杙 人杙二分別 但有於名字 諸大和合中 分別以爲色 若離於諸大 體終不可得 如德依瓶處 瓶依名亦然 捨者而取瓶 瓶終不可得 瓶不住瓶體 名豈住於名 二合分別生 名量亦非有 住於如是定 其心不動搖 譬如金石等 本來無水相 與火共和合 若水而流動 藏識亦如是 體非流轉法 諸識共相應 與法同流轉 如鐵因磁石 周迴而轉移 二俱無有思 狀若有思覺 賴耶與七識 當知亦復然 習氣繩所牽 無人而若有

遍滿有情身 周流於險趣 如鐵與磁石 展轉不相知 或離於險趣 而得住於地 神通自在力 如幻首楞嚴 乃至陀羅尼 莫不皆成滿 讚佛實功德 以之爲供養 或現無量身 一身無量手 肩頭口及舌 展轉皆無量 往詣十方國 供養諸如來 雨花及衣服 頭冠與瓔珞 種種寶莊嚴 積如須彌等 供養薩婆若 佛及諸佛子 或作寶宮殿 如雲備衆彩 化現諸天女 遊處於其中 妓樂衆妙音 供養於諸佛 或與佛菩薩 遊止常共俱 一切諸魔怨 自在而降伏 得自覺聖智 正定以莊嚴 已轉於所依 卽見法無我 五法三自性 及與八種識 能成就諸明 住定常供養 或現身廣大 或現如微塵 種種諸色身 供養於諸佛 或身納諸刹 利入芥子中 大海爲牛跡 牛跡或爲海 其中諸有情 無有所逼惱 平等施資用 如地及日月 如水與火風 如寶洲妙藥 普能作饒益 長養諸有情

①其一是② ③諸二於④⑤ ⑥于⑦ ⑧於二和⑨ ⑩名二色⑪ ⑫資二實⑬ ⑭((如是等衆名の皆唯…分別))二句十字⑮ ⑯想二相 ⑰有二相⑱ ⑲於二諸⑳ ㉑與二及㉒

如是生死轉	悟者心無轉
譬如火燒木	漸次而轉移
此木既已燒	復更燒餘木
依止賴耶識	無漏心亦然
漸除諸有漏	永息輪迴法
此是現法樂	成就三摩地
衆聖由是生	從利至於利
譬如微妙金	在礦不能見
智者巧陶鍊	其金乃明顯
藏識亦如是	習氣之所纏
三摩地淨除	覺者常明見
如酪未攪搖	酥終不可得
是故諸智者	*攪酪而得酥
藏識亦復然	諸識所纏覆
密嚴諸定者	動觀乃能得
密嚴是大明	妙智之殊稱
佛子勤修習	生於此剎中
色及無色界	空識非非想
於彼常勤修	而來生是處
此中諸佛子	威光猶日月
修行得正定	演說相應道
諸佛與灌頂	咸皆授其位
如來所說法	隨見而轉依
雖處密嚴場	應物而變化
隨彼愛樂法	住空而演說
是時金剛藏	復告大衆言
賴耶無始來	爲戲論薰習
諸業所繫縛	因輪轉無有窮
亦如 因 於大海	因風起波浪

●名一法● ②雷一電● ③聚一廣● ④依一非● ⑤他一地● ⑥具一異● ⑦乾闥婆二乾闥婆●下同 ⑧性二他● ⑨智二知● ⑩非
二作● ⑪載二誠● ⑫損二漢●* ⑬聽二預● ⑭輪轉二轉輪● ⑮於二有●

恒生亦恒滅 不斷亦不常 隨識境界現 如火焚薪盡 則名為聖人 彌綸於世間 思量恒流轉 各各了自境 遍積集名意 五識取現境 隨見而迷惑 非色計於色 日月光所照 各雨自類物 如來清淨藏 變現周世間 雨諸功德法 成酪至酪漿 變似於衆色 有情亦復爾 住藏識眼中 此所見諸色 遠離於有無 仁者依眼色 如幻住眼中 色皆是藏識 變似體非有 諸昏醉放逸 頓起諸事業 猶如盛赫日 皆足賴耶識 坐臥及狂走 愚夫妄分別 與色習相應 飄動猶熱焰 而生似色識 猶如於陽焰 習賴耶所現 於諸非色處 以惡習氣翳 如翳見毛輪 藏識亦如是 譬如乳變異 與無漏相應 和合於習氣 阿賴耶亦爾 隨其所應現 譬如摩尼珠 於似色心中 如翳見毛輪 了別名為識 積集業爲心 諸識類差別 意執我我所 藏識變衆境 通達於無漏 若了於自心 由不悟自心 恒生亦恒滅

舒光照於地 渴獸望之走 體性實非色 惡覺妄生者 迅速而轉移 似情識而動 爲生死所攝 非我而似我 無思隨水流 依身而運動 譬如二象鬪 譬如淨蓮華 人天皆受用 如是賴耶識 轉依得清淨 譬如殊勝寶 若用飾冕旒 如是賴耶識 凡位恒雜染 如美玉在水 賴耶處生死 於此賴耶識 如蛇有二頭 賴耶亦如是 一切諸世間 惡覺者迷惑 若有若非有 賴耶雖變現 蒸氣如水流 賴耶亦復爾 而似於色現 如磁石吸鐵 雖無於情識 如是賴耶識 往來於諸趣 如海中漂物 賴耶無分別 被傷者永退 斷染無流轉 離泥而皎潔 莫不咸珍敬 出於習氣泥 佛菩薩所重 野人所輕賤 則爲王頂戴 是清淨佛性 佛果常寶持 若衣所纏覆 習氣縈不現 有二取相生 隨樂而同往 與諸色相具 取之以爲色 計爲我所 自在作世間 體性恒甚深 於諸無知人 譬如於幻師 或行而或走 賴耶亦如是 一切諸有情 凡愚不能了 起微塵勝性 及與於梵天 分別皆是意 此之分別見 譬如畫中質 及以雲中物 女人窺鏡容 如帝弓谷響 熱時陽焰水 如是諸計度 觀察是等時 即達世間相 是諸分別見 賴耶是意等 常爲於分別 若離於分別 常恒而不變 若於阿賴耶 則生無漏法 及以四無畏 自在與神通 起十究竟願 永轉於所依 悉不能覺了 幻作種種獸 似有情非實 幻作於世間 體性無真實 妄生於取著 有無異分別 丈夫等諸見 分別於世間 本來無有實 亦如虹霓像 譬如夢觀衆色 樹影與乾城 池中明月像 於賴耶妄取 諦了唯藏識 所依一切法 即皆而轉滅 諸法習氣依 心之所擾濁 即成無漏道 猶若於虛空 獲得三摩地 如意定解脫 十力并善巧 如是諸功德 意成微妙身 識界常安住

●實一皆● ●者二著● ●恒一加● ●取二耶●

體同虛空性 不壞亦不盡 世間無增減 如來悉明見 有情復不生 涅槃者非滅 此利及餘利 同於一法性 諸佛出於世 或不出於世 法性本常住 不常亦不斷 又若解脫者 而有情界滅 即壞於如來 一切之智性 三世諸佛境 不得於平等 又若般涅槃 有情界滅者 是離離於苦 得有餘無餘 降魔伏邪見 皆應是妄說 是故應當知 諸勝觀行者 若證於解脫 其身則常住 永離於取蘊 滅除諸習氣 譬如以熱鐵 投之於冷水 熱勢雖已除 其鐵體無壞 諸仁應當知 阿賴耶如海 常為於戲論 龜重風所擊 五法三自性 諸識浪相續 所有於境界 其相而飄動 於無義處中 似義實無體 若悟則皆空 轉依恒無盡 住密嚴如月 影現於十方 應知賴耶識 行於蘊稠林 末那為先導 意識能決了 色等一切境 及以五識身 與根境和合 了於現境界 自境之所取 皆是阿賴耶

藏識與壽煖 末那依此識 所餘五種識 心意及諸識 為業習繫縛 如是所有業 既以業受身 捨於此身已 前後以依因 心及諸心所 更展轉積集 壽煖及與識 身則無覺知 藏識是為心 能取諸境界 採集業為心 意識能遍了 意識能持於身 心能持於身 藏識以為因 意意識所緣 五識復更待 同事自根事 是身如起屍 隨行因緣轉 為受之所牽 意等諸轉識 五識復更依 如是一切時 及觸和合性 識復住於意 亦住於自根 而安住於蘊 流轉無有窮 皆由於貪愛 復以身造業 更受於餘身 徐行如水蛭 相續生諸趣 住諸蘊稠林 若捨離於身 猶如於木石 執我名為意 以是說為識 意為遍採集 五識現分別 末那著諸趣 五識緣自境 從是生餘識 無間而流轉 增上緣而生 是為增上故 亦如熱時焰 非妄亦非實 性空無有我 與心而共生 意識而因起 大地而俱轉

賴耶為於愛 既自增長已 展轉不斷絕 以有諸識故 於是諸趣中 識與世間法 譬如河水流 亦如非與種 各各相差別 行識亦如是 而復更和合 如是而流轉 內外一切法 愚不了唯心 時衆色王等 而作如是言 善入於密嚴 佛及諸佛子 無比甚奇特 金剛藏無畏 尊處摩尼宮 最勝子圍繞 願為諸佛子 此是月幢佛 彼衆當來此 此月幢如來 於欲界宮殿 與佛子圍繞 所說勝理趣 所熏而增長 復增於餘識 猶如於井輪 衆趣而生起 識復得增長 更互以為因 前後而不斷 相續而轉生 分明而顯現 既三和合已 差別相而生 常無有斷絕 皆因此而起 汝等勤觀察 復向金剛藏 金剛藏無畏 能演一切法 正定而思惟 顯明於法相 垂見為宣說 居師子勝座 往於密嚴定 說瑜伽勝法 為衆所開演 顯說而無倦 亦現多神變 及於色界中 諸天皆侍衛 密嚴無畏法

計著諸法相	自謂誠諦言	若人生劣慧	破諸修定人	獲於勝定者	法及諸法相	定者在定中	非定非定者	如其所分別	若於緣一心	身有色無色	及遍處想觀	思惟如骨瑣	如空中虹霓	妙色及惡色	不知其性者	愚夫妄分別	分析至微塵	無界亦無蘊	一切皆唯心	即發勝福聚	若修佛妙定	此人迷法相	外道修是定	如機關起屍	無思無動作	蘊處如空聚	各知於世間	聲聞辟支佛
自壞亦壞他	善巧說諸法	取法及於我	妄智所知法	善說於諸定	一切皆除遣	了世皆藏識	妄計以爲定	即彼成所緣	即緣說清淨	定者常諦思	觀於諸大等	遍滿於世間	雲霞等衆彩	似色餘亦然	取於如是相	彼地水等性	此皆無所住	一切皆無相	無能相所相	滅除諸惡見	善知蘊無我	壞於一切法	起於空性見	本無能作者	但三和合生	一切皆無我	諸法之自相	亦復皆如是

無能相所相	甜味除熱	辛辣除於冷	黃痰變畏故	或時但因風	疾既有差別	石蜜等六分	能除有情身	若法有自性	藥無除病能	云何世咸見	定者了世間	變異而相續	無能相所相	亦無支分德	世間無能作	無塵積世間	無初最微細	乃至三指量	求那各差別	非勝性作世	亦非愛樂性	亦非無有因	由斯業習氣	依心及眼根	意及於意識	普現於世間	若能入唯識	若說於空性
妄生差別見	苦酸醎上淡	鹹能已風疾	共生於瘡病	或因三和合	古仙設衆方	沙糖及諸味	種種諸瘡病	及以諸相者	病者不應差	服藥病消除	但是賴耶識	譬如衆幻獸	無蘊及蘊者	及以有支分	亦無有所作	無方處往者	漸次如一指	寶物轉和合	如是義皆無	亦非時能生	乃三法所作	自然而得有	擾濁於內心	種種妄分別	有情阿賴耶	如幻師造物	是則證轉依	則知相唯識

瓶等本無境 體相皆心作
 非瓶似瓶現 是故說為空
 世間所有色 諸天等宮殿
 變異而可見 皆是阿賴耶
 有情身所有 從頭至手足
 頓生或漸次 無非阿賴耶
 習氣濁於心 凡愚不能了
 此性非是有 亦復非是空
 如人以諸物 繫破於瓶等
 物體若是空 即無能所破
 我如妙高山 此見未為礙
 憍慢而著空 此惡過於彼
 自處為相應 不應非處說
 若演於非處 甘露即為毒
 一切諸有情 生於種種見
 欲令斷諸見 是故說空理
 聞空執為實 不能斷諸見
 此見不可除 如病醫所捨
 譬如火燒木 木盡火不留
 見木若已燒 空火亦應滅
 諸見得滅時 生於智慧火
 普燒煩惱薪 一切皆清淨
 牟尼由此智 密嚴而解脫
 不見以覓角 觸壞於大山
 曾無石女兒 執箭射於物
 未聞欲鬪戰 而求覓角弓
 何有石女兒 能造於宮室
 一切法空性 與法常同體
 始於胎藏時 色生便壞滅

離空無有滅 離色無有空
 如月與光明 始終恒不異
 諸法亦如是 空性與之一
 展轉無差別 所為皆得成
 是身如死屍 本來無自性
 貪愛繩繫縛 境界所牽動
 說微妙空理 為淨於諸見
 其有智慧人 應當一心學
 譬如工幻師 以諸呪術力
 草木等衆數 隨意之所作
 依於根及愛 色明與作意
 發生於明識 無實如幻焰
 是識無來處 亦不去餘方
 諸識性皆爾 有無不變著
 如毛輪覓角 及以石女兒
 本來無有體 妄立於名字
 師子虎熊羆 馬驢駝駝類
 豈龜與瑇瑁 彼等皆無角
 何故不分別 唯言覓角無
 最勝談論人 云何不成立
 為慧者顯示 但彼妄分別
 外道衆迷惑 如瘡及雙瞽
 彼無超度智 亦無內證法
 但隨他語轉 何用分別為
 若妄起分別 不生於密嚴
 定者獲等至 及能生此國
 譬如天宮殿 日月及衆星
 環繞妙高山 皆由風力轉
 七識亦如是 依於阿賴耶

習氣之所持 處處恒流轉
 譬如依大地 能生卉木類
 一切諸有情 乃至衆珍寶
 如是賴耶識 衆識之所依
 譬如孔雀鳥 毛羽多光色
 雄雌相愛樂 鼓舞共歡遊
 如是阿賴耶 種子及諸法
 展轉相依住 定者能觀見
 譬如百川注 日夜歸大海
 衆流無斷絕 海亦不分別
 如是賴耶識 甚深無涯底
 諸識之習氣 日夜常歸往
 如地有衆寶 種種色相殊
 諸有情受用 隨福而招感
 如是賴耶識 與諸分別俱
 增長於生死 轉依成正覺
 善修清淨行 出過於十地
 入於佛地中 十力皆圓滿
 正住於實際 常恒不壞滅
 現種種變化 如地無分別
 如春衆花色 人鳥皆欣悅
 執持識亦然 定者多迷取
 如是諸佛子 無慧離真實
 於義不善知 妄言生決定
 非法離間語 誑惑於有情
 諸法別異住 而別起言說
 譬如工幻師 善用於呪術
 亦現種種花 花果實無有
 如是佛菩薩 善巧智方便

世間別異住	別異而變現	說種種教門	誘誨無窮已	決定真實法	密嚴中顯現	六界與十八	十二處丈夫	意繩之所牽	有情以流轉	八識諸界處	共起而和合	從於意繩轉	前身復後身	此流轉丈夫	隨世因示現	是一切身者	續生無斷絕	六界與丈夫	及以十二處	說爲自在者	菩薩摩訶薩	爾時金剛藏	說於諸界處	他化清淨宮	摩尼寶藏殿	諸無畏佛子	悉皆稽首禮	他方佛菩薩	來居此會者	悉皆共同聲	而讚言善哉	復有諸菩薩	諸天及天女	皆從本座起	合掌一心敬	遞共相瞻顧	而作如是言	定中上首尊	善爲諸菩薩	說妙丈夫義	遠離外道論	最勝子宣示	六界淨丈夫	但是諸界合	隨因以流轉	空中現其跡	譬如衆飛鳥	而火得熾然	又如離於木	離木而有火	空中見鳥跡	未曾觀是事	我及諸世間

鳥飛以羽翰	空中無有跡	仁者說丈夫	與鳥跡相似	云何於諸有	得有輪迴義	而說界丈夫	常流轉生死	受諸苦樂果	所作業無失	如農夫作業	功必不唐捐	此果成熟已	能生於後果	身者於身中	而修於善行	前生後生處	恒受人天樂	或常修福德	資糧爲佛因	解脫及諸度	成於無上覺	生天自在果	觀行見真我	若離趣丈夫	一切悉無有	於業業果報	所作無虛棄	下從阿鼻獄	上至於諸天	謂有趣丈夫	流轉於生死	內外諸世間	種現牙生果	此法似於彼	彼從於此生	若離趣丈夫	得有輪迴者	如言石女子	威儀而進退	兎角有銛利	從沙而出油	會中諸菩薩	諸天及天女	說如是語已	供養應供者	即金剛藏尊	及諸菩薩衆	供養事畢已	同作如是言	法眼具無缺	因喻皆莊嚴	能摧諸異論	外道諸宗通	既降伏他已	顯示於自宗	是故大勇猛	宜爲速開演

我等咸願聞	大慧者應說	爾時金剛藏	菩薩摩訶薩	問諸天殷請	即時而告言	汝等諸天人	一心應諦聽	此法深難思	分別不能及	瑜伽清淨理	因喻所開敷	我現於密嚴	今爲汝宣說	密嚴甚微妙	定者殊勝處	爾時金剛藏	說如是語已	復告於大樹	緊那羅王言	大樹緊那王	汝應當觀察	云何諸法性	性空無所有	如是見相應	於定不迷惑	如飯一粒熟	餘粒即可知	諸法亦復然	知一卽知彼	譬如攢酪者	嘗之以指端	如是諸法性	可以一觀察	法性非是有	亦復非是空	藏識之所變	藏以空爲相	大樹緊那王	卽時而問曰	云何心量中	而有界丈夫	云何生諸界	堅濕及煖動	爾時金剛藏	菩薩摩訶薩	聞其所說已	而告如是言	善哉大樹王	能發甚深問	願令修定者	得詣於真實	我今爲汝說	羣師應諦聽	汝昔自他化	與諸眷屬俱	鼓樂從空來	乘於寶宮殿

如是諸天侶 而同詣佛會
撫奏妙寶琴 其聲甚和雅
聲聞在會者 各遍相謂言
我樂見樹王 緊那衆遊戲
及所乘宮殿 妙寶以莊嚴
汝奏琉璃琴 衆心皆悅動
迦葉聲聞等 不覺起而舞
由妙音和樂 不能持本心
時天冠菩薩 告迦葉等言
汝等離欲人 云何而舞戲
是時大迦葉 白彼天冠士
佛子有大力 譬如毘嵐風
聲聞無定智 如黑山搖動
離離惑分別 尙染習氣泥
分證於實際 未斷於諸習
若捨諸龜重 必當得菩提
汝於微細境 巧慧具諸論
帝釋世間明 於彼法通達
及緊那羅論 如來清淨理
善於諸地相 明了而決定
端居寶殿中 眷屬共圍繞
光明淨殿好 猶如盛滿月
觀行得自在 處衆能問答
問我界丈夫 云何從心起
汝及諸佛子 咸應一心聽
如其諸界內 心名爲丈夫
諸界因此生 是義我當說
津潤生於水 炎盛生於火
動搖諸作業 因斯起風界

從於色分齊 有虛空及地
識與諸境界 習氣能生身
眼及諸色等 相狀各不同
此無門作門 諸有恒相續
時摩尼寶藏 自在之宮殿
持進大菩薩 與諸最勝子
俱是從座起 稽首而作禮
各持妙供具 供養金剛藏
覆以寶羅網 同聲而讚佛
聖者善安住 菩薩法雲地
悟入如來境 應現寶難量
能爲諸大士 開示佛知見
時緊那羅王 并諸娑女等
供養而讚歎 金剛藏無畏
摩尼寶宮殿 嚴淨勝道場
爲我等開演 如來微妙法
爾時聖者觀自在菩薩摩訶薩。慈氏菩薩摩訶薩。得大勢菩薩摩訶薩。曼殊室利法王子菩薩摩訶薩。神通王菩薩摩訶薩。寶髻菩薩摩訶薩。天冠菩薩摩訶薩。總持王菩薩摩訶薩。一切義成就菩薩摩訶薩。如是等菩薩摩訶薩。及餘無量修勝定者。皆是佛子。威德自在。決定無畏。善能開示觀行之心。俱從座起。互相觀察。問金剛藏菩薩摩訶薩而說偈。言
金剛自在尊 能示於法眼
諸佛所加護 菩薩皆宗仰
善達於地相 巧能而建立
佛子大力衆 同心皆勸請
定王願哀愍 顯示於密嚴

佛及佛子等 甚深奇特事
此法最清淨 遠離於言說
化佛諸菩薩 昔所未開敷
自覺智所行 見其無漏界
微妙現法樂 清淨最無比
具衆三摩地 無量陀羅尼
諸自在解脫 意成身十種
殊勝色清淨 照明於法界
善逝不思議 嚴刹亦如是
佛及諸菩薩 身量如極微
乃至如毛端 百分中之一
密嚴殊妙刹 諸土中嚴勝
如是觀行者 咸來生此中
是皆何所因 佛子願宣說
爾時金剛藏 菩薩摩訶薩
身如師子臆 具三十二相
以隨好莊嚴 將欲廣開示
觀察彼大會 猶如師子王
知衆垢聽聞 古先佛祕旨
我今演法眼 離於能所覺
金剛藏即發 清淨梵音聲
迦陵頻伽聲 廣長舌相聲
巧妙無龜續 世間稱歎聲
巧略美暢聲 克諧鍾律聲
高韻朗徹聲 乾馱羅中聲
雄聲與直聲 闍尸迦哀聲
歌詠相應聲 急聲及緩聲
深遠和暢聲 一切皆具足
衆德以相應 聞之而離著

心無有厭倦 一切皆欣樂
悉能盡通達 所有音聲相
自然而普應 無作無功用
金剛藏菩薩 口未曾言說
所有諸音聲 但由本願力
從眉額及頂 鼻端肩與膝
猶如於變化 自然出妙音
普爲諸大衆 開示於法眼
勇猛金剛藏 住於自在宮
最勝子圍繞 清淨而嚴潔
如鵝王在地 群鵝而翼從
大定金剛藏 處於師子座
映蔽於一切 所有修行人
猶如月在空 光映於列宿
如月與光明 而無有差別
金剛藏威德 與佛亦復然
爾時如實見 菩薩之大力
修行中最勝 住於瑜伽道
即從座而起 觀察大衆言
奇哉大乘法 如來微妙境
一切佛國中 佛子應頂禮
無思離垢法 諸佛所觀察
希有甚微密 大乘清淨理
非惡覺境界 轉依之妙道
八種識差別 三自性不同
五法二無我 各各而開示
五種習所緣 生諸妄分別
見此微妙法 清淨如真金
得於真性者 則住佛種性

如來性微妙 離聲聞外道
密嚴諸剎勝 證者乃能往
尊者金剛藏 已得何等持
所說淨法眼 是何等持境
時無量菩薩 復禮金剛藏
大智金剛尊 願爲我開演
住何三摩地 而能說是法
此諸佛子等 一切皆樂聞
爾時金剛藏 處自在宮殿
觀察於大會 自心而念言
此法不思議 十力微妙境
由慧之所持 離當堪聽受
已見堪住者 皆諸佛之子
即時而告言 汝等當諦聽
我今爲汝說 轉依之妙道
我爲諸佛子 他化自在衆
以得三摩地 名大乘成德
住於此定中 演清淨法眼
亦見億塵剎 所有諸善逝
那庾多塵億 在前而讚歎
善哉汝所說 此是瑜伽道
我等悉智行 如是三摩地
於斯得自在 清淨成正覺
十方一切佛 皆從此定生
當知最殊勝 非思量所及
若有諸菩薩 得住此定中
即住不思議 諸佛之境界
證於自智境 見三摩地佛
變化百千億 乃至如微塵

自覺聖智境 諸佛所安立
此法無諸相 遠離於聲色
名從於相生 相從因緣起
此二生分別 諸法性如如
於斯善觀察 是名爲正智
名爲遍計性 相是依他起
遠離於名相 是名第一義
藏識住於身 隨處而流轉
習氣如山積 深意之所經
求那有二門 意識同時起
五境現前轉 諸識身和合
猶如有我人 住在於身內
藏識暴流水 境界風所飄
種種識浪生 相續恒無斷
佛及諸佛子 能知法無我
已得成如來 復爲人宣說
分析於說蘊 見人無我性
不知法無我 是說爲聲聞
菩薩所修行 善達二無我
觀已即便捨 不住於實際
若住於實際 便捨大悲心
功業悉不成 不得成正覺
希有難思智 普利諸有情
如蓮出淤泥 色相甚嚴潔
諸天聖人等 見之生愛敬
如是佛菩薩 出於生死泥
成佛體清淨 諸天所欣仰
從初菩薩位 或作轉輪王
或主乾闥婆 阿修羅王等

○有一所○ ○所二用○ ○地二池○ ○密二妙○ ○緣二顯○ ○離二法○ ○住二任○ ○成二威○ ○深二樂○ ○求二末○ ○說二諸○ ○主二法○ ○住○

了悟大乘 漸次而修 是故諸佛 所有雜染 恒於生死 此因勝無 非與於能 世尊說此 了達於清 賴耶若可 如來清淨 常住無終 佛說如來 惡慧不能 如來清淨 如金與指 譬如巧金 造作指殿 其相異衆 現法樂聖 功德轉增 現法諸定 得於第七 心識之所 見種種差 瓶依等衆 心變似彼 譬如星月 諸識亦復	獲於如是 決定得成 宜應一心 及與清淨 皆因賴耶 證實者宣 自在等相 爲除諸習 賴耶不可 清淨非是 亦名無垢 離四句言 以爲阿賴 藏即賴耶 世間阿賴 展轉無差 以淨好眞 欲以莊嚴 說名爲指 證自覺智 自共無能 了達境唯 悉皆而轉 一切外境 無境但唯 一切皆無 有能取所 依須彌運 恒依賴耶

賴耶即密嚴 妙體本清淨
無心亦無覺 光潔如眞金
不可得分別 性與分別離
體實是圓成 瑜伽者當見
意識緣於境 但縛於愚夫
聖見悉清淨 猶如陽焰等
爾時世尊說是經已。金剛藏等無量菩薩摩訶薩。及從他方來此會者微塵數衆。聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大乘密嚴經卷下

①〔阿〕一②③〔國〕一④⑤洗一西⑥⑦⑧除二得⑨⑩⑪洗一西⑫⑬⑭復二得⑮⑯⑰⑱⑲⑳⑳一藥㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㋀㋁㋂㋃㋄㋅㋆㋇㋈㋉㋊㋋㋌㋍㋎㋏㋐㋑㋒㋓㋔㋕㋖㋗㋘㋙㋚㋛㋜㋝㋞㋟㋠㋡㋢㋣㋤㋥㋦㋧㋨㋩㋪㋫㋬㋭㋮㋯㋰㋱㋲㋳㋴㋵㋶㋷㋸㋹㋺㋻㋼㋽㋾㋿㌀㌁㌂㌃㌄㌅㌆㌇㌈㌉㌊㌋㌌㌍㌎㌏㌐㌑㌒㌓㌔㌕㌖㌗㌘㌙㌚㌛㌜㌝㌞㌟㌠㌡㌢㌣㌤㌥㌦㌧㌨㌩㌪㌫㌬㌭㌮㌯㌰㌱㌲㌳㌴㌵㌶㌷㌸㌹㌺㌻㌼㌽㌾㌿㍀㍁㍂㍃㍄㍅㍆㍇㍈㍉㍊㍋㍌㍍㍎㍏㍐㍑㍒㍓㍔㍕㍖㍗㍘㍙㍚㍛㍜㍝㍞㍟㍠㍡㍢㍣㍤㍥㍦㍧㍨㍩㍪㍫㍬㍭㍮㍯㍰㍱㍲㍳㍴㍵㍶㍷㍸㍹㍺㍻㍼㍽㍾㍿㏀㏁㏂㏃㏄㏅㏆㏇㏈㏉㏊㏋㏌㏍㏎㏏㏐㏑㏒㏓㏔㏕㏖㏗㏘㏙㏚㏛㏜㏝㏞㏟㏠㏡㏢㏣㏤㏥㏦㏧㏨㏩㏪㏫㏬㏭㏮㏯㏰㏱㏲㏳㏴㏵㏶㏷㏸㏹㏺㏻㏼㏽㏾㏿㐀㐁㐂㐃㐄㐅㐆㐇㐈㐉㐊㐋㐌㐍㐎㐏㐐㐑㐒㐓㐔㐕㐖㐗㐘㐙㐚㐛㐜㐝㐞㐟㐠㐡㐢㐣㐤㐥㐦㐧㐨㐩㐪㐫㐬㐭㐮㐯㐰㐱㐲㐳㐴㐵㐶㐷㐸㐹㐺㐻㐼㐽㐾㐿㑀㑁㑂㑃㑄㑅㑆㑇㑈㑉㑊㑋㑌㑍㑎㑏㑐㑑㑒㑓㑔㑕㑖㑗㑘㑙㑚㑛㑜㑝㑞㑟㑠㑡㑢㑣㑤㑥㑦㑧㑨㑩㑪㑫㑬㑭㑮㑯㑰㑱㑲㑳㑴㑵㑶㑷㑸㑹㑺㑻㑼㑽㑾㑿㒀㒁㒂㒃㒄㒅㒆㒇㒈㒉㒊㒋㒌㒍㒎㒏㒐㒑㒒㒓㒔㒕㒖㒗㒘㒙㒚㒛㒜㒝㒞㒟㒠㒡㒢㒣㒤㒥㒦㒧㒨㒩㒪㒫㒬㒭㒮㒯㒰㒱㒲㒳㒴㒵㒶㒷㒸㒹㒺㒻㒼㒽㒾㒿㓀㓁㓂㓃㓄㓅㓆㓇㓈㓉㓊㓋㓌㓍㓎㓏㓐㓑㓒㓓㓔㓕㓖㓗㓘㓙㓚㓛㓜㓝㓞㓟㓠㓡㓢㓣㓤㓥㓦㓧㓨㓩㓪㓫㓬㓭㓮㓯㓰㓱㓲㓳㓴㓵㓶㓷㓸㓹㓺㓻㓼㓽㓾㓿㔀㔁㔂㔃㔄㔅㔆㔇㔈㔉㔊㔋㔌㔍㔎㔏㔐㔑㔒㔓㔔㔕㔖㔗㔘㔙㔚㔛㔜㔝㔞㔟㔠㔡㔢㔣㔤㔥㔦㔧㔨㔩㔪㔫㔬㔭㔮㔯㔰㔱㔲㔳㔴㔵㔶㔷㔸㔹㔺㔻㔼㔽㔾㔿㕀㕁㕂㕃㕄㕅㕆㕇㕈㕉㕊㕋㕌㕍㕎㕏㕐㕑㕒㕓㕔㕕㕖㕗㕘㕙㕚㕛㕜㕝㕞㕟㕠㕡㕢㕣㕤㕥㕦㕧㕨㕩㕪㕫㕬㕭㕮㕯㕰㕱㕲㕳㕴㕵㕶㕷㕸㕹㕺㕻㕼㕽㕾㕿㖀㖁㖂㖃㖄㖅㖆㖇㖈㖉㖊㖋㖌㖍㖎㖏㖐㖑㖒㖓㖔㖕㖖㖗㖘㖙㖚㖛㖜㖝㖞㖟㖠㖡㖢㖣㖤㖥㖦㖧㖨㖩㖪㖫㖬㖭㖮㖯㖰㖱㖲㖳㖴㖵㖶㖷㖸㖹㖺㖻㖼㖽㖾㖿㗀㗁㗂㗃㗄㗅㗆㗇㗈㗉㗊㗋㗌㗍㗎㗏㗐㗑㗒㗓㗔㗕㗖㗗㗘㗙㗚㗛㗜㗝㗞㗟㗠㗡㗢㗣㗤㗥㗦㗧㗨㗩㗪㗫㗬㗭㗮㗯㗰㗱㗲㗳㗴㗵㗶㗷㗸㗹㗺㗻㗼㗽㗾㗿㘀㘁㘂㘃㘄㘅㘆㘇㘈㘉㘊㘋㘌㘍㘎㘏㘐㘑㘒㘓㘔㘕㘖㘗㘘㘙㘚㘛㘜㘝㘞㘟㘠㘡㘢㘣㘤㘥㘦㘧㘨㘩㘪㘫㘬㘭㘮㘯㘰㘱㘲㘳㘴㘵㘶㘷㘸㘹㘺㘻㘼㘽㘾㘿㙀㙁㙂㙃㙄㙅㙆㙇㙈㙉㙊㙋㙌㙍㙎㙏㙐㙑㙒㙓㙔㙕㙖㙗㙘㙙㙚㙛㙜㙝㙞㙟㙠㙡㙢㙣㙤㙥㙦㙧㙨㙩㙪㙫㙬㙭㙮㙯㙰㙱㙲㙳㙴㙵㙶㙷㙸㙹㙺㙻㙼㙽㙾㙿㚀㚁㚂㚃㚄㚅㚆㚇㚈㚉㚊㚋㚌㚍㚎㚏㚐㚑㚒㚓㚔㚕㚖㚗㚘㚙㚚㚛㚜㚝㚞㚟㚠㚡㚢㚣㚤㚥㚦㚧㚨㚩㚪㚫㚬㚭㚮㚯㚰㚱㚲㚳㚴㚵㚶㚷㚸㚹㚺㚻㚼㚽㚾㚿㜀㜁㜂㜃㜄㜅㜆㜇㜈㜉㜊㜋㜌㜍㜎㜏㜐㜑㜒㜓㜔㜕㜖㜗㜘㜙㜚㜛㜜㜝㜞㜟㜠㜡㜢㜣㜤㜥㜦㜧㜨㜩㜪㜫㜬㜭㜮㜯㜰㜱㜲㜳㜴㜵㜶㜷㜸㜹㜺㜻㜼㜽㜾㜿㝀㝁㝂㝃㝄㝅㝆㝇㝈㝉㝊㝋㝌㝍㝎㝏㝐㝑㝒㝓㝔㝕㝖㝗㝘㝙㝚㝛㝜㝝㝞㝟㝠㝡㝢㝣㝤㝥㝦㝧㝨㝩㝪㝫㝬㝭㝮㝯㝰㝱㝲㝳㝴㝵㝶㝷㝸㝹㝺㝻㝼㝽㝾㝿㞀㞁㞂㞃㞄㞅㞆㞇㞈㞉㞊㞋㞌㞍㞎㞏㞐㞑㞒㞓㞔㞕㞖㞗㞘㞙㞚㞛㞜㞝㞞㞟㞠㞡㞢㞣㞤㞥㞦㞧㞨㞩㞪㞫㞬㞭㞮㞯㞰㞱㞲㞳㞴㞵㞶㞷㞸㞹㞺㞻㞼㞽㞾㞿㟀㟁㟂㟃㟄㟅㟆㟇㟈㟉㟊㟋㟌㟍㟎㟏㟐㟑㟒㟓㟔㟕㟖㟗㟘㟙㟚㟛㟜㟝㟞㟟㟠㟡㟢㟣㟤㟥㟦㟧㟨㟩㟪㟫㟬㟭㟮㟯㟰㟱㟲㟳㟴㟵㟶㟷㟸㟹㟺㟻㟼㟽㟾㟿㠀㠁㠂㠃㠄㠅㠆㠇㠈㠉㠊㠋㠌㠍㠎㠏㠐㠑㠒㠓㠔㠕㠖㠗㠘㠙㠚㠛㠜㠝㠞㠟㠠㠡㠢㠣㠤㠥㠦㠧㠨㠩㠪㠫㠬㠭㠮㠯㠰㠱㠲㠳㠴㠵㠶㠷㠸㠹㠺㠻㠼㠽㠾㠿㡀㡁㡂㡃㡄㡅㡆㡇㡈㡉㡊㡋㡌㡍㡎㡏㡐㡑㡒㡓㡔㡕㡖㡗㡘㡙㡚㡛㡜㡝㡞㡟

增益乳。備長養。隨時將育。四大得成。右肩負父。左肩負母。經歷千年。正使便利背上。然無有怨心於父母。此子猶不足報父母恩。若父母無信教令信。獲安隱處。無戒與戒教授。獲安隱處。不聞使聞教授。獲安隱處。恆食教令好施。勸樂教授。獲安隱處。無智慧教令點慧。勸樂教授。獲安隱處。如是信如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士法。御天人師號佛世尊。教信法教授。獲安隱處。諸法甚深。現身獲果。義味甚深。如是智者。明通此行。教令信聖衆。如來聖衆。甚清淨行。直不曲常和合。法法成就。戒成就。三昧成就。智慧成就。解脫成就。解脫見慧成就。所謂聖衆。四雙八輩。是謂如來聖衆。最尊最貴。當尊奉敬仰。是世間無上福田。如是諸子。當教父母行慈。諸比丘有二子。所生子所養子。是謂比丘有二子。是故。諸比丘。當學所生子。口出法味。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

佛說父母恩難報經

No. 685 (No. 685)

佛說孟蘭盆經

西晉。月氏三藏竺法護譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。大目乾連始得六通。欲度父母報乳哺之恩。即

以道眼觀視世間。見其亡母生餓鬼中。不見飲食皮骨連立。目連悲哀。即鉢盛飯往餉其母。母得鉢飯。便以左手障飯。右手持飯。食未入口化成火炭。遂不得食。目連大叫悲號。啼泣。馳還白佛。具陳如此。

佛言。汝母罪根深結。非汝一人力所奈何。汝雖孝順。動天地。天神地神邪魔外道。道士四天王神。亦不能奈何。當須十方衆僧威神之力。乃得解脫。

吾今當爲汝說救濟之法。令一切難皆離憂苦。罪障消除。

佛告目連。十方衆僧。於七月十五日。僧自恣時。當爲七世父母。及現在父母。厄難中者。具飯百味。五果。汲灌盆器。香油錠燭。床敷臥具。盡世甘美。以著盆中。供養十方大德衆僧。當此之日。一切聖衆。或在山間禪定。或得四道果。或樹下經行。或六通自在。教化聲聞緣覺。或十地菩薩。大人權現比丘。在大衆中。皆同一心。受鉢和羅飯。具清淨戒。聖衆之道。其德汪洋。其有供養此等自恣僧者。現在父母。七世父母。六親親屬。得出三途之苦。應時解脫。衣食自然。若復有人。父母現在者。福樂百年。若已亡七世父母。生天。自在化生。入天華光。受無量快樂。時佛勸十方衆僧。皆先爲施主。家呪願。七世父母。行禪定。意然後受食。初受鉢時。先安在佛塔前。衆僧呪願竟。便自受食。

爾時目連比丘。及此大會大菩薩衆。皆大歡喜。而目連悲啼泣聲。釋然除滅。是時目

連其母。卽於是日得脫一劫餓鬼之苦。爾時目連復白佛言。弟子所生父母。得蒙三寶功德之力。衆僧威神之力故。若未來世一切佛弟子。行孝順者。亦應奉此孟蘭盆。救度現在父母。乃至七世父母。爲可爾。不佛言。大善快問。我正欲說。汝今復問。善男子。若有比丘比丘尼。國王太子。王子大臣。宰相。三公百官。萬民庶人。行孝慈者。皆應爲所生現在父母。過去七世父母。於七月十五日。佛歡喜日。僧自恣日。以百味飲食。安孟蘭盆中。施十方自恣僧。乞願便使現在父母壽命百年無病。無一切苦惱之患。乃至七世父母離餓鬼苦。得生天中。福樂無極。

佛告諸善男子。善女人。是佛弟子。修孝順者。應念念中。常憶父母。供養乃至七世父母。年年七月十五日。常以孝順慈憶所生父母。乃至七世父母。爲作孟蘭盆。施佛及僧。以報父母長養慈愛之恩。若一切佛弟子。應當奉持是法。

爾時目連比丘。四輩弟子。聞佛所說歡喜奉行。

佛說孟蘭盆經

一。佛。二。目。三。連。四。其。五。母。六。卽。七。於。八。是。九。日。十。得。十一。脫。十二。一。劫。十三。餓。十四。鬼。十五。之。十六。苦。十七。爾。十八。時。十九。目。二十。連。二十一。復。二十二。白。二十三。佛。二十四。言。二十五。弟。二十六。子。二十七。所。二十八。生。二十九。父。三十。母。三十一。得。三十二。蒙。三十三。三。三十四。寶。三十五。功。三十六。德。三十七。之。三十八。力。三十九。衆。四十。僧。四十一。威。四十二。神。四十三。之。四十四。力。四十五。故。四十六。若。四十七。未。四十八。來。四十九。世。五十。一。五十一。切。五十二。佛。五十三。弟。五十四。子。五十五。行。五十六。孝。五十七。順。五十八。者。五十九。亦。六十。應。六十一。奉。六十二。此。六十三。孟。六十四。蘭。六十五。盆。六十六。救。六十七。度。六十八。現。六十九。在。七十。父。七十一。母。七十二。乃。七十三。至。七十四。七。七十五。世。七十六。父。七十七。母。七十八。爲。七十九。可。八十。爾。八十一。不。八十二。佛。八十三。言。八十四。大。八十五。善。八十六。快。八十七。問。八十八。我。八十九。正。九十。欲。九十一。說。九十二。汝。九十三。今。九十四。復。九十五。問。九十六。善。九十七。男。九十八。子。九十九。若。一百。有。一百一。比。一百二。丘。一百三。比。一百四。丘。一百五。尼。一百六。國。一百七。王。一百八。太。一百九。子。二百。王。二百一。子。二百二。大。二百三。臣。二百四。宰。二百五。相。二百六。三。二百七。公。二百八。百。二百九。官。三百。萬。三百一。民。三百二。庶。三百三。人。三百四。行。三百五。孝。三百六。慈。三百七。者。三百八。皆。三百九。應。四百。爲。四百一。所。四百二。生。四百三。現。四百四。在。四百五。父。四百六。母。四百七。過。四百八。去。四百九。七。五百。世。五百一。父。五百二。母。五百三。於。五百四。七。五百五。月。五百六。十。五百七。日。五百八。佛。五百九。歡。六百。喜。六百一。日。六百二。僧。六百三。自。六百四。恣。六百五。日。六百六。以。六百七。百。六百八。味。六百九。飲。七百。食。七百一。安。七百二。孟。七百三。蘭。七百四。盆。七百五。中。七百六。施。七百七。十。七百八。方。七百九。自。八百。恣。八百一。僧。八百二。乞。八百三。願。八百四。便。八百五。使。八百六。現。八百七。在。八百八。父。八百九。母。八百一。壽。八百二。命。八百三。百。八百四。年。八百五。無。八百六。病。八百七。無。八百八。一。八百九。切。八百一。苦。八百二。惱。八百三。之。八百四。患。八百五。乃。八百六。至。八百七。七。八百八。世。八百九。父。八百一。母。八百二。乃。八百三。至。八百四。七。八百五。世。八百六。父。八百七。母。八百八。爲。八百九。作。八百一。孟。八百二。蘭。八百三。盆。八百四。施。八百五。佛。八百六。及。八百七。僧。八百八。以。八百九。報。八百一。父。八百二。母。八百三。長。八百四。養。八百五。慈。八百六。愛。八百七。之。八百八。恩。八百九。若。八百一。一。八百二。切。八百三。佛。八百四。弟。八百五。子。八百六。應。八百七。當。八百八。奉。八百九。持。八百一。是。八百二。法。

一。佛。二。目。三。連。四。其。五。母。六。卽。七。於。八。是。九。日。十。得。十一。脫。十二。一。劫。十三。餓。十四。鬼。十五。之。十六。苦。十七。爾。十八。時。十九。目。二十。連。二十一。復。二十二。白。二十三。佛。二十四。言。二十五。弟。二十六。子。二十七。所。二十八。生。二十九。父。三十。母。三十一。得。三十二。蒙。三十三。三。三十四。寶。三十五。功。三十六。德。三十七。之。三十八。力。三十九。衆。四十。僧。四十一。威。四十二。神。四十三。之。四十四。力。四十五。故。四十六。若。四十七。未。四十八。來。四十九。世。五十。一。五十一。切。五十二。佛。五十三。弟。五十四。子。五十五。行。五十六。孝。五十七。順。五十八。者。五十九。亦。六十。應。六十一。奉。六十二。此。六十三。孟。六十四。蘭。六十五。盆。六十六。救。六十七。度。六十八。現。六十九。在。七十。父。七十一。母。七十二。乃。七十三。至。七十四。七。七十五。世。七十六。父。七十七。母。七十八。爲。七十九。可。八十。爾。八十一。不。八十二。佛。八十三。言。八十四。大。八十五。善。八十六。快。八十七。問。八十八。我。八十九。正。九十。欲。九十一。說。九十二。汝。九十三。今。九十四。復。九十五。問。九十六。善。九十七。男。九十八。子。九十九。若。一百。有。一百一。比。一百二。丘。一百三。比。一百四。丘。一百五。尼。一百六。國。一百七。王。一百八。太。一百九。子。二百。王。二百一。子。二百二。大。二百三。臣。二百四。宰。二百五。相。二百六。三。二百七。公。二百八。百。二百九。官。三百。萬。三百一。民。三百二。庶。三百三。人。三百四。行。三百五。孝。三百六。慈。三百七。者。三百八。皆。三百九。應。四百。爲。四百一。所。四百二。生。四百三。現。四百四。在。四百五。父。四百六。母。四百七。過。四百八。去。四百九。七。五百。世。五百一。父。五百二。母。五百三。於。五百四。七。五百五。月。五百六。十。五百七。日。五百八。佛。五百九。歡。六百。喜。六百一。日。六百二。僧。六百三。自。六百四。恣。六百五。日。六百六。以。六百七。百。六百八。味。六百九。飲。七百。食。七百一。安。七百二。孟。七百三。蘭。七百四。盆。七百五。中。七百六。施。七百七。十。七百八。方。七百九。自。八百。恣。八百一。僧。八百二。乞。八百三。願。八百四。便。八百五。使。八百六。現。八百七。在。八百八。父。八百九。母。八百一。壽。八百二。命。八百三。百。八百四。年。八百五。無。八百六。病。八百七。無。八百八。一。八百九。切。八百一。苦。八百二。惱。八百三。之。八百四。患。八百五。乃。八百六。至。八百七。七。八百八。世。八百九。父。八百一。母。八百二。乃。八百三。至。八百四。七。八百五。世。八百六。父。八百七。母。八百八。爲。八百九。作。八百一。孟。八百二。蘭。八百三。盆。八百四。施。八百五。佛。八百六。及。八百七。僧。八百八。以。八百九。報。八百一。父。八百二。母。八百三。長。八百四。養。八百五。慈。八百六。愛。八百七。之。八百八。恩。八百九。若。八百一。一。八百二。切。八百三。佛。八百四。弟。八百五。子。八百六。應。八百七。當。八百八。奉。八百九。持。八百一。是。八百二。法。

宗是以沙門獨而不雙。清潔其志。以道是務。奉斯明戒。爲君即保四海。爲臣即忠。以仁養民。即父法明子孝慈。夫信婦貞。優婆塞優婆夷。執行如是。是世世逢佛見法得道。佛說如是。弟子歡喜。

佛說孝子經

270.688 (270.688)

佛說未曾有經

後漢失譯。人名出古舊錄

如是我聞。一時佛住王舍城耆闍崛山。與大比丘衆千二百五十人俱。爾時尊者阿難。晨朝著衣持鉢入王舍城正念乞食。見有一處新作大舍重閣高顯。戶牖彫飾牆壁嚴整。無有風塵障隔寒暑。尊者阿難。見已卽作是念。若有善男子善女人。作如是嚴麗之舍布施四方衆僧。若如來般涅槃後。復有善男子善女人。以如芥子舍利起塔大如菴摩勒果。其剎如針。上施槃蓋如酸菓葉。若作佛像乃至如麤麥。是二功德何者爲多。爾時尊者阿難。乞食訖還本處。飯食竟舉衣鉢。洗足已往詣佛所。一心恭敬頭面作禮。於一面坐。已白佛言世尊。我於彼處晨朝著衣持鉢入王舍城乞食見有一處新作大舍重閣高顯。戶牖彫飾牆壁嚴整。無有風塵障隔寒暑。便作是念。若有善男子善女人。能作如是妙麗之舍。布施四方衆僧。若佛般涅槃後復

有善男子善女人。以如芥子舍利起塔。大如菴摩勒果。其剎如針。上施槃蓋如酸菓葉。若作佛像乃至如麤麥。是二功德何者爲多。爾時世尊告阿難言。善哉善哉。阿難。汝爲多人故。爲安樂衆生故。爲哀愍世間故。爲大衆故。爲多饒益天人故。乃以是義問於如來。阿難諦聽善思念之。閻浮提地廣七千由延北闍南狹。其中人面似如車形。如是地上滿中甘蔗竹草稻麻叢林。無空缺處猶如一體。阿難。是諸草木皆悉爲人。得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛。若有一人盡壽供養衣鉢飲食床座醫藥房舍所須具足供給至滅度後。一起塔。各起塔已供養恭敬。香華伎樂燒香塗香油末香幢幡寶蓋如是具足於汝意云何。如此功德應爲多不。阿難白佛言。甚多世尊。其多善逝。是善男子善女人得大功德。佛告阿難。置是閻浮提。復有瞿耶尼廣八千由延。人面如半月。於彼中人亦復如是作大功德。復次阿難。置是瞿耶尼。復有弗于逮廣九千由延。人面圓滿。於彼人中悉亦如是作大功德。復次阿難。置是弗于逮。復有鬱單越廣萬由延。人面正方。於彼中人悉亦如是作大功德。佛告阿難。釋提桓因大莊嚴殿。彫文刻鏤微妙奇特。有八萬四千寶柱。以天青琉璃間廁黃金。以爲羅網彌覆其上。金沙布地奇妙栴檀以爲欄楯。復次阿難。是天帝釋大莊嚴殿。復有八萬四千寶窓。亦以天青琉璃間廁黃金。以爲羅網彌覆其上。布以金沙栴檀欄楯。復次阿難。是天帝釋大莊嚴殿。復有八萬四千天紺寶窓。微妙嚴麗技飾如上。復次阿難。是天帝釋大莊嚴殿。復有八萬四千樓櫓閣四出圍繞衆寶技飾亦復如上。佛告阿難。若有善男子善女人。作是

天帝釋大莊嚴殿。施四方衆僧。於汝意云何。是善男子善女人。以此因緣得大功德不。阿難白佛言。甚多世尊。其多善逝。此善男子善女人得大功德。佛告阿難。置此四天下功德。復置釋提桓因大莊嚴殿功德。若有善男子善女人。作百千億釋提桓因大莊嚴殿。施四方僧。復有善男子善女人。於佛般涅槃後。以如芥子舍利起塔。大如菴摩勒果。其剎如針。上施槃蓋如酸菓葉。若造佛形像乃至如麤麥。此功德滿足百倍不及。千倍萬倍百千萬億倍所不能及。不可稱量。阿難當知。是如來無量功德。戒分定分智慧分解脫分知見解脫分。復次阿難。如來無量功德。有大神通神足變化及檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜如是等無量功德。爾時佛告尊者阿難。汝諦受持此經。阿難白佛言。受教世尊。此名何法。我等如來法中當云何受持。佛告阿難。此名未曾有法。是一切清淨妙法方便。我以此是故懸勸囑。汝當數數讀。爲諸天人何修羅龍夜叉乾闥婆伽留羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。分別說之。當作如來善根功德種子。一切衆生聞者。得入如來善根功德。以是因緣故離諸煩惱悉皆成佛諸比丘聞已歡喜作禮。

嚴殿。復有八萬四千天紺寶窓。微妙嚴麗技飾如上。復次阿難。是天帝釋大莊嚴殿。復有八萬四千樓櫓閣四出圍繞衆寶技飾亦復如上。佛告阿難。若有善男子善女人。作是天帝釋大莊嚴殿。施四方衆僧。於汝意云何。是善男子善女人。以此因緣得大功德不。阿難白佛言。甚多世尊。其多善逝。此善男子善女人得大功德。佛告阿難。置此四天下功德。復置釋提桓因大莊嚴殿功德。若有善男子善女人。作百千億釋提桓因大莊嚴殿。施四方僧。復有善男子善女人。於佛般涅槃後。以如芥子舍利起塔。大如菴摩勒果。其剎如針。上施槃蓋如酸菓葉。若造佛形像乃至如麤麥。此功德滿足百倍不及。千倍萬倍百千萬億倍所不能及。不可稱量。阿難當知。是如來無量功德。戒分定分智慧分解脫分知見解脫分。復次阿難。如來無量功德。有大神通神足變化及檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜如是等無量功德。爾時佛告尊者阿難。汝諦受持此經。阿難白佛言。受教世尊。此名何法。我等如來法中當云何受持。佛告阿難。此名未曾有法。是一切清淨妙法方便。我以此是故懸勸囑。汝當數數讀。爲諸天人何修羅龍夜叉乾闥婆伽留羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。分別說之。當作如來善根功德種子。一切衆生聞者。得入如來善根功德。以是因緣故離諸煩惱悉皆成佛諸比丘聞已歡喜作禮。

◎以二一◎ ◎或二教◎ ◎〔即〕一◎ ◎是二此◎ ◎經十(一卷)◎ ◎〔人名一錄〕六字一◎ ◎〔人名一錄〕六字二◎ ◎◎住二在◎ ◎復二若◎ ◎坐十(坐)◎ ◎仗二妓◎ ◎末二錄◎ ◎人中二中人◎ ◎青二清◎ ◎續二并◎ ◎◎〔復〕一◎ ◎位十(萬)◎ ◎〔神通〕一◎ ◎經二法◎ ◎法二法◎ ◎〔此法〕十◎ ◎

下如阿摩洛果。以佛眼都如芥子。許安匱其中。樹以表剎量如大針。上安相輪如小棗葉。

100

佛說希有拔量功德經

隋書天竺三藏問那崛多譯

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時長老阿難比丘。在蘭若處獨坐思惟。作如是念。諸善男子及善女人。若能受持三歸依處。作如是言。我今歸依佛。歸依法。歸依僧。得幾所功德。生是念已。長老阿難。日初出時於其住處。即從坐起。齊整衣裳。安詳而出。往詣佛所。到佛所已。頂禮佛足。偏袒右肩。右膝著地。合掌向佛而作是言。世尊。我於向者在空閑處。如是思惟。若善男子及善女人。能如是言。我今歸依佛。歸依法。歸依僧。得幾所功德。我實未解。惟願如來分別演說。令諸衆生得正知見。

爾時世尊告阿難言。善哉善哉。汝善男子。真實智慧微妙。能善思量。能問如來如斯之義。如汝思量。彼善男子及善女人。若能清淨發如是心。我今歸依佛。歸依法。歸依僧。得幾所功德者。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分別解說。阿難白佛。唯然世尊。願樂欲聞。爾時世尊告阿難言。此閻浮提地縱廣七千由旬。形如車壘。相南狹北廣。假使滿中須陀洹人。譬如竹葦甘蔗稻麻。如是一切須陀洹人。其有善男子善女人。滿一百年。持於世間一切所有娛樂之具。盡給施與。復以四事具足。供養恭敬禮拜。乃至滅度之後。收其舍利起。

① 臺十(復有)㊦ ② (來)十妙㊦ ③ 載一敵㊦* ④ 廣㊦* ⑤ 似二以㊦ ⑥ 金二企㊦ ⑦ 集一習㊦ ⑧ [數]一㊦ ⑨ 天二大㊦
 ⑩ (佛說)十甚㊦ ⑪ (佛說)一㊦ ⑫ 所十(北)㊦ ⑬ (天然)一㊦ ⑭ 藏十(法師)㊦ ⑮ 國二國㊦ ⑯ 群二岸㊦ ⑰ 而
 二如㊦ ⑱ 臨二臨㊦ ⑲ 月二有㊦ ⑳ [龍妻]一㊦ ㉑ 有二箱㊦ ㉒ 魔㊦ ㉓ 執二歷㊦

七寶塔。一一塔廟皆以香華。蘇油燈燭。作倡伎樂。綰綵幡蓋種種供養。於汝意云何。彼善男子善女人得福多不。阿難白佛。甚多世尊。佛言阿難不如是。善男子善女人。以淳淨心作如是言。我今歸依佛。歸依法。歸依僧。所得功德於彼福德百分不及一。千分不及一。百千萬分不及一。乃至算數譬喻所不能及。

爾時世尊復告阿難。且置閻浮提。假使西瞿陀尼縱廣八千由旬。其地形狀猶如半月。皆悉滿中斯陀含人。譬如竹草甘蔗稻麻。若有善男子善女人。滿二百年。復以世間種種四事。供養如前。乃至滅度之後。收其舍利起七寶塔。一一寶塔。亦以華香燈燭伎樂繒蓋幢幡種種供養。於汝意云何。彼善男子善女人得福多不。阿難白佛。甚多世尊。佛言。阿難不。如是善男子善女人。以淳淨心作如是言。我今歸依佛。歸依法。歸依僧。所得功德於彼福德。百分不及一。千分不及一。億分不及一。百千億分不及一。乃至算數譬喻所不能及。

爾時世尊復告阿難。且置一閻浮提一瞿陀尼。假使東弗婆提縱廣九千由旬。其地形狀猶如滿月。皆悉滿中阿那含人。譬如竹葦甘蔗稻麻。若有善男子善女人。滿三百年。復以四事一切樂具。供養如前。乃至滅度之後。收其舍利起七寶塔。一一寶塔。皆以華香伎樂幡蓋。種種供養。於意云何。彼善男子善女人得福多不。阿難白佛。甚多世尊。佛言阿

難不。如是善男子善女人。以淳淨心作如是言。我今歸依佛。歸依法。歸依僧。所得功德。於彼福德百分不及一。千分不及一。百千分不及一。億分不及一。百億分不及一。百千億分不及一。乃至算數譬喻所不能及。

爾時世尊復告阿難。且置一闍浮提。一瞿陀尼。一弗婆提。假使北方薊單羅越。縱廣十千由旬。其地形狀四方端直。周匝齊整。滿中阿羅漢。諸漏已盡。無復煩惱。心得自在。具正解脫。正智得解脫。其心調伏。人中大龍。所作已辦。捨棄重擔。速得自利。不受後有。梵行已立。身心無礙。達衆生意。得六神通。具八解脫。譬如竹草甘蔗稻麻。若有善男子善女人。滿四百年。復以四事供養恭敬。一切樂具。給足如前。乃至滅度之後。起七寶塔。一一寶塔。皆以華香伎樂燈燭繒蓋幢幡。種種供養於意云何。彼善男子善女人得福多不。阿難白佛。其多世尊。佛言。阿難不。如是善男子善女人。以淳淨心作如是言。我今歸依佛。歸依法。歸依僧。所得功德。於前福德。百分不及一。千分不及一。百千分不及一。百千億分不及一。乃至算數譬喻所不能及。

爾時世尊復告阿難。且置閻浮提。瞿陀尼。弗婆提。鬱單羅越。假使遍四天下。滿中辟支佛。獨覺。譬如竹華。甘蔗。稻麻。若有善男子。善女人。滿十千年。復以四事供養恭敬。一切樂具給足如前。乃至滅度之後。收其舍利起七寶塔。一寶塔。皆以華香伎樂燈燭繪蓋幢幡。種種供養。於意云何。彼善男子。善女

人得福多不。阿難白佛。甚多世尊。佛言。阿難不。如是善男子。善女人。以淳淨心作如是言。我今歸依佛。歸依法。歸依僧。所得功德。於前福德。百分不及一。千分不及一。百千分不及一。百千億分不及一。乃至算數譬喻所不能及。

爾時世尊。復告阿難。且置一四天下。一日月。光所照之處。設復一千世界。所謂一千日月。一千四大海水。一千須彌山王。一千閻浮提。一千瞿陀尼。一千弗婆提。一千鬱單羅越。一千四天王天。一千三十三天。一千夜摩天。一千。瓊兜率陀天。一千化自樂天。一千他化自在天。一千梵天。不相繫屬。各於千世界中。得大自在。阿難。是名一小千世界。阿難。從一小千世界。一一數之。滿二千已。是名中千世界。阿難。從中千世界。復一一數。還滿一千。是名大千世界。阿難。如是合數。總名三千大千世界。假使滿三千大千世界中。諸佛如來。譬如竹草。甘蔗。稻麻。彼等諸佛。世尊。至真等正覺。若有善男子。善女人。二萬歲中。常以一切娛樂之具。衣服。飲食。床臥。湯藥。種種奉施。乃至滅度之後。收其舍利。起七寶塔。一寶塔。皆以華香。伎樂。鬘蓋。幢幡。香燭。油燈。如是供養。於意云何。彼善男子。及善女人。得福多不。阿難白佛。甚多世尊。佛告阿難。若復有人。直能供養一佛世尊。滿二萬歲。四事具足。供養恭敬。乃至滅度。收其舍利。起七寶塔。一一寶塔。皆以華香。伎樂。幡蓋。香油。燈燭。一切奉施。其福尚多。無量無邊。不可稱數。何

況滿三千大千世界諸佛如來。二萬歲中常以四事供養供給。乃至滅度收其舍利起七寶塔。一一寶塔。各以華香伎樂幡蓋及香油燈。種種所須。悉皆供養。實得無量無邊不可算不可數福德之聚。佛言。阿難猶不。如是善男子善女人。以淳淨心作如是言。我今歸依佛。歸依法。歸依僧。所得功德勝前福德。百倍千倍萬倍。不可算數言辭譬類所能知及。

爾時世尊。復告阿難。若有人能歸依佛。竟歸依法。竟歸依僧。乃至一彈指頃能受十善。受已修行。以是因緣得無量無邊功德。阿難。若復有人能一日一夜。受八戒齋已。如說修行。所得功德勝前福德。千倍萬倍百千萬倍。乃至算數譬喻所不能及。阿難。若能受持五戒盡其形壽。如說修行。所得功德勝前福德。百倍千倍萬倍千億萬倍。非算數譬喻所能知及。阿難。若復有人。受沙彌戒沙彌尼戒。復勝於前百倍千倍萬倍千億萬倍。非算數譬喻所能知及。阿難。若復有人能受持式叉摩那戒。又復所得功德。勝前福德百倍千倍百千萬倍。乃至算數譬喻所不能及。何況受持比丘尼戒。依波羅提木叉如說修行。況復有人盡形受持大比丘戒。依波羅提木叉戒。如說修行不缺不犯無有穢濁。清淨梵行得無量無邊功德。勝前百倍千倍萬倍百千萬倍。乃至算數譬喻所不能及。

爾時長老阿難。聞佛說此三歸依處。乃至盡壽。謹大比丘波羅提木叉。功德無量數未曾有。白佛言。甚奇世尊。是經微妙不可思議。明甚深義。功德廣大難可。校量。當何名此經。我等云何奉持。佛告阿難。此經名為希有希有經。汝當奉持。所以者何。是經中說希有之法。所演勝法一切世間難聞。故名希有。佛說是經已。長老阿難。聞佛所說歡喜奉行。

有。白佛言。甚奇世尊。是經微妙不可思議。明甚深義。功德廣大難可。校量。當何名此經。我等云何奉持。佛告阿難。此經名為希有希有經。汝當奉持。所以者何。是經中說希有之法。所演勝法一切世間難聞。故名希有。佛說是經已。長老阿難。聞佛所說歡喜奉行。

*佛說希有校量功德經

最無比經

No. 691

大。唐三藏法師玄奘奉。詔譯

如是我聞。一時薄伽梵。在室羅筏住。營多林給孤獨園。與其無量大苾芻衆無量菩薩天人等俱。

爾時尊者阿難在空閑處獨坐思惟。生如是念。若善男子或善女人。以淨信心受三歸依。作如是言。今我某名歸依於佛兩足中尊。歸依於法離欲中尊。歸依於僧諸衆中尊。如是歸依得幾許福。作是念已。月初出時於本住處。從座而起整理衣服。安詳而出往如來所。到已頂禮世尊雙足。偏袒一肩右膝著地。合掌恭敬而白佛言。惟我向者。在空閑處獨坐思惟。作如是念。若善男子或善女人。以淨信心受三歸依。作如是言。今我某名。歸依於佛兩足中尊。歸依於法離欲中尊。歸依於僧諸衆中尊。如是歸依得幾所福。我未能了。惟

願世尊哀愍爲說。令諸衆生得正智。覺。

爾時世尊告阿難曰。善哉善哉。汝真妙慧能善思惟。能善請問如來斯義。汝今諦聽極善思惟。吾當爲汝分別解說。阿難白佛。唯然世尊。願樂欲聞。

爾時世尊告阿難曰。汝今當知。此。瞻部洲。縱廣周匝七千踰繕那。北廣南狹形如車箱。人面亦爾。假使於中合爲一段。或甘蔗林。或盧葦林。或竹林等。或復稻田胡麻田等。側側塞充滿無有間隙。如是假使遍瞻部洲諸預流果。側側塞充滿亦無間隙。如甘蔗等。如是一切預流果人。若善男子或善女人。滿一百歲。以諸世間上妙樂具衣服飲食臥具醫藥。奉施供養恭敬禮拜。於彼一一預流果人。殷沍漿後如法焚身。收其遺骨起塚塔波高廣嚴麗。皆以種種塗香油末香薰香花鬘上妙幡蓋寶幢音樂燈燭光明。讚歎供養。汝意云何。由是因緣。彼所生福寧爲多不。阿難白佛。甚多世尊。甚多善逝。佛告阿難。若善男子或善女人。以淨信心作如是言。今我某名。歸依於佛兩足中尊。歸依於法離欲中尊。歸依於僧諸衆中尊。是善男子或善女人獲福無量。阿難當知。如前所說供養福德。比此三歸所生福德。於百分中不及其一。於千分中亦不及一。於百千分數分算分計分喻分。乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。

爾時世尊復告阿難。且置此方南瞻部洲。於此東方毘提訶洲。縱廣周匝八千踰繕那。形如半月人面亦爾。假使於中合爲一段。或甘蔗

○悉二受○ ○按二格○ ○(佛說)十最○ ○(大)一○ ○(唐)一○ ○經二○ ○誓二○ ○見二○ ○二○
○縱廣二從廣○下同 ○箱二應○ ○兩塞二受塞○下同

林、或蘆葦林、或竹林等、或復稻田、胡麻田等。側塞充滿、無有間隙。如是假使遍彼東方毘提訶洲。一來果人、側塞充滿、亦無間隙。如甘蔗等。如是一切一來果人。若善男子、或善女人、滿二百歲。以諸世間上妙樂具、衣服、飲食、以具醫藥、奉施供養、恭敬禮拜。於彼一一來果人、般涅槃後、如法焚身、收其遺骨、起窣堵波、高廣嚴麗。皆以種種塗香、末香、薰香、花鬘、上妙幡蓋、寶幢、音樂、燈燭、光明。讚歎供養。汝意云何。由是因緣、彼所生福、寧爲多不。阿難白佛。甚多世尊。甚多善逝。佛告阿難。若善男子、或善女人。以淨信心、作如是言。今我某名、歸依於佛、兩足中尊。歸依於法、離欲中尊。歸依於僧、諸衆中尊。是善男子、或善女人、獲福轉勝。阿難當知。如前所說供養福德。比此三歸所生福德。復於百分不及其一。於千分中、亦不及一。於百千分數、分算分計、分喻分。乃至鄔波尼殺曇分、亦不及一。

爾時世尊復告阿難。且置東方毘提訶洲。於此西方毘陀尼洲。縱廣周匝九千踰繕那。形如日輪。人面亦爾。假使於中、合爲一段。或甘蔗林。或蘆葦林。或竹林等。或復稻田、胡麻田等。側塞充滿、無有間隙。如是假使遍彼西方毘陀尼洲、不還果人。側塞充滿、亦無間隙。如甘蔗等。如是一切不還果人。若善男子、或善女人。滿三百歲。以諸世間上妙樂具、衣服、飲食、以具醫藥。奉施供養、恭敬禮拜。於彼一一不還果人、般涅槃後、如法焚身。收其遺骨。起窣堵波、高廣嚴麗。皆以種種塗香。末香。

。薰香華鬘上妙幡蓋寶幢音樂燈燭光明。讚歎供養。汝意云何。由是因緣。彼所生福事爲多不。阿難白佛。甚多世尊。甚多善逝。佛告阿難。若善男子或善女人。以淨信心作如是言。今我某名。歸依於佛兩足中尊。歸依於法離欲中尊。歸依於僧諸衆中尊。是善男子或善女人。獲福轉勝。阿難當知。如前所說供養福德。比此三歸所生福德。復於百分不及其一。於千分中亦不及一。於百千分數分算分計分喻分。乃至卽波尼殺曇分。亦不及一。爾時世尊復告阿難。且置西方瞿陀尼洲。於此北方大俱盧洲。縱廣周圍十千踰繕那。地形四方人面亦爾。假使於中合爲一段。或甘蔗林。或盧葦林。或竹林等。或復稻田。胡麻田等。側塞充滿無有間隙。如是假使遍彼北方大俱盧洲阿羅漢人。諸漏已盡無復煩惱心得自在具正解脫。正智解脫其心調順。如大龍象所作已辦。捨諸重擔。逮得己利。不受後有梵行已成。身心無礙。知衆生性。具六神通證八解脫。側塞充滿亦無間隙。如甘蔗等。如是一切阿羅漢人。若善男子或善女人。滿四百歲。以諸世間上妙樂具衣服飲食臥具醫藥。奉施供養恭敬禮拜。於彼一一阿羅漢人。般涅槃後。如法焚身。收其遺骨。起窣堵波高廣嚴麗。皆以種種塗香末香熏香花鬘上妙幡蓋寶幢音樂燈燭光明。讚歎供養。汝意云何。由是因緣。彼所生福事爲多不。阿難白佛。甚多世尊。甚多善逝。佛告阿難。若善男子或善女人。以淨信心作如是言。今

我某名。歸依於佛兩足中尊。歸依於法離欲中尊。歸依於僧諸衆中尊。是善男子或善女人。獲福轉勝。阿難當知。如前所說供養福德。彼此三歸所生福德。復於百分不及其一。於千分中亦不及一。於百千分數分算分計分喻分。乃至鄔波尼殺曇分。亦不及一。爾時世尊復告阿難。且置如是一四大洲一

①未嘗一試者②下同 ③煎一煎④下同 ⑤建一建⑥固一固⑦後十(如法焚身收其遺骨)⑧

日一月所照臨處。乘此復有小千世界。有鐵輪山周匝圍繞。其中具有千日月。千四大海。千蘇迷盧大寶山王。千七金山輪圍山等。千瞻部洲。千毘提訶。千瞿陀尼。千俱盧洲。千四天王天。千三十三天。千夜摩天。千觀更多天。千樂化天。千他化自在天。千梵衆天。一大梵王於中自在。如是名爲一小千界。乘此復有中千世界。有鐵輪山周匝圍繞。其中具有千小千界。如是名爲一中千界。乘此復有大千世界。有鐵輪山周匝圍繞。其中具有千中千界。是名三千大千世界。假使於中所有一切諸山大海悉皆除屏合爲一段。或甘蔗林。或蘆葦林。或竹林等。或復稻田。或麻田等。側塞充滿無有間隙。如是假使遍滿其中。諸佛如來應正等覺。側塞充滿亦無間隙。如甘蔗等。如是一切諸佛如來。若善男子或善女人。滿二萬歲。以諸世間所有一切上妙樂具衣服飲食臥具醫藥。奉施供養恭敬禮拜。於是。一諸佛如來般涅槃後。如法焚身收佛灰都。起窣堵波高廣嚴麗。皆以種種塗香末香薰香花鬘上妙幡蓋寶幢音樂燈燭光明讚歎供養。汝意云何。由是因緣。彼所生福寧爲多不。阿難白佛。甚多世尊。甚多善逝。佛告阿難。若善男子或善女人。於一佛所二萬歲中。以諸世間所有一切上妙樂具衣服飲食臥具醫藥。奉施供養恭敬禮拜。般涅槃後如法焚身。收佛灰都起窣堵波高廣嚴麗。亦以種種塗香末香薰香花鬘上妙幡蓋寶幢音樂燈燭光明讚歎供養。其福尚多無量無邊

不可稱計。況滿三千大千世界。諸佛如來應正等覺。經二萬歲如前供養。所生福德而可彌多。無量無邊不可稱計。佛告阿難。若善男子或善女人。以淨信心作如是言。今我某名。歸依於佛兩足中尊。歸依於法離欲中尊。歸依於僧諸衆中尊。是善男子或善女人獲福轉勝。阿難當知。如前所說供養福德。比此三歸所生福德。復於百分不及其一。於千分中亦不及一。於百千分數分算分計分喻分。乃至卽波尼殺曇分。亦不及一。爾時世尊復告阿難。若善男子或善女人。歸依佛竟。歸依法竟。歸依僧竟。乃至復能一彈指頃受持十善。由是因緣獲福轉勝。阿難當知。如前所說惟受三歸所生福德。比此兼修一彈指頃十善福德。復於百分不及其一。於千分中亦不及一。於百千分數分算分計分喻分。乃至卽波尼殺曇分。亦不及一。爾時世尊復告阿難。若善男子或善女人。歸依佛竟。歸依法竟。歸依僧竟。乃至復能一日一夜。受持八戒獲福轉勝。阿難當知。如前所說。一彈指頃十善福德。比一日一夜八戒福德。復於百分不及其一。於千分中亦不及一。於百千分數分算分計分喻分。乃至卽波尼殺曇分。亦不及一。爾時世尊復告阿難。若善男子或善女人。歸依佛竟。歸依法竟。歸依僧竟。乃至復能盡其形壽。受持五戒獲福轉勝。阿難當知。如前所說。一日一夜八戒福德。比盡形受五戒福德。復於百分不及其一。於千分中亦不及一。於百千分數分算分計分喻分。乃至卽波尼殺曇分。亦不及一。

一。於百千分數分算分計分喻分。乃至卽波尼殺曇分。亦不及一。爾時世尊復告阿難。若善男子或善女人。歸依佛竟。歸依法竟。歸依僧竟。乃至復能盡其形壽。受持勤策勤策尼戒獲福轉勝。阿難當知。如前福德比此福德。復於百分不及其一。於千分中亦不及一。於百千分數分算分計分喻分。乃至卽波尼殺曇分。亦不及一。爾時世尊復告阿難。若復有能盡形受持尼正學戒獲福轉勝。阿難當知。如前福德比此福德。復於百分不及其一。於千分中亦不及一。於百千分數分算分計分喻分。乃至卽波尼殺曇分。亦不及一。爾時世尊復告阿難。若復有能盡形受持苾芻戒獲福轉勝。阿難當知。如前福德比此福德。復於百分不及其一。於千分中亦不及一。於百千分數分算分計分喻分。乃至卽波尼殺曇分。亦不及一。爾時世尊復告阿難。若復有能盡形受持大苾芻戒獲福轉勝。阿難當知。如前福德比此福德。復於百分不及其一。於千分中亦不及一。於百千分數分算分計分喻分。乃至卽波尼殺曇分。亦不及一。爾時世尊復告阿難。若善男子或善女人。能發阿耨多羅三藐三菩提心。盡未來際受持菩薩三聚淨戒無缺無犯。所獲福德無量無邊。不可思議不可比喻。最勝最尊。最上最妙。爾時尊者阿難。聞佛所說。受持三歸乃至菩薩三聚淨戒。所獲福德無量無邊。歡喜踊躍

●妙十(連證無上正等菩) ●(一) ●(有) ●(十) ●(苦) ●(不) ●(二) ●(三) ●(四) ●(五) ●(六) ●(七) ●(八) ●(九) ●(十) ●(十一) ●(十二) ●(十三) ●(十四) ●(十五) ●(十六) ●(十七) ●(十八) ●(十九) ●(二十) ●(二十一) ●(二十二) ●(二十三) ●(二十四) ●(二十五) ●(二十六) ●(二十七) ●(二十八) ●(二十九) ●(三十) ●(三十一) ●(三十二) ●(三十三) ●(三十四) ●(三十五) ●(三十六) ●(三十七) ●(三十八) ●(三十九) ●(四十) ●(四十一) ●(四十二) ●(四十三) ●(四十四) ●(四十五) ●(四十六) ●(四十七) ●(四十八) ●(四十九) ●(五十) ●(五十一) ●(五十二) ●(五十三) ●(五十四) ●(五十五) ●(五十六) ●(五十七) ●(五十八) ●(五十九) ●(六十) ●(六十一) ●(六十二) ●(六十三) ●(六十四) ●(六十五) ●(六十六) ●(六十七) ●(六十八) ●(六十九) ●(七十) ●(七十一) ●(七十二) ●(七十三) ●(七十四) ●(七十五) ●(七十六) ●(七十七) ●(七十八) ●(七十九) ●(八十) ●(八十一) ●(八十二) ●(八十三) ●(八十四) ●(八十五) ●(八十六) ●(八十七) ●(八十八) ●(八十九) ●(九十) ●(九十一) ●(九十二) ●(九十三) ●(九十四) ●(九十五) ●(九十六) ●(九十七) ●(九十八) ●(九十九) ●(一百)

數未曾有。而白佛言。甚奇世尊。如是法門最勝希有不可思議。明甚深義功德廣大。難可校量。其名何等。我當奉持。佛告阿難。今此法門名最爲比。按量種種具實功德。以是名字汝當奉持。所以者何。此經中說最無比法。一切世間甚難聞故。時薄伽梵說是經已。尊者阿難大慈獨衆。無量菩薩及諸天人阿素洛等。聞佛所說皆大歡喜。歡未曾有信受奉行。最無比經。

No.692 (No.693)

佛說作佛形像經

闕譯人名出後漢錄

佛至拘鹽維國。有諸樹園主名拘翼。時國王名優填年十四。聞佛當來。王即勅傍臣左右皆悉嚴駕王即行迎佛。遙見佛心中踊躍歡喜。王即下車步。罷傍臣左右持蓋者。王趨迎佛前以頭面著佛足繞佛三匝。長跪叉手白佛言。天上天下人民無有能及佛者。今佛面目身體行出。光明巍巍好乃如是。我視佛無有厭極時。今佛是天上天下人之師也。佛慈心所愛者多。佛默然不應。王復白佛言。人作善者其得福祐當何趣向。佛去後我恐不復見佛。我欲作佛形像恭敬承事之。後當得何等福。爾佛哀爲我說之。我欲聞知。佛言。年少王。汝所問大善。聽我言。聽已當置心中。

王言諾。受教。佛告王。若作佛形像。其得福祐我悉爲汝說之。王言。受恩。佛言。天下人作佛形像者。其後世所生處。眼目淨潔。面目端政。身體手足常好。生天上亦淨潔與諸天絕異。眼目面貌好。作佛形像得福如是。作佛形像。所生處無有惡身體皆完好。死後得生第七梵天上。復勝餘天端政絕好無比。爲諸天所敬。作佛形像得福如是。作佛形像。後世當生豪貴家。其實與世間人絕異。所生處不在貧窮家作子。作佛形像其得福如是。作佛形像者。後世身體常紫磨金色端政無比。

作佛形像。後世所生處當生富家。錢財珍寶不可勝數。常爲父母兄弟宗親所重愛。作佛形像其得福如是。作佛形像。後世生閻浮利地常生帝王王侯家。爲賢善家作子。作佛形像其得福如是。作佛形像。後世作帝王中復最尊勝於諸國王。諸國王所歸仰。作佛形像其得福如是。作佛形像。後世作遮迦越王。天上後來下自恣。在所作爲無所不至。作佛形像其得福如是。

作佛形像。後世生第七梵天上。壽一劫智慧無有能及者。作佛形像。死後不復在惡道中生。生者常自守節心念常欲求佛道。作佛形像其得福如是。作佛形像。後世生常敬佛慈心於經。常持難雜經好華好香然燈火諸天下珍寶奇物持上佛舍利。其後無數劫會當得泥洹道。人有出意持珍寶上佛者皆非凡人。前前世故作佛形像。作佛形像其得福如是。作佛形像後世得福。無有窮極盡時。不可復稱數。四天下江海水尚可斗量枯盡。作佛形像。其得福過於四天下江海水平十倍。後世所生爲人所敬護。作佛形像。譬若天雨水人有好舍無所畏。作佛形像。後世死不復更泥犁禽獸羸弱惡道中生。其有人見佛形像以慈心叉手。自歸於佛塔舍利者。死後百劫不復入泥犁禽獸羸弱中。死即生天上。天上壽盡復來下生世間爲富家作子。珍寶奇物不可勝數。然後會當得佛泥洹道。佛告王。作善者作佛形像其得福祐如是不唐。其王歡喜前爲佛作禮。以頭面著佛足。王群臣皆爲佛作禮而去。壽終皆生阿彌陀佛國。

佛說作佛形像經

No.693 (No.692)

佛說造立形像福報經

闕譯人名附東晉錄

佛至拘羅國。有諸樹園主名拘翼。時國王名優填。年始十四。聞佛當來。王即勅傍臣左右皆悉嚴駕。王行迎佛。遙見世尊心中踊躍。極大歡喜止車下步。罷却左右傍臣侍從及持蓋者。即前迎趨便以頭面著地。作禮起

此下聖本有光明皇后願文 (佛說)十最(一)卷(一) 闕譯人名出後漢錄二失譯附漢錄三失譯師名附後漢錄四 目二號(一) 政二正(一) 生十(於) 工二土 政(或)十爲 得(得)一 行(行)上 福得二德 諸(皆)是 十前 故(故)一 道二形像 十(十)一 得福二福得 二失 人名(人名)一 人名二師名 權二 主二王

復前行。如是至三佛言來前。王復前到以頭面著佛足起還三匝。長跪叉手白佛言。天上天下諸天人民無及佛者。今佛面目身體行步。光明耀觀好乃如是。我今親佛無有厭極。佛是天上天下諸天人民之大師也。佛所慈心哀救甚多。佛默然不應。王復白佛言。人作善者此之福祐當何所獲。佛去已後我恐不復見佛。今欲作佛形像恭敬承事得何福報。願佛哀愍為我說之。我欲聞知。爾時佛告。年少王。汝所問大善。諦聽吾說以著心中。王即稽首言。受教。佛告王曰。若有作佛形像所得福祐。我今悉當為汝說之。王言諾。受恩佛言。天下人民能作佛形像者。其後世世所生之處。眼目淨潔而貌端政。身體手足常好柔滑。生於天上亦復淨潔諸天中勝眼目面貌其好無比。作佛形像其福如是。作佛形像所生之處無有諸惡。身體具足死後得生第七梵天上。復諸天中形貌端政。絕好無比。為諸天所敬。作佛形像其福如是。作佛形像後世常生勢尊貴家。受其氣力與世絕異。在所生處不墮貧家。作佛形像其福如是。作佛形像。後世所生身形殊妙。紫磨金色端政無比。常為衆人所共敬愛。作佛形像其福如是。作佛形像。後世生處常。在富貴之家。財產珍寶不可稱數。常為父母兄弟宗族之所愛重。作佛形像其福如是。作佛形像。後世若生。閻浮提中。常生帝王公侯賢善之家。作佛形像其福如是。作佛形像。後世得作帝王特尊勝諸國王。當為諸王之所

歸仰。作佛形像其福如是。作佛形像。後世得作迦迦越王。四天下諸王皆臣屬之。作佛形像其福如是。作佛形像。後世得作迦迦越王。飛行天上復下自恣。在所施為無所不至。作佛形像其福如是。作佛形像。後世生於第七梵天。壽一劫餘智慧尊勝無上無能及者。作佛形像其福如是。於梵天壽盡當復來下。生於孝順有道法家。作佛形像其福如是。作佛形像。後世所生處常為父母之所愛重。壽終復得生於天上。作佛形像其福如是。作佛形像。死後不復墮三惡道。當自守意常欲求佛。作佛形像。後世生處尊重於經。意欲常持難好香華難好綵線燈火光明諸天下中名好珍寶奉上佛塔。後無數劫。會當得佛涅槃之道。人有出意持。妙珍寶所愛重物奉上佛者。非餘凡人。皆是前世作佛形像者習善薩道者。作佛形像其福如是。作佛形像其福無量。無窮盡時不可稱數。如是四天下江河海水尚可升量。作佛形像其福甚多。多四天下江河海水過出十倍。後世所生當護佛法。作佛形像。譬如如天雨人有好舍無所憂畏。作佛形像。死後不復入於地獄畜生餓鬼諸惡道中。其有衆生見佛形像生恭敬心。叉手自歸佛塔舍利者。死後百劫不復入於地獄畜生餓鬼道中。死即生天。天上壽終。復生世間勢富之家。如是受福不可稱數。會當得佛涅槃之道。佛告優填王。人作善者作佛形像。其福祐功德如是終不唐苦。爾時優填王以偈讚佛。

爾時世尊說偈答曰

佛者大聖人	拘深瞿師闍	聞梵音審諦	作佛形像者
為衆生說法	優填叉手問	不動百福成	得何等福報
王諦聽吾說	福德無過者	恒生大富家	眷屬常恭敬
世世身無患	無比紺青色	父母見歡忻	愛樂終無厭
金色身焰光	衆生見歡喜	閻浮提大姓	福人於中生
不生邊地國	六情常完具	臨終識宿命	不覺死時苦
作大名聞王	典主四天下	作釋天名因	三十三天奉
此過出欲界	迦夷衆梵恭	受福正如是	天地尚可稱
福地依上土	作佛形像報	尊貴無極珍	作佛形像報
常得天眼報	作佛形像報	端政威德重	猶妙師子像
作佛形像報	利利婆羅門	作佛形像報	不盲不醜陋
作佛形像報	見佛在其前	作佛形像報	金輪飛行帝
作佛形像報	神足典第二	作佛形像報	作梵梵天王
作佛形像報	若能刻畫作	此福不可量	

是故供養佛 華香香汁塗
供養大士者 得漏盡無爲

佛說經竟王大歡喜。即起前以頭面著佛足而起。比丘比丘尼優婆塞優婆夷。及其五百傍臣左右。皆起歡喜爲佛作禮。後皆往生阿彌陀佛國。作大菩薩最尊第一。優填王聞其所說。歡喜受解。即得須陀洹道。佛說造立形像福報經

№.684

佛說大乘造像功德經卷上

●大唐于闐三藏提雲般若若奉 制譯

如是我聞。一時佛在三十三天波利質多羅樹下。與無量天比丘衆及無量天菩薩衆俱。彌勒菩薩摩訶薩而爲上首。

爾時世尊在彼天上。三月安居爲母說法。於諸天衆多所利益。令無量諸天離苦解脫。無量諸天皆蒙法利獲大福樂。時彼衆中有一天子。將欲盡五衰相現。以問法力命終之後還生此天永離惡道。

爾時閻浮提中無有如來。譬如時夜星中無月。如國無君如家無主。歡娛娛樂一切都息。是時衆生孤獨無依。皆於如來心懷慕慕生天憂惱。如喪父母如箭入心。其往世尊曾所住處。園林庭宇悉空無佛。倍加悲戀不能自止。爾時優陀延王住在宮中。常懷悲感渴仰於佛。夫人。嫁女諸歡樂事皆不涉心。作是念

言。我今憂悲不久當死。云何令我未捨命間得見於佛。尋復思惟。譬若有人心有所愛而不得見。見其住處及相似人或除憂惱。復更思惟。我今若詣佛先住處不見於佛。哀號感切或致於死。我觀世間無有一人能與如來色相福德智慧等者。云何令我得見是人除其憂惱。作是念已。即更思惟。我今應當造佛形像禮拜供養。復生是念。若我造像不似於佛。恐當令我獲無量罪。復作念言。假使世間有智之人。咸共稱揚如來功德猶不能盡。若有一人隨分讚美獲福無量。我今亦然當隨分造。即時告勸國內所有工巧之人並令來集。人既集已而語之言。誰能爲我造佛形像。

當以珍寶重相酬。償諸工巧人共白王言。王今所勸甚爲難事。如來相好世間無匹。我今何能造佛形像。假使是首窮磨天而有所作。亦不能得似於如來。我若受命造佛形像。但可模擬螺髻玉毫少分之相。諸餘相好光明威德誰能作耶。世尊會當從天來下。所造形像若有虧誤。我等名稱並皆退失。竊共籌量無能敢作。其王爾時復告之曰。我心決定勿有所辭。如人患渴欲飲河水。豈以飲不能盡而不飲耶。是時諸人聞王此語。皆前拜跪共白王言。當依所勸。然請大王垂許我等。今夜思審明晨就作。復白王言。王今造像應用純紫栴檀之木文理體質堅密之者。但其形相爲坐爲立高下若何。王以此語問諸臣衆。有一智臣前白王言。大王當作如來坐像。何以故。一切諸佛得大菩提轉正法輪。現大神通。降伏外道。作大佛事。皆悉坐故。是以應作坐師子座結跏之像。爾時毘首羯磨天遙見其事。審知王意欲造佛像。於其夜中作是思惟。我身所解最爲巧妙。世間之中無如我者。我若爲作應少似佛。即變其身而爲匠者。持諸利器至明消且住王門側。令守門人具白王言。我今欲爲大王造像。我之工巧世中無匹。唯願大王莫使餘人。王聞此語心大欣慶。命之令人觀其容止知是巧匠。便生念言。世間之中何有此人。將非毘首羯磨天。或其弟子而來此耶。王於爾時即脫身上所著瓔珞。手自捧持以掛其頸。仍更許以種種無量諸珍寶物。時王即與主藏大臣。於內藏中選擇香木。肩自荷負持與匠師。而謂之言。善哉仁者。當用此木爲我造像。令與如來形相相似。爾時匠師即白王言。我之工巧雖云第一。然造佛形相終不能盡。譬如有人以炭畫日言相似者。無有是處。設以真金而作佛像亦復如是。有外道等言。梵王能作一切世間。然亦不能造佛形像盡諸相好。但我工巧世中爲上。是故我今爲王作耳。今晨即是月初八日。弗沙宿合毘婆伽底出現之時。佛初誕生還有此應。此日祥慶宜應起作。發誓是語已操斧斫木。其聲上徹三十三天至佛會所。以佛神力聲所及處。衆生聞者罪垢煩惱皆得銷除。爾時如來即便微笑。種種歎美其王功德。乃至遙授阿耨多羅三藐三菩提記。爾時三十三天主白佛言。世尊。今在人間頗亦有人。曾於曩生作佛像不。佛言。天主。諸

○佛說 一〇〇〇* 〇(大) 一〇〇〇* 〇(于闐) 一〇〇〇* 〇(法師) 一〇〇〇* 〇(寶) 一〇〇〇* 〇(若) 一〇〇〇* 〇(等) 一〇〇〇* 〇(不) 一〇〇〇* 〇(二) 一〇〇〇* 〇(米) 一〇〇〇* 〇(世) 一〇〇〇* 〇(加) 一〇〇〇* 〇(王) 一〇〇〇* 〇(是) 一〇〇〇*

有曾經作佛像者。皆於過去。先已解脫。在天
衆中尙復無有。況於餘處。唯有北。方毘沙門
子那羅沙婆。曾於往昔造菩薩像。以斯福故
後得爲王。名頻婆娑羅。復因見我今得生天。
有大勢力永離惡道。優樓頻螺迦葉。伽耶迦
葉。那提迦葉。並曾於往世修故佛堂。由此
因緣永得解脫。憍梵波提昔作牛身追求水
草。右邊精舍食諸草竹。因見尊容發歡喜心。
乘茲福故今得解脫。尸毘羅曾持寶蓋供養
佛像。阿菟樓駄然一支燈亦以供養。輪轉那
會掃佛堂。阿婆。摩那於佛像前燃燈施明。離
陀比丘愛重尊儀香水洗沐。有如是等無量
諸阿羅漢。皆悉曾於佛像之所薄申供養。乃
至極下如那伽波羅。於像座前以少許黃丹
畫一。像身而爲供養。由此福故皆永離苦而
得解脫。天主。若復有人能於我法未滅。盡
來造佛像者。於彌勒初會皆得解脫。若有衆
生非但爲已而未出離。乃爲欲得無上菩提
造佛像者。當知此則爲三十二相之因。能令
其人速致成佛。

爾時優陀延王。心自思惟。云何令我所造之
像速得成就。作是念已語彼匠言。汝可動心
令功速畢。使我早得瞻仰禮敬。是時天匠運
其工巧。專精匪懈不日而成。其像如趺坐高
七尺。面及手足皆紫金色。時優陀延王見像
得成相好端嚴。心生淨信。獲柔順忍。既得忍
已益加欣慶。所有業障及諸憂惱並得銷除。
譬如日出霧露皆盡。唯除一業現身受者。以
曾於聖人起惡語故。其王爾時即以種種殊

珍異物賞彼天匠。是時天匠敬白王言。王今
造像我心隨喜。願與大王同修此福。今王
所賜非我敢受。若要相與待餘吉日。作是語
已卽於其夜還昇本天。

爾時諸大國王阿闍世等。並先於佛心懷渴
慕。聞王造像功已獲成。皆生喜慶共至王所。
各以無量花香音樂供養佛像。復以種種諸
珍寶物贈奉於王。咸作是言。大王所作甚爲
希有。能拔我等愁憂毒箭。

爾時如來在彼天中爲母說法。及諸天衆咸
得利喜。所應作事皆已作訖。復告衆言。諸
天子。諸佛世尊是常住身。若諸衆生有可度
者。卽爲出現教化說法。若所作事畢。更無
有能受法化者。如來於此卽便不現。無智之
人謂佛實滅。如來身者法身常身實不滅度。
諸天子。一切諸佛法皆如是。爲化衆生有現
不現。

爾時如來復作是言。汝等當知。此諸天衆所
應度者皆已度訖。吾今將欲下閻浮提。汝等
諸天若念我者。當勤精進勿復放逸。所以者
何。放逸過失故。令汝等不得阿耨多羅三藐
三菩提。然汝等以於往昔曾種善根。今得在
此受天快樂。便著放逸不修福行。此諸快樂
無常所隨。一從。墮墜長淪惡道。又汝等諸
天煩惱尤重。見有勝已便生嫉妬。曾不念言
彼天勝樂由多福業之所成就。我若勤修必
亦當得。又今汝等身色光澤如日初輝。若懷
嫉妬心暗如死灰。復當令墮大黑闇中。乃
至不能自見手掌。後復當作食吐之鬼。又汝

等諸天受衆福報。身相嚴潔威勢勇猛。由嫉
妬故當受女身。永失丈夫威猛之力。諸天子。
我念昔者有無量諸王。皆爲汝等嫉妬之心
非理所害。諸天子。昔有阿修羅王名曰鄒羅。
修行苦行戒品清淨。而汝諸天等遣一天女
名曰鄒婆尸。惑彼王心令虧淨行。其王染著威
德損滅。被那羅延天之所殺害。并無量阿修
羅衆同時敗滅。其那羅延天既殺此王又誅
其衆。因卽收取鄒婆尸女而往天宮。復有一
王名曰那訶受。汝等諸天誑惑之語。助諸天
衆伐阿修羅。修羅破已。汝等諸天反加其害。
又汝等諸天以舍支夫人故心生忿妬。構行讒
毀。令阿伽婆仙人無故被嫌而與惡願。又汝
等諸天曾爲誑惑。謂瞋荼王曰。仙人之處多
有真金。王信此言。逼之令出。仙人由是心
生憤恚。卽時猛火燒殺其王。昔復有王名曰
提婆。嘗設大會。以爲供養。以斯福業威力
自在。上此天中受天快樂。汝諸天等心懷嫉
妬。令從忉利退墮閻浮。所有威勢並皆喪失。
如月無光。如河無水。諸天子。世中有人威
德自在。或得諸定。或得神通。或有成就四
神足等。若起一念嫉妬之心。如是功德一時
退失。如提婆達多愚癡厚重。乃於我所生嫉
妬意。卽時自失五種神通。

爾時天帝釋白佛言。世尊。我今有疑欲有所
問。言嫉妬者云何是耶。復作是言。世尊。若
有衆生見他勝已生如是念。云何令我獲彼
所得。如是之心。是嫉妬不。佛言不也。此是
貪心非爲嫉妬。天主其嫉妬者。自求名利不

何所來。千時尊者須菩提在自房中見佛下

來。即整衣服遙申禮敬。時蓮花色比丘尼。捨輪王身還復本形。逮即頂禮佛世尊足。爾時

世尊種種呵責比丘尼。而謂之曰。汝今知不。須菩提已先禮我。汝得誰教變作輪王。汝

得預出家受具足戒已過其分。汝智慧微少。詭詐無邊。慈悲報恩如露一滴。豈能於我

法中而為上首。時蓮花色比丘尼。聞佛教誨。深生愧恥。即白佛言。世尊。我今自知為過

不少。從今以往不敢復更變現神通。爾時閻浮提內國王大臣并四部眾。皆以所

持種種供具供養於佛。時優陀延王頂戴佛像并諸上供珍異之物。至如來所而以奉獻。

佛身相好具足端嚴。在諸天中殊特明顯。譬如滿月離眾雲暗。所造之像而對於佛。猶

如堆阜比須彌山不可為喻。但有螺髻及以玉毫少似於佛。而令四眾知是佛像。

爾時優陀延王白佛言。世尊。如來過去於生死中為求菩提。行無量無邊難行苦行。獲

是最上微妙之身無與等者。我所造像不似於佛。竊自思惟深為過咎。

爾時世尊告彼王言。非為過咎。汝今已作無量利益。更無人與汝等者。汝今於我佛法

之中初為軌則。以是因緣故。令無量眾生得大信利。汝今已獲無量福德廣大善根。時天

帝釋復告王言。王今於此勿懷憂懼。如來先在天上及此人間。皆稱讚於王造像功德。凡

諸天眾悉亦隨喜。未來世中有信之人。皆因王故造佛形像而獲勝福。王今宜應歡喜自

慶

*佛說大乘造像功德經卷上

*佛說大乘造像功德經卷下

*大唐于闐三藏提雲般若奉制譯

爾時世尊於僧伽尸道場坐師子座。時諸四眾心各念言。我等願聞如來演說造像功德。

若有眾生作佛形像。設不相似得幾所福。爾時彌勒菩薩摩訶薩知其念。即從座起偏袒

右肩。長跪合掌白佛言。世尊。今優陀延王造佛形像。若佛在世若已涅槃。共有信心能

隨造者所獲功德唯願世尊廣說其相。佛告彌勒菩薩摩訶薩。彌勒。諦聽諦聽。善思念

之。當為汝說。若有淨信善男子善女人。於佛功德專精繫念。常觀如來威德自在。具足

十力。四無所畏。十八不共法。大慈大悲。一切智智。三十二種大人之相。八十隨形好。一

一毛孔皆有無量異色光明。百千億種殊勝福德莊嚴成就。無量智慧明了通達。無量三

昧。無量法忍。無量陀羅尼。無量神通。如是等一切功德皆無有量。離染過。失無與等者。

此人如是諦念思惟深生信樂。依諸相好而作佛像。功德廣大無量無邊不可稱數。彌勒。

若有人以衆雜絲而為裝飾。或復鍍鍍金銀銅鐵鉛錫等物。或有雕刻栴檀香等。或復

無以真珠螺貝繡繡織成。丹土白灰若泥若木如是等物。隨其力分而作佛像。乃至極小

如一指大。能令見者知是尊容。其人福報我

今當說。彌勒。如是之人於生死中難復流轉。

終不生在貧窮之家。亦不生在邊小國土下劣種姓孤獨之家。又亦不生迷戾車等。商估

販。貨屠屠等家。乃至不生卑賤伎巧不淨種族。外道苦行邪見等家。除因願力並不生

彼。是人常生轉輪聖王。有大勢力種姓之家。或生淨行婆羅門。富貴自在無過失家。所生

之處常遇諸佛承事供養。或得為王。能持正法以法教化不行非道或作轉輪聖王。七寶

成就千子具足。騰空而行化四天下。盡其壽命自在豐樂。或作帝釋。夜摩天王。兜率天

王。化樂天王。他化自在天王。人天快樂靡不皆受。如是福報相續不絕。所生之處常作

丈夫不受女身。亦復不受黃門二形卑賤之身。所受之身無諸醜惡。目不自眇。耳不聾

聾。鼻不曲戾。口不喎斜。唇不下垂。亦不

口噤。齒不疎缺。不黑不黃。舌不短急。項

無瘤癭。形不偏僂。色不斑駁。臂不短促。足

不癭跛。不甚瘦。不甚肥。亦不太長。亦不太

短。如是一切不可喜相悉皆無有。其身端正

面貌圓滿。髮紺青色軟澤光淨。唇如丹果。目

若青蓮。舌相廣長。齒白齊密。發言巧妙能令聞者無不喜悅。臂肘脰長。掌平坦厚腰

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

信心造佛形像。比未造時相去懸隔。亦復如是。當知此人在所生淨除業障。種種伎術無師自解。雖生人趣得天六根。若生天中超越衆天。所生之處無諸疾苦。無疥癩。無癰疽。不爲鬼魅之所染著。無有癩狂乾癆等病。瘡癰癰瘻惡瘡瘰癧。吐痢無度飲食不消。體酸疼半身痿痺。如是等病四百四種皆悉無有。亦復不爲毒藥兵仗虎狼獅子水火怨賊如是橫緣之所傷害。常得無畏不犯諸罪。

彌勒若有衆生宿造惡業。當受種種諸苦惱事。所謂枷鎖枷械。打罵燒炙。剝皮拔髮。反繫高懸。乃至或被分解支節。若發信心造佛形像。如是苦報皆悉不受。若寇賊侵擾城邑破壞。惡星變怪飢饉疾疫。如是之處不生其中。若言生者斯則妄說。

爾時彌勒菩薩摩訶薩復白佛言。世尊。如來常說善不善業皆不失壞。若有衆生作諸重罪。當生卑賤種姓之家。貧窮疾苦壽命夭促。後發信心造佛形像。此衆罪報爲更當受爲不受耶。佛告彌勒菩薩言。彌勒。汝今諦聽。當爲汝說。若彼衆生作諸罪已。發心造像求哀懺悔。決定自斷誓不重犯。先時所作皆得銷滅。我今爲汝廣明此事。彌勒。譬若有人宿行慳惜。以是緣故。受貧窮苦無諸財寶資用既乏。忽遇比丘先入滅定從定初起。即以飲食恭敬奉施。此人施已永捨貧窮。凡有所須悉如其意。彌勒彼貧窮人先世惡業。及所得報今何在耶。彌勒菩薩言。世尊。由施食故。先世惡業皆悉滅盡。永離貧窮大富充

足。佛言彌勒。如汝所言。當知此人亦復如是。由造像故。彼諸惡業永盡無餘。所應受報皆不復受。彌勒。業有三種。一者現受。二者生受。三者後受。此三種業中一一皆有定與不定。若人信心造佛形像。唯現定業少分容受餘皆不受。

爾時彌勒菩薩摩訶薩復白佛言。世尊。如來常說有五種業最爲深重。決定墮於無間地獄。所謂殺父害母殺阿羅漢。以惡逆心出佛身血。破和合僧。若有衆生先作此罪。後於佛所生淨信心造佛形像。此人爲更墮於地獄爲不墮耶。

佛告彌勒菩薩言。彌勒。我今爲汝重說譬喻。如或有人手執強弓。於樹林間向上射葉。其箭徹往曾無所礙。若有衆生犯斯逆罪。後作佛像誠心懺悔得無根信。我想微薄。雖墮地獄還即出離。如箭不傍。此亦如是。又如比丘得神足通。從海此岸到於彼岸。周旋四洲無能礙者。此人亦爾。由先所犯暫墮地獄。非彼宿業所能爲礙。

爾時彌勒菩薩摩訶薩復白佛言。世尊。諸佛如來是法性身非色相身。若以色相爲佛身者。難陀比丘與轉輪聖王皆應是佛。以悉具有諸相好故。或有衆生壞佛法身。法說非法非法說法。後發信心而造佛像。此之重罪爲亦銷滅爲不得滅。

佛告彌勒菩薩言。彌勒。若彼衆生法說非法非法說法。唯以口言而不壞見。後生信樂造佛形像。此先惡業但於現身。而受輕報不墮

惡道。然於生死未即解脫。爾時彌勒菩薩摩訶薩復白佛言。世尊。若有人盜佛塔物。盜僧祇物。四方僧物現前僧物。自用與人如己物想。世尊。當說用佛塔物及僧物者其罪甚重。然彼衆生作是罪已深自悔責。起淨信心而造佛像。如是等罪爲滅不耶。

佛告彌勒菩薩言。彌勒。若彼衆生曾用此物。後自省察深懷愧悔。依數酬償誓更不犯。我今爲汝說一譬喻。如有貧人先多負債。忽遇伏藏得無量寶。還其債已長有餘財。當知此人亦復如是。酬倍彼物。又造佛像免諸苦患永得安樂。

爾時彌勒菩薩摩訶薩復白佛言。世尊。如佛所說於佛法中。犯波羅夷不名爲生。或復有人作斯罪已。發心憶念諸佛功德而造佛像。於佛法中得再生不。又於今生第二第三第四生中獲證法不。

佛告彌勒菩薩言。彌勒。譬如有入身被五縛。若得解脫如鳥出網至無礙處。此人亦爾。若發信心念佛功德而造佛像。一切業障皆得銷除。於生死中速出無礙。彌勒當知。乘有三種。所謂聲聞乘獨覺乘及以佛乘。此人隨於何乘而起願樂。即於此乘而得解脫。若但爲成佛不求餘報。雖有重障而得速滅。雖在生死而無苦難。乃至當證無上菩提。獲清淨土具諸相好。所得壽命常無有盡。

爾時會中有未發大乘心者。皆生疑念。如來過去爲造佛像爲不作耶。設若作者云何壽

命而有限極有病有苦。所居國土多諸穢濁不得清淨。時波斯匿王承佛威神。即從座起長跪合掌白佛言。世尊。我見如來諸根相好。及以種族皆悉第一。其心決定無有所疑。然佛世尊曾於一時。被佞陀羅木刺傷其足。又於一時遇提婆達多推山進石傷足出血。昔復一時唱言有病。命遣耆婆調下。利藥。又一時中令患背病。令摩訶迦葉誦七菩提分所苦得除。復於一時曾有所患。使阿難陀往婆羅門家。乞求牛乳。往復一時於婆羅村中。三月安居唯食馬麥。復曾一時乞食不得空鉢而還。如世尊言。若有人作佛像者。所有業障皆得除滅。離衆苦惱無諸疾病。世尊往昔爲曾作像。爲不曾作。若於昔時作佛像者。何因而有如是等事。

佛告波斯匿王言。諦聽諦聽。善思念之。當爲大王分別解說。大王。我於往世爲求菩提。以衆寶栴檀。彩畫等事而作佛像。過此會中人天之數。以斯福故雖在生死未盡諸惑。然所受身堅如金剛不可損壞。大王。我念過去於無量劫生死之中。造佛形像。爾時尚有貪瞋等無量煩惱而共相應。然未曾於一念之間以罪業故有四大不調及惡鬼神諸少病苦。所須之物莫不充備。況我於今已得阿耨多羅三藐三菩提。而有如是不如意事。大王。若我昔時曾作佛像。今有殘業受斯報者。我復云何作無畏說。言造佛像決定能盡諸惡業耶。大王。我於過去給施無量飲食財寶。云何今時乞求不得。而食馬麥。儻今此事而

有實者。云何我於無量經中。種種讚歎檀波羅蜜。說其福業終不虛也。大王。我是真實語者。不誑語者。我若欺誑況餘人乎。大王。我已久斷一切惡業。能捨難捨。能行難行。所捨身命過百千億。已造無量諸佛形像。已悔無量諸罪惡業。豈得有斯毀傷病苦食噉馬麥飢渴等事。若曾得勝果今還退失。何假勸修此衆福善。大王。諸佛如來常身法身。爲度衆生故現斯事非爲實也。傷足患背乞乳服藥。乃至涅槃。以其舍利分布起塔。皆是如來方便善巧。令諸衆生見如是相。大王。我於世間現。如是衆患事者。欲示衆生業報不失令生怖畏。斷一切罪修諸善行。然後了知常身法身。壽命無限國土清淨。大王。諸佛如來無有虛妄。純一大悲智慧善巧。故能如是種種示現。是時波斯匿王聞此說已。歡喜踊躍與無量百千衆生。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時彌勒菩薩摩訶薩復白佛言。世尊。有諸女人志意狹小。多懷嫉妬輕薄諂曲。有恨不捨知恩不報。設求菩提莫能堅守。當欲誑惑一切衆生。亦復爲他之所誑惑。世尊。若此女人造佛形像。如是諸業得除滅不。當來得作勇健丈夫求佛果不。得作知恩報恩人不。得具智慧大慈悲不。於生死法能厭離不。除因願力得更不受女人之身。如瞿曇彌及佛母摩耶夫人不。佛告彌勒菩薩言。彌勒。若有女人能造佛像。永不復受女人之身。設受其身則爲女寶尊勝第一。然諸女人有五種

德。此女所得出過諸女。何等爲五。一者生孕子息。二者種族尊貴。三者稟性貞良。四者質相殊絕。五者姿容美正。彌勒。一切女人有八種因緣恒受女身。云何爲八。一者愛好女身。二者貪著女欲。三者口常讚美女人容質。四者心不正直覆藏所作。五者厭薄自夫。六者念重他人。七者知人有恩而已背逆。八者邪僞莊飾欲他迷戀。若能永斷如是八事而造佛像。乃至成佛當作丈夫。更受女身無有是處。彌勒。有四種因緣。令諸男子受女人身。何等爲四。一者以女人聲。輕笑喚佛及諸菩薩一切聖人。二者於淨持戒人。以誹謗心說言犯戒。三者好行諂媚誑惑於人。四者見他勝己心生嫉妬。若有丈夫行此四事。命終之後必受女身。復經無量諸惡道苦。若深發信心悔先所作。而造佛像則其罪皆滅。必更不受女人之報。彌勒。有四種因緣。令諸男子受黃門身。何等爲四。一者殘害他形乃至害生。二者於持戒沙門瞋笑謗毀。三者情多貪欲故心犯戒。四者親犯戒人復勸他犯。若有男子先行此事。後起信心造佛形像。乃至成佛不受斯報。當作丈夫諸根具足。彌勒。有四種業。能令丈夫受二形身。一切人中最爲其下。何等爲四。一者於尊敬所而有。惡機。二者於男子身非處染著。三者即於自己而行欲事。四者。誑賣女色而與他人。若有衆生曾行此事。深自責責悔先所犯。起淨信心造佛形像。乃至成佛不受此身。彌勒。復有四緣令諸男子其心。常生女人愛欲。樂

●利二病● ●病二痛● ●安二樂● ●彩二采● ●今二令● ●於一● ●得一● ●燕二承● ●註一●

他於已行丈夫事。何等爲四。一者或嫌或戲。誘毀於人。二者樂作女人衣服莊飾。三者於親族女行姪穢事。四者實無勝德妄受其禮。以此因緣令諸丈夫起於如是別異煩惱。若悔先犯更不造新。心生信樂作佛形像。其罪既滅此心亦息。彌勒有五種慳能壞衆生。何等爲五。一者慳惜所住隣邑。由此當於曠野中生。二者慳惜所居宅宇。當作。蠱身恒居糞穢。三者慳惜端正好色。當感醜惡不。如意形。四者慳惜所有資財。當受貧窮衣食之乏。五者慳惜所知之法。當有頑鈍畜生等報。若悔已先業造佛尊儀。則永離慳心無前所受。彌勒復有五緣。令諸衆生生邊夷之處及無佛法時。何者爲五。一者於三寶良田不。生淨信。二者背實虧理妄行教誡。三者不如理實而有教授。四者破和合僧令成二部。五者極少乃至破二比丘令不和合。若永斷新業造佛形像。則常遇佛與恒聞法要。彌勒衆生復有五種因緣。常被於人之所厭逐。乃至至親亦不喜見。云何爲五。一者兩舌。二者惡口。三者多諍。四者多瞋。五者巧說相似之言以行誹謗。後若發心造佛形像。悔先惡業誓不重作。其所作罪並得除滅。爲一切人之所愛敬。何以故。諸佛有無量無邊三勝福德故。無量無邊大智慧故。無量無邊三昧解脫等。種種希有功德法故。善男子。假使有人以三千大千國土。未爲微塵。復碎彼塵。一一塵分等彼三千大千國土微塵之數。有如是等碎微塵數三千大千國土。設復有

人取一碎塵。以神通力往於東方。一剎那頃過彼所。碎微塵數三千大千國土第二第三。後復剎那皆亦如是。乃至終彼。碎塵數劫。彼諸劫中所有剎那一剎那各爲一劫。經爾許劫剎那剎那。皆度如前碎微塵數三千大千國土。如是畢已乃下此塵。是人還來更取一塵。復往東方過前一倍下塵而返。至第三塵倍於第二。如是次第轉倍於前。乃至盡此碎微塵數。如說東方南西北方皆亦如是。是人四方所經之處。一切國土盡末爲塵。此諸微塵。一切衆生共按計籌量容可知數。於如來身一毛孔分所有功德不可知也。何以故。諸佛如來所有功德。無有限量不思議故。善男子。假使如前微塵等數。舍利弗等。所有智慧不及如來一念之智。何以故。如來於念念中常能出現過前塵數三昧解脫脫離尼等種種無量勝功德故。諸佛功德一切聲聞辟支佛於其名字亦不能知。是故若有淨信之心造佛形像。一切業障莫不除滅。所獲功德無量無邊乃至當成阿耨多羅三藐三菩提。永拔衆生一切苦惱。佛說此經已。彌勒菩薩及三十三天。優陀延王一切世間天人阿修羅乾闥婆等。聞佛所說。皆大歡喜信受奉行。佛說大乘造像功德經卷下

佛說灌洗佛形像經

No. 695 (No. 696)

西晉沙門釋法炬譯

爾時佛告摩訶剎頭諸天人民。皆一心聽。佛言。人身難得。無爲道亦然。佛世難值。吾本從阿僧祇劫時。身爲白衣。累劫積德。每生自剋展轉五道。不貪財寶。棄身施與。無所愛惜。自致爲王太子。以四月八日夜半明星出時。生墮地行七步。舉右手而言。天上天下。唯吾爲尊。當爲天人作無上師。太子生時。地爲大動。第一四天王。乃至梵天。忉利天王。其中諸天。各持十二種香。和湯。雜種名花。以浴太子。太子得成佛道。開現聖法。濟度群衆。佛告諸天人民。十方諸佛。皆用四月八日夜半時生。十方諸佛。皆用四月八日夜半時出家。入山學道。十方諸佛。皆用四月八日夜半時成佛。十方諸佛。皆用四月八日夜半時而般涅槃。佛言。所以用四月八日者。以春夏之際。殃罪悉畢。萬物普生。毒氣未行。不寒不熱。時氣和適。正是佛生之日。諸善男子。善女人。於佛滅後。當至心念佛無量功德之力。浴佛形像。如佛在時。得福無量。不可稱數。佛言。我本行菩薩道時。三十六返爲天王釋。三十六反作轉輪聖王。三十六返作飛行皇帝。諸有佛弟子。信心善意者。當念十方諸佛功德。善若以香花雜物。浴佛形像者。所願皆得。諸天龍神。常隨擁護。皆當證明。

七九六

●●二二●● ●如二知● ●乏二之● ●〔有〕一● ●〔生〕一● ●末二休● ●碎二破● ●碎二壓● ●解二運● ●解二可● ●沈佛形象二傳●●* ●●●●(一名產沈佛形象經)●● ●(太子)十以●● ●●二推●● ●詳解二詳解●● ●出家二出家●● ●●二入●● ●反二返●● ●作二爲●● ●若二業●●

釋迦文佛者可得。欲求如文殊師利阿惟越致菩薩者可得。欲求轉輪聖王飛行教化者可得。欲求辟支佛阿羅漢者可得。欲求永離三惡道者可得。欲求生天上人間富樂者可得。欲求百子千孫者可得。欲求長壽無病者可得。世間人民貪欲如海。寧割身上一樹肉。不肯出一錢物與人。人生時不持一錢來。死亦不持一錢去。財物故在世間。人死當獨去。憶如此苦。乃浴佛形像者。持是功德生。死相隨無有斷期。佛言。若人有一善之心。作是功德者。諸天善神天龍八部四天王等。僉

然擁護。浴佛形像福報所生，當得清淨。從是因緣得成佛道。此下三十一行經文，本所無宋本自有存之。佛言：持好香浴佛形像者，自得其福智。在清淨功德名聞。諸持好華散佛上者，自得其福端好。好色無有雙比。諸持綵幡上佛者，自得其福。在所從生，當得自然好衣無極。佛言：我累功積德行，善至誠。持戒忍辱，精進一心智慧，乃自致得作佛。今日賢者某甲，皆爲慈心好意，信向佛道，欲求度脫。持種種香花，浴佛形像，皆爲七世父母五種親屬兄弟妻子在厄難中故。爲十方五道中勤苦故。爲佛人民愚癡不信佛道故。令其後世生爲人，端好潔白衆人所敬，塵垢不著身。在所從生，常與佛會。在所從生，常與法會。在所從生，常與比丘僧

令其得佛三十二相。八十種好。紫磨金色。十種力。四無所畏。十八不共。口出八種音聲。飛行洞視在所至到。諸天龍鬼神鬼子母官屬擁護其身。令行出入當得安隱。若行山中不逢虎狼。若入軍旅不被兵甲。若行江湖不逢風波。令床上無有病瘦者。當令縣官無呼召者。有妻子女產生難令得安隱。若行賈販財利百倍。衆邪惡氣不得妄干。水火盜賊怨家債主不得妄害。口舌消滅皆令厭伏。令其精進莫得中悔。行如菩薩得道如佛。

佛說灌洗佛像經

此經宋藏題云摩訶剎頭經聖堅譯今按開元錄。宋藏錯亂故。依丹本改爲灌洗佛形像經法炬譯。又宋藏此經初首卽云。摩訶剎等乃至二紙經文。全是摩訶剎頭經文二經不殊。今依丹本。以爾時佛告摩訶剎頭乃至從是因緣得成佛道等二紙連之。從佛言浴佛形像已下三十一行經文。於宋本中本自有之。而今仍存。

摩訶剎頭諸天人民長老皆明聽。夫得爲人難。無上道亦然。人命難得。佛世難值。釋迦文佛本出阿僧祇劫時。佛身作白衣時。累功積德。每生自剋。展轉五道。不貪財寶。出身施與。自致爲王太子。以四月八日夜半明皁出時。生墮地行七步。舉右手而言。天上天下。我當爲人民作師。太子生時。天地皆爲大動。第七梵天。第二忉利天王釋及第一四天王。皆來下持十二種香湯雜華。用浴太子身。太子立身作佛開。視道法以示天下人。

仰告天下人民。十方諸佛皆用四月八日夜
 半時生。十方諸佛皆用四月八日夜半時。去
 家入山行學道。十方諸佛皆用四月八日夜
 半時得佛道。十方諸佛皆用四月八日夜半
 時般泥洹。佛言。所以用四月八日者何。春
 夏之際。殃罪悉畢。萬物普生。毒氣未行。不寒
 不熱。時氣和適。因今是佛生日。故諸天下人民
 共念佛功德。浴佛形像如佛在時。是故以示
 天下人。

佛言。我爲菩薩在世時。三十六反爲天王釋。
三十六反作金輪王。三十六反作飛行皇帝。
今日諸賢者。誰有好心善意念釋迦文佛恩
德者。以香華浴佛形像。求第一福者。諸天
鬼神所證明。知佛言。人身難得。佛經難得。

(水)一合 苦二合 有(者)一合 此下一如佛四百四十八字一合 此經一卷百二十四字一合 摩訶利頭經
 二讀洗佛經合* 亦名灌佛形像經一名摩訶利頭經 西二七伏合 轉一合 現合
 今三合 神十(灌洗)合 知一合 得聞三值若合

聞。能自減省持五家財物用浴佛形像。自在所願欲求度世無爲道。長不欲與生死會者可得。欲求精進勇猛立身如釋迦文佛者可得。欲求文殊師利阿惟越致菩薩飛行教授人民具相可得。欲求辟支佛阿羅漢可得。欲求閉絕三惡根本生天上人間可得。欲求作第七梵天及第二忉利天王釋可得。欲作飛行皇帝可得。欲在世間豪貴可得。欲求財富。巨億萬家生可得。欲求百子千孫可得。欲求長壽無病可得。世間人寧亡身上一樹肉。不欲亡一錢。人生不持一錢來。死亦不持一錢去。財物故留世間。死當受苦惱。持用浴佛。生死與俱無有斷絕。佛言。閻浮。利內。外諸天梵釋鬼神龍。皆當擁護浴佛形像者。從是因緣得佛泥洹道。佛言。諸持好香。湯浴佛形像者自得其福。所在清淨名聞。持好。花上佛者自得其福。端正好色無比。持繪幡上佛者自得其福。在所從生常得自然好衣無極。佛言。我累功積德行善至誠。持戒忍辱精進一心智慧。乃自致得作佛耳。灌佛形像所得多少。當作三分分之。一者爲佛錢。二者爲法錢。三者爲比丘僧錢。佛錢造作佛形像。若金若銅若木若泥若漆若畫。以佛錢修治之。法錢者。架立樓塔精舍。雕落牆壁內外屋。是爲法錢。比丘僧有萬錢。千比丘當共分之。若無衆比丘但一分作有。以一分給與法錢。數人亦三分分之。出以一分。持後法錢僧錢。一文以上不可妄用。私取一錢自私用以爲施惠。見世貧極後長受

苦。事以利刀割肉以施惠人。不以灌佛一錢。私作恩惠。寧吞洋銅。不以灌佛一錢。以作恩分。寧自投大火中。不以灌佛一錢。與妻子。若共持治生飯食也。今現世當受恐怖。後世魂神當受是痛。世人多有發意求所願者。布施之日。不計少多。趣使充饒。事業必敬者。疲極衆家殘。有饌。噉食不盡。當持那置。佛言。少多皆當送。以給與守嵩寺中持法沙門。衆僧自共分。以出物當望生云。何春種食之。福那得生耶。不應各各竟分。分歸與妻子。是爲種於石上。根株焦盡。終無生時。今以布施者。餘福。重以施衆僧。是爲施一得萬倍。

四月八日浴佛法。都梁。菴香。艾納。合三種草。香。按而漬之。此則青色水。若香少。可以紺黛。秦皮。權代之矣。鬱金香手。按而漬之。於水中。按之以作赤水。若香少。若乏無者。可以面。色。權代之。丘隆香。擣而後漬之。以作白色水。香少。可以胡粉足之。若乏無者。可以白粉。權代之。白附子。擣而後漬之。以作黃色水。若乏無。白附子者。可以梔子。權代之。玄水爲黑色。最後爲清淨。今見井華水。名玄水耳。

右五色水。灌如上疏。

以水清淨。灌像訖。以白練。若白綿。拭之矣。斷後。自占更灌。名曰清淨灌。其福與第一福無異也。

佛說摩訶剎頭經

此經宋藏卽云。灌洗佛形。經像法。炬譯。檢尋經文。與宋藏中摩訶剎頭經相違。卽宋藏錯亂。今按丹本。此經却是

摩訶利師經寶實譯者。今從丹本換其經圖及譯者云

No. 697 (No. 688)

佛說浴像功德經

大唐天竺三藏寶思惟譯

如是我聞。一時薄伽梵。在王舍城鷲峯山中。與大慈獨衆及與無量諸大菩薩摩訶薩俱。爾時會中有一菩薩。名清淨慧。作是思惟。以何因緣諸佛如來得清淨身。又復念言。若佛在世親近供養。及滅度後供養舍利。此二種人所獲福德功德齊不。作是念已。承佛威神。從座而起。頂禮佛足。自言。世尊。諸佛如來以何因緣得清淨身。若佛在世親近供養。及滅度後供養舍利。此二種人所獲福德其功等不。爾時世尊告清淨慧菩薩言。善哉善哉。汝今乃能爲未來世諸衆生故。發如是問。汝當善聽。我今爲汝分別解說。爾時清淨慧菩薩白佛言。唯然世尊。願樂欲聞。佛告清淨慧菩薩言。諸佛如來爲求菩提。於往昔時所修三昧。戒定忍辱智慧慈悲喜捨解脫解脫知見。力無所畏。一切佛法。一切種智悉皆清淨。是故如來得清淨身。又以華香幡蓋。而以供養。復以香水浴如來身。復以寶蓋網覆其上。以諸飲食鼓樂弦歌讚詠如來。以此功德迴向一切種智。所得功德無量無邊。乃至得成無上菩提。何以故。如來智慧無量無邊不可

①巨億三百億 ②(坐財物)十元 ③佛十(形像者) ④利二割 ⑤緣十(令諸賢者疾) ⑥好香海浴二好香華汁 ⑦
 ⑧所在二在所從生常得 ⑨聞十(十方) ⑩花十(散) ⑪(在所從生常得)十緣 ⑫[分]一 ⑬燒二塑像、素香
 ⑭[錢]一 ⑮現二見 ⑯必敬二敬 ⑰看二隔 ⑱白二白 ⑲[香]一 ⑳按二撥 ㉑而二之 ㉒
 ㉓經二支 ㉔[此經一云]六十四字一 ㉕[大]一 ㉖藏十(法師) ㉗功十(緣) ㉘[佛]一

思議。所有。福德亦復如是。清淨。慧。我滅度後有二種舍利。一者法身。二者化身。若善男子善女人等。供養舍利造佛形像如大藥等。造塔如耨羅果。表刹如針。蓋如浮萍。持佛舍利如芥子大安置其中。所得功德。如我在世等無差別。如是之人得十五種功德。一者得。淨信心。二者得順法心。三者得慚愧心。四者得見如來。五者發淨信心。六者能持正法。七者如說修行。八者得親近諸佛。九者諸佛國土隨意受生。十者若生人中。生大姓家。其心柔軟人所敬重。十一者緣生人中得念佛心。十二者諸魔軍衆不能惱亂。十三者於末法時能護正法。十四者常得十方諸佛如來恒加覆護。十五者速得成就五分法身。爾時世尊而說頌曰

若以清淨心 於如來滅後
供養舍利者 或造於塔廟
及如來形像 於彼塔像前
掃塗。漫陀羅 以種種花香
散布於其上 以諸妙香水
而浴於佛像 上妙諸飲食
淨持以供養 讚禮佛功德
無量難思議 智慧及神通
諸善巧方便 悉皆到彼岸

爾時清淨慧菩薩聞佛世尊說是。頌已。而白佛言。世尊。若佛在世及滅度後。未來世中諸衆生等。云何浴像。唯願如來爲衆生故。開示演說。佛言。清淨慧如佛在世。諸衆生等發起淨心。於佛滅後亦應如是。不作執空

有想。於諸善品心懷渴仰不生疲厭。何以故。爲成就如來法報身故。我已曾爲汝說四真諦法十二因緣六波羅蜜。我今爲汝說浴像法。諸供養中最爲殊勝。善男子。若欲沐像。應以牛頭栴檀紫檀多摩羅香。甘松青。白檀。金龍腦。沈香。麝香。丁香。以如是等種種妙香。隨所得者。以爲湯水置淨器中。先作方壇敷妙床座。於上置佛。以諸香水次第浴之。用諸香水。周遍訖已。復以淨水於上淋洗其浴像者。各取少許洗像之水。置自頭上。燒種種香以爲供養。初於像上下水之時。應誦以偈

我今灌沐諸如來 淨智功德莊嚴聚
五濁衆生令離垢 願證如來淨法身
燒香之時當誦斯偈 遍十方刹常芬馥
戒定慧解知見香 迴作自他五種身
願此香烟亦如是 爾時世尊說是法已。衆中有無量菩薩摩訶薩。獲得清淨無垢三昧。即從座而起。無量天人得不退轉無上菩提。爾時阿難白佛言。世尊。當何名此經。我等云何奉持。佛言。此經名爲洗浴諸佛得身清淨。應如是持。說是經已。一切衆會皆大歡喜。信受奉行。佛說浴像功德經

No. 6308 (No. 6307)

浴佛功德經

大唐沙門釋義淨譯

如是我聞。一時薄伽梵在王舍城鷲峯山頂。與大慈剎衆千二百五十人俱。復有無量無邊大菩薩衆天龍八部悉皆雲集。爾時清淨慧菩薩在衆中坐。爲欲愍念諸有情故。作是思惟。諸佛如來以何因緣得清淨身相好具足。復作是念。諸衆生類得值如來親近供養。所獲福報無量無邊。未知如來般涅槃後。所有衆生作何供養修何功德。令彼善根速能究竟無上菩提。作是念已。即從座起偏袒右肩。頂禮佛足長跪合掌白佛言。世尊。我欲請問願垂聽許。佛言。善男子。隨汝所問我當爲說。爾時清淨慧菩薩白佛言。諸佛如來應正等覺。以何因緣得清淨身相好具足。又諸衆生得值如來親近供養。所獲福報無量無邊。未審如來般涅槃後。所有衆生作何供養修何功德。令彼善根速能究竟無上菩提。爾時世尊告清淨慧菩薩言。善哉善哉。汝能爲彼未來衆生發如是問。汝今諦聽。善思念之。如說修行。吾當爲汝分別解說。清淨慧菩薩言。唯然世尊。願樂欲聞。佛告清淨慧菩薩言。善男子。應知布施持戒忍辱精進靜慮智慧。慈悲喜捨。解脫解脫知見。力無所畏。一切佛法一切種智善清淨故。如來清淨。若於如是諸佛如來。以清淨心種

●福德二功德● (實)十● (清)十● 漫陀羅二曼荼羅● 項二● 唯二● (甘)一● 周二用
● (即從座而起)一● 難十(即從座而起)● 佛二像● 大唐沙門釋義淨二唐三藏法師義淨奉詔● 俱官本淨作淨

種供養。香花璎珞幡蓋數具。布在佛前種種嚴飾。上妙香水澡浴尊儀。燒香普熏運心法界。復以飲食鼓樂弦歌。讚詠如來不共功德。發殊勝願迴向無上一切智海。所生功德無量無邊。乃至菩提常令相續。所以者何。如來福智不可思議無數無等。善男子。諸佛世尊具有三身。謂法身受用身化身。我涅槃後。若欲供養此三身者。當供養舍利。然有二種。一者身骨舍利。二者法顯舍利。即說頌曰

諸法從緣起 如來說是因
彼法因緣盡 是大沙門說

若男子女人慈獨五衆應造佛像。若無力者下至大如麤麥。造窄觀波形如粟許。利竿如針。蓋如麤片。舍利如芥子。或寫法顯安置其中。如上珍奇而爲供養。隨己力能至誠殷重。如我現身等無有異。善男子。若有衆生能作如是勝供養者。成就十五殊勝功德而自莊嚴。一者常有慚愧。二者發淨信心。三者其心質直。四者親近善友。五者入無漏慧。六者常見諸佛。七者恒持正法。八者能如說行。九者隨意當生淨佛國土。十者若生人中。大姓尊貴人所敬奉生歡喜心。十一者生在人中自然念佛。十二者諸魔軍衆不能損惱。十三者能於末世護持正法。十四者十方諸佛之所加護。十五者速得成就五分法身。爾時世尊即說頌曰

我般涅槃後 能供養舍利
或造窄觀波 及以如來像
於彼像塔處 塗拭曼荼羅

以種種香華 散布於其上
以淨妙香水 灑沐於像身
上味諸飲食 盡持以供養
讚歎如來德 無量難思議
方便智神通 速至於彼岸
獲得金剛身 具三十二相
八十隨形好 濟度諸群生

爾時清淨慧菩薩聞是頌已。白佛言。未來衆生云何造像。佛告清淨慧菩薩言。汝等當於如來起正念心。勿著二邊迷於空有。於諸善品渴仰無厭。三解脫門善修智慧。常求出離勿住生死。於諸衆生起大慈悲。願得速成三種身故。善男子。我已爲汝說四真諦十二緣生六波羅蜜。今更爲汝及諸國王王子大臣後宮妃后天龍人鬼說造像法。諸供養中最爲第一。勝以恒河沙等七寶布施。若造像時。應以牛頭栴檀。白檀紫檀沈水。熏陸蘇合香。龍腦香。零陵藿香等。於淨石上磨作香泥。用爲香水置淨器中。於清淨處以好土作壇。或方或圓隨時大小。上置浴床中安佛像。灑以香湯淨潔洗沐。重澆清水。所用之水皆須淨灑勿使損虫。其浴像水兩指攤取安自頂上。名吉祥水。灑於淨地莫令足踏。以細軟巾拭像令淨。燒諸名香周遍。香散安置本處。善男子。由作如是浴佛像故。能令汝等人天大衆。現受富樂無病延年。於所願求無不遂意。親友眷屬悉皆安隱。長辭八難永出苦源。不受女身速成正覺。既安置已。更燒諸香親對像前虔誠合掌。而說讚曰

我今灌沐諸如來 淨智功德莊嚴衆
願彼五濁衆生類 速證如來淨法身
戒定慧解知見香 遍十方刹常芬散
願此香烟亦如是 無量無邊作佛事
亦願三塗苦輪息 悉令除熱得清涼
皆發無上菩提心 永出愛河登彼岸
佛說此經已。是時衆中有無量無邊菩薩。得無垢三昧。無量諸天得不退智。諸聲聞衆願求佛果。八萬四千衆生。皆發阿耨多羅三藐三菩提心
爾時清淨慧菩薩白佛言。世尊。幸蒙大師哀愍。我等敬造像法。我今勸化國王大臣一切信心樂功德者。於日月中澡沐尊儀獲大利。益當常頂受歡喜奉行
造塔功德經

造塔功德經序

夫塔者梵之稱。譯者謂之墳。或方或圓厥製多緒。乍琢乍璞。文質異宜。並以封樹遺靈。扁鈴法藏。靈表河沙之德。庶酬塵劫之勞。豈伊弓劍衣冠。言中永慕。再陵孔壁。用顯絨藏而已哉。將有量等大千。覆三界而高梵世。取均菴果。偶東萊而辟針鋒。洪纖兩途。福應無二。大小千計。淨心終。何只黃金白玉。架過爭輝。火齊水精。浮空競彩。夕。振祥隱之響。入鑪鑪以流清。晨霏仙

露之甘。上彫盤以凝泣。至乃位隆三果。勳重四禪。高昇有頂之宮。行屆無災之地。斯教之弘旨也。此經以永隆元年冬十一月十五日。請天竺法師地婆訶羅。與西明寺沙門圓測等五人。於弘福道場。奉詔宣譯。至其年十二月八日終其文義。庶斯法寶周給大千。俾彼慧燈照曜三界。云爾。

佛說造塔功德經

大唐中天竺三藏法師
地婆訶羅唐言日照譯

如是我聞。一時佛在切利天宮白玉座上。與大比丘大菩薩等。及彼天主無量眾俱。時大梵天王那羅延天自在天及五乾闥婆王等。各與眷屬俱來至佛所。欲問如來造塔之法。及塔所生功德之量。會中有菩薩名觀世音。知其意即從座起。偏袒右肩右膝著地。合掌向佛而作是言。世尊。今此諸天乾闥婆等故來至此。欲請如來造塔之法。及塔所生功德之量。唯願世尊為彼解說。利益一切無量眾生。爾時世尊告觀世音菩薩言。善男子。若此現在諸天眾等。及未來世一切眾生。隨所在方未有塔處。能於其中建立之者。其狀高妙出過三界。乃至至小如菴羅果。所有表刹上至梵天。乃至至小猶如針等。所有輪蓋覆彼大千。乃至至小猶如葉葉。於彼塔內藏掩如來。所有舍利髮牙髑爪下至一分。或置如

來所有法藏十二部經。下至於一四句偈其人功德如彼梵天。命終之後生於梵世。於彼壽盡生五淨居。與彼諸天等無有異。善男子。如我所說如是之事。是彼塔量功德因緣。汝諸天等應當修學。爾時觀世音菩薩復白佛言。世尊。如向所說。安置舍利及以法藏。我已受持。不審如來四句之義。唯願為我分別演說。爾時世尊說是偈言。

諸法因緣生 我說是因緣
因緣盡故滅 我作如是說

善男子。如是偈義名佛法身。汝當書寫置彼塔內。何以故。一切因緣及所生法性空寂故。是故我說名為法身。若有眾生解了如是因緣之義。當知是人即為見佛。爾時觀世音菩薩。及彼諸天一切大眾乾闥婆等聞佛所說。皆大歡喜信受奉行。佛說造塔功德經

No. 700

右繞佛塔功德經

大周于闐國三藏沙門
實叉難陀等奉制譯

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大比丘僧及餘無量眾俱。前後圍遶。爾時長老舍利弗即從坐起。偏袒右肩右膝著地。合掌向佛以偈請曰。

大威德世尊 願為我等說
右繞於佛塔 所得之果報
爾時世尊以偈答曰

右繞於佛塔	我今說少分	一切諸天龍	皆親近供養	在在所生處	常生無難處	於一切生處	具足妙色相	住來天人中	常獲大名稱	在於閻浮提	清淨種種姓	儀貌常端正	恒食大封邑	財寶常盈積	勇猛廣惠施	色相淨微妙	所住常安樂	或為切利王	威勢力自在	或作婆羅門	呪術國陀典	或作大長者	倉庫常豐足	或作正法王	率土咸歸化
願為我等說	所得之果報	所得諸功德	汝等咸善聽	夜叉鬼神等	斯由右繞塔	遠離於八難	斯由右繞塔	念慧常無失	斯由右繞塔	福命悉長遠	斯由右繞塔	富貴多財寶	斯由右繞塔	而無慳吝心	斯由右繞塔	見者皆欣仰	斯由右繞塔	妻子悉具足	斯由右繞塔	持戒善通達	斯由右繞塔	豪貴多財產	斯由右繞塔	自在王閻浮	斯由右繞塔

●羅十(唐言日照)●(此言日照)●(佛說)一●●經十(一卷)●(大唐)一●●大唐二●●(唐言日照)一●●●羅十(奉勅)●●唯二●●(下)十●●大周于闐國三藏沙門二唐三藏●●唐于闐三藏●●(等奉制)一●●●生二●●●性●●常二●●切利二利●●作二為●●●受生●●

或爲具七寶	大勢轉輪王
十善御群生	斯由右繞塔
從此生天上	常有大威德
淨信於佛法	斯由右繞塔
淨信速成已	於法無迷惑
見諸行皆空	斯由右繞塔
從天上捨命	下生於人中
入胎不迷亂	斯由右繞塔
在於母胎中	垢穢所不染
如淨摩尼珠	斯由右繞塔
在胎及生時	令母常安樂
飲乳亦復然	斯由右繞塔
父母及親戚	一切共鞠養
乳母常不離	斯由右繞塔
眷屬皆愛念	超過於父母
資財自增長	斯由右繞塔
夜叉諸惡鬼	不能暫驚怖
所須自然得	斯由右繞塔
經於百千劫	其身轉清淨
妙色相成滿	斯由右繞塔
淨眼修且廣	猶如青蓮花
兼得淨天眼	斯由右繞塔
妙色常圓滿	諸相自莊嚴
成就大勢力	斯由右繞塔
或生帝釋宮	大威勢自在
忉利天中尊	斯由右繞塔
或生須夜摩	兜率陀天宮
化樂及他化	斯由右繞塔
或復生梵天	梵世最自在

諸天常供養	斯由右繞塔
億那由他劫	常爲諸智人
恭敬而供養	斯由右繞塔
其身及衣服	億劫常無垢
具足白淨法	斯由右繞塔
具大精進力	勤修種種行
未嘗有疲懈	斯由右繞塔
勇猛常精進	堅固不可壞
所作速成就	斯由右繞塔
深遠微妙音	聞者皆歡喜
安樂常無病	斯由右繞塔
如我所演說	厭捨三有苦
成就出世智	斯由右繞塔
常在四念處	及以四正勤
四如意神足	斯由右繞塔
了達四真諦	根力七覺分
正道及聖果	斯由右繞塔
滅一切煩惱	具足大威德
無漏六神通	斯由右繞塔
永離貪悲癡	及一切障礙
證獨覺菩提	斯由右繞塔
得妙紫金色	相好莊嚴身
現作天人師	斯由右繞塔
皆由以身業	及語業讚歎
右繞於佛塔	獲此大利益
右繞諸佛塔	所得諸功德
我今隨所聞	略說詎能盡
爾時世尊說此偈已	舍利弗等一切衆會皆
大歡喜信受奉行	

右繞佛塔功德經

No. 701

佛說溫室洗浴衆僧經

後漢安息三藏安世高譯

阿難曰。吾從佛聞如是。一時佛在摩竭國因沙崛山中。王舍城內有大長者。奈女之子。名曰耆域。爲大醫王。療治衆病。少小好學。才藝過通。智達五經。天文地理。其所治者。莫不除愈。死者更生。喪車得還。其德甚多。不可具陳。八國宗仰。見者歡喜。

於是耆域。夜歎生念。明至佛所。當問我疑。晨旦勸家大小眷屬。嚴至佛所。到精舍門。見佛炳然。光照天地。衆坐四輩。數千萬人。佛爲說法。一心靜聽。耆域眷屬。下車直進。爲佛作禮。各坐一面。

佛慰勞曰。善來醫王。欲有所問。莫得疑難。耆域長跪白佛言。雖得生世。爲人疎野。隨俗衆流。未曾爲福。今欲請佛及諸衆僧。菩薩大士。入溫室澡浴。願令衆生。長夜清淨。穢垢消除。不遭衆患。唯佛聖旨。不忽所願。

佛告醫王。善哉妙意。治衆人病。皆蒙除愈。遠近慶賴。莫不歡喜。今復請佛及諸衆僧。入溫室洗浴。願及十方衆藥。療衆病。洗浴除垢。其福無量。一心靜聽。吾當爲汝先說。澡浴衆僧。反報之福。佛告耆域。澡浴之法。當用七物除去七病。得七福報。何謂七

①在二處②③於二其④化二他⑤獲二成⑥諸功德⑦功德衆⑧聞二問⑨(佛說)一⑩(佛說)一⑪(佛說)一⑫(佛說)一⑬(佛說)一⑭(佛說)一⑮(佛說)一⑯(佛說)一⑰(佛說)一⑱(佛說)一⑲(佛說)一⑳(佛說)一㉑(佛說)一㉒(佛說)一㉓(佛說)一㉔(佛說)一㉕(佛說)一㉖(佛說)一㉗(佛說)一㉘(佛說)一㉙(佛說)一㉚(佛說)一㉛(佛說)一㉜(佛說)一㉝(佛說)一㉞(佛說)一㉟(佛說)一㊱(佛說)一㊲(佛說)一㊳(佛說)一㊴(佛說)一㊵(佛說)一㊶(佛說)一㊷(佛說)一㊸(佛說)一㊹(佛說)一㊺(佛說)一㊻(佛說)一㊼(佛說)一㊽(佛說)一㊾(佛說)一㊿(佛說)一

物。一者然火。二者淨水。三者澡豆。四者蘇膏。五者淳灰。六者楊枝。七者內衣。此是澡浴之法。何謂除。去七病。一者四大安隱。二者除風病。三者除濕痺。四者除寒水。五者除熱氣。六者除垢穢。七者身體輕便。眼目精明。是為除。去衆病七病。如是供養。便得七福。何謂七福。一者四大無病。所生常安。勇武丁健。衆所敬仰。二者所生清淨。面目端正。塵水不著。爲人所敬。三者身體常香。衣服潔淨。見者歡喜。莫不恭敬。四者肌體。滯澤。威光德大。莫不敬歎。獨步無雙。五者多饒人從。拂拭塵垢。自然受福。常識宿命。六者口齒香好。方白齊平。所說教令。莫不肅用。七者所生之處。自然衣裳光飾珍寶。見者懷慕。

佛告耆域。作此洗浴衆僧開士。七福如是。從此因緣。或爲人臣。或爲帝王。或爲日月四天神王。或爲帝釋。轉輪聖王。或。生梵天。受福難量。或爲菩薩。發意持地。功成志就。遂致作佛。斯之因緣。供養衆僧。無量福田。早滂不傷。於是世尊。重爲耆域。而作頌曰

觀諸三界中 天人受景福
道德無限量 諦聽次說之
夫人生活處 端正人所敬
體性常清淨 斯由洗衆僧
若爲大君子 財富常吉安
勇健忠賢良 出入無黑礙
所說人奉用 身體常香潔
端正色從容 斯由洗衆僧

若生天王家	生即常潔淨
洗浴以香湯	苾芴以熏身
形體與衆異	見者莫不欣
斯造溫室浴	洗僧之福報
第一四天王	典領四方域
光明身端正	威德護四鎮
日月及星宿	光照除陰冥
斯由洗衆僧	福報如影響
第二初利天	帝釋名曰因
六重之寶城	七寶爲宮殿
勇猛天中尊	端正壽延長
斯由洗衆僧	其報無等倫
世間轉輪王	七寶導在前
周行四海外	兵馬八萬四
明寶照晝夜	玉女隨時供
端正身香潔	斯由洗衆僧
第六化應天	欲界中獨尊
天相光影足	威靈震六天
自然食甘露	妓女常在邊
衆德難稱譽	斯由洗衆僧
梵魔三鉢天	淨居修自然
行淨無垢穢	又無女人形
梵行修潔已	志淳在泥洹
得生彼天中	斯由洗衆僧
佛爲三界尊	修道甚苦勤
積行無數劫	今乃得道真
金體玉爲嬰	塵垢不著身
圓光相具足	斯由洗衆僧
諸佛從行得	種種不勞動

所施三界人 無所不周遍
衆僧之聖尊 四道良福田
道德從中出 是行最妙真

佛說偈已。重告耆域。觀彼三界。人天品類。高下長短。福德多少。皆由先世用心不等。是以所受各異。不同如此。受諸福報。皆由洗浴聖衆得之耳。佛說經已。阿難白佛言。當何名此經。以何勸誨之。

佛告阿難。此經名曰溫室洗浴衆僧經。諸佛所說。非我獨造。行者得度。非神授與。求清淨福。自當奉行。佛說是經竟。耆域眷屬。聞經歡喜。皆得須陀洹道。禮佛求退。嚴辦洗具。衆坐大小。各得道迹。皆共稽首。禮佛而去。

佛說溫室洗浴衆僧經

佛說施燈功德經

As. 702

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告舍利弗言。舍利弗。佛有四種勝妙善法。能令衆生得無量果。無量光明。無量妙色。無量福藏。無量樂藏。無量戒定智慧。慧解脫解脫知見辯才之藏。一切無著無漏之法。舍利弗。何等爲四。一者謂如來應正遍知。得尸波羅蜜具無量戒。二者得禪波羅蜜具無量定。三者得般若波羅蜜具無量慧。

①蘇一依②③ [去]一④ ⑤日二觀⑥ ⑦恭二飲⑧ ⑨灌二初⑩ ⑪福二開⑫ ⑬(或爲)十轉⑭ ⑮生二爲⑯ ⑰持二治⑱
⑲條二由⑳ ㉑景二影㉒ ㉓火二天㉔ ㉕思二巾㉖ ㉗方城二城方㉘ ㉙光二見㉚ ㉛枝二伎㉜ ㉝聖二家㉞
㉟所二處㊱ ㊲[日]一㊳ ㊴(是)一㊵ ㊶[昔]一㊷ ㊸達二勝㊹ ㊺(北)十天㊻ ㊼歲十(法師)㊽ ㊾提十(黎)
㊿耶二那 ㊿波二校

及廣智慧。觀達慧。如性慧。無數慧。決定慧。畢定知見。四者得無濁心善勝作心。具妙解脫第一解脫。是為四種勝妙善法。舍利弗。是佛如來應正遍知。於一切惡皆悉遠離。一切善法皆悉成就。衆行備滿。具如實見。遠離闇冥。能為光曜。具足無量福智資糧。隱蔽世間。不為世間之所映奪。獲得戒定智慧解脫解脫知見。具足十力四無所畏。得一切諸佛法力。能具諸佛法力。得具諸佛大慈悲力及辯才力。本願方便皆悉滿足。善修本業具智慧寶。精進無量終不休息。離諸憂感。無有逼惱。無有取著。能善調伏。為大龍王。無有餘習。為一切衆生無上福田。舍利弗。若比丘。比丘尼。沙彌沙彌尼。優婆塞優婆夷。發清淨心。為求福故。為愛樂福故。思念如來。無上方便。本行滿足。盡未來際。一切生死。於現在世。成就無量無著戒定智慧解脫解脫知見。乃至念佛一種功德。念功德已。於無量億那由他百千劫中。所習善根。三福田所。清淨戒所。無等等戒所。無量真實功德所。或於塔廟諸形像前。而設供養。奉施燈明。乃至以少燈炷。或蘇油塗然。持以奉施。其明唯照道之一階。舍利弗。如此福德。非是一切聲聞緣覺所能了知。唯佛如來乃能知也。舍利弗。求世報者。福德尙爾。何況以清淨深樂心。不求果報。安住恭敬。相續無間。念佛功德。善男子。善女人等。所生福德。舍利弗。照道一階。福德尙爾。何況全照。一階道也。或二階道。或二階道。或四階道。或及塔身一級二級。乃

至多級。一面二面乃至四面及佛形像。舍利弗。彼所燃燈。或時速滅。或風吹滅。或油盡滅。或炷盡滅。或俱盡滅。譬如諸龍以瞋恚故。出雲垂布於中。起電起已。尋滅。舍利弗。如是少時。於佛塔廟奉施燈明。若彼比丘。比丘尼。沙彌沙彌尼。優婆塞優婆夷。若復餘人。不受戒者。為樂善故。護己身故。信佛法僧。如是少燈奉施福田。所得果報福德之聚。唯佛能知。一切世間。天人魔梵沙門婆羅門。乃至聲聞辟支佛等。所不能知。如是然少燈明。所受福報。不可得說。舍利弗。諸佛境界。不可思議。唯有如來。乃知此義。舍利弗。彼施燈者。所得福聚。無量無邊。不可算數。唯有如來。乃能了知。舍利弗。然少燈明。福德尙爾。不可算數。況我滅後。於佛塔寺。若自作。若教他作。或然一燈二燈。乃至多燈。香花環鬘寶幢幡蓋。及餘種種勝妙供養。舍利弗。有種種法。應當信受。何等為四。一者佛法無量。應當信受。二者少修善根。獲無量報。應當信受。三者若於三寶。深信。善修業行。所得福報。汝等聲聞。現得見我。尚不能得具足知之。亦復不能思惟測度。況我滅後。聲聞弟子。遠離我者。能得現知及能測度。若有能知及測度者。無有是處。應當信受。四者是諸聲聞。不能得知及能測量。一切衆生。所有作業。及業果報。舍利弗。汝等聲聞。於此事中。不須思量。何以故。舍利弗。如來常說。一切衆生。業行果報。不可思量。過去諸佛。應正遍知。已如是說。衆生業報。不可思量。未來諸佛。應正遍

知。當如是說。衆生業報。不可思量。衆生心信及心自性。亦不可知。不可思量。如是之義。應當信受。舍利弗。汝等聲聞。住聖種者。於一切衆生業報之中。無有實眼及巧方便。況餘輕微薄劣心者。離戒定慧。解脫解脫知見者。失正念者。無明闇冥。厚翳目者。於自身內外諸法。而不能知。我竟是誰。我是誰許。我住何處。我之功德。為大為小。我當云何。為與戒相應。為與戒不相應。我為正念戒。我為失念戒。我所作業。為作智人業。為作愚人業。為從何來。為何處去。舍利弗。諸凡夫人。顛倒見者。於自己身。如是等事。尚自不知。況能得知一切衆生種種業報。若能知者。無有是處。舍利弗。如來應正遍知。戒無滅。定無滅。智無滅。解脫無滅。解脫知見。無滅相。無滅。舍利弗。如來應正遍知。無量戒。無礙戒。不思議戒。無等戒。究竟戒。清淨戒。彼如來於一切衆生。若業若報。皆如實知。舍利弗。云何如來。於一切衆生業報。得如實知。舍利弗。佛如如是知。或有衆生。善業盡。不善業增。或有衆生。不善業盡。善業增。或有衆生。善業當滅。舍利弗。如來如是入一切衆生業及業報。種種差別。皆如實知。彼彼衆生。或有無知。或有愚闇。或有善者。或不善者。舍利弗。我有如是智。有如是善巧。於諸衆生。不可思議種種業報。皆能記說。舍利弗。若有衆生。成就信心。彼能信我。若復衆生。無有信心。遠離我法。不信我語。誹謗於我。彼於長夜。無義

○(發)一○三○ ○(大)十功○ ○(供)十(為)供業○ ○(蘇)二○三○ ○(二)諸○ ○(戒)一○三○ ○(二)三○ ○(四)多○ ○(明)二
時○ ○(能)二○ ○(天)二○ ○(人)二○ ○(天)二○ ○(二)諸○ ○(得)一○三○ ○(得)二○ ○(現)二○ ○(二)諸○ ○(有)二○ ○(有)一○
○(佛)一○ ○(是)二○ ○(業)一○ ○(滅)二○ ○(善)十○ ○(戒)二○ ○(有)二○ ○(有)一○

無利墮墮苦惱。舍利弗。若彼衆生於佛塔廟奉施燈明。以此奉施所作善業。能獲安樂可樂之果。彼施燈明作善業時。欣喜相應從信心起。於現在世得三種淨心。何等爲三。彼諸善男子善女人作是念。我於如來已設供養。知身不堅。雖堅身想。知財過患。雖堅財想。舍利弗。是名供養佛塔第一淨心。復次舍利弗。彼諸善男子善女人。起如是心。我於如來無上福田最勝福田。能受最勝供養者所。已作供養。我今不畏墮於地獄畜生餓鬼。我此善根已作人天善道之因。得於妙色資生衆俱。又得智慧安隱快樂。乃至能得菩提之果。舍利弗。是名供養佛塔第二淨心。復次舍利弗。彼諸善男子善女人。作如是想。我於諸佛已作捨施。已作福德。已捨慳貪。已除慳過。作是念已。施心無慳。慳心增長。舍利弗。是名供養佛塔第三淨心。復次舍利弗。若善男子善女人。於佛塔廟施燈明已。臨命終時得三種明。何等爲三。一者彼善男子善女人臨命終時。先所作福悉皆現前。憶念善法而不忘失。舍利弗。是爲一明。因此便能念知自己。先於佛所。殖諸善業。復次舍利弗。彼善男子善女人。於命終時得如是念。我於佛像塔廟等前。已曾供養。作是念已。心生踊悅。舍利弗。是爲二明。因此便能起念佛覺。復次舍利弗。彼善男子善女人。於命終時見餘衆生奉行布施。見他作已。起如是念。我亦曾於佛支提所奉施燈明。我今亦當復行布施。念於布施得欣喜心。得喜心已。無有

死苦。舍利弗。是爲三明。因此便得念法之心。復次舍利弗。佛塔廟中布施燈明。彼善男子善女人。於臨終時更復得見四種光明。何等爲四。一者於臨終時。見於日輪圓滿涌出。二者見淨月輪圓滿涌出。三者見諸天衆一處而坐。四者見於如來應正遍知坐菩提樹垂得菩提。自見已身尊重如來合十指掌恭敬而住。舍利弗。是名於佛塔廟布施燈已。臨命終時得見如是四種光明。爾時世尊。說此義已。復說偈言。

有諸天女圍繞之。供養佛故得此果。復次舍利弗。於佛塔廟施燈明已。死便生於三十三天。生彼天已。於五種事而得清淨。舍利弗。云何彼天於五種事而得清淨。一者得清淨身。二者於諸天中得殊勝威德。三者常得清淨念慧。四者常得聞於稱意之聲。五者所得眷屬常稱彼意心得欣喜。舍利弗。是名彼天於五種事而得清淨。爾時世尊。欲重宣此義而說偈言。

彼天獲得光明身。具足功德他尊重。與千天子爲上首。以燈施佛支提故。所聞天聲常稱意。哀美殊妙勝餘天。具足第一勝念慧。復得最上勝眷屬。隨彼天子所行處。一切諸天皆欽仰。本昔修習何等業。今得如是熾然身。有樹皆名上歡喜。周匝光照猶如月。彼天感得是妙樹。持此莊飾天宮園。無量諸天皆驚怪。今此樹花名何等。猶如燈明光照曜。普出如意妙香。彼天所有諸眷屬。以彼樹花莊嚴身。彼於無量億天中。光明照耀猶如日。復次舍利弗。於佛塔廟布施燈明。生三十三天已。彼天自知。如是時中我住於此。如是時中我當命終。彼勝天子臨命終時。於其眷屬及餘天衆。說法勸化令其欣喜。於彼天宮捨壽命已不墮惡趣。生於人中最上種姓。信佛法家。是時世間。若無佛者亦復不在。輕取吉凶邪見家生。爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言。

死苦。舍利弗。是爲三明。因此便得念法之心。復次舍利弗。佛塔廟中布施燈明。彼善男子善女人。於臨終時更復得見四種光明。何等爲四。一者於臨終時。見於日輪圓滿涌出。二者見淨月輪圓滿涌出。三者見諸天衆一處而坐。四者見於如來應正遍知坐菩提樹垂得菩提。自見已身尊重如來合十指掌恭敬而住。舍利弗。是名於佛塔廟布施燈已。臨命終時得見如是四種光明。爾時世尊。說此義已。復說偈言。

無上法王大仙人。若人奉施彼塔廟。彼智慧者作業已。獲得無邊最勝樂。臨命終時不失念。能見自昔布施燈。得四種喜離諸罪。於彼死時不惑亂。臨死時見十方明。現觀日月從地出。見天千萬那由他。爲彼天衆說佛法。父母妻子及親屬。皆悉圍繞大悲號。死者不念亦不視。彼人正念常不亂。現前得觀天宮殿。對諸天女心安隱。復見莊嚴諸園林。是中具足勝五欲。又見佛座菩提樹。天人修羅悉圍繞。自見合掌住佛前。於勝牟尼修供養。既見導師深敬重。其心欣喜請如來。世尊見彼心欣喜。於是受不違受彼請。是人稱願喜充遍。於捨命時無苦惱。彼於佛所心喜已。無有臨終大怖畏。臨命終時不失念。彼觀十方皆大明。見未曾有勝妙色。此是施燈之果報。死已必得生天上。自見已。身坐天床。

具足功德他尊重。以燈施佛支提故。所聞天聲常稱意。哀美殊妙勝餘天。具足第一勝念慧。復得最上勝眷屬。隨彼天子所行處。一切諸天皆欽仰。本昔修習何等業。今得如是熾然身。有樹皆名上歡喜。周匝光照猶如月。彼天感得是妙樹。持此莊飾天宮園。無量諸天皆驚怪。今此樹花名何等。猶如燈明光照曜。普出如意妙香。彼天所有諸眷屬。以彼樹花莊嚴身。彼於無量億天中。光明照耀猶如日。復次舍利弗。於佛塔廟布施燈明。生三十三天已。彼天自知。如是時中我住於此。如是時中我當命終。彼勝天子臨命終時。於其眷屬及餘天衆。說法勸化令其欣喜。於彼天宮捨壽命已不墮惡趣。生於人中最上種姓。信佛法家。是時世間。若無佛者亦復不在。輕取吉凶邪見家生。爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言。

此義而說偈言。彼天獲得光明身。具足功德他尊重。與千天子爲上首。以燈施佛支提故。所聞天聲常稱意。哀美殊妙勝餘天。具足第一勝念慧。復得最上勝眷屬。隨彼天子所行處。一切諸天皆欽仰。本昔修習何等業。今得如是熾然身。有樹皆名上歡喜。周匝光照猶如月。彼天感得是妙樹。持此莊飾天宮園。無量諸天皆驚怪。今此樹花名何等。猶如燈明光照曜。普出如意妙香。彼天所有諸眷屬。以彼樹花莊嚴身。彼於無量億天中。光明照耀猶如日。復次舍利弗。於佛塔廟布施燈明。生三十三天已。彼天自知。如是時中我住於此。如是時中我當命終。彼勝天子臨命終時。於其眷屬及餘天衆。說法勸化令其欣喜。於彼天宮捨壽命已不墮惡趣。生於人中最上種姓。信佛法家。是時世間。若無佛者亦復不在。輕取吉凶邪見家生。爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言。

彼天生得如是智 知爾許時天中住
彼天亦復能自知 我今未幾當命盡
五種死相出現時 彼天壽命臨欲絕
即爲億天衆說法 遠離愚癡心不憂
於天衆中作是言 諸有無常亦無樂
或有生者或有死 不念將死說是法
彼諸眷屬皆悲惱 無量天衆亦復然
雖復見已五種相 自念功德不憂愁
在彼天宮命絕已 尋卽下來人間生
住胎出胎念不亂 常受快樂無苦惱
生已便得宿命通 悉能憶念本來處
念人中苦不貪樂 須臾死來見逼切
彼念天中果報已 於此人間不爲樂
天中尙苦況復人 諸有不堅常流動
彼人及其成立已 必當捨家而出家
心常不行惡覺觀 彼當獲得如是果
世世恒得宿命通 亦常不作諸惡業
必定出家持淨戒 此是彼施燈明果
恒常不盲及。學慧 眼一切時不開昧
身亦無病無惡聲 心常點慧不愚惑
又復恒常無眼患 所在受生眼不眇
不無一眼及瞎眼 彼眼亦常不濁亂
眼目修長黑白分 猶如淨妙青蓮葉
眼淨能見微細物 如彼明徹摩尼珠
無量阿僧祇劫中 得淨肉眼不失壞
彼亦常無眼諸病 此是奉施燈明果
善印善。根善諸論 於諸工巧悉究了
彼有智人善觀察 妙慧能見第一義
善觀諸有不自在 於佛法中得照明

普見一切佛世尊 見已恭敬修供養
生生得勝端正色 親戚眷屬皆敬愛
得大財寶力自在 及得不壞諸眷屬
如彼燈明能破闇 熾然照耀遍諸方
彼人光明亦如是 不爲闇冥所隱蔽
若於佛塔起信心 施勝燈臺及瓔珞
施燈明時心清淨 獲得人中最勝尊
端正殊妙甚可愛 一切世間所喜樂
心不輕取於吉凶 亦不樂於世左道
世間所有諸惡見 及邪道等不信受
若爲國王恒知足 不貪他土興戰諍
常無苦惱亦無憂 亦復無有諸惱熱
彼無一切諸退失 復無惡名無衰惱
若爲王臣所發言 王及國人無不信
身常無有癩瘡病 不作黃門不非道
身相具足安樂住 患苦不能著其身
亦復不見諸惡夢 臥覺一切常安隱
生生能得諸伏藏 供養一切佛支提
諸佛功德無有邊 彼人所得亦如是
舍利弗。若有衆生於佛塔廟施燈明者。得於
四種可樂之法。何等爲四。一者色身。二者
資財。三者大善。四者智慧。舍利弗。若有衆
生於佛支提施燈明者。得如是等可樂之法。
爾時如來欲重宣此義。復說偈言

身躰圓滿具大力 不與他人共戰諍
遍遊諸方無惱者 由燈奉施佛支提
生於大富上族家 具足功德人所敬
生生恒得宿命智 由燈奉施佛支提
於諸衆生常悲念 發言眷屬皆敬受

心無損害恒調柔 常不造作惡道業
復次舍利弗。若有衆生供養佛塔得四種清
淨。何等爲四。一者身業清淨。二者口業清
淨。三者意業清淨。四者善友清淨。舍利弗。
云何得於身業清淨。若善男子善女人。於彼
彼生處。遠離殺生無殺害意。亦常遠離偷盜
邪淫。於已妻所尙不邪行。況餘人妻。亦不
飲酒放逸自縱。不以刀杖及餘苦具加逼衆
生。離不善法及諸惡業。舍利弗。遠離是等
是名身業清淨。舍利弗。云何口業清淨。是
人世事常不妄語。若不見聞終不妄說。若見
若聞合時諮問。然後乃語。爲利自他不作異
說。設若有人教令妄語。爲護實語終不妄言。
不以此語向彼人說。不持彼事向此人道。二
朋先壞不令增長。有所發言能善和諍。若痛
心語若龜語。若苦惡語。不喜語。不樂語。不
愛語。不入心語。惱他語。結怨語。悉皆遠離。
有所發言潤語。軟語。意樂語。不龜語。悅耳
語。美妙語。入心語。多人愛語。多人樂語。可
愛語。可樂語。能除怨語。恒作如是種種美
妙語。復離綺語。不作異想異語。不作異印
異期。覆障實事不煩廣說。不非時語。恒究
竟語。舍利弗。如是遠離不清淨口業。成就
清淨口業。舍利弗。是名口業清淨。舍利弗。
云何意業清淨。於他所有珍寶資財。不起貪
著。不起瞋心。遠離害心。又離邪見無諸惡
見。舍利弗。遠離是等。是名意業清淨。舍利
弗。云何得善友清淨。若諸善友遠離妄語。亦
不飲酒。離諸龜。調伏正見。往詣其所親

●樂復二見彼● ●樂二樂● ●根二相● ●樂二愛● ●歡二福● ●說二語● ●讚二讚●

近諸受。又諸諸佛菩薩緣覺聲聞等所。親近供養諸受未聞。舍利弗。是名第四善友清淨。舍利弗。若善男子善女人。於佛支提施燈明已。得如是等四種清淨。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言

爲欲照塔故然燈

身口意業善調伏

遠離邪見具淨戒

由是獲得如意眼

猶如淨日照十方

速能獲得於漏盡

彼大智慧具威德

得淨天眼離塵漏

智者能了衆生意

亦得通明及辯才

求二乘道得不難

由施佛燈獲是報

若求無上佛菩提

天眼智慧及財物

於此三事恒無減

由燈奉施佛支提

舍利弗。若善男子善女人住於大乘。於佛塔廟施燈明已。彼世世中得於八種可樂勝法。何等爲八。一者獲勝肉眼。二者得於勝念無能測量。三者得於勝上達分天眼。四者爲於滿足修集道故得不缺戒。五者得智滿足證於涅槃。六者先所作善得無難處。七者所作善業得值諸佛。能爲一切衆生之眼。八者若善男子善女人。以彼善根得轉輪王所得輪寶。不爲他障。其身端正。或爲帝釋得大威力具足千眼。或爲梵王善知梵事得大禪定。舍利弗。以其迴向菩提善根。得是八種可樂勝法。復次舍利弗。住於大乘善男子善女人。復得八種無量勝法。一者得於無量佛眼。二者得於無量如來神通。三者得於無量佛戒。四者得於無量如來三昧。五者得於無量如來智慧。六者得於無量如來解脫。七者

得佛無量解脫知見。八者得入一切衆生心所樂欲。舍利弗。善男子善女人。於佛塔廟奉施燈明。能攝如是無量勝報。復次舍利弗。若有衆生見說法者作如是念。云何令彼常得宜說。顯示佛法。以燈施彼。施油燈故。令說法者得施法燈。作是念已。持燈奉施。以此布施燈明善根。得於八種無量資糧。何等爲八。一者得於無量正念資糧。二者得於無量大智資糧。三者得於無量信心資糧。四者得於無量精進資糧。五者得於無量大慧資糧。六者得於無量三昧資糧。七者得於無量辯才資糧。八者得於無量福德資糧。舍利弗。是名施燈八種資糧。亦復得於四無礙辯。乃至次第得一切種智。復次舍利弗。若有善男子善女人。於如來前見他施燈。信心清淨合十指掌起隨喜心。以此善根得於八種增上之法。何等爲八。一者得增上色。二者得增上眷屬。三者得增上戒。四者於人天中得增上生。五者得增上信。六者得增上辯。七者得增上聖道。八者得阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗。是名八種增上之法。舍利弗。何故能得此等八種增上勝法。舍利弗。佛有無量戒定智慧解脫解脫知見故。供養彼者。所得果報所得利益亦復無量。爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言

造作出離行

勤修於佛法

棄捨死軍衆

如象碎花林

爾時佛告慧命舍利弗。有五種法最爲難得。一者得人身難。二者於佛正法得信樂難。三

者樂於佛法得出家難。四者具淨戒難。五者得漏盡難。舍利弗。一切衆生。於是五法最爲難得。汝等已得。爾時世尊。欲重宣前義。勸舍利弗等。而說偈言

如來支提修布施

爲利衆生求菩提

智者造作此勝因

生生常得最勝報

於天人中受勝生

爲人天等修供養

譬如須彌安不動

光明普遍照十方

彼天衆見皆恭敬

亦復愛樂生信心

彼與供養亦讚美

一切皆喜數數見

奇哉是天福德相

猶梵天光照梵宮

此天曾作何等業

身光明炎得如是

見是誰不修習善

誰不修學聖種戒

誰見牟尼生厭心

誰聞妙法而放逸

彼昔在於人間時

常以燈施如來塔

曾佛法中設供養

善得福利生天中

願我恒得於人身

於佛法中生淨信

常不放逸住佛道

寧棄身命不捨法

獲得人身最爲難

愚人云何不爲福

徒費資財不爲法

死已便墮大險坑

天見無垢威德已

心自悔。責發願言

願我常得人間生

精勤修習於梵行

願我最後臨終時

於佛法中得淨信

願得正念不忘失

得見無量諸如來

爲千億天所供養

與諸天女相娛樂

諸天女衆皆敬愛

天女莊嚴戲園林

諸方天香皆來熏

耳聞一切妙音聲

是天隨所遊行處

恒得親見上妙色

所可見色皆可愛

彼常不親諸惡色

問。此光何來。忽照吾宮。將非世尊欲化衆生至我門耶。又非大德諸天釋提桓因天子等下降來耶。王尋遣人往門外看。使人見已。還入白王。向者大王。所喚小兒。今在門外。此兒手在乳母肩上。其指出光明來徹照。故有此光。王勅使言。速將兒來。王既見之。深異此兒。自捉兒手。觀其兒相。諦瞻觀已。而作是言。外道六師。稱無因果。異。偽誑惑。若無因果。云何此兒。從生已來。容貌超絕。指光炳著。以此觀之。諸外道輩。陷諸衆生。顛墜惡趣。定知此兒非自在天之所化生。亦非神祇。自然而有。必因宿福。獲斯善報。始知佛語。誠諦不虛。佛說種種業緣。莊嚴世間。一切衆生。眼見報應。而不修福。一何怪哉。王復言曰。今猶未審。此指光曜。或由於日。而有此明。必欲驗者。須待夜半。既至日暮。即以小兒。置于象上。在前而行。王將群臣。共入園中。而此小兒。指光所照。幽闇大明。觀觀園中。鳥獸華果。與畫無異。王觀此已。喟然歎曰。佛之所說。何其異妙。我於今日。於因於果。生大堅信。深鄙六師。愚迷之甚。是故於佛。倍生信仰。於時著城。即白王言。佛於修多羅中說。若不見業。故有慳貪。以見業故。慳貪永息。今見燈指。有此福報。假令窮困。尚應罄竭。而修善業。況復富饒。而不作福。如是語頃。天已平曉。還將燈指。入于王宮。王甚歡喜。大賜珍寶。放令還家。燈指漸漸。遂便長大。其父長者。爲求婚所。選擇高門。與已等者。聘以爲婦。長者既實。禮

教。光備。閨門雍穆。資產轉盛。夫盛有衰。合會有離。長者夫妻。俱時喪亡。譬如日到沒處。離光潛翳。如日既出。月光不現。如火爲灰。熾炎永滅。強健好色。爲病所壞。少壯之年。爲老所侵。所愛之命。爲死所奪。父母既終。生計漸損。而此燈指。少長富逸。不閑家業。惡伴交遊。恣心放意。耽惑酒色。用錢無度。倉庫儲積。無人料理。如月盈則闕。轉就損滅。時彼國法。歲一大會。集般周山。于時燈指。服飾奢靡。將從伎樂。皆悉駭麗。擬於王者。詣彼會所。彼會大眾。見其如是。無不敬美。爾時衆人。共相。酣飲。歡娛適意。鐘鼓競陳。絃歌普作。歡舞平場。嬉戲原野。娛樂之音。動山蓋谷。時後群賊。知燈指詣會未還之間。伺其空便。往到其家。劫掠錢財。一切盡取。燈指暮歸。見已舍內。爲賊劫掠。唯有木石磚瓦等在。見此事已。悶絕墜地。傍人水灑。方得醒寤。憂愁啼哭。而作是念。我父昔來。廣作方宜。修治家業。劬勞積聚。倉庫財寶。是父所爲。生而育我。身。親有委付。如何至我。不紹父業。浮遊懶惰。爲人欺陵。父之餘財。一旦喪失。倉庫空虛。畜產進散。願瞻舍宅。唯我孑然。著身。環堵。及以服乘。當用資食。以濟交急。用之既盡。當如之何。當于爾時。指光亦滅。其妻厭賤。捨棄而走。僅僕逃失。親里斷絕。素與情昵。極親厚者。反如怨讐。見其貧窮。恐從乞索。逆生瞋怒。婦尚捨棄。況於餘人。當知貧窮。比於地獄。貧窮苟生。與死無別。先。憤富樂。卒。罹窮困。失

所依憑。栖寄無處。憂心火熾。愁毒熾然。華色既衰。悴容轉彰。身體羸羸。飢渴消削。眼目。押陷。諸節骨立。薄皮纏。筋脈露現。頭髮蓬亂。手足銳細。其色艾白。舉體發裂。又無衣裳。至糞穢中。拾糞魚鱗。連綴相著。糞通人根。赤露四體。倚臥糞境。復無席薦。諸親舊等。見而不識。歷巷乞食。猶如餓鳥。至知友邊。欲從乞食。守門之人。遮而不聽。伺便輒入。復爲排辱。舍主既出。欲加鞭打。僂僂曲躬。再拜謝罪。舍主輕蔑。都不迴顧。設得入舍。輕賤之故。既不與語。又不敷座。與少飲食。擦擲孟器。不使充飽。時彼國內。取婦生子。剃髮法皆設會。往到會中。乞殘食。以輕賤故。不喚令坐。驅其走使。益索所須。得少餘殘。與奴共器。便自思惟。怪哉怪哉。我今云何。貧賤伶俜。忽至如此。私自念言。如我今日。精神昏迷。心智失識。不知今者。爲是本形。更受身耶。辛苦荼毒。世所無偶。譬如林樹。無花衆蜂。遠離。被霜之草。葉自焦捲。枯涸之池。鴻鴈不遊。被燒之林。麋鹿不趣。田苗刈盡。無人挹拾。今日貧困。說往富樂。但謂虛談。誰肯信之。世人甚衆。無知我者。由我貧窮。所向無路。譬如曠野。爲火所焚。人不喜樂。如枯樹無蔭。無依投者。如苗被霜。霜捐棄不收。如毒蛇室。人皆遠離。如難毒食。無有嘗者。如空塚間。無人趣向。如惡則。臭穢盈集。如魁膾者。人所惡賤。如常偷賊。人所猜疑。我亦如是。所向之處。動作謬嫌。所可談說。發言生過。雖說好語。他以為

耶一也 耶二也 耶三也 耶四也 耶五也 耶六也 耶七也 耶八也 耶九也 耶十也 耶十一也 耶十二也 耶十三也 耶十四也 耶十五也 耶十六也 耶十七也 耶十八也 耶十九也 耶二十也 耶二十一也 耶二十二也 耶二十三也 耶二十四也 耶二十五也 耶二十六也 耶二十七也 耶二十八也 耶二十九也 耶三十也 耶三十一也 耶三十二也 耶三十三也 耶三十四也 耶三十五也 耶三十六也 耶三十七也 耶三十八也 耶三十九也 耶四十也 耶四十一也 耶四十二也 耶四十三也 耶四十四也 耶四十五也 耶四十六也 耶四十七也 耶四十八也 耶四十九也 耶五十也 耶五十一也 耶五十二也 耶五十三也 耶五十四也 耶五十五也 耶五十六也 耶五十七也 耶五十八也 耶五十九也 耶六十也 耶六十一也 耶六十二也 耶六十三也 耶六十四也 耶六十五也 耶六十六也 耶六十七也 耶六十八也 耶六十九也 耶七十也 耶七十一也 耶七十二也 耶七十三也 耶七十四也 耶七十五也 耶七十六也 耶七十七也 耶七十八也 耶七十九也 耶八十也 耶八十一也 耶八十二也 耶八十三也 耶八十四也 耶八十五也 耶八十六也 耶八十七也 耶八十八也 耶八十九也 耶九十也 耶九十一也 耶九十二也 耶九十三也 耶九十四也 耶九十五也 耶九十六也 耶九十七也 耶九十八也 耶九十九也 耶一百也

頭手足。以用上王。王既得已。齋之還宮。於後燈指作是思惟。而說偈言

五欲極輕動 如電毒蛇。虫榮樂不久停 即生厭患心

尋以珍寶。施與衆人。於佛法中。出家求道。精勤修習。得阿羅漢。雖獲道果。而此尸寶。常隨逐之。

比丘問佛。燈指比丘。以何因緣。從生以來。有是火光。以何因緣。受此貧困。復何因緣。

有此尸寶。常隨逐之。佛告比丘。至心諦聽。吾當為汝說其宿緣。燈指比丘。乃往古世。生

波羅捺國大長者家。為小兒時。乘車在外。遊戲晚來。門戶已閉。大喚開門。無人來應。

良久母來。與兒開門。瞋罵母言。舉家擔。死人去耶。賊來劫耶。何以無人與我開門。以

是業緣。死墮地獄。地獄餘報。還生人中。受斯貧困。光指因緣。尸寶因緣。為汝更說。過

去九十一劫有佛。名毘婆尸。彼佛入涅槃後。佛法住世。燈指爾時。為大長者。其家大富。

往至塔寺。恭敬禮拜。見有泥像。一指破落。尋治此指。以金薄補之。修治已訖。尋發願

言。我以香華。伎樂供養。治像功德因緣。持此功德願生天上人間。常得尊豪富貴。假

令漏失尋還得之。使我於佛法中出家得道。以治佛指故。得是火光及死尸寶聚。以惡口

故。從地獄出。得貧窮果報。佛說是燈指因緣。經時。諸天人民。散衆天華。作天。伎樂。

供養已訖。便還天宮。以是因緣。少種福業。於形像所得是福報。乃至涅槃形像尙爾。況

復如來法身者乎。能於佛法。如說修行。如此功德。不可限量。若欲生天。人中受諸快樂。應當至心聽法。以惡口因緣。受大苦報。應畏衆苦。遠離惡口諸不善業。以此觀之。一切世人。富貴榮華。不足貪著。於諸人天。尊貴不應喜樂。當知貧窮是大苦聚。欲斷貧窮不應慳貪。是以經中言貧窮者。甚為大苦。

燈指因緣經

No. 704

佛說樓閣正法甘露鼓經

西天中印度 惹爛歇羅國 密林寺

三藏明教大師賜紫沙門 臣天恩 奉 詔譯

如是我聞。一時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者阿難陀發誠諦心。詣世尊所。到佛所已。用彼頭頂禮世尊足。修敬畢已。住立

一面。爾時尊者阿難陀白世尊言。云何種於清淨善根。云何作曼拏羅。云何歸依受持學

處。云何合十指掌。恭敬如來成何善業。世尊。云何輪迴善根不滅。云何業盡獲得涅槃。作

如來像云何功德。世尊告言。阿難陀。當於五德而淨修持。又說以何等語發於自心。發於

他心。復令賢聖得心歡喜。善業巍巍所求皆得。身謝命終生善逝天。阿難陀。若有發心為

於佛故伸乎供養。作四方曼拏羅。我說彼人當來之世。於北俱盧洲為富貴主。身壽之後

生初利天。阿難陀。若有發心為於佛故伸乎

供養。如半月形作曼拏羅。我說彼人當來之世。於東勝身洲為富貴主。身。殞之後生夜摩天。阿難陀。若有發心為於佛故伸乎供養。作圓曼拏羅。我說彼人當來之世。於西牛貨洲為富貴主。身。殞之後生兜率天。阿難陀。若有發心為於佛故伸乎供養。如彼車形作曼拏羅。我說彼人當來之世。於南閼浮洲為富貴主。身。殞之後生化樂天。阿難陀。若有歸依於佛及以法僧護持淨戒。我說彼善根福無量無邊。一切聲聞及與緣覺。盡涅槃際無能較量。

爾時世尊告尊者阿難陀。隨汝意知彼紅蓮花柔軟無垢。無愛樹葉銅色微妙。我舌如彼舒覆面門乃至髮際如汝所見。阿難陀。難以

妄語綺語惡口兩舌。而能有此如來應正等覺。語唯真實舌乃如是。阿難陀。若有歸命合掌頂禮於彼世尊如來應正等覺。作此歸依

者。彼之有情為我救度。何以故。阿難陀。如來法界而決定故。若有誠心決定合掌禮拜及

以布施。阿難陀。又復有人如洗其手及滌諸器。同此少時發利生心。願彼所有一切衆生

悉得安樂。阿難陀。我說此人開於福門。閉於惡趣得免三劫。云何三劫。謂刀兵劫疫病

劫飢饉劫。阿難陀。又若有人一日持此遠離殺生之戒。彼人不生刀兵劫中。若以一訶梨

勒布施於衆僧。彼人不生疫病之劫。若以一盂飲食施於衆僧。彼人當得不生飢饉之劫。阿

難陀。有三善根無盡無邊。處輪迴中亦不滅盡當遇涅槃。阿難陀。何等為三。謂於如來

◎虫二古◎◎波羅捺二波羅奈◎◎斯一其◎◎光指一指光◎◎光一指◎◎伎二伎◎◎家二家◎◎經一◎◎伎二伎◎
◎(佛說)十◎◎(宋)十四◎◎[密林寺]一◎◎[臣]一◎◎盤二盤◎◎*◎盤二盤◎◎*

而種善根。無盡無邊處輪迴中。亦不減盡終趣涅槃。於法於僧而種善根亦無盡無邊處輪迴中亦不減盡。當來必得趣於涅槃。盤

爾時世尊以如來功德。謂阿難陀言。而汝見彼南閼浮洲。阿難陀白世尊言。唯然已見。阿

難陀。若有族姓男族姓女。以七寶作南閼浮洲如車相形。縱廣正等七千由旬。而用布施

供養四方衆僧。及預流一來不還阿羅漢乃至緣覺等。若有如來應正等覺般涅槃後。用

彼泥團作窄塔波。大如阿摩勒菓。上安相輪大小如針。覆以傘蓋。由如菓葉。中安佛

像同彼麥粒。下葬舍利如白芥子。我說此福廣大而勝於彼

阿難陀。南閼浮洲而汝且止。阿難陀。若有族姓男族姓女。以七寶作東勝身洲。四面周

匝如半月形。縱廣正等八千由旬。布施供養四方衆僧。及預流一來不還阿羅漢乃至緣

覺等。若有如來應正等覺般涅槃後。用彼泥團作窄塔波。如阿摩勒菓。上安相輪大

小如針。覆以傘蓋。由如菓葉。中安佛像同彼麥粒。下葬舍利如白芥子。我說此福廣大而

勝於彼

阿難陀。彼南閼浮洲東勝身洲而汝且止。阿難陀。若有信心族姓男族姓女。以七寶作西

牛貨洲如圓滿月。縱廣正等九千由旬。以此布施供養四方衆僧。及預流一來不還阿羅

漢乃至緣覺。若有如來應正等覺般涅槃後。用彼泥團作窄塔波。如阿摩勒菓。相輪如

針。傘蓋如菓。中安佛像同彼麥粒。下葬

舍利如白芥子。我說此福而勝於彼

阿難陀。彼南閼浮洲。東勝身洲。西牛貨洲而汝且止。阿難陀。若有族姓男。族姓女以

七寶作北俱盧洲。四面方等各十千由旬。以此供養四方衆僧。及預流一來不還阿羅漢

乃至緣覺。若有如來應正等覺般涅槃後。用彼泥團作窄塔波。如阿摩勒菓。相輪如針

傘蓋如菓。中安佛像同彼麥粒。下葬舍利如白芥子。我說此福廣大而勝於彼

阿難陀。彼四大洲而汝且止。若有族姓男族姓女。以七寶作帝釋天主善法之堂。布施供

養四方衆僧。及於預流一來不還阿羅漢乃至緣覺。若有如來應正等覺般涅槃後。用

彼泥團作窄塔波。如阿摩勒菓。種種莊嚴相輪傘蓋。作佛形像及葬舍利同前無異。我

說此福廣大而勝於彼

阿難陀。彼之四洲及善法堂而汝且止。阿難陀。若有信心族姓男族姓女。乃至以彼七寶

作三千大千世界。布施供養四方衆僧。及於四果乃至緣覺。若有如來應正等覺般涅槃後。用彼泥團作窄塔波。如阿摩勒菓種種

莊嚴相輪傘蓋。安佛形像及葬舍利同前無異。我說此福廣大而勝於彼。何以故。阿難陀。如來施戒忍辱精進靜慮。及一切智無量

無邊。乃至十力四智三不共法及四念處。乃至大悲亦無量無邊。蓋以如來有如是功德

故

阿難陀。如來應正等覺說是法時。三千大千世界周遍。振動。爾時尊者阿難陀白佛言。世

尊。今此正法當云何名云何受持。佛告阿難陀。此經名正法甘露鼓。亦名未曾有正法。如

是受持。爾時尊者阿難陀。以希有心承佛聖旨。信受奉持。頂禮而退

佛說樓閣正法甘露鼓經

NO. 705

佛說布施經

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣法苑賢奉 詔譯

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大慈樹衆說布施法。有三十七種。一以信

重心而行布施。當得離衆嫉妬人所崇敬。二依時施。得三業清淨四時安隱。三常行施。得

身心適悅無散亂失。四親手施。得手指纖長身相端正。五爲他施復得他人行大捨施。六

依教施。心離取相得無爲福。七以妙色具施。得身色端嚴衆所愛樂。八以上妙香具施。恒

得旃檀之香受用供養。九以上味施。得味中上味充盈肢體。十如法尊重施。得安隱快樂

衆人喜見。十一以廣大心施。得無量廣大之福。十二以美食施。得離飢饉倉庫盈溢。十三

以漿飲施。得所往之處無諸飢渴。十四以衣服施。得上妙衣莊嚴身相十五以住處施。得

田宅寬廣樓閣莊嚴。十六以臥具施。得生貴族資具光潔十七以象馬車蓋施。得四神足

無權妙用十八以湯藥施。得安隱快樂無諸疾

●東二果●●●●●由二●●●●●針一●●●●●(集)十●●●●●[族姓]一●●●●●針一●●●●●銀一●●●●●持二●●●●●西天...譯四
●三藏法●●●●●宋西天三藏法師●●●●●實一天●●●●●唐一●●●●●法一支●●●●●神二譯●●●●●

爾時舍衛國王白佛言。世尊。我等云何而行布施。佛言。大王。若求勝妙福報而行施時。惡心不殺離諸嫉妬。正見相應遠於不善。堅持禁戒親近善友。閉惡趣門開生天路。自利利他其心平等。若如是施。是真布施。是大福田。復次行施。隨自心願獲其報應。或以妙色名香珍味軟觸。親手布施。得衆人尊重。眷屬圓滿富貴安樂之報。或以飲食布施。而得大力。或以酥油之燈布施。而得天眼。或以音樂布施。而得天耳。或以湯藥布施。而得長壽。或以住處布施。而得樓閣田園。或以法說布施。而得甘露。佛言。大王。若以十善

No. 706

佛說五大施經

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉詔譯

佛世尊。一時在舍衛國祇樹給孤獨園。與苾芻衆俱。

佛告諸苾芻言。有五種大施。今爲汝說。何等爲五。所謂一不殺生。是爲大施。二不偷盜。三不邪染。四不妄語。五不飲酒。是爲大施。

以何義故持不殺行而名大施。謂不殺故能與無量有情施其無畏。以無畏故。無怨無情無害。由彼無量有情得無畏。已無怨情害。已

乃於天上人間得安隱樂。是故不殺名爲大施。不偷盜不邪染不妄語不飲酒。亦復如是。佛說五大施經。

佛說出家功德經

No. 707

失譯^③人今附^④東晉錄

如是我聞。一時佛在毘舍離國。食時到入城乞食。時毘舍離城中。有一梨園車。名鞞羅婆那。摩訶譬如天與諸天女共相娛樂。時此王子。與諸姝女。在園上共相娛樂。耽於色欲。亦復如是。爾時世尊。以一切智。聞彼樂音。告阿難言。我知此人。貪五欲樂者。不久命終。却後七日。當捨如是眷屬快樂。決定當死。阿難曰。如此人。若當不捨欲樂。不出家者。命終或能墮於地獄。爾時阿難頂奉佛教。欲利益此王子故。次至其舍。爾時王子。聞阿難在外。卽出奉見。以敬念故。請阿難入坐。坐已未久。爾時王子。起恭敬心。白阿難言。善哉好親友來。今正是時。我今見汝。踊躍歡喜。汝字歡喜。汝今當教告我佛所教法。令我歡喜。爾時王子。如是三請。阿難爲欲作大利益。默然無言。王子又言。神陀呵牟尼大仙。利益一切衆生。有何嫌恨。默然無所說。不見少告時第三師。持佛法藏。利世間者。慘然告言。汝今善聽。却後七日。汝當

命終。汝若於此五欲樂中。不能覺悟。不出家者。命終或當墮地獄中。佛一切智人。正語正說。記汝如是。譬火燒物。終不虛發。汝諦思惟。時彼王子。聞此語已。甚大憂怖。愁憤不樂。受阿難教。我當出家。定且聽更六日受樂。第七日中。我辭家眷屬。定必出家。佛阿難可之。第七日晨生死故。求佛出家。佛即聽之。一日一夜。修持淨戒。即便命終。燒香畢已。尊者阿難。與其眷屬。往白佛言。世尊此轉羅漢那比丘。今已命終。神生何處。時佛世尊。天人之師。一切智人。以大梵音。勝出雷鼓迦陵頻伽樂妙音聲。以八種音。告阿難言。此轉羅漢那比丘。畏於生死地獄苦故。捨欲出家。一日一夜。持淨戒故。捨此世已。生四天王天。為北方天王毘沙門子。恣心受於五欲快樂。貪受五欲。與諸姪女。共相娛樂。壽五百歲。五百歲已。命終轉生三十三天。為帝釋子。具受五欲。極天之樂。天妙姪女。恣意千歲。壽盡生焰天。為焰天王子。自恣受天色聲香味觸。快心欲樂。受天二千歲已。命終生於兜率天王子。恣心受於五欲快樂。目視相欲。心自厭足。常談法語解脫智慧。壽天中壽。滿四千歲已。命終往生自在天上。為天王子。受種種五欲妙樂。於姪女中。化應恣意八千歲。八千歲已。命終生他化自在天。為天王子。此第六天。其中欲樂。下五天中。所不能及。生此中已。受最妙樂。樂之藏。受此樂時。心極迷醉。具足受於諸妙勝樂。萬六千歲。如是受樂。於六欲天。往

來七反。此。毘羅漢那。以一日一夜出家故。滿二十劫。不墮地獄餓鬼畜生。常生天人。受福自然。最後人中。生富樂家。財富珍寶具足。壯年已過。諸根熟時。畏惡生老病死患故。厭世出家。剃除鬚髮。身披法服。勤修精進。持四威儀。常行正念。觀於五陰苦空無我。解法因緣。成辟支佛。名毘流帝。於是時。放大光明。多有人天。生於善根。令諸群生種於三乘解脫因緣。爾時阿難。又手白佛言。世尊。若當有人放人出家。若有出家者。任其所須。得幾所福。若復有人。毀破他人出家因緣。受何罪報。唯願世尊。具盡告示。佛告阿難。汝若具滿於百歲中。問我此事。我以無盡智慧。除飲食時。滿百歲中。廣為汝說。此人功德。猶不能盡。是人恒生天上人中。常為國王。受天人樂。若有於此。沙門法中。使人出家。若復營佐出家因緣。於生死中。常受快樂。我滿百歲。盡壽問我。我至涅槃。是故阿難。汝滿百歲。盡壽問我。我至涅槃。說此功德。亦不能盡。佛告阿難。若復有人。破壞他人出家因緣。即為劫奪無盡善。財福藏。壞三十七助菩提法涅槃之因。設有欲壞出家因緣者。應善觀察如是之事。何以故。緣此罪業。墮地獄中。常行無目。受極處苦。若作畜生。亦常生盲。若生餓鬼中。亦常生盲。在三惡苦。久乃得脫。若生為人。在母腹中。受胎便盲。汝於百歲。常問是義。我百歲以無盡智說是罪報。亦不可盡。於四道中。生而常盲。我終不記。此人當有得脫時。所以者

何。皆由毀出家故。或成。就無邊功德。以破如是善因緣故。受無量罪。由障出家故。於此清淨智慧鏡中。為於解脫諸善法故。若見出家修持淨戒趣解脫處。破他出家。為作留難。以是因緣故。生便常盲。不見涅槃。由毀出家故。常觀癡等十二因緣。應得解脫。以毀破他智慧眼故。破出家緣。覆慧眼故。從生至生。常盲無目。不見三界。緣障出家故。出家應見五陰二十我見人趣正道。破出家因障正見故。所生常盲。不見正道。出家應見一切法聚善法住處。應觀諸佛清淨法身。以破出家善因緣故。所生常盲。不能親見佛法身。以因出家應具沙門形貌及與持戒清淨福田種種佛道因破出家故於善法中斷一切望。由是罪緣。生生常盲由毀出家故。出家應善觀察一切身心。皆苦無常無我不淨破他出家。為作留難。則破此眼。破此眼故。不見四道四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八正道趣涅槃城。是罪緣故。所生常盲。乃至不見空無相無作清淨善法向涅槃城。是以智慧之人。知出家者。應當成就如是善法不應破壞善法因緣。獲如是罪。誰毀破他人如是出家沙門正見因緣者。終不能得見涅槃城。所生常盲。若復有人滿百劫中餘方出家修持淨戒。若復有人。於此閻浮提。出家持戒。一日一夜。乃至須臾。清淨出家。於十六分。彼百劫出家持戒。十六分中。不及其一。若有顛倒姪姊妹女。不應姪處強生慳嫉。此中罪報。不可計限。若有一人。能正思惟

●毘羅漢那●沙門二妙●財十(人)●就十(無量)●破一彼●[出家]一●誰二謂●

佛告阿難。我今說喻。汝當善聽。譬四天下。東弗婆提。南閼浮提。西瞿耶尼。北鬱單越。滿中阿羅漢。若稻麻叢林。若有一人。滿百歲中。盡心供養。此諸羅漢。衣服飲食。病瘦醫藥。房舍臥具。乃至涅槃。後若起塔廟。種種珍寶。花香瓔珞。幡蓋伎樂。懸諸寶鈴。掃灑香水。以諸偈頌讚歎供養。所得功德。若有人爲涅槃故出家受戒。乃至一日一夜所作功德。比前功德十六分中不及其一。以是因緣。善男子。當應出家修持淨戒。諸善男子。諸須功德者。求善法者。自受法者。不應留難出家因緣。應勤方便勸作令成。時諸大衆。聞佛所說。莫不服世。出家持戒。有得須陀洹。乃至阿羅漢者。有種辟支佛善根者。有發無上菩提心者。皆大歡喜。頂戴奉行。佛說出家功德經。

了本生死經

No. 708 (Nos. 709-712)

吳月氏優婆塞支謙譯

佛說是。若比丘見緣起爲見法。已見法爲見我。於是賢者舍利弗謂諸比丘言。諸賢者。佛說若諸比丘見緣起爲見法。已見法爲見我。此謂何義。是說有緣。若見緣起無命非命爲見法。見法無命非命爲見佛。當隨是慧。彼有二事見外緣起。有二事見內緣起。合爲四。何謂二事見外緣起。爲因相縛緣相縛。因相縛爲何等。從種根。從根葉。從葉莖。從莖節。從節懷華。從華實。是爲因相縛。何謂緣相縛。爲地種水種火種風種空種。從是因緣有種生彼。地爲持種。水爲潤種。火爲熱種。風爲起種。空爲令種無礙。如是得時節。會令種生。彼種不知我生根。根不知從種有。根不知我生葉。葉不知從根有。葉不知我生莖。莖不知從葉有。節懷華。實亦不自知轉相生。有又地不知我生種。種亦不知地持我。水亦不知我潤種。種亦不知水潤我。至火風空皆不相知。是諸賢者。從因緣有得時會令種生。爲非自作非彼作。亦非無因生。當以五事見外緣起。何謂五。一非常。二不斷。三。不步。四種不敗亡。五相。象非故。彼種已壞爲非常。有根出爲不斷。種根分異爲不。踏步。少種多生實爲不敗亡。實生如種根。非種爲相象非故。當知是二事見內緣起。因相縛緣相

轉。何謂因相轉。緣不明行緣。行識緣。識名色緣。名色六入緣。六入更樂緣。更樂痛緣。痛愛緣。愛受緣。受有緣。有生緣。生老死憂悲苦慙心惱。如是是但大苦性具成有病。彼不明不知我作行。行不知從不明有。行不知我作識。識不知從行有。識不知我作名色。名色不知從識有。六入更樂痛愛受有生至于老死。亦轉不知。是從不明有。行從行有識。從識有名色。從名色有六入更樂痛愛受有生老死憂悲苦慙心惱。如上說。是但大苦性具成有。彼若無生。則無老死憂悲苦慙心惱。是諸賢者。因緣起故緣是生法。有緣起不緣生法。有緣生法不緣起。有緣起緣生法。有不緣起不緣生法。何謂緣起不緣生法。爲緣不明行。緣行識。緣識名色至于老死。大苦慙具成有。如上說。是謂緣起非緣生法。何謂緣生法非緣起。爲如不明行識名色六入更樂痛愛受有生老死。是謂緣生法非緣起也。何謂緣起緣生法。若出生住不斷老死之生。是出生住因緣相近。因有相近。因微相近。因諦相近。因如相近。無異相近。不狂相近。緣起相近。以緣生如是法。有受愛痛更樂六入名色識行。是謂緣起緣生法。何謂不緣起不緣生法。謂得道者。彼何謂不明爲如六種。六種受若女若男。何謂六。爲地種水種火種風種空種識種。彼身得住是爲地種。如持不散是爲水種。飲食嘗嗅以得善消。是爲火種。身中出息入息是爲風種。四大所不能持是爲空種。隨轉如雙箭竿是爲

○此二衆○大是天○Salastamba-sūtra, (佛說)十了本○氏=支○氏+(國)○(初)+譯○不+(譯)○(註)○
○=二像○下○譯=註○* 非十(故)○萬二萬○[病]一○攝=性○

識種。如彼地種。非女非男。非人非士。非身非身所。非人生非少年。非作無作者。非住無住者。非智無智者。非衆生非吾非我。非彼有無有主。水火風空種亦如是。識種非女非男。非人非士。非身非身所。非人生非少年。非作無作者。非住無住者。非智無智者。非衆生非吾非我。非我有無有主。如是但從六種爲一。想。爲合想。爲女想。爲男想。爲妄想。爲身想。爲自在想。爲強自在。受若干種。故爲不明。時說曰。性癡淨常想樂想身想。疑嫌妄非上。佛說是不明。亦爲染於物無慧生。妄故爲不明。妄故爲行。知物故爲識。五性故爲名色。猗名色根故爲六入。三合故爲更樂。更樂行故爲痛。痛而樂故爲愛。愛彌廣故爲受。受當復有行故爲有。五性具成故爲生。諸種熟故爲老。命根禁閉故爲死。熱中爲憂。誑語爲悲。臨五識身合爲五苦。心識身合爲慳。心念勞爲惱。有故生有。如是見知。障顯。是說具。滿大苦性足。從是受因衰。著故復生。其始不可見知。不可度量。又冥爲不明義。作成爲行義。知爲識義。緣住彼彼相倚爲名色義。主亦不專爲六入義。更亦合會爲更樂義。從知痛義。渴欲得物如火無厭爲愛義。取爲受義。當復有爲有義。五性仰爲生義。熟爲老義。行虧爲死義。如是義說亦爲十二緣起相。又從不明近福德行作。近罪賊行作。是謂緣不明。行有諸行故。近福不福而有識。是謂緣行識。由識作性行名色具成生。是謂緣識名色。是緣

生作作無受。是謂緣名色六入眼識會更樂。是謂緣六入更樂。如更樂痛知亦爾。是謂緣更樂痛死。不知痛者爲行別故。從愛象識取。是謂緣痛愛。從愛象更吞。是謂緣愛受有。受爲三行身口意。是謂緣受有。有行勞當復有具成生。是謂緣有生。五性已成故有老死。是爲十二緣起隨轉宛轉。造作田業。識造種行。不明造對行。如地持種。水令種不散。火令種熟。風令種起。空令種無礙。行造田業亦如是。愛造潤行。彼行不知我造田業。愛不知我爲潤行。識不知我爲種行。不明不知我爲對行。如地不知我持種。水火風空如上說。從有行勞。當復有具成生。此亦無有從是世。踏步者。但因緣相持。譬如鏡淨明。緣內外生。面象。面亦不死此生彼。鏡中從有面因緣不虧。是不死此而生彼。爲有苦情因緣不虧。從是有受。如火以受不斷現晝夜然其炎不步。識亦如是。不身相轉往來五道。有緣故生。是法無主。譬如月圓四十九由延。而圓形現於下水有緣不虧。非月死彼而於此生。觀生死當如是。是爲因相轉。何謂緣相轉。如佛告阿難。眼緣色生眼識。彼眼不知我作倚行。色不知我爲識對。明不知我爲識照。空不知我令識無礙。識不知我生此作有。眼色明空念令眼識具成生。耳鼻口身心緣法生心識。彼眼不知我爲識作倚。法不知我爲識作行。心不知我爲識作明。空不知我令識無礙。識不知我成此因緣。是阿難。緣心法明空念。令心識具成生。而此非自作。

非彼作。非兩作。非無因生。非我故非彼故。非無因有。當以五事見內緣起。何謂五。非常。不斷。不步。少行多報。相象非故。彼如死際身已壞爲非常。出生有身分爲不斷。或同去。或異去。分異故爲不步。少行多報謂行不敗亡。如行報生非故家也。若見此緣起。無命非命爲見法。見法無命非命。爲見四諦苦習盡道。譬如明人見師成晝數其晝晝好師妙。見四諦者亦如是。佛一切知一切現。從是得喜不離佛。得法衆至真戒喜不離。

了本生死經

No. 709 (Ms. 708, 710, 712)

佛說稻芋經

闍譯附東普錄

如是我聞。一時佛住王舍城耆闍崛山中。與大比丘衆千二百五十人俱。及大菩薩摩訶薩衆。爾時尊者舍利弗往至彌勒經行處。彌勒舍利弗俱坐石上。爾時尊者舍利弗問彌勒言。今日世尊觀見稻芋而作是說。汝等比丘。見十二因緣。即是見法。即是見佛。爾時世尊作是說。已默然而住。彌勒。世尊何故說是修多羅。復以何義說見十二因緣。即是見法。見法即是見佛。皆以何義作如是說。云何是十二因緣。云何見因緣即是見法。云何見法即

●我二彼● 明註曰一南藏作自 ●安二淨● (作)十受● 猶二種●下同 ●合二會● ●法二任● ●二二● ●一● ●主二住● ●知十(爲)● ●二二● (行)十法● ●報十(報)● ●家二● ●二● ●二● ●現二見● ●稻芋二稻芋● 稻芋●下同 ●闍譯二失譯●失譯人名● (其)十● ●(其)● ●十● ●法十(見法)● ●住十(舍利弗言)● ●彌勒十(言)●

是見佛

爾時彌勒語舍利弗言。佛世尊常說。見十二因緣即是見法。見法即是見佛。十二因緣者。無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六入。六入緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死憂悲苦惱。衆苦聚集爲大苦陰作。因。是故佛說十二因緣。云何是法。入正道分及涅槃果。如來略說是法。云何是佛。能覺一切法。故名爲佛。若以慧眼見眞法身。能成菩提所學之法。云何見十二因緣即是見法。見法即是見佛。佛作是說。十二因緣常相續起無生如實見不顛倒。無生無作。非有爲無住無爲。非心境界寂滅無相。以是故。見十二因緣即是見法。常相續起無生。如實見不顛倒。無生無作。非有爲無住無爲。非心境界寂滅無相。以是故。見十二因緣即是見無上道具足法身

尊者舍利弗問彌勒言。云何名十二因緣。彌勒答言。有因有緣是名因緣法。此是佛略說因緣相。以此因能生是果。如來出世因緣生法。如來不出世亦因緣生法。性相常住無諸煩惱。究竟如實非不如實。是眞實法離顛倒法。復次十二因緣法從二種生。云何爲二。一者因。二者果。因緣生法復有二種。有內因緣。有外因緣。外因緣法從何而生。如似。種能生。牙。從牙生華。從華生節。從節生莖。從莖生穗。從穗生華。從華生實。無種故無牙。乃至無有華實。有種故牙生。乃至有華故果生。而種不作念我能生牙。牙亦不作

念我從種生。乃至華亦不作念我能生實實

亦不作念我從華生。而實種能生牙。如是名爲外因生法。云何名外緣生法。所謂地水火風空時。地種堅持。水種潤潤。火種成熱。風種發起。空種不作障礙。又假於時節氣和變。如是六緣具足便生。若六緣不具物則不生。地水火風空時。六緣調和不增減故。物則得生。地亦不言我能持。水亦不言我能潤。火亦不言我能成熱。風亦不言我能發起。空亦不言我能不作障礙。時亦不言我能令生。種亦不言我從六緣而得牙。牙亦不言我從數緣生。雖不作念從數緣生。而實從衆緣和合得生牙。亦不從自生。亦不從他生。亦不從自他合生。亦不從自在天生。亦不從時方生。亦不從本性生。亦不從無因生。是名生法次第。如是外緣生法以五事故。當知不斷亦非常亦不從此至彼。如牙種少果則衆多。相似相續不生異物。云何不斷。從種牙根莖次第相續故不斷。云何非常。牙莖華果各自別故非常。亦不種滅而後牙生。亦非不滅而牙便生。而因緣法牙起種謝。次第生故非常。種牙名相各異故。不從此至彼。種少果多故當知不一。是名種少果多。如種子不生異果故。名相似相續。以此五種外緣諸法得生

內因緣法從二種生。云何爲因。從無明乃至老死。無明滅即行滅。乃至生滅故則老死滅。因無明故有行。乃至因有行故則有老死。無明不言我能生行。行亦不言我從無明生。乃至老病死亦不言我從生。而實有無明則有行。有生則有老死。是名內因次第生法。云何名內緣生法。所謂六界。地界水界火界風界空界識界。何謂爲地。能堅持者名爲地界。何謂爲水。能潤漬者名爲水界。何謂爲火。能成熟者名爲火界。何謂爲風。能出入息者名爲風界。何謂爲空。能無障礙者名爲空界。何謂爲識。四陰五識亦言爲名亦名爲識。如是衆法和合名爲身。有漏心名爲識。如是四陰爲五情根名爲色。如是等六緣名爲身。若六緣具足無損減者則便成身。是緣若減身則不成。地亦不念我能堅持。水亦不念我能潤。火亦不念我能成熱。風亦不念我能出入息。空亦不念我能無障礙。識亦不念我能生長。身亦不念我從數緣生。若無此六緣身亦不生。地亦無我無人無衆生無壽命非男非女亦非非男非女非此非彼。水火風乃至識等亦皆無我無衆生無壽命。乃至亦非此非彼

云何名無明。無明者。於六界中生一。聚想

常想不動想不壞想內生樂想衆生想壽命想人想我想我所想。生如是種種衆多。想。是名無明。如是五情中生貪欲瞋恚。想行亦如是。隨著一切假名法名爲識。四陰爲名。色陰爲色。是名名色。名色增長生六入。六入增長生觸。觸增長生受。受增長生愛。愛增長生取。取增長生有。有增長故能生後陰爲生。生增長變名爲老。受陰敗壞故名爲死。能生熾熱故名憂悲苦惱。五情違害名爲身苦。意不和適

至老病死亦不言我從生。而實有無明則有行。有生則有老死。是名內因次第生法。云何名內緣生法。所謂六界。地界水界火界風界空界識界。何謂爲地。能堅持者名爲地界。何謂爲水。能潤漬者名爲水界。何謂爲火。能成熟者名爲火界。何謂爲風。能出入息者名爲風界。何謂爲空。能無障礙者名爲空界。何謂爲識。四陰五識亦言爲名亦名爲識。如是衆法和合名爲身。有漏心名爲識。如是四陰爲五情根名爲色。如是等六緣名爲身。若六緣具足無損減者則便成身。是緣若減身則不成。地亦不念我能堅持。水亦不念我能潤。火亦不念我能成熱。風亦不念我能出入息。空亦不念我能無障礙。識亦不念我能生長。身亦不念我從數緣生。若無此六緣身亦不生。地亦無我無人無衆生無壽命非男非女亦非非男非女非此非彼。水火風乃至識等亦皆無我無衆生無壽命。乃至亦非此非彼

①因十(緣)②入二八③(云何)十見④種十(子)⑤生十(於)⑥牙一芽⑦下四⑧作十(是)⑨生十(於)⑩得十(生)⑪從十(爾)⑫明註曰方南藏作節⑬不十(從)⑭異二別

名為心苦。如是等眾苦集常在闇冥名為無明。造集諸業名為行。分別諸法名為識。有所建立名為名色。六根開張名為六入。對緣取塵故名為觸。受覺苦樂故名為受。如渴求飲故名為愛。能有所取故名為取。起造諸業故名為有。後陰始起故名為生。住世衰變故名為老。最後敗壞故名為死。追感往事言聲哀。感名為憂苦。事來逼身。是名苦惱。追思相續故名為悲。煩惱纏縛故名為惱。邪見妄解名為無明。以此邪解起於三業故名為行。善惡等業能受果報故名為識。從污穢無記業生污穢無記識。不動業生不動識。從識生名色。從名色生六入。從六入生觸。從觸生受。從受生愛。從愛生取。從取生有。從有生。從生有老死憂悲苦惱。彌勒語尊者舍利弗。十二因緣各有果。非常非斷。非有為不離有為。非盡法。非離欲法。非滅法。有佛無佛相續不斷。如河。駛流間無絕時。爾時彌勒重語尊者舍利弗。十二因緣各有因。各各有緣。非常非斷。非有為不離有為。非盡法。非離欲法。非滅法。有佛無佛相續不斷。如河。駛流間則無絕。能以四緣增長十二緣。何等為四。無明愛業識。識為種子。業為田。無明愛是煩惱體。能生長識。業為識田。愛為潤滋。無明覆植識種子。業不作念我能生識種。愛亦不作念我能潤滋。無明亦不作念我能覆植識種。識亦不作念我能潤滋所因。緣。復次業為識田。無明為養。愛水為潤。便生名色等牙。而名色牙亦不從自

生。亦不從他生。亦不從自他合生。亦不從自在天生。亦不從時方生。亦不從體生。亦不無因緣生。復次欲樂父母精氣眾緣和合故生。色牙。無主無我無造無壽者。猶如虛空如幻。從眾因緣和合而生。復次尊者舍利弗。眼識從五因緣生。云何為五。眼色明空作意。識便得生。眼識依眼根以色為境界。緣明以為照虛空不作障礙作意起發故。生眼識。如是眾緣若不和合眼識則不生。而眼識亦不作念我能作體。想。色亦不作念我能作境界。明亦不作念我能照了。空亦不作念我能無礙。作意亦不作念我能發起眼識。眼識亦不作念我。從數緣生。如此眼識實假。眾緣和合而生。如是次第諸根生識。亦如是說。復次舍利弗。無有法從此世至他世。但業果莊嚴眾緣和合便生。又復舍利弗。譬如明鏡能現面像。鏡面各在異所。而無往來物見同處。又復舍利弗。如月麗天去地四萬二千由旬。水流在下月曜於上。玄象雖一影現眾水。月體不降水質不昇。如是舍利弗。眾生不從此世至於後世。不從後世復至於此。然有業果因緣報應。不可損減。復次尊者舍利弗。如火得薪便然薪盡則止。如是業結生識周遍諸趣。能起名色果。無我無主亦無受者。如虛空。如熱時炎。如幻如夢無有實法。而其善惡因緣果報隨業不亡。又復尊者舍利弗。十二因緣亦從五因緣生。非常非斷不來不去因少果多。亦相似相續次第而生。云何非常。一陰滅一陰生。滅非即生生非即滅。故

名非常。云何不斷。如秤高下此滅彼生。故名不斷。如實知見。云何不來不去無有子去而至於牙。亦無牙來而趣子所以是緣故。無有從此至彼。然實以少種能生多果。云何相似而生。如不善因生不善果。如善因生善果。以是故名相似相續而生。又復舍利弗。如佛所說。能觀十二因緣。是名正見。若正觀十二因緣者。於過去身中不生有想。於未來身中亦不生無想。眾生為從何來去何所至。若沙門婆羅門及世間人。成就諸見我見眾。生見命見丈夫見吉不吉見。如是十二因緣。如多羅樹剪滅其首更不得生。我見則除。若人正見十二因緣。若得如是思心。尊者舍利弗。若有眾生能如是法。此多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀善逝世間解調御丈夫天人師佛世尊。必為授阿耨多羅三藐三菩提記。尊者舍利弗。聞彌勒作是說已。歡喜而去。天龍夜叉乾闥婆阿修羅及諸大眾。頂禮彌勒歡喜奉行。

佛說*稻芻經

此(一)想(二)相(三)想(四)相(五)想(六)相(七)想(八)相(九)想(十)相(十一)想(十二)相(十三)想(十四)相(十五)想(十六)相(十七)想(十八)相(十九)想(二十)相(二十一)想(二十二)相(二十三)想(二十四)相(二十五)想(二十六)相(二十七)想(二十八)相(二十九)想(三十)相(三十一)想(三十二)相(三十三)想(三十四)相(三十五)想(三十六)相(三十七)想(三十八)相(三十九)想(四十)相(四十一)想(四十二)相(四十三)想(四十四)相(四十五)想(四十六)相(四十七)想(四十八)相(四十九)想(五十)相(五十一)想(五十二)相(五十三)想(五十四)相(五十五)想(五十六)相(五十七)想(五十八)相(五十九)想(六十)相(六十一)想(六十二)相(六十三)想(六十四)相(六十五)想(六十六)相(六十七)想(六十八)相(六十九)想(七十)相(七十一)想(七十二)相(七十三)想(七十四)相(七十五)想(七十六)相(七十七)想(七十八)相(七十九)想(八十)相(八十一)想(八十二)相(八十三)想(八十四)相(八十五)想(八十六)相(八十七)想(八十八)相(八十九)想(九十)相(九十一)想(九十二)相(九十三)想(九十四)相(九十五)想(九十六)相(九十七)想(九十八)相(九十九)想(一百)相

如是我聞。一時婆伽梵。住王舍城鷲峰山中。

與大慈芻僧子二百五十人俱。及大菩薩摩訶薩衆。爾時慧命舍利子。往至慈氏菩薩摩訶薩經行處。其慈氏菩薩與舍利子。俱坐磐石上。時慧命舍利子問慈氏菩薩摩訶薩言。今日世尊觀見稻菽。告諸芻芻而說是語。汝等芻芻若見緣生卽是見法。若見法卽見佛。婆伽梵如是說已默然而住。如來所說是經當有何義。云何是緣生。云何是法。云何是佛。云何見緣生卽見法。云何見法卽見佛。說是語已。慈氏菩薩摩訶薩告舍利子言。薄伽梵常爲芻芻說如此義。若見緣生卽見法。若見法卽見佛。緣生者所謂無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六處。六處緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死。如來說此是爲緣生。云何是法。如來略說八支聖道果得涅槃。是名爲法。云何是佛。覺悟一切法故。以智慧眼證於涅槃。見作菩提所學之法。是名爲佛。云何見緣生。如來說此緣生常住。無人無我無衆生無壽命不顛倒。

無生無作無爲無對無礙。見自性寂靜卽見法。若見如是種類常住。無人無我無衆生無壽命不顛倒。無生無對無礙是卽見法。從此已後卽見法身。得見如來現證正智。又問緣生者是何義。答言有因有緣。非無因緣名爲緣生。而於此中如來略說緣生之相。由是因故能生是果。若如來出世及不出世。法性法住法位。順於緣生眞如不顛倒如不異如眞實不異。實不顛倒不錯謬爲如是等。復次緣生者由二種因起。云何爲二。一者繫屬因。二者繫屬緣。其緣生法應知二種。所謂外內外緣生者繫屬因云何。所謂從種子生芽。從芽生葉。從葉生枝。從枝生莖。從莖生幹。從幹生花。從花生葉。若無種子芽無從生。乃至無花果亦無所從生。有種故生芽乃至有花生果。其種不作是念我能生芽。芽亦不作是念我從種生。乃至花亦不作是念我能生果。果亦不作是念我從花生。然有種子故生芽。乃至有花生果。如是外緣生應知繫屬於因。云何外緣生繫屬於緣。所謂六界和合緣生繫屬於緣。云何六界地水火風空時和合緣生繫屬於緣。云何地界水火風空時界。令種子攝持名爲地界。令種子滋潤名爲水界。令種子成就名爲火界。令種子增長名爲風界。令種子作無障礙名爲空界。令種子變易名爲時界。若無衆緣子不生芽。若不闕地界不闕水火風空時界。則一切和合種子生芽。其地界不作是念我能攝持種子。水界不作是念我能滋潤種子。火界不作是

念我能成就種子。風界不作是念我能增長種子。空界不作是念我能令種子作無障礙。時界不作是念我能變易種子。其種子亦不作是念。我從衆緣而得生芽。然假如是緣種子生芽。其芽不自作不他作不二俱作。不自在天作。不時變易作。不自性生。不繫屬作者無因得生。如是種子以地水火風空時和合故。而生此外緣生法。應知五種不常不斷不移轉。因少果多。相似相續不生異物云。何不常。種子芽異故。不卽是種是芽。亦不以壞種而得生。芽實種壞故而生。以種壞芽生故名不常。云何不斷。先不壞種而生芽亦非不壞。如是種。壞和合生。芽名爲不斷。不移轉者。種子芽爲異故。因少果多者。種子少果實多。相似相續者。隨其植種收果亦爾。如是外緣生法五種應知。云何內緣生。有二種得生。云何爲二種。一者繫屬因二者繫屬緣。內緣生法繫屬於因云何。所謂無明緣行乃至生緣老死。若無無明則無行。然有無明卽有行。乃至有生緣老死得生。其無明不作是念我能生行。行不作是念我從無明生。乃至生不作是念我能生老死。然有無明卽有行生。乃至有生卽有老死生。如是內緣生法繫屬於因。云何內緣生法繫屬於緣。六界和合生。云何六界和合。所謂地水火風空識界和合緣生繫屬於緣。云何地界。令身聚合堅體名爲地界。云何水界。令身作攝持名爲水界。云何火界。令身中食飲成就名爲火界。云何風界。令身中作出入息名爲風界。云何空

①(四府一軍)四十六字一特選武備龍興大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

非即死邊蘊是彼生邊蘊。然死邊蘊滅於彼生邊蘊起。是故不常。云何不不斷。不先滅於死邊蘊。而起生邊蘊。亦非不滅於死邊蘊。即於彼時而生中有蘊。如秤不低昂名為不斷。云何不不移轉。然於異類轉。先名不移轉。云何因少果多。於此身作少善惡業。於來生身多受善惡報。云何相似相續。猶如現受身作業即於來生受報。若是此緣生法。如實以正慧眼。長時修無人無我不顛倒不生不滅無作無為無礙無所緣寂靜無畏無奪無盡如幻自性空寂不堅如痛如癰質礙無常性苦性空性無我性。則前際不流轉。謂我於過去為曾有耶。誰為我過去曾為有耶。我於過去云何有耶。復於後際流轉。謂我於未來當有耶。誰謂我未來當有耶。我於未來當云何有耶。我於未來不有耶。誰謂我於未來不有耶。我於未來云何不有耶。復於中際不流轉。我於今有耶。誰謂我今有耶。云何謂我今有耶。此有情於此歿復往何處。所有沙門婆羅門世間中異見。所謂我。見繁衆生見繁壽者。繁諸見繁希望吉祥繁。若以正見相應於此時。悉斷諸結證得遍知。如斷多羅樹。無所有性入於勝義。於諸趣長時悟不生不滅。得成就忍廣作無邊利樂有情事。若有善男子善女人。於此經中若須臾頃。審諦觀察緣生義理者。即能頓滅無始時來極重業障。廣集福德智慧通達。永斷。耶見說法無畏。大德舍利子婆伽梵。與彼善男子善女人。授無上等覺大菩提記。具壽舍利子并天龍藥叉彥達轉

大乘舍黎婆擔摩經

No. 711 (Tb. 208.710.712)

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿
傳。法大師臣施護奉 詔譯

如是我聞。一時世尊在王舍城鷲峯山中。與大慈獨衆千二百五十人俱。復有菩薩摩訶薩衆。慈氏菩薩而爲上首。

爾時世尊。觀舍黎婆擔摩已。告諸慈獨言。若有慈獨。於十二緣生而能見。是名見法。見是法已。即名見佛。世尊作是說已默然而住。爾時舍利子。尋作是念。今我世尊說如是法。當云何義云何了知。即往詣慈氏菩薩所。到已相見。各用軟語互相問訊。即與慈氏菩薩坐大石下。時舍利子白慈氏言。今者世尊。爲諸慈獨說舍黎婆擔摩經言。諸慈獨若於十二緣生而能見者。是名見法。見是法已。即名見佛。菩薩。我今不解斯義。何等名十二緣生。云何名法。云何名佛。唯願菩薩。略爲解說。

阿蘇羅摩囉摩緊那羅摩護摩戩人。及非人。聞慈氏菩薩說是經已。心大忻悅深生隨喜。從此而起禮慈氏菩薩足歡喜奉行。慈氏菩薩所說大乘緣生相諦喻經

爾時慈氏菩薩告尊者舍利子言。如來法王具一切智。隨宜所說甚深微妙。汝今問我。我

今略說。舍利子。如世尊言若有慈獨於十二緣生而能見了。是名見法。若見是法。即名見佛。舍利子。十二緣生者。所謂。無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六入。六入緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死憂悲苦惱。如是生者即一大苦蘊生。舍利子。彼無明滅即行滅。行滅即識滅。識滅即名色滅。名色滅即六入滅。六入滅即觸滅。觸滅即受滅。受滅即愛滅。愛滅即取滅。取滅即有滅。有滅即生滅。生滅即老死憂悲苦惱滅。如是滅即一大苦蘊滅。舍利子。世尊如是說爲十二緣生。舍利子言。云何名法。菩薩告言。聖八正道。名之爲法。所謂正見正思惟正語正業正命正勤正念正定。舍利子。是八正道果報涅槃。是故世尊略說名法。舍利子言。云何名佛。菩薩告言。若知一切法。名之爲佛。如是得聖慧眼。見菩提分法乃證法身。復次云何。見十二緣如佛所說。若人恒見此十二緣。無生無滅無作無爲無取無著。如實不顛倒寂靜無怖。大聖無盡止息悉皆無性。若如是見是人見法。若能如是恒見無生無滅無作無爲無取無著。如實不顛倒寂靜無怖。大聖無盡止息見法無性。彼人是見無上法身。佛是得正法正智止息三昧。復次舍利子白言。以何故名爲十二緣。菩薩告言。以有因有緣名十二緣。舍利子。是法亦非因非緣。亦非不因緣。又從緣有。子今略說其相。如來出生及不出生。是因緣法常

①先二生②③ ④二邪⑤下同 ⑥誰二誰 ⑦見二見 ⑧(見)十聖 ⑨耶見二邪見 ⑩西天譯經二宋西天 ⑪傳法二明教 ⑫法二教 ⑬(因)一 ⑭緣生二因緣 ⑮要二樂 ⑯(義)一

住平等。如實非虛是眞實法。離顛倒故。又舍利子。如是緣生分爲二義。何等爲二。一者從因。二者從緣。此一種義分爲內外。外緣從因所生者。謂從種子生芽。從芽生苗。從苗生莖。從莖生枝葉。從枝葉生華果。若無種子即不生苗。乃至華果亦無所有。若有種子即生苗莖。乃至華果無不有故。舍利子。彼種子不作念我能生芽。芽亦不作念我能生苗莖。如是乃至華亦不作念我能生果。果亦不作念我能從華生。如是外。因緣從因生法可見。又舍利子。外因緣從緣生者。謂緣六界合集故。云何六界。所謂地界水界火界風界虛空界時界。彼地界能安立。水界能滋潤。火界能溫暖。風界能動搖。空界能無礙。時界能成就。如是六界各各緣合。種子得生芽苗華實。無不具足。如是六界一不合者。種即不生。乃至華實亦不可得。然彼六界各無有我。彼地不言我能安立。水亦不言我能滋潤。火亦不言我能溫暖。風亦不言我能動搖。空亦不言我能無礙。時亦不言我能成就。然彼種子不言我能生芽。芽亦不言我從緣緣得生。彼芽等所生。非自作非他作。亦非自他合有。非自在天所化。亦非時化。亦非緣生。亦不一事生。亦非不因生。然彼地水火風虛空時分。及種子華實而彼從生。不即不離。無盡滅故。此外緣生復有五義。何者爲五。謂不常不斷雖滅不盡。少因多果互爲所緣。云何不常。謂種子與芽名別異故。云何不斷。謂從種有芽芽生枝葉故。云何雖滅不盡。雖滅者。

謂種壞似滅。不盡者。謂傳種生芽。云何少因多果。謂一子爲因果實繁倍。云何互爲所緣。謂因種有芽乃至華實。相似連。銀復爲種子故。復次云何內十二緣。此十二緣。復有二義。云何爲二。謂一從因。二從緣。云何從因所爲。因於無明乃生於行。乃至生老死憂悲苦惱。若無無明行亦不立。乃至無老死憂悲苦惱。而彼無明不作念我能生行。行亦不作念我從無明生。乃至生亦不作念我能生老死憂悲苦惱。老死等亦不作念我從生生。是謂從因所生之相。云何從緣所生。所謂緣於六界得和合故。何等爲六。謂地水火風空識。此六界合時。是名從緣生故。云何名地界。謂身堅實此名地界。若身滋潤此名水界。若身溫暖此名火界。若出入息此名風界。若身無障礙此名空界。眼識乃至第八識此名識界。如是等六界緣和合故。乃生其身。然彼地界不作念我能堅實。水界亦不作念我能滋潤。火界亦不作念我能溫暖。風界亦不作念我能出入息。空界亦不作念我能無障礙。識亦不作念我能成就。身亦不作念我從衆緣生。然非衆緣身亦不立。而彼地界無我無人無衆生無壽命。非男非女亦無自無他。乃至水火風空識界亦無我無人無衆生無壽命。非男非女亦無自無他。又復若於如是六界。而作一想。凡夫想常想實想久想樂想我想人想衆生想壽命想蠕動想。由無智故作如是等種種之想。是故說名無明。由無明故。即生貪慾瞋恚無明緣行。行亦如

是著於假名。生諸妄想名識。識生名色。名色生六入。六入生觸。觸故生受。受故生愛。愛故生取。取故生有。以有故能生後蘊名生。生已衰變爲老。蘊敗壞故爲死。以愚癡故。卽發生憂悲苦惱。又以衆苦集聚逼切身心。處大黑闇名爲無明。造作爲行。分別爲識。安立相爲名色。六根門爲六入。對塵名觸。得苦樂名受。飢渴名愛。追求名取。復生業爲有。後蘊生爲生。蘊熟爲老。彼壞爲死。思懼爲憂。慘切爲悲。衆苦爲苦。勞擾爲惱。又復翻眞實爲虛妄。以邪見爲正見。以是無智故名無明。行有三種。謂福行非福行無相行。作福行得福行智。作非福行得非福行智。作無相行得無相行智。如是乃至老死憂悲苦惱。此十二緣各有因有果。非常非斷非有爲不離有爲。非心法非盡法非滅法。本來自有所生不斷。譬如江河流注無絕。爾時慈氏菩薩復告舍利子言。彼十二緣復以四緣增長。所謂無明愛業識等。彼識種子。以自性爲因。以業爲地。以無明愛煩惱爲蓋。識種發生。彼業與識爲地。愛與識爲滋潤。無明覆蓋識得成就。彼業不作念我能與識種子爲地。愛亦不作念我能與識種子爲滋潤。無明亦不作念我能與識種子爲蓋。以是緣故。識種成就。識亦不作念我從衆緣生。復次業爲識地。愛爲滋潤。無明覆蓋種子乃生。處母胎中爲名色芽。彼名色芽。非自生非他生。非自他合生。亦非自在天生。亦非時化生。亦不從本所生。亦非無因緣生。是

法實從父母衆緣和合得生。然彼名色芽本無主。亦無取捨。自性因緣如虛空幻化。

復次眼識所生。有五種因緣。何者爲五。謂眼色明照虛空意念。以此五緣而生眼識。以眼爲所住。以色爲所著。以明得觀照。以虛空得無礙。是故意念起諸爲作。以是緣故眼識得生。若眼色明照虛空意念等。緣不和合眼識不生。然眼不作念我能爲眼識所住。色亦不作念我能令識之所著。明亦不作念我能令識得觀照。空亦不作念我能令識無障礙。意亦不作念我能令識起爲作。識亦不作念我能從衆緣生。然眼識實從衆緣和合而生。如是諸根次第所生。皆亦如是。

復次無有法從今世至後世。但以業果因緣妄想所生。又如明鏡照面。面現鏡中實無面入鏡內。由妄想因緣而顯現故。又如滿月高處虛空。去地四萬二千由旬。影現衆水。非月沒彼而生此水。亦由妄想因緣故現。又如取火得薪即燃薪盡即滅。

復次舍利子。無有衆生從此世至後世。亦非後世至此世。但以業結成識種子處處得生。託母胎藏生名色芽。此因緣法本來無主無我無取無捨。如虛空如幻化。無有實法。而善惡之業報應不亡。

又十二緣復以五事說。何等爲五。謂無常不斷無減少因多果相似。云何無常。謂此蘊滅彼蘊生。滅即非生。生即非滅。生滅異故。故名無常。云何不顯。謂如秤高下此滅彼生。故云不斷。云何不滅。謂衆生界所作因業皆不

滅故。云何少因多果。謂凡所造因亦如事田。專心勤力故獲果廣多。云何相似。謂所造因業不獲異報。故云相似。復次舍利子。如佛所說。若有能觀十二因緣者。名爲正觀正智慧。

云何正觀五智慧。謂觀過去未來現在三世所生。不作有無之想。來無所從去無所至。若沙門婆羅門及世間人。能觀是法。不生不滅無作無爲無取無捨不顛倒寂靜止息無性。若能如是見法。寂靜了知無病無瘡。如胸息間我見即除。如斷多羅樹頭不復更生。是得不生滅法。舍利子。是人獲法忍。具足。如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。當爲授阿耨多羅三藐三菩提記。

爾時慈氏菩薩說是法已。尊者舍利子。及天人阿修羅乾闥婆等。歡喜信受頂禮而退。大乘舍黎婆擔摩經

No. 712 (S. 703-711)

佛說大乘稻芊經

如是我聞。一時薄伽梵。住王舍城耆闍崛山。與大比丘衆千二百五十人。及諸菩薩摩訶薩俱。爾時具壽舍利子。往彌勒菩薩摩訶薩經行之處到已。共相慰問。俱坐盤陀石上。是時具壽舍利子。向彌勒菩薩摩訶薩。作如是言。彌勒。今日世尊觀見稻芊。告諸比丘。作如是說。諸比丘。若見因緣。彼即見法。若見於法。即能見佛。作是語已。默然無言。彌勒。善逝何故

作如是說。其事云何。何者因緣。何者是法。何者是佛。云何見因緣即能見法。云何見法即能見佛。作是語已。彌勒菩薩摩訶薩。答具壽舍利子言。今佛法王正遍知告諸比丘。若見

因緣即能見法。若見於法即能見佛者。此中何者是因緣。言因緣者。此有故彼有。此生故彼生。所謂無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六入。六入緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死愁歎苦憂惱而得生起。如是唯生純極大苦之聚。此中無明滅故行滅。行滅故識滅。識滅故名色滅。名色滅故六入滅。六入滅故觸滅。觸滅故受滅。受滅故愛滅。愛滅故取滅。取滅故有滅。有滅故生滅。生滅故老死愁歎苦憂惱得滅。如是唯滅純極大苦之聚。此是世尊所說因緣之法。何者是法。所謂八聖道支。正見正思惟正語正業正命正精進正念正定。此是八聖道。果及涅槃。世尊所說。名之爲法。何者是佛。所謂知一切法者。名之爲佛。以彼慧眼及法身。能見作菩提學。無學法故。云何見因緣。如佛所說。若能見因緣之法。常無壽離壽。如實性。無錯謬性。無生無起無作無爲。無障礙。無境界寂靜。無畏。無侵奪。不寂靜相者。是也。若能如是。於法亦見常無壽離壽。如實性。無錯謬性。無生無起無作無爲。無障礙。無境界寂靜。無畏。無侵奪。不寂靜相者。得正智故。能悟勝法。以無上法身而見於佛。問曰。何故名因緣。答曰。有因有緣。名爲因緣。非無因無緣故。是故名爲因緣之

法。世尊略說因緣之相。彼緣生果。如來出現。若不出現。法性常住。乃至法性。法住性。法定性。與因緣相應性。真如性。無錯謬性。無變異性。真實性。實際性。不虛妄性。不顛倒性等。作如是說。此因緣法。以其二種而得生起。云何爲二。所謂因相應。緣相應。彼復有二。謂外及內。此中何者是外。因緣法因相應。所謂從種生芽。從芽生葉。從葉生莖。從莖生節。從節生穗。從穗生花。從花生實。若無有種。芽即不生。乃至若無有花。實亦不生。有種芽生。如是有花。實亦得生。彼種亦不作是念。我能生芽。芽亦不作是念。我從種生。乃至花生。雖然是念。我能生實。實亦不作是念。我從花生。雖然有種。故而芽得生。如是有花。故實即而能成就。應如是觀。外因緣法因相應義。應云何觀。外因緣法緣相應義。謂六界和合。故。以何六界和合。所謂地水火風空時界等和合。外因緣法而得生起。應如是觀。外因緣法緣相應義。地界者。能持於種。水界者。潤漬於種。火界者。能暖於種。風界者。動搖於種。空界者。不障於種。時則能變種子。若無此衆緣。種則不能而生於芽。若外境界無不具足。如是乃至水火風空時等。無不具足。一切和合。種子滅時而芽得生。此中地界不作是念。我能任持種子。如是水界亦不作是念。我能潤漬於種。火界亦不作是念。我能暖於種子。風界亦不作是念。我能動搖於種。空界亦不作是念。我能不障於種。時亦不作是念。我能變於種子。種子亦不作是念。我能生芽。芽亦

不作是念。我今從此衆緣而生。雖然有此衆緣。而種滅時。芽即得生。如是有花之時。實即得生。彼芽亦非自作。亦非他作。非自他俱作。非自在作。亦非時變。非自性生。亦非無因而生。雖然。地水火風空時界等和合。種滅之時而芽得生。是故應如是觀。外因緣法緣相應義。應以五種觀彼外因緣法。何等爲五。不常。不斷。不移。從於小因而生大果。與彼相似。云何不常。爲芽與種。各別異故。彼芽非種。非種壞時而芽得生。亦非不滅而得生起。種壞之時而芽得生。是故不常。云何不斷。非過去種壞而生於芽。亦非不滅而得生起。種子亦壞。當爾之時。如秤高下而芽得生。是故不斷。云何不移。芽與種別。芽非種故。是故不移。云何小因而生大果。從小種子而生大果。是故從於小因而生大果。云何與彼相似。如所植種。生彼果故。是故與彼相似。是以五種觀外因緣之法。如是內因緣法。亦以二種而得生起。云何爲二。所謂因相應。緣相應。何者是內。因緣法因相應義。所謂始從無明緣行。乃至生緣老死。若無明不生。行亦不有。乃至若無有生。老死非有。如是有無明故。行乃得生。乃至有生故。老死得有。無明亦不作是念。我能生行。行亦不作是念。我從無明而生。乃至生亦不作是念。我能生於老死。老死亦不作是念。我從生有。雖然。有無明故。行乃得生。如是有生故。老死得有。是故應如是觀。內因緣法因相應義。應云何觀。內因緣法緣相應事。爲六界和合故。以何六界

和合。所謂地水火風空識界等和合故。應如是觀。內因緣法緣相應事。何者是內。因緣法是地界之相。爲此身中作堅硬者。名爲地界。爲令此身而聚集者。名爲水界。能消身所食飲嚼噉者。名爲火界。爲此身中作內外出入息者。名爲風界。爲此身中作虛通者。名爲空界。五識身相應。及有漏意識。猶如束蘆。能成就此身名色芽者。名爲識界。若無此衆緣。身則不生。若內地界。無不具足。如是乃至水火風空識界等。無不具足。一切和合。身即得生。彼地界亦不作是念。我能而作身中堅硬之事。水界亦不作是念。我能而消身所食飲嚼噉之事。風界亦不作念。我能而作身中虛通之事。識界亦不作念。我能而作身中虛通之事。識界亦不作念。我能成就此身名色之芽。身亦不作是念。我從此衆緣而生。雖然。有此衆緣之時。身即得生。彼地界。亦非是我。非是衆生。非命者。非生者。非儒童。非作者。非男。非女。非黃門。非自在。非我所。亦非餘等。如是乃至水界火界風界空界識界。亦非是我。非是衆生。非命者。非生者。非儒童。非作者。非男。非女。非黃門。非自在。非我所。亦非餘等。何者是無明。於此六界。起於一。二合想。常想。堅牢想。不壞想。安樂想。衆生。命。生者。養育士夫人。儒童作者。我。我所想等。及餘種種無知。此是無明。有無明故。於諸境界起貪瞋癡。於諸境界起貪瞋癡者。此是無明緣行。而於諸事能了別者。名之爲識。與識俱生四取蘊者。此是名色。依名色諸根。名爲

受。於受貪著。名之爲愛。增長愛者。名之爲取。從取而生。能生業者。名之爲有。而從彼因所生之蘊。名之爲生。生已。蘊成熟者。名之爲老。老已。蘊滅壞者。名之爲死。臨終之時。內具貪著及熱惱者。名之爲愁。從愁而生諸言辭者。名之爲歎。五識身受苦者。名之爲苦。作意意識受諸苦者。名之爲憂。具如是等及隨煩惱者。名之爲惱。大黑闇故。故名無明。造作故名諸行。了別故名識。相依故名名色。色爲生門故名六入。觸故名觸。受故名受。渴故名渴。愛故名取。生後有故名有。生蘊故名生。蘊熟故名老。蘊壞故名死。愁故名愁。歎故名歎。惱身故名苦。惱心故名憂。煩惱故名惱。復次。不了真性。顛倒無知。名爲無明。如有無明故。能成三行。所謂福行。罪行。不動行。從於福行而生福行識者。此是無明緣行。從於罪行而生罪行識者。此則名爲行緣識。從於不動行而生不動行識者。此則名爲識緣名色。名色增長故。從六入門中能成事者。此是名色緣六入。從於六入而生六聚觸者。此是六入緣觸。從於所觸而生彼受者。此則名爲觸緣受。了別受已。而生染愛耽著者。此則名爲受緣愛。知已。而生染愛耽著故。不欲遠離好色及於安樂。而生顯樂者。此是愛緣取。生顯樂已。從身口意。造後有業者。此是取緣有。從於彼業所生蘊者。此是有緣生。生已。諸蘊成熟及滅壞者。此則名爲生緣老死。是故彼因緣十二支法。互相爲因。互相爲緣。非常。非無。

佛告諸比丘。彼時念是。以自得故道所。佛從是往得便隨。已隨便知老死。亦知老死習。亦知老死滅。亦知老死行令度。生亦爾。有亦爾。受亦爾。愛亦爾。痛痒亦爾。更亦爾。六入亦爾。名像亦爾。識亦爾。殃種亦爾。便知癡。亦知癡習本。亦知何癡盡。亦知受行令癡盡。譬比丘。若人在空澤間閑處行。便見故道。故有行者迹。人便隨迹。已隨迹便見

⑨緣起聖道經

大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

如是我聞。一時薄伽梵在室羅筏國住。偈多林給孤獨園。與大苾芻衆千二百五十人俱。及諸菩薩摩訶薩等無量大衆。

我復思惟。由誰有故而老死。如是老死復由何緣。我於此事如理思時。便生如是如實現觀。由有生故便有老死。如是老死由生爲緣。我復思惟。由誰有故而得有生。如是生者復由何緣。我於此事如理思時。便生如是如實現觀。由有有故使得有生。如是生者由有爲緣。我復思惟。由誰有故而得有有。如有者復由何緣。我於此事如理思時。便生如是如實現觀。由有取故便得有有。如有者由取爲緣。我復思惟。由誰有故而得有取。如是取者復由何緣。我於此事如理思時。便生如是如實現觀。由有愛故便得有取。如是取者由愛爲緣。我復思惟。由誰有故而得有愛。如是愛者復由何緣。我於此事如理思時。便生如是如實現觀。由有受故便得有愛。如是愛者由受爲緣。我復思惟。由誰有故而得有受。如是受者復由何緣。我於此事如理思時。便生如是如實現觀。由有觸故便得有受。如是受者由觸爲緣。我復思惟。由誰有故而得有觸。如是觸者復由何緣。我於此事如理思時。便生如是如實現觀。由有六處便得有觸。如是觸者六處爲緣。我復思惟。由誰有故而得有六處。如是六處復由何緣。我於此事如理思時。便生如是如實現觀。由有名色便

佛說舊城喻經

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿

明教大師臣法賢奉

詔譯

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大眾俱。

爾時佛告諸苾芻言。苾芻。我於往昔未證阿耨多羅三藐三菩提時。獨止一處心生疑念。何因世間一切衆生受輪迴苦。謂生老死。滅已復生。由彼衆生不如實知。是故不能出離生老死苦。我今思念此老死苦從何因有。復從何緣有此老死。作是念已。離諸攀緣定心觀察。諸觀察已乃如實知。今此老死因生而有。復從生緣而有老死。知此法已。又復思惟。生何因有。復以何緣有此生法。作是念已。離諸攀緣定心觀察。諸觀察已乃如實知。生因有起。復從有緣起此生法。知此法已。又復思惟有因何起。復以何緣起此有法。作是念已。離諸攀緣定心觀察。諸觀察已乃如實知。有因起。復從取緣起此有法。知此法已。又復思惟取何因有。復從何緣有此取法。作是念已。離諸攀緣定心觀察。諸觀察已乃如實知。取因愛有。復從愛緣有此取法。知此法已。又復思惟愛何因有。復以何緣有此愛法。作是念已。離諸攀緣定心觀察。諸觀察已乃如實知。愛因受有。復從受緣有此愛

法。知此法已。又復思惟受何因有。復以何緣有此受法。作是念已。離諸攀緣定心觀察。諸觀察已乃如實知。受因觸有。復從觸緣有此受法。知此法已。又復思惟觸何因有。復以何緣有此觸法。作是念已。離諸攀緣定心觀察。諸觀察已乃如實知。觸因六處有。復從六處緣有此觸法。知此法已。又復思惟。今此六處何因而有。復從何緣有此六處法。作是念已。離諸攀緣定心觀察。諸觀察已乃如實知。而彼六處因名色有。從名色緣有此六處法。知此法已。又復思惟。今此名色何因而有。復從何緣有此名色。作是念已。離諸攀緣定心觀察。諸觀察已乃如實知。而彼名色因識而有。復從識緣有此名色法。知此法已。又復思惟。識何因有。復以何緣有此識法。作是念已。離諸攀緣定心觀察。諸觀察已乃如實知。如是識法因名色有。從名色緣有此識法。唯此識緣能生諸行。由是名色緣識緣名色名色緣六處。六處緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死憂悲苦惱。是故一大苦蘊集。知此法已。又復思惟。以何因故得無老死。何法滅已得老死滅。作是念已。離諸攀緣定心觀察。諸觀察已乃如實知。若無生法即無老死。生法滅已老死亦滅。知此法已。又復思惟。何法若無生法得無。何法滅已生法得滅。作是念已。離諸攀緣定心觀察。諸觀察已乃如實知。若無有法即無生法。有法若滅生法亦滅。知此法已。又復思惟。何法若無有法不起。何法滅已生法得滅

作是念已。離諸攀緣定心觀察。諸觀察已乃如實知。若無取法有法即無。取法滅已有法亦滅。知此法已。又復思惟。何法若無取法得無。何法滅已取法得滅。作是念已。離諸攀緣定心觀察。諸觀察已乃如實知。若無愛法即無取法。愛法滅已取法亦滅。知此法已。又復思惟。何法若無得無愛法。何法滅已愛法得滅。作是念已。離諸攀緣定心觀察。諸觀察已乃如實知。受法若無愛法即無。受法滅已愛法亦滅。知此法已。又復思惟。何法若無受法得無。何法滅已受法得滅。作是念已。離諸攀緣定心觀察。諸觀察已乃如實知。觸法若無受法即無。觸法滅已受法亦滅。知此法已。又復思惟。何法若無觸法即無。何法滅已觸法得滅。作是念已。離諸攀緣定心觀察。諸觀察已乃如實知。六處若無觸法得無。六處滅已觸法亦滅。知此法已。又復思惟。何法若無六處得無。何法滅已六處亦滅。作是念已。離諸攀緣定心觀察。諸觀察已乃如實知。名色若無六處得無。名色滅已六處亦滅。知此法已。又復思惟。何法若無名色得無。何法滅已名色亦滅。作是念已。離諸攀緣定心觀察。諸觀察已乃如實知。識法若無名色即無。識法滅已名色亦滅。知此法已。又復思惟。何法若無識法得無。何法滅已識法亦滅。作是念已。離諸攀緣定心觀察。諸觀察已乃如實知。行法若無識法即無。行法若滅識法亦滅。知此法已。又復思惟。何法若無行法得無。何法滅已行法得滅。作是念

已。離諸樂總定心觀察。諸觀察已。乃如實知。無明若無行法即無。無明滅已行法亦滅。由是無明滅則行滅。行滅則識滅。識滅則名色滅。名色滅則六處滅。六處滅則觸滅。觸滅則受滅。受滅則愛滅。愛滅則取滅。取滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老死憂悲苦惱滅。由是一苦盡滅。一了知如是法已。又復思惟。我今已履佛所行道。已被昔人所被之甲。已到昔人涅槃之域。

佛復告言。諸苾芻。譬如有人欲遠所詣。即履昔人所行之道。又被昔人所被之甲。乃尋昔人舊所都城。或行深山或行曠野。行之不已到彼舊城。其城廣大乃是往昔王之所都。而此都城廢麗依然。池沼園苑皆悉殊好。人之見者心無厭捨。是人見已。即自思惟。我今迴還詣於本國。具以斯事上奏於王。既至本國即奏王曰。大王當知。我被昔人所被之甲。乃履昔人所行之道或行深山或行曠野。行之不已到一舊城。其城廣大。乃是往昔王之都聚。而彼城廢麗依然。池沼園苑皆悉殊好。人所見者心無厭捨。大王。宜應往彼都止。王聞語已。即允所奏。乃與臣佐尋都彼城。而彼都城由王居止。轉更嚴麗人民熾盛豐樂倍常。諸苾芻。我亦如是。履於諸佛舊所行道。被於諸佛所被舊甲。行詣諸佛涅槃。諸苾芻。何謂舊道。何謂舊甲。何謂舊城。即是過去諸佛所行八正之道。所謂正見正思惟正語正業正命正精進正念正定。諸苾芻。此八正道。是即舊道是即舊甲

是即舊城。先佛所行我亦履踐。乃可得見彼老死集。是故我證得老死滅。乃至觀見生有取愛受觸六處名色識等皆滅。又觀行集亦令行滅。行法滅已無明亦滅。無明滅已即無所觀。是時我以自神通力成等正覺。諸苾芻。我所宣說如是正法。汝等精勤。應如是學。應如是行。記念修習成諸梵行。天上人間宣布法化。廣為衆生作大利益。乃至苾芻尼優婆塞優婆夷婆羅門外道尼乾子等。亦應如是修習宣布。廣為衆生作大利益。爾時世尊說是經已。一切大衆聞佛所說信受奉行。佛說舊城喻經

No. 716 C. 6. 717

緣生初勝分法本經卷上

隋天竺三藏達磨多譯

如是我聞。一時婆伽婆。在舍離婆悉帝城勝林給孤獨園。爾時衆多比丘集坐。作是議論。言諸命者等。世尊曾以無量諸門。說十二分緣生。於彼最初演說無明以為緣體。有何因緣。一切煩惱諸行緣中。惟說無明以為緣體。於此無明見何勝異。是諸比丘集坐。住堂議論未竟。世尊晝日遊於定行。以天耳清淨過人。聞其議論。於日後分從定行起詣彼住堂。到已在比丘衆前。於常所設座上坐。坐訖世尊。告諸比丘言。比丘。何故集坐住堂議論未竟。有何議論於此集坐。諸比丘言。

大德。此衆多比丘集坐在堂作是議論。言諸命者等。世尊曾以無量諸門。說十二分緣生。於彼最初演說無明以為緣體。有何因緣。一切煩惱諸行緣中。惟說無明以為緣體。於此無明見何勝異。大德。我等衆多比丘集坐住堂議論未竟。有如是議於此集坐。如是語已。世尊告諸比丘。有法門名緣生初勝分。善聽善思。當為汝說。何者緣生初勝分法門。諸比丘。有十一種。勝異中勝異故。安立無明為緣生初緣。何者十一。所謂攀緣勝異。種相勝異。由緒勝異。等起勝異。轉生勝異。顛倒勝異。相勝異。業勝異。障礙勝異。順縛勝異。對治勝異。

爾時有異比丘。即從坐起整衣一。嚩。向世尊所合掌曲躬。白言大德。何者無明攀緣勝異。佛言比丘。因果俱過惡。一切染分因果。俱功德一切淨分。並為無明之所繫緣。比丘。此是無明攀緣勝異。

比丘白佛。大德。何者無明種類勝異。佛言比丘。覆於真實顯不真實。比丘。此是無明種類勝異。比丘白佛。大德。何者無明由緒勝異。佛言比丘。於一切煩惱染業染生染。而作由緒根本住處故。

比丘白佛。大德。何者一切煩惱染。佛言比丘。略說三種煩惱。一切煩惱染。所謂無慧煩惱。疑慧煩惱。邪慧煩惱。比丘白佛。大德。何者一切業染。佛言比丘。略說自相三種差別。謂身口及障礙對治相三種差別。障礙者非不動也。總攝業染。

比丘白佛。大德。何者一切種生染。佛言比丘。略說三受依止。所謂苦受樂受不苦不樂受。三種苦故。所謂苦苦壞苦行苦。總攝生染。

比丘白佛。大德。云何此一切種煩惱染業生染。皆以無明而作由緒根本住處。佛言比丘。於實諦中二種愚故。未生煩惱染而令其生。若已生者漸大增多。未生業染而令其生。若已生者復隨積集。未生生染而令其生。若已生者不可移轉。是故說言一切種煩惱染業生染。皆以無明而作由緒根本住處。比丘。此是無明由緒勝異。

比丘白佛。大德。何者無明等起勝異。佛言比丘。此無明於來世苦諦所攝更生之身。愚惑不了。於現在苦諦所攝已得之身。亦愚惑不了。由此愚惑故攝聚緣生及轉出緣生。和合攝聚和合轉出。此二種緣生及來世現在二身愚惑。皆以無明為等起之緣。

比丘白佛。大德。何者攝聚緣生和合攝聚佛言。比丘。初無明緣行。行緣識。如是名色六入觸緣受。是名攝聚緣生和合攝聚。

比丘白佛。大德。何者轉出緣生和合轉出佛言。比丘。第二無明緣中。受緣愛愛緣取。如是有緣生。乃至生緣老死。是名轉出緣生和合轉出。

比丘白佛。大德。云何初無明。於彼攝聚緣生和合攝聚而作起緣。佛言。比丘。此一於更生身。愚惑不了求於更生。以此愚惑求更生故。於更生中見其好事。然於現在愛不愛

境。由執著分別故。作非福行。所謂於眾具生貪。於損惱生瞋相應故。則於好惡不持思量。便作放逸迷惑之行。他世惡事思念而不覺知。是故彼非福行。無明作緣。若復於更生中或見好事。或見出道。乃作福行及不動行。或因說法覺知。或自修習靜念。彼覺念中雖有善心而非正思。彼以此故。則為更生迷惑之所牽引。所謂於更生中見其好事。不怯弱故。見其出道。不怯弱故。彼福非福不動行。惡對對治相等。六識身中共生共滅。則於現在報識生滅之中。安置彼等諸行熏習。

後新出生。所有種子。攝取相應故。所有種子既皆攝取。後若出生則有次第。謂攝名色六入觸等。漸當出生彼名色等於此現在報識之中。且。生因相未是果相。是故說名攝聚緣生。比丘。此是第一無明於攝聚緣生和合攝聚而作起緣。比丘白佛。大德。云何後無明。於彼轉出緣生和合轉出而作起緣。佛言比丘。此一於現在身所起迷惑。以六入觸作緣生受。即得其味。以得味故常來還求此類之受。有所求時便起於取。於樂受中渴愛作緣則生欲取。言欲取者分別欲故。彼為先首方有欲界煩惱。若復新受為緣。則生無有渴愛。共厭離行。此與厭離相應未為道理。彼依渴愛。以非方便求無有時。則有出離邪見決定邪見及彼二依止邪見。依亦有二。合為四種。由彼令此渴愛緣取。若復彼取為依。未得離欲。如是死時。然此四見及欲界煩惱。以欲渴愛作緣生取。若復離欲離色。彼色界渴愛。無色

界渴愛生得常有。若色界無色界中煩惱生時。色界無色界便起於取。彼色無色界煩惱及此諸見。或以色界渴愛。作緣生取。或以無色界渴愛。作緣生取。如是渴愛緣取故。已得諸行熏習報識共取而生。彼取攝已。先所集行所有所有渴愛。未滅。彼處彼處則當現前。為令自身轉出故。以是因緣。有於出生故。說彼行為有。彼取力故。行既為有。於此死已先所攝聚。當出生者作緣轉出。是故說名有緣生。於轉出中。出生時相毀異於昔。復至彼邊則有死退壽命終盡。是故說名生緣老死。比丘。此是第二無明。於轉出緣生和合轉出而作起緣。比丘白佛。大德。何故轉出緣生中渴取二種。而不說為諸行緣也。佛言比丘。渴取自界。分齊斷故。如欲渴及取。不應作色界無色界不動行。緣非境界故。如欲渴。於不動行中如是色渴。於無色界中無色渴。於欲界色界中色渴。於欲界中亦爾。比丘白佛。大德。何故欲渴及取。不與福非福行為緣。佛言比丘。於此現前所有境界。愛與不愛而為增上。以有欲渴起不善根。作非福行。由於其因果非福行中。不知其惡故。所謂心惡及所作惡。以不知故起非福行。而彼心及所作惡等。惟以無明為緣。非渴為緣。與不善根不共境界故。若以欲渴作於福行。依信乃作。謂信死必生生必藉緣。以信攝故所有渴取。我但施設為障覆無記。若法障覆無記則不能起行。由於其因果福行中不知出離故。求可愛生便作福行。是故雖云福行。亦

以無明爲緣

比丘白佛。大德。何故色界渴取。不與色界

不動行爲緣。佛言。比丘。未離欲者。色渴未

生未得住處。彼未有時未得住處故。不能爲

色界不動行緣令其得起。如色界渴於色界

不動行中。如是無色界渴於無色界不動行

中亦爾。由於色界身無色界身有過惡中見

其好事。想而思惟。或因說法。或因教授法

故。有此不正思惟。與彼行爲緣。然此不正

思惟。爲無明所引。不正思惟果。其無明和

合。與不動行爲緣故。是故彼不動行。亦以

無明爲緣。應知比丘。又一無有渴爲依故。作

諸福行及不動行。由無有渴故。則見諸有過

惡。何肯更求當有。然復於無有中不如實知

以不如實知。又未得對治道故。迷非對治爲

對治想。便作福行。及不動行。比丘。以此因

緣。應知惟以無明緣行。非渴取爲緣

比丘白佛。大德。若行於六識身中。和合共

生者。何故說言行緣於識。佛言。比丘。此六識

身中。福非福不動等行。和合共生具滅。即於

果報識中安置諸行熏習。於後新異出生報

識。作引方便。是故說言行緣於識

比丘白佛。大德。名色六入觸受諸分。於識

中同時攝聚種子。何故說時隨次第說。佛言

比丘。未來次第生轉故。比丘白佛。大德。何

故說名色六入觸受等爲觸磨。義翻爲生謂

一報未死已前總名。非初受生。佛言。比丘。其

因受用依止。及其因受用故

比丘白佛。大德。若惟名生無色。當有何過

佛言。比丘。若名不住色中者。禪磨續轉則不

相應

比丘白佛。大德。若惟色生無名。當有何過

佛言。比丘。色若不與名合。不被攝持。則當

壞失不得增長

比丘白佛。大德。若惟識緣六入。當有何過

佛言。比丘。於其始時未滿六入。惟有身根及

以意根。其所轉生未可得有。此兩根體。其

惟名色在於初時。以爲次第。與彼六入滿足

爲緣。是故說言名色緣六入

比丘白佛。大德。若惟六入滿足則是禪磨究

竟。何故復說觸及受也。佛言。比丘。此六入

禪磨究竟者。是受用依止究竟而未受用。必

受用究竟者。乃是其因領受。是故受用依止

究竟。及受用究竟。得名禪磨究竟應知

比丘白佛。大德。此以無明緣渴。亦說受緣

若惟無明緣渴不以受緣。當有何過。佛言。比

丘。三種渴三種有。一時轉生。故然以受緣渴

故。相待爲力則不轉生。是故不惟無明緣渴

比丘白佛。大德。若惟受緣於渴。當有何過

佛言。比丘。一切諸渴皆以受爲緣。然復有受

非是渴緣。乃與諸渴而作滅緣。是故不惟受

緣於渴

比丘白佛。大德。若惟渴緣於有。不以取緣

當有何過。佛言。比丘。渴名爲求。於彼惡趣

必無求者。然作非福之行。雖求善趣恒與相

違。果轉生時非渴爲緣。自以取緣令其轉生

比丘所云。無有渴者。名無有求。此無有求

雖是相違。然作福不動行果亦轉生。比丘。以

此因緣不惟渴緣於有

比丘白佛。大德。若取緣有有緣生者。何故

不說彼取及有以爲集諦。佛言。比丘。以渴能

作四種業故。一者於自身境界受中。作貪美

縛業。二者於渴取中作等起業。三者於行有

中作牽引業。四者於死已後作相續縛業。是

故惟說渴爲集諦

比丘白佛。大德。有生有老有死。何故名色

六入觸受等禪磨之相。乃皆顯爲老死之名

佛言。比丘。彼所有出生相者。以三苦顯縛示

現故

比丘白佛。大德。生以何苦示現。佛言。比

丘。行苦示現

比丘白佛。大德。老以何苦示現。佛言。比

丘。壞苦示現

比丘白佛。大德。死以何苦示現。佛言。比

丘。苦苦示現

比丘白佛。大德。所有四種出生之相。與生

老死有何差別。佛言。比丘。彼四種出生之相

隨次第生。若生隨相似生。彼出生中生相如

是應知

比丘白佛。大德。出生之相次第而生。當何

所似。佛言。比丘。彼初下種即當有生。彼次

第增長生。彼次第出胎生。彼次第增長生。彼

增長已能得受用世俗生。此次第生復誰所

生。衆界入生而無有我。何以故。五衆等增

長遷流。以無常故。及命根力限量時住。亦

爲無常所生故。比丘。彼四種出生之相。時

分破壞即作五種衰盛。說名爲老。比丘白佛

大德。何者是五種衰惡。佛言比丘。一者髮衰惡。髮壞離色故。二者依衰惡。依謂肉處色身也三者業衰惡。語時上氣喘息故。住時曲如牛脊曲故。坐時向前重身故。行時按杖故。意智繫縛及念弱少故。四者受用衰惡。於現在眾具中受用下劣故。於諸遊戲所可意中。皆不受用故。於色根自境界中。不速疾行及不行故。五者命根衰惡。壽盡死近。及少緣死不堪忍故。比丘。於彼四種出生相中。亦有六種死差別。應知一者盡竟死。二者不盡竟死。三者自相死。四者不盡竟死。五者盡竟死。六者非時死。比丘。於中自相死者。識於身中移出別分。及色根滅沒。如是應知。比丘。名色等出生之相與生老死有此差別。

比丘白佛。大德。三種渴愛。皆說緣生與生作因。何故惟說欲界生。佛言比丘。以欲界生能放。不可讚歎亦不可教知。以迴還非解脫法體故。比丘白佛。大德。若此攝聚緣生及以轉出。說十二分。於中幾是能攝聚分。幾是所攝聚分。幾是能轉出分。幾是所轉出分。佛言比丘。無明與行及一分識。是能攝聚分。彼一分識及名色六入觸受。是所攝聚分。比丘。彼一分受及渴愛取有。是能轉出分。生老死是所轉出分。及彼一分名色六入觸受。亦是所轉出分應知。比丘白佛。大德。此能攝聚分及此能轉出分。為一時生可見。為當次第。佛言比丘。一時生次第說。

比丘白佛。大德。能攝聚分。能轉出分。既一時生。何故初說能攝聚分。後說能轉出分。佛言。比丘。由所攝聚有更轉出。是故無不由所攝聚。

比丘白佛。大德。無明緣不正思。何故說與無明作緣。佛言。比丘。以其無明由不正思牽已與行作緣。從無明生觸。受及與渴愛作緣。

比丘白佛。大德。幾相略說緣生可知。佛言。比丘。略說三相緣生可知。一者不動緣生相。泥梨實謂為不動。而是二者無常緣生相。三者增變緣以空故無所動作。二者無常緣生相。三者增變緣生相。

比丘白佛。大德。有四種緣。世尊所說。謂因緣。無間緣。舊名次。繫緣。增上緣。亦名生緣。於中以何等緣。無明與行作緣。乃至以何等緣。生與老死作緣。佛言。比丘。諸行轉生同相故。我說四種緣。於此義中惟增上緣。我意說為無明緣行乃至生緣老死。彼增上緣。復有不相著及相著。比丘白佛。大德。何者是不相著增上緣。何者是相著增上緣。佛言。比丘。未生不正思中無明順眠。與諸行不相著而作緣。若生已即相著。比丘。其不正思與行和合。於六識身和合共生。生而未滅。與識不相著而作緣。若生滅已即相著。比丘。所有未到老死時之識。與名色不相著而作緣。識與名色相著。此句如識於名色如是。攝聚名色。於轉出名色亦如是。如名色於名色。如是六入於六入觸於觸。受於受亦如是。如無明於行。如是無明於渴愛。渴愛於取。取於有。亦如是。

如識於名色。名色等於名色等。如有於生亦如是。又比丘。生中胎藏童子少年時。與老死不相著而作緣。若到根熟壽盡時。中相著作緣應知。比丘白佛。大德。若世尊曾於共因共緣共由法門之中。因渴愛故說業。於中是何密意。佛言。比丘。有之所攝業者。因渴愛故說。此是密意。比丘白佛。大德。因以何義可見緣以何義可見。由以何義可見。佛言。比丘。安置後生處種子故。因義可見。決定住持彼生轉出故。緣義可見。死已出向生處與生故。由義可見。比丘白佛。大德。緣生者。是何句義。佛言。比丘。各自有緣同聚相續故。此諸分生緣生初勝分法本經卷上。

*緣生初勝分法本經卷下

隋天竺三藏達磨多譯

比丘白佛。大德。惟此出生相續緣生。為更別有緣生。佛言。比丘。我說八門緣生。一謂受用世俗者。如眼緣色生眼識。三和有觸觸緣受如是等。二謂說助持者。緣生如四食作緣。根大得住當有增益。三謂說助持因者。緣生如諸穀中種子。田水緣故便有。芽等四謂說出生續業者。緣生如能攝聚分及能轉出分。於出生攝聚及所轉出。五謂說於出生所續繫緣生。如世界若因若緣轉成轉壞可知。六

謂說出生入者。緣生如不善及善有漏業故。三惡趣及天人趣等。差別可知。七謂說清淨者。緣生如以他音及自正思爲因。正見生故無明滅。無明滅故行滅。如是乃至生滅故老死滅。

比丘白佛。大德。如次第無明緣等行等生。亦還次第如是滅不。佛言。比丘不也。

比丘白佛。大德。彼何故次第說滅。佛言。比丘。前分無生能故。後分則無生法示現。比丘。無有不生之相。即有滅轉。八謂說自在者。緣生如比丘善治思惟修定。修作緣。若欲如是隨所信解。即如是有彼無別異。比丘。此是我說八門緣生。

比丘白佛。大德。若世尊曾說。因業故受生。因渴愛故轉出。有何密意作如是說。佛言。比丘。以無明緣故。種種福非福不動行。往昔有中已作已集。種種身受生種子聚而攝之。於中渴愛猶未除滅。以渴愛故。還於有中彼身轉出。彼行有能非無渴愛。是故說名因業故受生。因渴愛故轉出。

比丘白佛。大德。若因渴愛故轉出。彼何故取緣有。非渴愛緣。佛言。比丘。此有渴愛如其無取。不能緣非福行於惡趣中出生。及無有渴愛如其無取。不能緣福不動行於非定地身及定地身二種善趣中出生。是故非惟渴愛緣有。取亦緣有。

比丘白佛。大德。若世尊曾於大由法門中說云。阿難陀。彼諸衆生於中衆生種類或無有生。然亦有生。若其一切諸種。皆無生緣老死。

亦是可知。世尊。有何密意作如是說。佛言。比丘。密意所說。攝聚之生及轉出之生。於老死增上緣不相著及相著。此是密意。

比丘白佛。大德。世尊已說緣生句義。未說緣生義。彼云何可見。佛言。比丘。略說有十一種緣生義可見。所謂無作者義是緣生義。共因者義。無衆生義。他生義。不動義。無常義。念念空義。因果相續不斷義。種種因果義。相似因果義。決定因果義。是緣生義。如是可見。

比丘白佛。大德。若世尊曾說甚深即此緣生是也。然此緣生甚深云何可見。佛言。比丘。如是以十一種義故。五種甚深可見。所謂因甚深。相甚深。生甚深。轉住甚深。發轉甚深。比丘。復有五種緣生甚深可見。所謂相甚深。攝種甚深。因甚深。果甚深。轉出因果差別對治甚深。比丘。復有五種緣生甚深可見。所謂攝甚深。順甚深。逆甚深。取甚深。境界甚深。比丘。此是無明等起殊勝。

比丘白佛。大德。何者是無明轉住殊勝。佛言。比丘。略說無明有四種轉住。所謂順眠轉住。舊名起處轉住舊名緣亦相應轉住。獨不共轉住。

比丘白佛。大德。誰所轉住無明作緣。佛言。比丘。此外凡夫以不正思。牽引四種無明與福非福不動行作緣。比丘。此外凡夫。若與福不動相應善業之心。猶是不正思之津氣。比丘。此內法放逸凡夫。且置不共無明。彼餘無明放逸牽引與行作緣。比丘。此內法不

放逸凡夫學者及聖學者。妄念牽引三種無明。與非福作緣。然彼非福不能作惡趣有。是故彼非福不是無明緣行。我曾說不共無明。此內法不放逸凡夫學者未斷。而聖學者已斷。彼不放逸凡夫。若發生福不動行。於正法中發生正思相應心。時解脫因及解脫向皆亦發生。彼增上故。二善趣生。則當轉出而未斷四種無明增上故。比丘。然聖學者由斷不共無明。不作新業。所有故業由順眠力。若未除斷。彼頻觸已亦可盡邊。如是彼無明緣行生漸。滅不復增長。以此因緣故。應知此內法學者。不作無明緣行。比丘。爲此外凡夫故。發起我說隨順滿足。染污緣生非爲此內法者也。比丘。此是無明轉住殊勝。比丘。此四種無明。於諸中無而增有及有而

謗無二種顛倒。比丘白佛。大德。云何無而增有及有而謗無二種顛倒。佛言。比丘。以四種因緣故。所謂非法見法。法見非法。天趣及解脫中。非方便見方便。是爲無而增有顛倒。以邪見故皆謗言無。是爲有而謗無顛倒。比丘。此是無明顛倒殊勝。

比丘白佛。大德。何者是無明相貌殊勝。佛言。比丘。彼有二種可見。一者微細自相差別。二者愛不愛及俱二顛倒境界同相差別。比丘。如是所有起處無明。微細難知及難見故。何況復順眠者。所有相應無明。微細難知及難見故。何況復不共者。諸愛不愛及俱

放逸凡夫學者及聖學者。妄念牽引三種無明。與非福作緣。然彼非福不能作惡趣有。是故彼非福不是無明緣行。我曾說不共無明。此內法不放逸凡夫學者未斷。而聖學者已斷。彼不放逸凡夫。若發生福不動行。於正法中發生正思相應心。時解脫因及解脫向皆亦發生。彼增上故。二善趣生。則當轉出而未斷四種無明增上故。比丘。然聖學者由斷不共無明。不作新業。所有故業由順眠力。若未除斷。彼頻觸已亦可盡邊。如是彼無明緣行生漸。滅不復增長。以此因緣故。應知此內法學者。不作無明緣行。比丘。爲此外凡夫故。發起我說隨順滿足。染污緣生非爲此內法者也。比丘。此是無明轉住殊勝。比丘。此四種無明。於諸中無而增有及有而謗無二種顛倒。比丘白佛。大德。云何無而增有及有而謗無二種顛倒。佛言。比丘。以四種因緣故。所謂非法見法。法見非法。天趣及解脫中。非方便見方便。是爲無而增有顛倒。以邪見故皆謗言無。是爲有而謗無顛倒。比丘。此是無明顛倒殊勝。

比丘白佛。大德。何者是無明相貌殊勝。佛言。比丘。彼有二種可見。一者微細自相差別。二者愛不愛及俱二顛倒境界同相差別。比丘。如是所有起處無明。微細難知及難見故。何況復順眠者。所有相應無明。微細難知及難見故。何況復不共者。諸愛不愛及俱

放逸凡夫學者及聖學者。妄念牽引三種無明。與非福作緣。然彼非福不能作惡趣有。是故彼非福不是無明緣行。我曾說不共無明。此內法不放逸凡夫學者未斷。而聖學者已斷。彼不放逸凡夫。若發生福不動行。於正法中發生正思相應心。時解脫因及解脫向皆亦發生。彼增上故。二善趣生。則當轉出而未斷四種無明增上故。比丘。然聖學者由斷不共無明。不作新業。所有故業由順眠力。若未除斷。彼頻觸已亦可盡邊。如是彼無明緣行生漸。滅不復增長。以此因緣故。應知此內法學者。不作無明緣行。比丘。爲此外凡夫故。發起我說隨順滿足。染污緣生非爲此內法者也。比丘。此是無明轉住殊勝。比丘。此四種無明。於諸中無而增有及有而謗無二種顛倒。比丘白佛。大德。云何無而增有及有而謗無二種顛倒。佛言。比丘。以四種因緣故。所謂非法見法。法見非法。天趣及解脫中。非方便見方便。是爲無而增有顛倒。以邪見故皆謗言無。是爲有而謗無顛倒。比丘。此是無明顛倒殊勝。

比丘白佛。大德。何者是無明相貌殊勝。佛言。比丘。彼有二種可見。一者微細自相差別。二者愛不愛及俱二顛倒境界同相差別。比丘。如是所有起處無明。微細難知及難見故。何況復順眠者。所有相應無明。微細難知及難見故。何況復不共者。諸愛不愛及俱

放逸凡夫學者及聖學者。妄念牽引三種無明。與非福作緣。然彼非福不能作惡趣有。是故彼非福不是無明緣行。我曾說不共無明。此內法不放逸凡夫學者未斷。而聖學者已斷。彼不放逸凡夫。若發生福不動行。於正法中發生正思相應心。時解脫因及解脫向皆亦發生。彼增上故。二善趣生。則當轉出而未斷四種無明增上故。比丘。然聖學者由斷不共無明。不作新業。所有故業由順眠力。若未除斷。彼頻觸已亦可盡邊。如是彼無明緣行生漸。滅不復增長。以此因緣故。應知此內法學者。不作無明緣行。比丘。爲此外凡夫故。發起我說隨順滿足。染污緣生非爲此內法者也。比丘。此是無明轉住殊勝。比丘。此四種無明。於諸中無而增有及有而謗無二種顛倒。比丘白佛。大德。云何無而增有及有而謗無二種顛倒。佛言。比丘。以四種因緣故。所謂非法見法。法見非法。天趣及解脫中。非方便見方便。是爲無而增有顛倒。以邪見故皆謗言無。是爲有而謗無顛倒。比丘。此是無明顛倒殊勝。

比丘白佛。大德。何者是無明相貌殊勝。佛言。比丘。彼有二種可見。一者微細自相差別。二者愛不愛及俱二顛倒境界同相差別。比丘。如是所有起處無明。微細難知及難見故。何況復順眠者。所有相應無明。微細難知及難見故。何況復不共者。諸愛不愛及俱

二顛倒境界之中。覆真實相。及見顛倒相同等轉行。其餘煩惱則不如。若餘身見等同相煩惱。亦復以彼無明而作依止。乃得轉生。比丘。此是無明相貌殊勝。

比丘白佛。大德。何者是無明作業殊勝。佛言。比丘。略說無明有二種業應知。一者一切諸種發轉。與作依止業者無明。二者一切諸種背轉。與作障礙業者無明。

比丘白佛。大德。何者是一切諸種發轉。佛言。比丘。若處轉生若轉生如轉生。是為一切諸種發轉。比丘白佛。大德。何處轉生。佛言。比丘。流轉道中。以自我分別故。比丘白佛。大德。何法轉生。佛言。比丘。內外諸入。以自我攝取故。

比丘白佛。大德。云何轉生。佛言。比丘。業之與報相續發轉。以自我分別及邪分別故。

比丘白佛。大德。何者是一切諸種背轉。佛言。比丘。略說四種背轉。所謂一者背轉依止。二者背轉攀緣。三者背轉思念。四者背轉果成。比丘。此是無明作業殊勝。比丘白佛。大德。何者是無明對殊勝。佛言。比丘。

勝法惡對無明。及廣法惡對無明。此二應見。比丘白佛。大德。云何勝法惡對無明。佛言。比丘。其五根中。以此攝取以此和合。所謂慧根。彼之惡對則是無明。是故說名勝法惡對。比丘白佛。大德。云何廣法惡對無明。佛言。

比丘。所有聞覺智思體智修體智。彼之惡對則是無明。是故說名廣法惡對。

比丘白佛。大德。若言無智是無明者。彼豈無

有是無明耶。佛言。比丘。不爾。比丘白佛。大德。若智無有是無明者。當有何過。佛言。比丘。若爾無明之相不可安立。何以故。比丘。聞體智無有思體智。思體智無有修體智。世間修體智無有出世修體智。出世學智無有無學智。無學智無有如來智。彼如是者。彼亦是有智。彼亦是無智。如是有無明故得立其相。又比丘。三善根中我說無癡。彼中癡無而有無癡。非以癡無是其無癡。今亦非以明無是其無明。又心數法不知真實故名無明。亦如心數法知真實故名智。又比丘。若當無有是無明者。此中諸十一種無明殊勝。此則無有。是故非明無有是其無明。比丘。此是無明惡對殊勝。

比丘白佛。大德。何者是無明順縛殊勝。佛言。比丘。乃至有頂趣等三界衆生。於此諸中若未有智。彼無空缺順眼恒縛。亦以彼故。謂彼衆生為具足縛。若復善趣惡趣因果分中。亦未有智。彼微細者無色界衆生。大中心者色界。增上者欲界。然彼微細大中增上。當來有生法爾順縛。又比丘。若阿羅漢盡諸漏者。應知之障。彼亦是無明順縛。如此無明遠行順縛。亦應可見。比丘。此是無明順縛殊勝。

比丘白佛。大德。何者是無明對治殊勝。佛言。比丘。有二種智以爲無明對治。一者因他音聲。或有不因。是少分法界智。二者因他音聲而非少分。是無量法界智。

比丘白佛。大德。所有少分法界智。何攀緣

何種相何作業。云何可見。佛言。比丘。其少分法界智四念攀緣十六種相。與無明共而於煩惱業生諸染作遠離業。應如是見。比丘白佛。大德。生苦云何可見。佛言。比丘。內因苦依止故。外因苦依止故。及彼二苦依止故。

比丘白佛。大德。何者是內因苦。佛言。比丘。病苦老苦死苦。

比丘白佛。大德。何者是外因苦。佛言。比丘。不愛和合苦。愛別離苦。若欲求時不得苦。

比丘白佛。大德。何者是彼二依止苦。佛言。比丘。略說五受衆。

比丘白佛。大德。何者是渴愛。佛言。比丘。若於現在身中而有貪愛。

比丘白佛。大德。何者是更有渴愛。佛言。比丘。若於未來身中而有願求。

比丘白佛。大德。何者是喜欲共行渴愛。佛言。比丘。若於已得攝取受用現在境界之中而有味著。

比丘白佛。大德。何者是處處喜欲渴愛。佛言。比丘。若於未得境界之中。種種追求。

比丘白佛。大德。此之渴愛何者是無餘斷。佛言。比丘。見道應斷。煩惱斷故。下分上分結斷故。未來苦果者渴愛斷故。現在苦果者渴愛斷故。

比丘白佛。大德。何者是捨。佛言。比丘。若見道應斷煩惱斷故。

比丘白佛。大德。何者是究竟邊。佛言。比丘。若修道應斷煩惱斷故。

若修道應斷煩惱斷故。

比丘白佛。大德。何者是盡。佛言。比丘。若下分結斷故斷。

比丘白佛。大德。何者是離。佛言。比丘。若上分結斷故斷。

比丘白佛。大德。何者是滅。佛言。比丘。若畢竟斷故斷。

比丘白佛。大德。何者是寂。佛言。比丘。若未來苦果者渴愛斷故斷。

比丘白佛。大德。何者是沒。佛言。比丘。若現在苦果者渴愛斷故斷。

比丘白佛。大德。何者是正見。佛言。比丘。若證見時前行智。若證見時智。若證見時後得智。超越所知方便教行故。

比丘白佛。大德。何者是正分別。佛言。比丘。於三寶中若正知已。依正信故於彼功德順念分別。超越異論等教故。比丘白佛。大德。何者是正語。佛言。比丘。若聖所愛戒。無漏所攝無漏思惟共轉者。遠離四種口業。超越惡趣故。比丘白佛。大德。何者是正業。佛言。比丘。若聖所愛戒。無漏所攝無漏思惟共轉者。遠離三種身業。超越惡趣故。比丘白佛。大德。何者是正命。佛言。比丘。若聖所愛戒。無漏所攝無漏思惟共轉者。遠離邪命所起身口業。超越惡趣故。

比丘白佛。大德。何者是正發。佛言。比丘。若於上解脫中依止樂欲。發起精進。遠離惡對。滿足對治故。

比丘白佛。大德。何者是正念。佛言。比丘。若於止觀合相應時。三種之相作依止已。時時

於此三種相中。以不放逸共入正住。於緣境中心數不忘。於修道中超越不相應故。

比丘白佛。大德。何者是正定。佛言。比丘。若其此等七種定。具修治作已。一心專向。乃至此等七種與差別行作依止故。與殊勝功德出生作依止故。比丘白佛。大德。若如是念處等諸覺助法。皆攝為道。何故惟說聖八分道。以為道相。佛言。比丘。以聖八分道故。彼餘所有諸覺助法皆此攝故。

比丘白佛。大德。若此苦中有四種相。於中何者是無常相。佛言。比丘。苦中若見生滅之法。此是其相。

比丘白佛。大德。何者是苦相。佛言。比丘。仍彼生滅之法作依止已。若見三苦順轉。此是其相。

比丘白佛。大德。何者是空相。佛言。比丘。苦中若見離於我物。此是其相。

比丘白佛。大德。何者是無我相。佛言。比丘。苦中若見我自離相。此是其相。比丘白佛。大德。若此四種以為集相。於中何者是因相。佛言。比丘。於渴愛中若見種種苦種子因體。此是其相。

比丘白佛。大德。何者是集相。佛言。比丘。於渴愛中若見相續生因體。此是其相。

比丘白佛。大德。何者是生相。佛言。比丘。於渴愛中若見五趣差別生因體。此是其相。

比丘白佛。大德。何者是緣相。佛言。比丘。於渴愛中若見彼餘別緣執持因體。此是其相。

比丘白佛。大德。若此滅諦有四種相。於中

何者是滅相。佛言。比丘。於解脫中若見滅煩惱。此是其相。

比丘白佛。大德。何者是止相。佛言。比丘。於解脫中若見止苦。此是其相。

比丘白佛。大德。何者是妙相。佛言。比丘。於解脫中若見無罪淨樂。此是其相。比丘白佛。大德。何者是出相。佛言。比丘。於解脫中若見出無常。此是其相。比丘白佛。大德。若此四種以為道相。於中何者是道相。佛言。比丘。於此道中若見所知相應及無顛倒。此是其相。

比丘白佛。大德。何者是如相。佛言。比丘。於此道中若見出世無漏。此是其相。比丘白佛。大德。何者是跡相。佛言。比丘。於聖道中若見行於順行。此是其相。

比丘白佛。大德。何者是乘相。佛言。比丘。於此道中若見無上。此是其相。

比丘白佛。大德。何故惟四聖諦。佛言。比丘。共因果染淨。皆此攝故。共因果者染淨因果共染淨則因果共淨故名共也

比丘白佛。大德。此苦等諦。何故漸次說諦。佛言。比丘。病由脫藥相似法故。病謂苦由諸集脫謂滅藥謂道

比丘白佛。大德。此四聖諦為一時證見。為漸次證見。佛言。比丘。有道理故一時證見。有道理故漸次證見。道理亦名因緣亦名方便比丘白佛。大德。若一時證見有何道理。佛言。比丘。自內知諦真智境界。攀緣非安立義。以總繫緣故。一時證見。比丘白佛。大德。若漸次證見有何道理。佛言。比丘。已修治智及後得者。自相因果觀察其相。以非總繫緣故。漸次證見。

比丘白佛。大德。若世尊說四聖諦。何故復說二諦。世諦及最勝義諦。佛言。比丘。於此四聖諦中。若法住智境界。彼是世諦。若復自內最勝義智境界。非安立智境界。彼是最勝義諦。應如是見。

比丘白佛。大德。若四聖諦非聖亦諸聖亦諸。何故以聖而名此諦。以聖諦故世尊所說。佛言。比丘。雖非聖者。亦於此諦法體之中。無智而信故。聖者於此法體之中。有智而信故。以是義故。此為聖諦。應如是見。

比丘白佛。大德。非少分無量法界智。何樂緣何種相何作業。佛言。比丘。亦四聖諦以為樂緣。清淨想諦為相。一切種入諦為相。與一切衆生。作一切義利為相。又少分法界智者。聲聞不背衆生義利。不現前為相。緣覺背衆生義利為相。又無量法界智者。遠離為樂。謂離一切種煩惱及所應知障故。與依止為樂。謂與得至一切種遍智善淨法界。作依止故。覆護為樂。謂覆護諸衆生等諸處遍惱故。比丘。此是無明對治殊勝。諸比丘言。善哉大德。彼等比丘於世尊說。歡喜默然而住。彼諸比丘於世尊說。其心悅樂皆大歡喜。緣生初勝分法本經卷下。

緣生經并論序

原是一心積為三界癡流漫遠苦樹鬱高欲討其際難測其本理極實相之門答窮假名之城

五因七果十有二分緣生之法總備於此凡則迷而起妄聖則悟以通真下似鬼浮上如象度大哉妙覺淵乎洞盡十地與雙林俱暢開域共稻半成敷至若此經獨包彼例彼所未說此乃具演樂緣為首對治為末總則一十一問別則百二十問其旨微而密其辭約而隱經之綱目攝在茲焉并有聖者鬱鬱迴附此經旨作論顯發其論也遍取三乘之意不執一部之案先立揭章後與論釋倘有三十故亦名三十論也大業二年十月南賢豆國舊名天竺三藏法師達磨笈多與故翻經法師彥琛在東都上林園依林邑所獲賢豆梵本譯為隋言三年九月其功乃竟經二卷論一卷三藏師字論開明義解沈密察法師博通經論兼善梵文共對案本更相控擊一言靡遺三覆逾審辭頗簡實意存允正比之昔人差無尤失真曰法燈足稱智藏願窮後際常益世間云爾

No. 717 CNo. 7163

分別緣起初勝法門經卷上

大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

如是我聞。一時薄伽梵。在室羅筏住營多林給孤獨園。時有衆多大慈獨衆。在安適堂同集會坐。作如是類往復談論。言諸大德。世尊曾以無量異門。說十二分甚深緣起。於彼最初宜說無明。以為緣性。何因緣故。一切煩惱諸行緣中。唯說無明以為緣性。於此無

明見何殊勝。由是因緣便興諍論。于時世尊遊於天住。以超過人清淨天耳。聞如是事於日晚時從宴坐起。詣安適堂在大衆前。敷如常座結。加趺坐。以清美音告諸大衆。汝等何故集此堂中。而興諍論。汝等今者。為何所論於此集會。時諸大衆白言。世尊。我等集此。作如是類往復談論。言諸大德。世尊曾以無量異門。說十二分甚深緣起。於彼最初。宜說無明以為緣性。何因緣故。一切煩惱諸行緣中。唯說無明以為緣性。於此無明見何殊勝。世尊。我等由是因緣便興諍論。我等今者為論是事於此集會。作是語已。

爾時世尊告彼大衆。我有如是分別緣起初勝法門。汝應諦聽極善作意。當為汝說。云何名為分別緣起初勝法門。謂十一種殊勝事故。於緣起初。宜說無明以為緣性。何等十一。謂所緣殊勝。行相殊勝。因緣殊勝。等起殊勝。轉異殊勝。邪行殊勝。相狀殊勝。作業殊勝。障礙殊勝。隨縛殊勝。對治殊勝。爾時衆中有一苾芻。從座而起偏袒右肩。合掌禮佛。白言世尊。云何無明所緣殊勝。世尊告曰。無明所緣。即是一切若因若果。有衆過患諸雜染品。及以一切若因若果。有衆功德諸清淨品。是名無明所緣殊勝。復言世尊。云何無明行相殊勝。世尊告曰。如是無明隱覆真實顯現虛妄。以為行相。是名無明行相殊勝。復言世尊。云何無明因緣殊勝。世尊告曰。如是無明。普於一切煩惱雜染諸業雜染諸

生難染。能作因緣根本依處。云何一切煩惱難染。謂略有三煩惱品類。普攝一切煩惱難染。謂無知煩惱。猶預煩惱。顛倒煩惱。云何一切諸業難染。謂略有三自相差別身語意業及三障礙對治差別。謂福非福及不動業。普攝一切諸業難染。云何一切諸生難染。謂略有三依止三受。謂樂及苦不苦不樂。所起三苦。壞苦苦苦及以行苦。普攝一切諸生難染。云何無明普於一切煩惱難染諸業難染諸生難染。能作因緣根本依處。謂於諸諦有二種愚。能令一切煩惱難染。未生而生已增廣。及令一切諸業難染。未生而生已積集。亦令一切諸生難染。未生而生已不轉。是故我說如是無明。普於一切煩惱難染諸業難染諸生難染。能作因緣根本依處。是名無明因緣殊勝。

復言世尊。云何無明等起殊勝。世尊告曰。謂此無明。或愚當來苦諦所攝後有自體。或愚現法苦諦所攝已得自體。如是愚者。或有能引所引緣起。或有能生所生緣起。此二緣起。即以愚於當來現法。自體無明作等起緣。復言世尊。云何能引所引緣起。世尊告曰。第一無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六處。六處緣觸。觸緣受。是名能引所引緣起。復言世尊。云何能生所生緣起。世尊告曰。第二無明緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死。是名能生所生緣起。

復言世尊。云何名為第一無明與其能引所引緣起作等起緣。世尊告曰。謂有一類愚於

當來後有自體。即便發起。後有希求。由愚所生後有希求。便於後有見勝功德。若於現法。執著可愛不可愛境。邪分別故。造非福行。彼於資具生貪著故。或於怨憎生瞋恚故。及彼相應不能決了。功德過患放逸愚故。造斯惡行。即於後世所有過失。不能思惟。不能解了。行相無明。能作如是非福行緣。若於後有見勝功德。或見出離便造福行或不動行。彼依教法或依誨法。發起思擇及修習故。能造斯行。應知如是思擇修習。雖在善心。然不如理作意思惟。故是後有愚癡所引。謂於後有見勝功德。癡覆藏故。及見出離。癡覆藏故。如是非福福不動行。障礙對治。與六識身俱生俱滅。能於現在已得生滅。異熟識中安置諸行。三種習氣由此方便。攝受後有新生種子。攝受後有新種子故。於當生中所起後有。所攝名色。六處觸受次第而生。此名色等。於現已得異熟識中。但起因性未有果性。是故但名所引緣起。如是名為第一無明與其能引所引緣起作等起緣。

復言世尊。云何名為第二無明與其能生所生緣起作等起緣。世尊告曰。謂有一類。愚於現在已得自體。於六觸處。為緣生受。便起味著。由味著故。希求當來。如是類受由希求故。於追求時便起於取。樂受所起愛為緣故。發生欲取。言欲取者。謂於諸欲妄分別貪。此為上首。此為前行。便有欲界一切煩惱。若復以其苦受為緣。生無有愛。厭離俱行非理所引。厭離相應。依止此愛。不正

方便。求無有時即便發起出離惡見定期惡見。及此二種所依惡見。由此義故。名愛緣取。若即以此取為所依。不離欲貪而命終者。由此諸見及與欲界一切煩惱。名有欲界愛為緣取。若離欲貪。或離色貪。彼色界愛或無色愛。便得生處。彼於色界或無色界。煩惱轉時。發起色界無色界取。由此諸色無色煩惱及彼諸見。名有色界愛為緣取。及無色界愛為緣取。彼由如是愛為緣取。先得種種行所薰習異熟果識。名為有取。彼由如是取所攝受。先所積集行等種子。若彼彼處諸愛未斷。即彼彼處功能現前。能生後有。由彼行等能有當生。能令生有將入現在。故說名有。由彼取力行等成有以是為緣。從此命終。先所引發漸次生起。由此義故。名有緣生。生既生已。先起時分變異名老。於最後邊命盡名死。由是故名生緣老死。如是名為第二無明與其能生所生緣起為等起緣。復言世尊。何緣不說愛取二種能生緣起與行為緣。

世尊告曰。愛取二種自界所行有分齊故。所以者何。欲界愛取。與彼色界或無色界諸不動行。為等起緣不應道理。非境界故。如說欲界愛取二種。於不動行如是色界愛取二種。於無色界諸不動行。若無色界愛取二種。於欲界行或色界行。及以色界愛取二種。於欲界行當知亦爾。

由於因於果。非福行中不知過患。彼由意樂有過失故。或由加行有過失故。起非福行。如是意樂加行過失。唯用無明以為勝緣。非境界愛及不善根。若由欲愛造諸福行。彼信為依乃造斯行。於死於生起定信故。此愛及取。由信攝伏我施設為有覆無記。若法欲界有覆無記。於發諸行無勝功能。以於因果及福行中不知出離。求可愛生造斯福行故。此福行亦唯無明以為勝緣。復言世尊。何緣色界愛取二種不作色界不動行緣。世尊告曰。諸有未離欲界貪者。色界愛等未得生處若無生處則無堪能故非色界不動行緣。如說色界愛取二種。於其色界諸不動行。如是無色愛取二種。於無色界諸不動行。應知亦爾。彼於色界或無色界。有過患身。起有功德作意思見。或依教法或依誨法。發起如是非理作意能為彼界不動行緣。如是所起非理作意無明所引。如是無明由此所起非理作意及果為伴。能為彼界不動行緣。是故應知彼不動行亦唯無明以為勝緣。復有一類依無有愛。造諸福行或不動行。彼由如是無有愛故。既於諸有見多過患。豈更希求當來諸有。然於無有不如實知。由無知故。不得諸有真對治道。又無知故。於非對治起對治想。造諸福行或不動行。由是道理。如是諸行應知唯用無明為緣。非愛及取為諸行緣。

復言世尊。諸所有行。與六識身相應俱有。同生同滅。何緣故說行是識緣。世尊告曰。以六識身與福非福及不動行相應俱有。同生

同滅。異熟識中安置諸行。熏習種子引發餘生新異熟識。由此道理。是故宣說行是識緣。復言世尊。何緣名色六處觸受諸分種子。異熟識中同時引發。而復設有先後次第。世尊告曰。彼於當來。先後次第而生起故。如是而說。復言世尊。何緣名色六處觸受。說為當來生身之相。世尊告曰。由彼是因受用依止。及是其因受用體故。

復言世尊。若唯名生都無其色。斯有何過。世尊告曰。若一生中唯有其名不依色住。相續生起不應道理。

復言世尊。若唯色生都無其名。斯有何過。世尊告曰。若唯有色無名執受即應散壞不得增長。

復言世尊。若但說言識緣六處。斯有何過。世尊告曰。初受生時六處未滿。唯有身根及意根轉應不可得由此兩根為體。名色最初有故。次第增長。與後圓滿六處為緣故。說名色是六處緣。

復言世尊。若六處滿生身究竟。何緣復說觸受二種。世尊告曰。若於生身六處已滿。雖是受用所依究竟。而未得名受用究竟。由因及受。方得說名受用究竟。是故應知。要須受用所依究竟。及與受用因體究竟。方得說名生身究竟。

復言世尊。如說無明為緣生愛。又復說言受是愛緣。若唯無明是其愛緣不緣於受。斯有何過。世尊告曰。愛有三種。應於一時三種俱起。由愛觀待受為緣故。非一時起。由此

道理。非唯無明與愛為緣。

復言世尊。若爾此愛唯受為緣。斯有何過。世尊告曰。應一切受皆是愛緣。然復有受非是愛緣。彼能為緣斷滅諸愛。是故非唯受為愛緣。

復言世尊。若唯說愛與有作緣。不緣於取。斯有何過。世尊告曰。備求名愛。於嶮惡趣無有備求。然由所作非福行故。雖求善趣相違果生。彼果生時豈緣於愛。唯應用彼取為其緣。又如所說無有愛者。備求無有。求無有時。由造福行不動行故。相違果生。此果生時豈緣於愛。唯應說彼取為其緣。由此道理。非唯用愛與有為緣。

復言世尊。若取緣有。有緣生者。何緣不說取之與有以為集諦。世尊告曰。愛能造作四種業故。一者此愛於其自體境界受中。能作貪味繫縛業故。二者此愛能作發起諸取業故。三者此愛能作令先所引行等成有業故。四者此愛能作死後續生業故。由是因緣。唯說此愛以為集諦。

復言世尊。若生老死。名色六處觸受為相。於此生身何緣顯示生老死名。世尊告曰。為顯如是生身之相。有三種苦成苦性故。

復言世尊。生顯何苦。世尊告曰。生顯行苦。復言世尊。老顯何苦。世尊告曰。老顯壞苦。

復言世尊。死顯何苦。世尊告曰。死顯苦苦。復言世尊。如是四種生身之相。由生老死有何差別。世尊告曰。即此四種生身之相。若次第生。若屬彼生。若如是生。應知是名生

①長生=生長 ②生十(生) ③衰=更 ④相=映 ⑤[大]一 ⑥[大]一 ⑦太=百 ⑧推=唯 ⑨下同 ⑩有二其

七十七 分別緣起初勝法門經卷下

生而非無明起地上緣。然前作行因和無明
斷增上緣諸聖有學。不共無明已永斷故。不
盡所冀。所有女業由造毘力未永斷滅。暫爾

還吐。如是所有無明緣行。生生漸滅。不復增長。由此道理。應知內法諸有學者。不緣無明更造諸行。是故惟依外法異生。我說順次雜染緣起。最極圓滿。非住內法。是名無明轉異殊勝。

復言世尊。云何無明邪行殊勝。世尊告曰。彼四無明。於諸諦中。皆能發起增益損減二種邪行。復言世尊。如何名為增益損減二種邪行。世尊告曰。由四顛倒。謂於非法見為是法。或於是法見為非法。或於生天解脫道中。非方便者見是方便。是方便者見非方便。如是名為增益邪行。諸有誹謗一切邪見。如是名為損減邪行。是名無明邪行殊勝。

復言世尊。云何無明相狀殊勝。世尊告曰。應知無明有二種相。一者微細自相殊勝。二者遍於可愛非愛俱非境界共相殊勝。所以者何。纏縛無明。尚為微細難知難了。況彼所有隨眠無明。相應無明。尚為微細難知難了。況彼所有不共無明。遍於一切可愛非愛。俱非境界。覆真實相顯虛妄相。共相而轉非餘煩惱有如是相。是故殊勝。餘身見等共相煩惱。亦用無明為依而轉。是名無明相狀殊勝。

復言世尊。云何無明作業殊勝。世尊告曰。應知無明略有二種所作事業。一者無明普能造作一切流轉所依事業。二者無明普能造作一切寂止能障事業。復言世尊。何等名為一切流轉。世尊告曰。若是處轉。若是事轉。若如是轉。我總說為一切流轉。復言世尊。是何處轉。世尊告曰。於三世處由我分別。復

言世尊。是何事轉。世尊告曰。內外六處由我取執。復言世尊。云何而轉。世尊告曰。諸業異熟相續流轉。由我分別由邪分別。復言世尊。云何名為一切寂止。世尊告曰。一切寂止略有四種。一者寂止所依。二者寂止所緣。三者寂止作意。四者寂止果成。是名無明作業殊勝。

復言世尊。云何無明障礙殊勝。世尊告曰。應知無明障礙勝法。障礙廣法。復言世尊。如何無明障礙勝法。世尊告曰。言勝法者。能攝五根令共和合。所謂慧根障礙。此者。即是無明。是故說名障礙勝法。復言世尊。如何無明障礙廣法。世尊告曰。言廣法者。聞所成智。思所成智。修所成智。障礙此者。即是無明。是故說名障礙廣法。復言世尊。如說無智名為無明。此唯智無名無明耶。世尊告曰。非唯智無名為無明。復言世尊。若唯智無名為無明。斯有何過。世尊告曰。若爾無明應不可立決定體相。所以者何。聞所成智體上。無有思所成智。思所成智體上。無有修所成智。一切世間修所成智體上。無有一切出世修所成智。出世有學智上。無有諸無學智。無學聲聞智上。無有如來等智。若如是者。應即是智即是無智。如是無明應不可立決定體相。又我於彼三善根中。說有無癡。應但癡無說名無癡。然非癡無說名無癡。故非明無說名無明。而別有一心所有法。不知其實說名無明。如別有一心所有法。了知其實說名為智。又唯明無名無明者。應無如

是一切無明十一殊勝。是故應知。非唯明無說名無明。是名無明障礙殊勝。

復言世尊。云何無明隨轉殊勝。世尊告曰。乃至有頂三界有情。於諸諦中所有無智隨眠隨轉未缺未滅。由彼有情說名具縛。又此無智。善趣惡趣因果差別。無色有情有其下品。色界有情有其上品。欲界有情有其上品。如是成就三品無明。諸有情類當來可生。一一法爾三品隨縛。此說異生。若諸聖者漸次永斷。若具上中定有中下。或有中下而無上中。又阿羅漢。雖盡諸漏脫煩惱障。應知尚有所知障。攝無明隨縛。如是無明。應知極遠隨逐有情。唯除諸佛餘皆隨縛。是名無明隨縛殊勝。復言世尊。云何無明對治殊勝。世尊告曰。有二妙智對治無明。何等為二。一依他音。或不依止少分有量法界妙智。二依他音全分無量法界妙智。

復言世尊。少分有量法界妙智。為何所緣有何行相。作何事業。世尊告曰。少分有量法界妙智。緣四聖諦十六行相。作無明等煩惱業生一切雜染離繫事業。復言世尊。云何應知生苦之相。世尊告曰。是內緣苦所依性故。是外緣苦所依性故。是俱緣苦所依性故。復言世尊。內緣苦者其相云何。世尊告曰。所謂病苦老苦死苦。復言世尊。外緣苦者其相云何。世尊告曰。非愛和合。所愛別離。求不得苦。復言世尊。俱緣苦者其相云何。世尊告曰。所謂略說五取蘊苦。復言世尊。云何名愛。世尊告曰。謂於現在

復言世尊。云何此愛永斷無餘。世尊告曰。見修所斷煩惱斷故。下分上分諸結斷故。畢竟斷故。未來苦果諸愛斷故。現在苦果諸愛斷故。是名此愛無餘永斷。復言世尊。云何棄捨。世尊告曰。諸見所斷煩惱斷故。復言世尊。云何變吐。世尊告曰。諸修所斷煩惱斷故。復言世尊。云何永盡。世尊告曰。諸下分故。復言世尊。云何永盡。世尊告曰。諸下分結已永斷故。復言世尊。云何遠離。世尊告曰。諸上分結已永斷故。復言世尊。云何永滅。世尊告曰。畢竟斷故。復言世尊。云何寂靜。世尊告曰。未來苦果愛永斷故。復言世尊。云何隱沒。世尊告曰。現在苦果愛永斷

一切諸險惡趣。復言世尊。云何正命。世尊告曰。謂聖所愛無漏戒攝。無漏作意同時而轉。於邪命。趣身語二業能正遠離。超越一切諸險惡趣。復言世尊。云何正勤。世尊告曰。於上解脫欲樂爲依。發動精進遠離障礙。圓滿對治。復言世尊。云何正念。世尊告曰。

勤修。止觀。諸瑜伽師依止三相。時。時於彼三種相中及不放逸。俱行境界。心現明記。超越遠離修道加行。復言世尊。云何正定。世尊告曰。謂由如是七種定具。資助榮飾。心一境性。乃至能作如是七支勝進依止。及與引發殊勝功德。作所依止。復言世尊。所有一切四念住等菩提分法。皆聖道攝。何緣唯說八聖道支以爲道諦。世尊告曰。如有所言。八聖道支。普攝一切菩提分法。復言世尊。於苦諦中有四行相。云何初名無常行相。謂於苦諦生滅法性。正觀行相。云何第二名苦行相。謂於苦諦即以生滅法性爲依。於三種苦隨逐法性正觀行相。云何第三名空行相。謂於苦諦離實我性。正觀行相。云何第四無我行相。謂於苦諦非我相性。正觀行相。復言世尊。於集諦中有四行相。云何第一名因行相。謂於能植衆苦種子因緣愛中。正觀行相。云何第二名集行相。謂於續起因緣愛中。正觀行相。云何第三名生行相。謂於五趣差別生起因緣愛中。正觀行相。云何第四名緣行相。謂於能作餘緣引發因緣愛中。正觀行相。復言世尊。於滅諦中有四行相。云何第一名

滅行相。謂於永斷煩惱滅中。正觀行相。云何第二名靜行相。謂於永斷衆苦靜中。正觀行相。云何第三名妙行相。謂於永斷無罪清淨安樂性中。正觀行相。云何第四名離行相。謂於永斷常住性中。正觀行相。

復言世尊。於道諦中有四行相。云何第一名道行相。謂於聖道與境相應無顛倒性。正觀行相。云何第二名如行相。謂於聖道永出世間離諸漏性。正觀行相。云何第三名行行相。謂於聖道先聖後聖同所遊履。正觀行相。云何第四名出行相。謂於聖道無上性中。正觀行相。

復言世尊。何緣聖諦唯有四種。世尊告曰。如是四諦。普攝一切染淨因果差別性故。

復言世尊。何緣四諦如是先後次第說耶。世尊告曰。由是世間諸病病因病滅良藥相似故。

復言世尊。入見道時。於此四諦爲頓現觀爲漸現觀。世尊告曰。有別道理名頓現觀。有別道理名漸現觀。何別道理名頓現觀。謂自內證真諦聖智。於真智境非安立義。總相緣故名頓現觀。何別道理名漸現觀。謂初業智及後得智。觀察自相及因果相。由作行相別相緣故。名漸現觀。

復言世尊。若有如是四聖諦者。何緣世尊復說二諦。謂世俗諦及勝義諦。世尊告曰。卽於如是四聖諦中。若法住智所行境界。是世俗諦。若自內證最勝義智所行境界。非安立智所行境界。名勝義諦。

復言世尊。如是四諦。於聖非聖皆悉是諦。何緣如來唯說聖諦。世尊告曰。如是四諦。於非聖者。唯由法爾說名爲諦。不由正智決定。信故說名爲諦。於諸聖者。亦由法爾說名爲諦。亦由正智決定信故。說名爲諦。是故如來唯說四種名爲聖諦。

復言世尊。全分無量法界妙智。爲何所緣。有
何行相。作何事業。世尊告曰。此智亦以如
是四諦。爲其所緣。除諦相想清淨行相。入
一切種諸識行相。於作有情一切義利。趣向
行相。少分有量法界妙智。若諸聲聞。於作
有情一切義利。無有棄背趣向行相。若諸獨
覺。於作有情一切義利。棄背行相。全分無
量法界妙智。能作一切煩惱所知二障離繫
所依事業。又作證得一切種智極淨法界所
依事業。又作救濟一切有情一切災患所依
事業。是名無明對治殊勝。時薄伽梵說是經
已。諸苾芻衆默然領悟。深心隨喜歎未曾有。
聞佛所說皆大歡喜。信受奉行。

分別緣起初勝法門經卷下

佛說分別緣生經

No. 718

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿
傳教大師。臣法天奉 詔譯

側。菩提樹下。成佛未久。獨止其中。心生思

念。世間苦法。無能免者。無能怖者。決定實有。如是觀察。是大義利。世間樂法。亦復如是。無能免者。無能厭者。決定實有。如是觀察。是大義利。又復思惟。所有世間。天人魔梵沙門婆羅門等界中。而於此法。不能了知。若復有人。善能思惟。譬覺苦樂。如是了達。非究竟法。常所思念。依法修行。是人當得具足戒定慧解脫解脫知見等法。所有過去未來諸佛。皆悉覺知世間苦樂。一一了知。如法修行。以自自力。而成正覺。何以故。此法未曾有。無能了知者。所有過去。如來應供正等正覺。皆於此法。一一了知。如法修行。乃成正覺。未來世中。如來應供正等正覺。如是世間苦樂等法。一一了知。如法修行。乃圓道果。

爾時娑婆界主大梵天王。以佛威力故。知佛所念。譬如力士屈伸臂頃。離梵天界。來詣佛所。修敬畢已。住立佛前。而白佛言。世尊。佛所思念。如是如是。世間苦樂。無能免者。是大義利。過去未來。亦復如是。於天人魔梵界中。唯佛世尊。一一了知。若增若減。若善若惡。悉能分別。緣生之法。以佛智力。如實了知。佛言。梵王。如是如是。世間衆生。於一切法。無智無識。不能了知。無明癡暗之所覆閉。是爲無明。從無明緣而生於行。行有三種。謂身口意。復從行緣而生於識。識有六種。謂眼識耳識鼻識舌識身識意識。從於識緣而生名色。名者除色。各有四種。謂受想行識。色者所謂四大。一切色法。由四

大生。如是色蘊名蘊二種。是爲名色。從名色緣生於六處。內六處者。有共六種。謂眼處耳處鼻處舌處身處意處。從六處緣。復生於觸。觸有六種。謂眼觸耳觸鼻觸舌觸身觸意觸。復從觸緣而生於受。受有三種。謂樂受苦受不苦不樂受。復從受緣而生於愛。愛有三種。謂欲愛色愛無色愛。復從愛緣而生於取。取有四種。所謂欲取見取戒禁取我語取。復從取緣而生於有。有者三種。謂欲有色有無色有。從有爲緣卽有生法。其生法者。謂衆生界。隨蘊生起。處處差別。生異滅法。常所遷易。從生爲本有蘊有界有處乃至命根等法。是名爲生。從生爲緣而有老死。老者所謂心識昏昧。髮白面皺。氣力劣弱。呻吟喘息。身體羸劣。乃至諸根而悉衰朽。是名爲老。死復何相。死者謂諸衆生界趣差別。悉歸無常。壽限終盡。捨於暖觸。命根滅已。諸蘊亦捨。四大離散。是名爲死。如前所說。老與死法。是爲二種。如是所說。卽名分別緣生之法。若諸衆生。能了知者。是人當得具足五分法身。爾時梵王。聞佛所說緣生法已。禮佛而退。還梵天界。

佛說分別緣生經

①獨是二猶學。②此下聖別本有光明皇后願文並加天寶曆實七歲十月十四日從七位上守大學直講上毛野君立麻呂呂 大德元興寺沙門摩般大德沙門了行 大德沙門尊應 兼了沙門法隆五十五字與書。③(宋)十四。④[臣]一。

十二緣生祥瑞經卷上

●西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉詔譯

如是我聞一時世尊在大眾中結跏趺坐時諸大眾恭敬圍繞瞻仰如來即於佛前而說頌曰

頂禮佛德海 眞實正遍知

過去及未來 敷演緣生法

世間虛妄見 顛倒苦沈淪

煩惱業無邊 願佛爲宣說

爾時衆會無量百千若人若天而白佛言

今此大眾及於未來樂聞深法唯願演說

爾時世尊告諸大眾善哉善哉應當諦聽今

爲汝說諸善男子若欲了達十二緣生吉祥

瑞應謂從無明乃至老死輪轉次第於十

二月各生祥瑞而乃有異始十月乃至九

月又從一日乃至十五試於祥瑞快樂憂

苦其事非一

諸善男子此十二支始從寶沙十麼洗月一

日無明二日老死三日生支四日有支五

日取支六日愛支七日受支八日觸支九

日六入十日名色十一識支十二行支

又從麼十麼洗月一日行支二日無明三

日老死四日生支五日有支六日取支七

日愛支八日受支九日觸支十日六入十

一名色十二識支

又從阿囉處二那十麼洗月一日識支二日
行支三日無明四日老死五日生支六日
有支七日取支八日愛支九日受支十日
觸支十一六入十二名色

又從栽担囉二合正麼洗月一日名色二日識
支三日行支四日無明五日生支六日生
支七日有支八日取支九日愛支十日受
支十一觸支十二六入

又從吠無舍三麼洗月一日六入二日
名色三日識支四日行支五日無明六日
老死七日生支八日有支九日取支十日
愛支十一受支十二觸支

又從囉七瑟三麼洗月一日觸支二
日六入三日名色四日識支五日行支六
日無明七日老死八日生支九日有支十
日取支十一愛支十二受支

又從阿引沙引她四麼洗月一日受支二日
觸支三日六入四日名色五日識支六日
行支七日無明八日老死九日生支十日
有支十一取支十二愛支

又從室囉二合二囉五麼洗月一日愛支二
日受支三日觸支四日六入五日名色六
日識支七日行支八日無明九日老死十
日生支十一有支十二取支

又從婆引捺囉二婆六麼洗月一日取支二
日愛支三日受支四日觸支五日六入六
日名色七日識支八日行支九日無明十日
老死十一生支十二有支

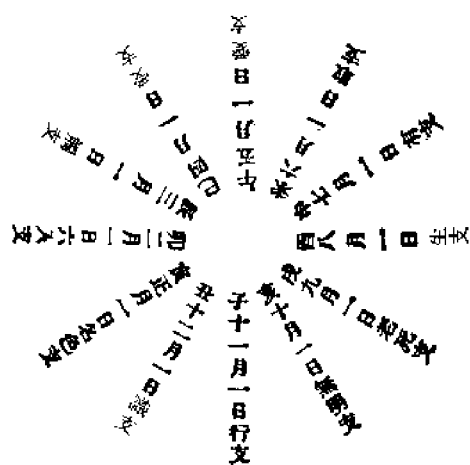
又從阿囉囉二合七麼洗月一日有支二

日取支三日愛支四日受支五日觸支六
日六入七日名色八日識支九日行支十
日無明十一老死十二生支

又從迦哩底二迦八麼洗月一日生支二日
有支三日取支四日愛支五日受支六日
觸支七日六入八日名色九日識支十日
行支十一無明十二老死

又從麼引陵二合二戶哩沙九麼洗月一日老
死二日生支三日有支四日取支五日愛
支六日受支七日觸支八日六入九日名
色十日識支十一行支十二無明

每月十三亦如三日每月十四四日同之
十五五日准理亦然

注云有支順轉積日逆流黑白月餘如經
廣說

爾時世尊告諸大眾若復有人於十二支
審諦觀察憶念不忘了知愛喜若無明支

非命盡。貪他妻女。寡睡豪族。處長主軍。壽命

得廻

方財物散失。舍東來入賊心毒害彼賊髮少

住處不遠。至九日內。決定得財。

行支日盜。相貌赤黃。著衣故舊。彼盜獲罪。若來東方。自雪其事。

若識支盜人。出自舍黃赤髮少。外說人聞。財物却得。

名色支日賊。二兄弟。面形髮黑。內一人醜。白頭工巧。至二十一。財寶却得。六入日盜。出於白舍。形色黃赤。妬惡大目。近水路來。藏之舍近住處。奔觸。至第二日。得失疑惑。財物不定。

觸支日盜。出於自舍。形長髮黑。數來歡喜。癡常似哭。若有評競。財物却得。受支日盜。聚落中來。內有一人。家大色黑。至二十日。賊決定獲。

受支日盜。彼人西來。別聚落住。形長見喜。家犬足黑。同人評競。談論彼人。決定非虛。取支日獲。

取支日盜。從南方來。內一人評。其事談說。財決定得。

有支日盜。從東而來。辭辯僥倖。姦詐多疑。自眷屬說。

生支日盜。三人同行。二人外來。一人日親。速疾求之。財寶却得。

老死支盜。從北方來。形皆皆修。齒缺首白。至二十五日。財物却獲。說賊盜竟。爾時衆會。俱白佛言。支分胸動。其事云何。

佛告大衆。若復有人。欲知此事。應當審諦。十二緣生了。知未來所有憂喜。決定非虛。

復有男女。於無明支。左目胸時。父母驚怖。行支左胸。有喜遂心。

識支左胸。於所求事。和合稱意。

若名色支。左目胸動。獲於財物。

六入支日。左目胸時。父母不悅。觸支日胸。必有評論。

受支日胸。於所求事。和合遂意。

於愛支日。左目。瞬時。有骨肉來。

若取支日。左目胸時。所求皆獲。

有支日胸。評論事起。

若生支日。左目胸動。得遠音信。

於老死支。左目胸時。一切所求。和合如意。若復有人。觀察十二。皆悉了知。於無明支。右目胸動。父母驚怖。

於行支日。右目胸時。於一切事。皆獲遂意。於識支日。右目胸時。有評論事。於名色支。右目胸時。而獲新衣。

六入支日。右目胸時。財物破散。

於觸支日。右目胸時。獲於財物。

受支日胸。有悲泣事。

愛支日胸。財物少散。

於取支日。右目胸時。多獲珍寶。

若有支日。右目胸時。評論失財。求之却得。若生支日。右目胸時。或望人來。若求財物。希必來至。於老死支。右目胸時。有喜慶事。和合成就。目瞬已竟。

十二緣生祥瑞經卷下

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉詔譯

法云。有支順轉。積日連流。黑白月餘。如經廣說。

爾時衆會。無量人。天白世尊言。烏鳥鳴吟。時來不定。如何了知。願佛演說。

爾時世尊告諸大衆。若復有人。於十二支。審諦觀察。了知憂喜。若無明支日。烏鳥鳴於右妻女見喜。烏鳥在左。行人必來。

於行支日。右鳴安吉。左鳴獲財。

於識支日。右鳴所望必得遂意。左鳴所望皆不成就。

於名色支。右鳴得財。左鳴困圍。

於六入支。右鳴驚怖。左鳴評訟。

於觸支日。右鳴驚怖。左鳴家人至
於受支日。右鳴稱意。左鳴獲信。散失財物

於愛支日。右鳴安樂。左獲善信

於取支日。右鳴苦辛。左獲安吉

於有支日。右鳴人間。左鳴安吉。於生支日。右
鳴所求和合遂意。左鳴得信。財物破散

於老死支。右鳴無患。左鳴破壞。財物少許。爾
時世尊告衆會言。若復有人。於無明支。烏鳴
北方。必獲來信

於行支日。烏鳴北方。有喜事獲

於識支日。鳴北安吉。諸和遂意

於名色支。北方鳴時。聞悅意事

於六入支。烏鳴北方。獲路遠事。財寶去遙。必
非和合

於觸支日。烏鳴北方。有諍訟起

受支日。鳴北方安吉

愛支北鳴。遠離繫縛

取支北鳴。卒事獲信

有支北鳴。衣物必獲

生支北鳴。人來問事

老死北鳴。一切安吉

時諸大衆。白世尊言。心歸上胸。云何了知
爾時世尊告大衆曰。若復有人。於十二支。憶
念。不忘。悉皆了達。若無明支

觸上胸動。大聖者至

行支日胸。家長安和

識支胸。聖者必來

名色支胸。多獲財物

六入支胸。心起煩惱

觸支胸。適意慶快

受支日胸。有驚怖事

愛支日胸。增長家財

取支日胸。中一人。天

有支日胸。聖者來至

生支日胸。盜賊必至

老死支胸。家和合

若復有人。觀十二支。了知憂喜。於無明支。心
上胸動。諍訟煩惱

行支日胸。獲於財物

識支心胸。有驚怖事

名色心胸。父母歡喜

六入支胸。於所求事。和合現前

觸支心胸。父母驚怖

受支心胸。兩行護之。乃可宜吉

愛支心胸。獲大憂惱

取支心胸。有惡人至

有支心胸。有憂悲事

生支心胸。必大怖畏

老死支日。心上胸動。老者必卒

爾時大衆復白佛言。此十二支。有此祥瑞。於
日用事。未能了知。復云何行。唯願宣說

爾時世尊告大衆言。若復有人。於無明支。及
行支日。聚會建設。修飾田宅。問事見貴。洗頭
等事。澡浴作衣。宜勿用之

於行支日。求事聽法。習學弧矢。收伏冤賊。澡
浴親貴。皆宜善用。洗頭有患。作衣退敗。慎勿
用之

於識支日。王受灌頂。伏冤收軍。修營聚落。州

府舍宅。成就皆吉。洗髮咽項。造衣官用。澡浴
驚怖。切宜慎之

若名色支。諸所作事。及常住事。剃除髮爪。財
物收藏。皆善宜用。洗頭色變。澡浴驚怖。若作
衣時。獲喜速破

六入支日。王受灌頂。修治聚落。圓滿成就。他
人勿拜。遷動新宅。財物遠離。收護獲罪。若澡
浴時。父母驚怖。若洗頭時。名稱無怖

於觸支日。作善不成。惡事害人。罪犯速成。於
取支日。一切所爲。父母驚怖。澡浴作衣。愛人
非久。必有血光。作衣未浴。宜勿著之

於受支日。所求事。交易布施。修治精舍。吉
慶宜用。洗頭驚怖。獲不遂意。若作衣時。所希
非難。宜對友人著之前吉

於愛支日。資具珍寶。宜收護吉。輕微急速。行
用大憂。洗頭髮敗。作衣滿足

於取支日。小兒剃髮。所爲輕事。皆宜用之。師
度弟子。剃除髭髮。服藥和合。送客嫁娶。吉慶
富貴。澡浴獲財。作衣逢喜

於有支日。結識交友。及一切事。諍訟遠離。洗
頭勿用。作衣澡浴。皆宜吉慶

於生支日。修飾舍宅。及鞍馬庫藏。見貴臣主。
皆宜宜用。澡浴遠行。亦宜用之。及洗頭喜。作
衣非久。宜當日著

老死支日。所起惡事。富者財散。作於利益。及
論義事。遠離諸非。洗頭速獲。飲食多美。澡
浴心惱。作衣長久

於是衆會。白世尊言。足胸地動。烏吟犬吠。油
火鼠傷。善惡未了。願爲演說

爾時世尊告大眾言。若復有人。於十二支。憶念審察。當知善惡。所以者何。於無明支日。足胸有喜。

於行支日。足胸主事不吉勿用。

識支名色。此日諍論。

六入支日。足胸人卒。

觸受愛支。此三足胸。諍論事起。

於取支日。足胸人卒。

於有支日。足胸獲衣。

生支足胸。賊難病怖。

老死支日。若足胸時。獲悲惱事。

復次。觀察十二有支。於無明支日。足胸動時。

有劫盜至家。犬吠時。人來問遠。衣燒無事。若

鼠嚙衣。危難來至。若有鳥鳴。家人來問。衣油

汚時。人卒獲信。若地動時。王恩普降。

於行支日。足胸動時。宜出行吉。若犬吠時。有

少。王事。若有鳥鳴。善信必至。及見血光。衣

燒獲喜。鼠嚙衣時。獲大富貴。衣油污時。財物

多獲。若地動時。飢饉劫殺。外國來侵。於識支

日。足胸動時。有非人至。有犬吠時。有賊盜至。

及獲財物。有鳥鳴吟。諍訟事起。若衣燒時。而

有所得。若鼠咬衣。財失却得。油污衣時。父母

驚怖。有地動時。二王吞併。名色支日。足胸獲

財。不求自至。犬吠人卒。若鳥鳴吟。有愛人至。

衣鼠傷時。財失却來。衣燒有喜。衣若油污。

大人思念。有地動時。有冤賊起。除剪國靜。

六入支日。若足胸時。友人遠至。家長安吉。犬

吠諍訟。鳥鳴人來。作和合事。鼠傷衣服。有人

水沒而卒。若衣燒損。諍訟獲財。衣若油污。有

驚怖事。有地動時。老者卒矣。

於觸支日。若足胸時。喜事得聞。家犬吠時。盜

賊來至。鳥鳴驚怖。衣鼠損時。獲於財物。衣火

傷時。表於人卒。衣油污時。獲眷屬喜。地動諍

論。

於受支日。足胸動時。出行宜吉。家犬吠時。有

聖者至。衣鼠傷時。必得見主。衣火傷時。有少

事起。油污衣時。得不可意。有地動時。遠信必

至。

於愛支日。足胸獲財。犬非時吠。必有瞋訟。若

鳥鳴吟。聞於子信。鼠傷衣時。必有人卒。火傷

衣時。得於財物。衣油污時。有吉慶事。有地動

時。冤賊必起。及有使命。從東而來。

於取支日。足胸獲罪。人卒有信。犬非時吠。有

諍訟事。鳥鳴吟時。有眷屬卒。衣鼠傷時。有飢

饑至。衣火損時。必有所獲。衣油污時。散失

財物。有地動時。即外處來侵。於有支日。足胸

動時。賊來聞信。犬吠非時。土地不寧。若鳥鳴

吟。必獲於財。衣鼠傷時。家賊必至。衣火損

時。獲美飲食。衣油有喜。地動豐熟。

於生支日。足胸動時。遠乘速至。犬非時吠。有

喜悅事。鳥鳴吟時。無事安和。鼠傷衣服。廣得

財物。火損衣時。什物增長。衣油污時。有喜

必來。若地動時。有軍兵至。老死支日。足胸動

時。諍論事虛。犬吠非時。友人遠至。鳥鳴吟

時。有諍訟事。衣鼠損時。財物散失。火傷衣

時。有閑固難。衣油點染。諍論事至。有地動

時。難處東方。

爾時世尊。復告大眾。若復有人。於此緣生十

二有支。思念不忘。必能了。還憂喜等事。若

無明支日。宜獲財物。

於行支日。收捨財物。

於識支日。宜學藝能。

名色支日。為眷屬吉。

六入支日。結識事吉。

若觸支日。宜破冤事。

於受支日。宜嫁娶事。

於愛支日。奉王命事。行禁非法。

於取支日。宜知上事。

老死支日。起非法業。正行勿用。

時諸大眾。白世尊言。此十二支。於下問時。云

何行之。

爾時世尊。告衆會言。若復有人。於無明支日。

欲求下問。獲於財物。鞍馬皆吉。眷屬聚會。不

求勿用。

於行支日。宜下問事。出行食飲。思子念友。說

法皆吉。

於識支日。若下問時。事勿動喜。結識知友。不

起煩惱。事說成就。災難息除。名色支日。若下

問時。有怖煩惱。事散還。骨肉離別。

六入支日。行下問時。獲財禮事。及妻室悅。女

男分貴。

於觸支日。下問有諍。賊怖憂惱。非理患難。眷

屬不和。

於受支日。求下問事。多獲財寶。飲食衣物。妻

室悅意。莊嚴具足。

於愛支日。求下問事。心思搖。虛妄所求。

皆非成就。

之極度於曠野險惡之路。入涅槃城絕貪欲網破於嫉妬毘舍遮鬼。洗除優貪吐出我慢。下我我所拔三毒根。滅諸結使止生死輪。斷愛身。索壞因緣鎖。能摧三有茂盛大樹。永離胞胎度老病死憂悲苦惱大苦之海。

欲知因緣 體性幽微 若以少智 說其實相 如人以頭 欲壞石山 是最大網 彌綸三界 此是邪林 迷惑行者 此是惡網 網凡夫鹿 入此網者 善法消滅 摩旃陀羅 毒箭所射 此是智。積 摺因緣海 誰。攢緣海 釋迦牟尼 成就大智 涅槃甘露

此十二緣。唯佛能見能除已惑及以化他。如昔所聞折吒王在鬱羅耶城。精勤修施好行忍辱恭敬宿長。勇猛大力兵衆強盛威伏四海。明於治斷統撫黎庶如母牛念犢。後於異時鬱羅耶城疾疫。大行死者過半。城中人民遂致希少。雖復呪藥欲禳災患。如蘇注火倍增熾劇。死亡者衆路少人跡。狐狼野干滿於里巷亦入人舍。鵲鷺群飛。醫障日月。舉城悲號涕泣盈路。積屍城中猶如塚墓。時折吒王見國人民死喪者衆。心懷憂惱如入戰陣爲怨所擒。愁慘憂怖發憤忘死。於夜靜時獨設方計。立志確然思。趁疫病鬼。以阿伽陀藥遍塗身體。呪索。結身著如意寶鏡。手提利劍單已獨步。即從殿下出于宮門。往到城中四衢道頭神寺塔廟。遍觀井中及橋梁下。處處林樹及市肆間。見有諸鬼色貌不同言音

各異。殘害凶惡殺害無度。死人屍骸羅列其前。獨體爲器盛人血。手探腸肚糞血沾汚。或以人腸交絡身體。碎食死人圖評牽掣。如是惡鬼。魘魅魍魎充滿城中。王見是已如金翅鳥欲取龍時。即入鬼中。咀叱鬼言何以故。是以偈問曰

何故以人腸 交絡汝身體 手捉獨體器 盛滿血髓腦 生爲惡疫病 常斷人命根 噉食人血肉 用自充飽足 諸鬼即時以偈答曰

我是夜行鬼 法食人髓肉 肪膏及五藏 盡皆所甘嗜 汝民今災患 實是我所作 王復問言。如是災患實汝作也。羅刹答言。是我所作。王復語鬼。汝今何不速捨此事。諸鬼答言。我不能捨所以者何

刺法頭尖 火體性熱 羅刹之性 法食人肉

王語鬼言。汝今云何不捨捨耶。汝不見我刀色如青雲亦如優鉢華。亦如毒蛇大噴毒時。以我臂力提此利劍足能令汝捨此惡事。羅刹答言。人帝汝得自在設以利刀切割我身猶如胡麻。雖能如是災患之火猶不可滅。王言云何不滅。羅刹即時。指南大樹而答王言。今彼樹下有大羅刹。面有三眼顯明。揮霍狀貌兇醜。手摩目視能爲災厲死亡。疾病皆由彼作。令諸衆生死斃都盡。汝大丈夫可先降彼。彼若伏者我等隨順。王聞此語疾走往趣叱

言汝名字誰。羅刹答言。我名曰乘腹隨欲現形。以我之力使汝人民悉被災患。王聞是已便自唱言。我今得息。羅刹問曰。云何言息。王言。我久思惟誰苦世間。今始得汝便爲不復疲苦也。羅刹問言。汝今欲作何等。王言。我此利劍未曾嘗血。今爲國人必以此刀當飲汝血。如飲甘露。羅刹言。徒爲此事不能解汝疲勞之果。王問言。云何不疲勞之果。羅刹答言。汝今且觀南三門裏有羅刹名曰大鼓。須勇健力乃可降伏。我今住此不棄汝走先可降彼。王聞其言。於大關中奮劍直進即到南門。見大鼓羅刹高視却偃翹脚而坐。身有三頭著于甲冑。捉三頭戟戟其色青黑甚可怖畏。王即念言。彼鬼今日作惡已竟自得閑樂。唯我慘悴以我威武。能使諸王頂戴我足爲此羅刹之所厭惱。羅刹見王威德嚴厲。驚惶而起叉手合掌。舉著頂上而作是言。善來大王。威德尊重如似帝釋。悲救世人來至我所。王言羅刹。汝爲我民作大衰患。詐稱讚我所作極惡。羅刹言。王若信我語者聽我所說。世間災患及非災患非我所作。今城外有鬼名摩訶舍濕。於夜行中最高自在。四頭四面有大威力是我之主。若能伏彼得大名稱。王聞此語疾走出城見彼羅刹。以獨體爲繫繫四頭上。以大象濕皮而作衣服。復以蟒蛇繫其腰。種種毒蛇以爲環珞。鋸牙雙出用懸人腹。其身洪腫以血塗之。手足支節如赤樹槿。復以獨體盛滿血。臍安置于前。呼吸吸噉以爲飽足。手提利戟繞死人屍。王觀是已。儀容嚴

①愛二受②索二聚③摩二魔④摺二機⑤大二天⑥風二材⑦智二寶⑧趁疫病鬼⑨疫鬼⑩疫鬼⑪結二聚⑫眼二眼⑬眼二眼⑭眼二眼⑮眼二眼⑯眼二眼⑰眼二眼⑱眼二眼⑲眼二眼⑳眼二眼㉑眼二眼㉒眼二眼㉓眼二眼㉔眼二眼㉕眼二眼㉖眼二眼㉗眼二眼㉘眼二眼㉙眼二眼㉚眼二眼㉛眼二眼㉜眼二眼㉝眼二眼㉞眼二眼㉟眼二眼㊱眼二眼㊲眼二眼㊳眼二眼㊴眼二眼㊵眼二眼㊶眼二眼㊷眼二眼㊸眼二眼㊹眼二眼㊺眼二眼㊻眼二眼㊼眼二眼㊽眼二眼㊾眼二眼㊿眼二眼

肅雄心。振動。譬如暴風吹鼓大樹。如兩師子共相見時。即奮威猛。譟譟而言。叱夜行主欺我何甚。縱放毒惡傷害我民。呪藥醫療如蘇注火。汝於今者死時到矣。羅刹答言。地主且莫速忿聽我。且說。為災患者先問我。過然後加罪。百姓災患非我所作。而我微弱不得自在。為他使役。於此前路有婦女鬼。為彼所策制不由己。王復問言。彼婦女者狀貌云何。答言。極惡外詐善欺心懷毒虐。須臾變惑若下色像須降伏彼我當隨從。王即思惟此不自在但當求彼。時羅刹女捨己身相而化作王所重夫人。在王後行語於王言。我常為王所愛重。何以棄我夜行至此更愛誰耶。王於爾時卒聞其言未體真偽迴首顧瞻。尋知是鬼。王語其言。大德且住汝噉一城人民都盡。而於今者欲食我耶。譬如暴河力能漂沒。唯不能浮大石重山。王捉其手而語之言。捨汝幻惑復汝本形。汝作大惡今我執汝非枉橫也。羅刹即時合掌作禮而言。我今誠心歸命於王。王時即更聞有異聲願望四方。羅刹問言。何以願望。王復問言。是何妙聲。羅刹答言。我過欲導發此歌音聲。彈琴聲者是我根本。一切災患彼女所為。坐彼女人使我住此。王時即便知此羅刹為他所使。復捉歌女而問之言。汝名為誰。羅刹答言。我名三垂髮。復作是言。我更有王名曰四牙。王聞此語即拾歌女。求彼四牙羅刹即擒獲之。時此四牙語於王言。亦非我過。去此不遠有六羅刹一名雲盧。二名山岳。三名

甕腹。四名金剛主。五者見毒。六名擲網。此六羅刹童子是我之主。王聞此語往趣其所。即復捉得彼六羅刹。羅刹復言。我亦為他使。王即問言。誰使於汝。六羅刹言。有二羅刹一名牛耳。二名手戟。能使於我。王即推得。復語王言。我不自在我更有主。問言是誰。羅刹答言。名速疾金翅鳥。即時復捉彼金翅鳥。金翅鳥言。有三男子是我之主。一名極惡。二名火髮。三名榜檣。王即思惟我今求鬼欲滅災患。而此諸鬼展轉相示曠路長遠。雖復長遠若不推得。其根本者終不休息。王復前進見三羅刹。彼羅刹等遙見王來即便避走。王即言住。我此利劍未曾施用。我為擁護國民。跋涉遠路故來至此。汝等云何返捨我走。羅刹聞王安慰之言。尋便迴還合掌而言。離此不遠有浪蕩諸惡禽獸樸穴。彼中。狐狼野干豺狸鰲虎鷃鷃鷄鳥互相搏食。出大惡聲交橫充滿。王復問言。彼有何物。答言。彼有羅刹。形貌龐大。癰腫肥脹。笑渴。皺裂。色若黑雲搖動。兩目目光如掣電。利牙重出銜唇。瞋怒。種種鬼神以為眷屬。諸惡鬼神無不率從。世間非法皆是彼作。兇黨熾盛最難調伏。若能降伏大力鬼者。王之威德流聞天下。我等亦當屈折隨順。王聞此語勇猛奮發不能自制。如海濤波即到彼所。塵霧晦冥猛風絕炎吹死人。障蔽昏暗都無所見。見彼羅刹形容狀貌如向所說。繞其左右臭穢盈積。處處皆有鬚髮之積髮爪之聚積如山岳。弊壞故衣散壞在地。垢穢破瓦

無可行處。或見腫脹瘡。惡聲怪戰遍滿其中。如刀兵劫甚可怖畏。復有諸鬼皆食肉血以自肥飽。都是兇險殘害之衆。眼如電光頭上火然。鼻大如雙牙。雙牙縫出其耳如箕。形狀醜惡說不可盡。虎狼之皮以為衣服。獨體盛脂。置于右手寫著火中。王見是已即便憂愁唱言。咄哉云何自恃己力暴惡乃爾。我不摧滅不得自立。若以呪藥之力鬼皆走散。我今應當疾走直前。以其左手捉羅刹髮。我為國民除災患故。必當滅此羅刹之主。作是語已遍觀四方。即時騰踊如師子吼。上歸諸天四方神祇。國中災患毒樹之本。我當拔去。即頓其髮。羅刹自恃力。囁嚅笑言。誰於暴河乃欲截流。誰人虎口欲數其齒。而故來觸猛惡毒蛇。一切世間雄猛丈夫。數千億萬。皆皆摧滅。云何敢爾。羅刹我髮且置勿言。而一切世間大力雄猛都無有能與我敵者。唯除折吒。是誰小豎敢捉我髮。王聞稱已即時喜勇而語鬼言。善哉賢士。言折吒者即我身是。鬼聞是語驚喜而言。聽我悔過願王垂慈莫加瞋忿。自今已後一切災患為王除去。作是語已忽然不現。王威力故鬼神退散。國中人民倍復熾盛。無諸災患同於諸天。無明羅刹集卷上

○振二震○ ○即十時○ ○激二威○ ○威二威○ ○蘇二一○ ○且二具○ ○毒二暴○ ○惑二成○ ○執二一○ ○過二過○ ○王二主○ ○山二名○ ○連二連○ ○對二孤○ ○羅二羅○ ○聖二聖○ ○笑二笑○ ○大○ ○成○ ○月二眼○ ○伏二彼○ ○吹二吹○ ○段二段○ ○皮二瓦○ ○蟲二惡○ ○飛二飛○ ○肥二肥○ ○火二火○ ○實二實○ ○火二火○ ○直二其○ ○如二而○ ○我二我○ ○我二我○ ○我二我○ ○人二○ ○大○ ○不○ ○分○ ○

無明羅刹集卷中

失譯人名附秦錄

復次以何義故說此譬喻。不為綺語不為非時。所以者何。為欲增廣佛法甚深義故。為欲顯示因緣理故。作是種種來多方喻。言王城者。喻於三有。三有城中有生老病死憂悲苦惱。愛別離苦求不得苦怨憎會苦。毀罵惡名持戒破戒。如是種種無量諸苦不可稱計。煩惱災疫喪失善根。菩薩悲愍猶如母牛念於犢子。而為眾生作真親友。堅誓勇猛救濟一切。善知生死結習因果。善能曉了法以非法。具足四攝成就一乘。大心眾生觀察五道輪轉受苦。常為四大毒蛇五陰怨賊六入空聚。愛詐親善愚癡五欲計我我所之所侵害。是諸眾生煩惱所縛。云何今者而不拔濟。菩薩思惟如是事已。從宮殿起即便出家。被精進鎧四攝神呪而自擁護。身念良藥以自塗體。忍辱功德以為矛盾。無量劫中所修智慧猶如利劍。專心正念如王大道。坐道場時觀察一切世間苦。原發大弘誓必拔其本。此苦。原者。遍切眾生為大苦惱眾患之首。九十六種愚癡所繫。不識生老病死過患之源。菩薩爾時以正觀察見老病死無量苦患。解是義已即問老言。汝名為誰。老即答言。我名為老。菩薩問言。汝何所老。老答言。而我老者能老三界。菩薩問言。更何所作。老答言。我無所作。菩薩言。汝為愛樂而作飢餓。汝

懷憶念猶如野象蹋芭蕉林盡皆摧碎。汝是曠野懸遠險路。能滅六根喜樂之樂能壞。壯色如電害花移徒盛力。能使消滅乾竭六情。云何而言我無所作。老答言。此事實爾。菩薩言。老。者二字三界都聞不解其義。老復言。汝今真實究盡知我。菩薩問曰。彼第二者為是誰耶。老答言。名之為死。菩薩爾時即問死曰。今汝名字何。期能惡。死答言。不但名惡名下之事復甚惡。一切。世界人天阿修羅夜叉鬼神我盡能殺。如大羅刹能壞國土我亦如是。能壞一切有生之命。菩薩問曰。怪哉汝最大惡無慈悲心。汝所遊行無處不至。下賤惡業無過於汝。死答言。如是之事實是我體。菩薩問曰。汝雖離解以我心力要斷於汝。汝雖難伏以我精進要當伏汝。如海波浪不能吹山。汝亦如是豈能殺我。死答曰。汝於今者雖作是意恐汝未必能制於我。菩薩問曰。汝今何故疑我不能。死答曰。若有精進善巧方便乃能制我。恐汝未必勇猛精進是故疑汝。菩薩言。汝且觀我。於無量劫慈悲方便。自以己命代諸眾生。乃至重怨設以利劍支節解我。我於彼所恒生慈心。急難眾生設來投我。寧捨身命為作救護。如是方便足滅汝不死。死答言。何須廣說多作往返。何足勤勤苦惱於我。我當至誠語汝根本。此根本者即是生也。生者生一切世間無量苦惱。四大毒蛇五陰怨賊六情之器。輪迴五道皆生所為。此生始有生一切苦況復中後。若受生者如我等苦不可稱計。若捨生者則無過患。

一切過患由生而有。譬如無薪火無所燒。亦如無樹斧無所斫。亦如無瓶。惟何所破。如無藕花霜何所敗。以喻方之知生多患。汝今誠心決定誓願欲斷死者必先斷生。由此生故有老病死憂悲苦惱諸災患等皆有勢力。菩薩言。我解是事若有山者金剛必壞。若無山者金剛雖堅何所能壞。凡有身者必有諸苦。若無身者苦何所苦。菩薩爾時即放老死而捉於生而問之曰。汝名誰耶。生答言。我有種種眾多名字。而我名者名中最勝號之為生。菩薩問言。何故名生。生答言。汝自觀察。菩薩自觀生而作是言。然此生者出一切有。從二字和合出於生義。生答言。今汝智慧實非顛倒。修理而解。菩薩問曰。而此生者生一切苦。何故不名出一切苦乃名生耶。生答言。我有此過實如汝言。菩薩問曰。汝不見我有堅誓願能斷汝耶。我以悲愍為體能滅世間一切眾苦。生答言。善哉善哉。誠如所言。我不自在從他而有。令我依止。諸有男子得是勢力能生一切生死之苦。汝若不信何不自觀。菩薩思惟我今觀生定知是有。而此三有即三大龍。能雨暴雨注於生河入死海水。有因緣河漂淪眾生沒溺苦海。菩薩爾時即便捨生而捉於有呵責有言。我為一切眾生而作真濟。秉智慧劍能斬怨敵。汝今云何敢自放逸莊嚴生耶。有即答言。四取鈎繫鈎牽於我著於有中。四取強力捕諸嬰戲。我當樂可以與有。汝但增長眾苦何以與有。取答言。譬如虛空不能生樹。有

◎前頁◎ ◎不分卷◎ ◎原二源◎ ◎問言二復問◎ ◎橫二衆◎ ◎壯色二非色◎ ◎者二死◎ ◎期二其◎ ◎世界二世間地◎ ◎維二維◎ ◎花二蓮華◎ ◎修理二順理◎ ◎日二言◎ ◎令二今◎ ◎斷二斷◎ ◎百◎ ◎當十(云何得不受有苦處放有呵四取言汝若有)◎ ◎可二何◎

地水因緣而能生樹。若無愛水何由而得生於有樹。汝今不應但呵責我。菩薩即拾四取而提於愛。愛語菩薩言。善來淨飯王子。汝於無量劫中作諸功德集諸善行。汝之威力過於帝釋大梵天王。汝當留神受我小供。菩薩問言。汝以何供。愛答言。於五根處所受五欲樂是我供養。菩薩問曰。何以用此五根而請於我。愛答言。我以色香味觸而請於汝。菩薩言。汝今乃以香美味請於我耶。愛答言。云何言毒。菩薩言。此五欲者。譬如以羊擲置火中。又如盲人墮於深坑。遠離解脫閉涅槃門。有智之人乃至夢中尚離五欲況復覺時。愛答言。諸天五欲可。不勝耶。菩薩言。亦如幻夢有孫陀羅天女端正如日乘天宮殿音樂自恣。福盡命終還墮地獄豈非欺誑。愛答言。汝今若嫌欲界之事。色界諸天豈非樂也。彼色界中安止禪定少於過患。菩薩言。彼色界中苦患之事我悉知之。愛答言。汝今云何能觀察知。菩薩言。雖得禪定生於梵世福盡命終墮三惡道。譬如燒灰還冷水灑。衆生薄福輪迴受苦。愛答言。如汝所解最上有頂汝心鄙賤同於菟草。菩薩問言。何名有頂。愛答言。四無色界名之有頂。菩薩問言。四無色界有何體相。愛答言。彼無色中所有諸天能定壽命八萬大劫。菩薩問言。彼大劫盡更受何等。愛答言。八萬劫盡名之爲終。菩薩言。嗚呼怪哉。觀於欲界苦惱無量。觀察色界體性必壞。至四無色不免於死。世界之中樂少苦多甚可哀哉。愛答言。汝今

若欲出我境界。更復何處欲求於樂。菩薩問言。汝之境界爲在何處。愛答言。一切有爲是我境界。菩薩言。一切有爲爲死。得自在是汝境界。我今超過有爲境界。死所不到永離死處。無愛離別怨憎會處。無生老病憂悲惱處。五陰盡處五根滅處一切諸根無所用處。一切智智讚出甘露處。如此之處豈不名爲出汝境界。愛聞是已大笑而言。毘盧摩多羅婆吒如是等無量大仙。皆有是語未見得者。菩薩言。彼雖欲求不知方便。愛答言。汝於今者有何方便。菩薩言。汝今當捨諸惑衆生諸大僞慢。我今拔汝譬如大龜拔於小草。愛答言。善哉大心衆生我依於受應先取受。菩薩言。我今諦觀一切有生。咸皆怖畏苦之體相。諸根馳動怖求於樂。樂不自在由他而有樂。是詐僞暫有之法。凡愚之人雖數得樂情無厭足。樂爲放逸能劫諸根幻惑人心。墮陷凡夫如蠅墮蜜。得味甚寡所失甚多。不別好醜見便生愛。如以蠟油注於大火熾炎倍增。愛且小住待我擒受乃當治汝。汝之與受過各正等俱當罪汝。愛答言。淨飯王子汝雖自強欲有此意恐不禁我。何以故。往昔劫初有大仙人黃頭之等。出於好時壽八萬歲。道德深厚尙自不能虧損於我。況汝末惡之世壽命短促不滿百年。菩薩言。我出惡世耶。愛答言。實出惡世。菩薩言。今日縱令煩惱熾盛出於濁時。若不破汝無明之門。何得名之爲大丈夫。愛言。且止莫自欺譽。菩薩言。我稱時說而非不時。是時是處是真實說有義

而說。如日初出光不可隱大人智光亦難隱蔽。愛復答言。觀汝之志雖復勇進未見成功。屬自稱讚如似雲雷降注大雨孔雀歡喜。汝於今者但與雲雷未見雨水。如此早雷將何所益以意量汝恐汝無實。菩薩言。今當示汝不虛妄事。我於無量劫中所積善行。一心定意智慧利劍當用斬汝。愛答言。何所卒。菩薩復言。今誰爲我作擾亂因發此歌聲。是誰結業煩惱之手觸三有琴。惱惑一切諸曲衆生。愛言。我正欲導如此歌者欲鼓於琴。是我之本。我於今者爲彼所作爲彼所使。菩薩問言。是愛耶愛。答言是。菩薩言。愛最是火大能燒種種處處皆遍。愛著樂者皆墮愛中。愚愚墮中如蛾赴火。愛言盡觀察。菩薩言。我以知之貪樂生死樂必爲愛所害。嗜味諸鳥獸必爲網所覆。愛言。汝實知之。然我實能使諸凡愚著於有樂。後身必與堅韌之苦。衆生貪有樂是我之所作。乃至生有頂還復令墮落。菩薩言。汝不妄說世間極渴無過於愛。如飲鹹水增其渴。飲有鹹水增其愛。愛言。汝莫殺我。菩薩言。汝言雖善心常懷惡。若不除汝我云何安。雖復如此汝且小住待我取受。菩薩思惟受何由生。即自稟勵身心勇猛不懷怯弱。去諸慣聞得寂定足。入一切智地即便見受。語於受言汝久遠來欺弄衆生。而我爲諸衆生作不請親友。汝從今已後更不復得作擾亂事。愛言。我作何擾亂。菩薩言。有受身者體性是苦。詐現樂相惑凡愚心。雖現親善實是大怨。受答

●而二復●須●(美)●十●味●(不)●一●(日)●乘●二●日●垂●(色)●一●(灰)●二●(從此分爲下卷)●夾註●(爲本從此分爲下卷)●夾註●●得二不●(兼別二別)●(讀二讀)●(輪二輪)●(日二日)●(喜二喜)●(各二各)●(耶)●一●(愛二愛)●(而二不)●(何所)●所爲何●(提亂因)●提亂因●(音十)●(好)●(親)●一●(許)●

言。實有是過。然諸衆生猶愛著我。如蜂採花但貪香味擾亂不停。菩薩言。汝言實。如人爲樂入海遭種種難。爲樂入陣箭如雲雨。刀鋒劍槍更相傷害。爲樂因緣遠涉險路曠野飢渴艱難非一。爲樂因緣作諸苦行。投淵赴火五熱炙身臥棘刺上。日餓斷食編椽而坐。樹皮草衣。食果食菜。爲樂因緣造諸器械耕田鑿殖。造作窟宅衣服織作。如是等事皆爲樂故生無量苦。受言實爾而我能令一切衆生爲樂因緣受無量苦。我極輕躁無暫停時。然諸衆生耽著受樂謂我常爾。菩薩言。一切衆生甚可悲愍。念念常爲汝所。渴感。而衆生愚闇爲汝擾惱。受言。我之過患不但齊是。更有諸愆倍過於此。從無始界來運動流轉。一切有生之類恒吞受我無有厭足。如油投火火不知足。是皆樂著。我無有能見我之過。答者。菩薩言。我於今日愛怨賊邊。高聲大喚拔智慧劍臨欲斬之。愛言。由汝非我已過。審如彼言今當斬汝若汝無者愛則不有。受言。我不自在爲觸所使。汝雖害我於汝無利。菩薩即時解其大第。以智慧手而摩於觸。而語觸言。汝名何等生於一切衆生之苦。受因汝有生起死便得增長閉涅槃門。觸言。能生受者此事實爾。緣以三事因緣觸乃得生。猶如鑽火人功燈鑽三事和合得出於火我亦如是。有眼識緣三事和合而有觸。生由觸因緣得生於受。若無六入我何從生。菩薩言。汝爲實語離三因緣則無有觸。生觸之緣流六根最近。觸爾且住

須取六根與爾同罪。菩薩爾時體解觸相次推六根。此六根者色如驚蟻亦如水泡。又如初生雞不久當潰。有何強力自高乃爾。六入言。何故作如是語。菩薩言。由有汝故。與觸作力既自無事橫生繫緣生一切苦。我斷證豈與汝證。六入言。我過輕微但能生觸。菩薩言。我今觀觸根原由汝。六入者無量苦惱之大窟宅。汝恒狂逸不曾寂定志。恒輕躁不背調順。所可繫緣不知厭足。六根愚貪嗜六觸求諸六塵。六入言。大心衆生汝欲伏我。應當在前調伏名色。汝若勤苦欲遮於我應遮名色。無明羅刹集卷中

無明羅刹集卷下

作集或

失譯人名附秦錄

菩薩既得六入歸伏。即時尋復觀於名色知其體相。語名色言。以汝因緣能生一切衆生大苦。汝宜速迴還汝已業。名色言。我不自見己之有過。菩薩言。汝今云何不自見過。汝爲欺詐體相極惡。由汝因緣能生一切衆生六情名色答言。此事實爾我猶如樹能生枝葉。既有我故便能生於六情枝葉。菩薩言。我今當以智慧利斧斷汝根本。六情枝葉自然墮落。名色言。汝不能殺我識之強壯肩膊大力常擁護我。而此識種若當不墮名色地中。何緣能生一切衆苦。菩薩言。實爾若識不處母

胎住歌羅羅。衆生之身終不生長。識若不住歌羅羅者。此歌羅羅即便散壞。若散壞者何緣而得有衆生身。以此緣故。我今當以智慧之火焚識種子。菩薩遂便捨於名色。觀察於識而覺數之言。汝如幻化體性誑惑。猶如猿猴輕躁不住。亦如掣電不暫暫停。如不調馬不著道路。亦如狂象縱逸難禁。識言。誰敢罵辱有爲之王。菩薩言。是誰錯謬以汝爲王。有何體相自稱王耶。識言。我以身爲城六入爲門。如我今者實是城主一切諸法皆悉隨從。以我爲首非王如何。菩薩言。我於百千劫中磨智慧劍。今當殄滅汝之王位。識言。怪哉我既無過橫生怨嫌。菩薩言。汝云何言橫生怨嫌。而汝能生名色之患豈非怨乎。識言。我與名色實相依有。若無識者則無名色。若無名色復無於識。菩薩言。怪哉名色與識實爲膠固之大親友。一切衆生輪轉根本。識言。我於名色實爲膠固親昵之友。爲於業行之所走使。置我業中不得自在。隨其善惡受五趣形。菩薩言。汝爲行所使如此之過原汝須與。汝雖有過待我明白。今當以慧眼觀察行已然後徵汝。菩薩即時捨識趣於行所。行即驚惶而作是言。汝是何人勇力輕身著不毀壞。手秉著提重利之劍。愚癡衆生長影昏夜計於我所。而能於此恐怖可畏放逸黑暗獨在中行。菩薩言。汝受身現因緣長遠。我於今日究盡觀察名之悉達。行即驚言從何解達。菩薩言。我發堅誓於往昔時供養恭敬大釋迦牟尼佛。洗浴與食行大精進至於今日。從

●解二才● ●食果食菜一食菜食果● ●補二種● ●滿二姓● ●(是)一● ●(發)一● ●語二問● ●緣二然● ●有觸生一得生觸● ●流二原● ●色二能● ●求諸二未請● ●六情● ●四不分從● ●研二改● ●數二實● ●悅二脫● ●壞二壞● ●壞二壞● ●壞二壞● ●於二千●

切衆生我皆上著生死輪上。輪迴有中使不自在。如是之事悉我所作。是何嬰愚不自籌量而捉我髮。然諸人天阿修羅一切衆生。以我勇壯。耗擾不停。汝爲是誰。輕速蹀疾來至我所。在於我前而大哮吼。善根發起如日初出。是我昔來未曾聞覩。一切衆生無知所自。汝之慧眼開視分明。鑒察微妙乃如是乎。誰於生死苦惱之海大波浪中。卒教津濟令到彼岸。一切凡愚處於邪徑。誰爲引導忽示正道。誰於無明大黑闇中。欸然慧炬顯照幽冥。我之教命三界之中咸皆承順無能違者。諸仙外道一切悉皆甘樂。我界摩醯首羅大梵天等。以我之力生於常想。是誰無畏最勝之人有大膽勇而不懼我。敢捉我髮善哉善哉。而汝今者必定從於佛種中生。正觀之力無比功德大悲爲體。必是菩薩悲救衆生。其德尊嚴如須彌山王。除此勝人一切世間無

能善觀察聖所說
後獲大樂解深義
我昔曾聞有自人
在空空中弄木杵
杵端衝屋著蜂窠
盲聞蜂聲逃出避
空中有虀被蜂螫
虀被毒痛出墮淵
淵中惡龍懷忿恚
起大雲雷雨大雹
於空聚落下霹靂
聚中惡鬼極瞋忿
遍於國界雨大火
世界衆生火所逼
皆共逃走入大河
河底水中羅刹宮
噉諸衆生血精氣
諸入河者至彼宮
極受苦毒入迴覆
復入石山唯一孔
衆生出孔入大海
海水鹹苦消肌體
叫喚大哭稱父母
諸神誰能拔濟我
時海濱中有神馬王
常食自然成熟稻米肥
壯翹陸聞諸衆生受苦惱聲
馬王唱言誰於
今者欲度彼岸到閻浮提
諸墮水人皆舉右
手而作是言度我度我
馬王即時奮迅身體
八萬四千諸毛森然俱長
挽捉毛者皆得脫

①以=已②英=炎③宜=揜④揜=毘紐=毘沙紐⑤毘紐=毘沙紐⑥制控=控制⑦耗=挂⑧登起=起登
⑨毘=毘⑩毘=毘⑪毘=毘⑫毘=毘⑬毘=毘⑭毘=毘⑮毘=毘⑯毘=毘⑰毘=毘⑱毘=毘⑲毘=毘⑳毘=毘㉑毘=毘
⑳毘=毘㉒毘=毘㉓毘=毘㉔毘=毘㉕毘=毘㉖毘=毘㉗毘=毘㉘毘=毘㉙毘=毘㉚毘=毘㉛毘=毘㉜毘=毘㉝毘=毘
㉞毘=毘㉟毘=毘㊱毘=毘㊲毘=毘㊳毘=毘㊴毘=毘㊵毘=毘㊶毘=毘㊷毘=毘㊸毘=毘㊹毘=毘㊺毘=毘
㊻毘=毘㊼毘=毘㊽毘=毘㊾毘=毘㊿毘=毘